

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE FILOSOFÍA**

**LOS METARRELATOS DEL DESARROLLO Y SUS
DIMENSIONES UBICUAS
“Utopía, Distopía, Ucronía, Heterotopía”**

TESIS

**QUE COMO PARTE DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER
EL GRADO EN LICENCIATURA EN DESARROLLO HUMANO PARA
LA SUSTENTABILIDAD**

PRESENTA:

PEDROZA MENESES HUGO IVAN

DIRIGIDA POR:

DRA. JACQUELINE ZAPATA MARTINEZ

SANTIAGO DE QUERÉTARO SEPTIEMBRE DE 2016

LOS METARRELATOS DEL DESARROLLO Y SUS DIMENSIONES UBICUAS “Utopía, Distopía, Ucronía, Heterotopía”

Opción de titulación
Tesis

Que como parte de los requisitos para obtener el Grado de
Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Presenta:
HUGO IVÁN PEDROZA MENESES

Dirigido por:
DRA. JACQUELINE ZAPATA MARTINEZ

Dra. Jacqueline Zapata Martínez

_____
Presidente

Firma

Dr. Juan Manuel Malda Barrera

_____
Secretario

Firma

Dr. Héctor Martínez Ruíz y Olvera

_____
Vocal

Firma

M. en C. Francisco Arroyo Galván Duque

_____
Sinodal

Firma

Dr. J. E. Miguel A. García

_____
Sinodal

Firma

_____
Dra. Margarita Espinosa Blas

Director de la Facultad

Centro Universitario
Querétaro, Qro.

Fecha (será el mes y año de aprobación del Consejo Universitario)

Dirección General de Bibliotecas UAQ

RESUMEN

Esta tesis surge a partir de la transdisciplinariedad que exige el Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, tanto como método de acción como de reflexión. Por ello, aborda la noción de Desarrollo desde su génesis, explora su evolución histórica y ahonda en sus consecuencias epistémicas, estéticas y filosóficas. Propone analizar cómo se ha institucionalizado la normatividad del Desarrollo ante los cambios ambientales, sociales y económicos. Esta indagación conceptual, se sitúa desde la ambigüedad en que ha recaído el uso de la noción de Desarrollo, con el fin de, esclarecer las implicaciones de dicho concepto, cuándo y dónde se le evoca. Por ello, propone cuatro figuras narrativas –utopía, distopía, ucronía y heterotopía- que, en síntesis, forman la dialéctica de la pulsión reconstructora de la civilización occidental. ¿Qué es la utopía y qué importancia tiene para el Desarrollo? ¿Por qué hablar de distopía en este contexto? ¿Cuál es la propuesta ucronica y desde qué heterotopía estamos hablando cuando proponemos alternativas más equitativas, más justas? Estos son los temas fundamentales que este texto propone discutir, de aquí en adelante, para hablar desde la clarividencia de quienes entienden y conocen las implicaciones del Desarrollo, cuándo y dónde se le evoca, como proyecto social, ambiental y político. Si bien, es cierto, que el discurso del Desarrollo está bien legitimado en el cuerpo social y político, pero, también es cierto, que en las ciencias sociales está siendo necesariamente discutido y reelaborado. Ante esto, la sustentabilidad, la calidad de vida y diversas alternativas que intentan suavizar o humanizar la idea del Desarrollo, se abordan desde la postmodernidad. Escenario en donde también se encuentran expresiones de alteridad y de resistencia.

(Palabras clave: Desarrollo, Utopía, Distopía, Ucronía, Heterotopía).

Hugo Iván Pedroza Meneses, *“Los Metarrelatos del Desarrollo y sus Dimensiones Ubicuas” Utopía, Distopía, Ucronía, Heterotopía.*

ABSTRACT

This dissertation arises from the transdisciplinarity that the Human Development for Sustainability requires, not only as a means of action but also as a means of reflection. Therefore, this research tackles the notion of Development from its genesis, its historical evolution and explores its epistemic, aesthetic and philosophical consequences. It suggests the analysis of how the normativity of Development has been institutionalised in the light of environmental, social and economic transformations. This conceptual investigation is positioned at the ambiguity that the idea of Development has fallen back into, in order to shed light onto the implications of this concept, where and when it is evoked. On these grounds, this research suggests four narrative figures - utopia, dystopia, uchronia and heterotopia- which in a synthesis form the dialectics of the western civilisation's drive for reconstruction. What is utopia and what importance does it have in the light of Development? Why should we talk about dystopia in this context? What is the uchronic proposal and which heterotopia are we talking about when we suggest more reasonable and fair alternatives? These are the fundamental topics that this text discusses from hereon, so to talk from the clairvoyance of those who understand and know the implications of Development, where and when is evoked, as social, environmental and political project. While it is true that the discourse of Development is well legitimated in social and political entities, but it is also true that in social sciences it is being questioned and reconsidered. In this context, the sustainability, the common benefit, and diverse alternative attempts to mild and humanize the idea of Development, are approached from the postmodernity. Scene where expressions of otherness and resistance are also found.

(Keywords: Development, Utopia, Dystopia, Uchronia, Heterotopia)
Hugo Iván Pedroza Meneses, *“Los Metarrelatos del Desarrollo y sus Dimensiones Ubicuas” Utopía, Distopía, Ucronía, Heterotopía.*

AGRADECIMIENTOS

Fue indispensable para la culminación de este trabajo, la asesoría y la colaboración de la Dra. Jacqueline Zapata y el Dr. Juan Malda, que desde la gestación del tema, dieron cauce a las inquietudes filosóficas que aquí se plantean entorno al Desarrollo como metarrelato. Sin duda, la participación del cuerpo de profesores de la Lic. en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad fue, en su momento, semillero de reflexiones para pensar en un mundo distinto y que procuraron la profundización teórica y práctica de la experiencia en las aulas y en el campo, quiero agradecer especialmente al Mtro. Carlos de la Mora, a la Dra. Violeta Venco, el M. en C. Francisco Arroyo, al Mtro. Rogelio Téllez, al Dr. José Luis Ruíz y al Mtro. Cesar Tarello. A mis compañeros de primera y segunda generación, de la licenciatura, con quienes compartí momentos importantes de aprendizaje. A la Facultad de Filosofía que acogió a la licenciatura y a nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, esta gran heterotopía que nos reúne en la construcción del pensamiento y de la acción.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.- UTOPIA, DIMENSIÓN DE CONVERGENCIA	6
I.I.- RELATOS UTÓPICOS.....	13
I.I.I.- Fundamentos de una Epifanía del Mundo.....	13
I.I.II.- Relatos Homeostáticos.....	19
I.I.III.- La Epifanía en Construcción.....	30
I.II.- PUNTOS DE CONVERGENCIA ENTRE LA EPIFANÍA Y LA UTOPIA....	38
CAPÍTULO II.- DISTOPÍA, DIMENSIÓN INFLEXIVA.....	43
II.I.- RELATOS DISTÓPICOS PARA ESFERAS INMOVILES.....	53
II.II.- LA UTOPIA BIO-ONTOLÓGICA DEL PROGRESO OCCIDENTAL.....	61
II.III.- EL DESARROLLO: EPIFANÍA HOMEOSTÁTICA PARA LA ESPUMA GLOBAL.....	75
CAPÍTULO III.- CONCLUSIIONES DIVERGENTES PARA EL PENSAMIENTO UTO-POIETICO	93
III.I.- ¿UCRONÍA?, O LA HISTORIA DE LO QUE SI FUÉ	94
III.II.- EL ESPACIO HETEROTÓPICO, UN NO LUGAR PARA VENCER LA INDIFERENCIA.....	100
Bibliografía.....	105

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.- La creación del mundo, Hieronymus Bosch, (1500-1505).....	5
Ilustración 2.- Júpiter y Sémele. Gustave Moreau, 1895, óleo sobre lienzo.....	12
Ilustración 4. Diluvio universal de Gustave Doré, (1866).	16
Ilustración 5.- Los demoledores. Paul Signac, 1896, litografía.	18
Ilustración 6.- La invención colectiva. Rene Magritte, 1934, óleo.	29
Ilustración 7. Dibujo de la vista desde el río Monongahela, (Kilbert & Tarbell, 1857).....	31
Ilustración 8.- Encuentro de los amantes. Tivadar Kosztka, 1902.....	37
Ilustración 9.- Disección de una espiral. Hugo Iván Pedroza, 2011, litografía.....	42
Ilustración 10.- Perspectiva corporum regularum. Wentzel Jamnitzer, 1568.....	52
Ilustración 11.- El concierto en el huevo. Hieronymus Bosch, 1480, óleo. .	60
Ilustración 12.- Explosión experimental de una bomba atómica en Nevada, 1952. Fotografía por Harold Edgerton.....	74
Ilustración 13 (Krapeik, 1950) Wir Bauen ein neues Europa. <<Nosotros construimos una nueva Europa>>.....	82
Ilustración 14.- Yggrasil, el árbol de la vida. Oluf Olufsen, 1847.	92

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es una propuesta de análisis sobre la noción del Desarrollo, desde su genealogía mítica hacia su devenir histórico occidental, como proyecto biopolítico. Elegimos cuatro figuras metodológicas –utopía, distopía, ucronía y heterotopía- como momentos narrativos en donde la noción de Desarrollo va trazando metarrelatos que nos ayudan a plantear la historia arquetípica de la pulsión reconstructora del hombre occidental, estas figuras nos irán guiando en la revisión narrativa del relato utópico.

En cuanto a la primera figura -la utopía- nos interesa ver cómo convergen los relatos míticos, milenarios y escatológicos, en ideas concretas y elucubraciones racionales brillantes, sobre el deber ser del cuerpo social y, por supuesto, el papel del tiempo futuro como promesa de abundancia e inspiración para las prematuras utopías, que movilizarán, al hombre racional, a recrear la epifanía homeostática, una y otra vez, desde la antigüedad hasta nuestros días. En esa pulsión creativa del mundo imaginario en el mundo real, se configuran los cimientos –el Progreso ilustrado- del Desarrollo postmoderno. Este primer momento de construcción, del espacio utópico es tanto físico como metafísico. Da origen al siguiente momento –la distopía-, segunda figura que inaugura el lugar antitético de la utopía, es el resurgir de la alteridad que se resiste ante el sopor inducido por el sueño idílico, en el que se anuncian los efectos adversos, por no decir devastadores, del camino tomado por el hombre racional, siguiendo la luminaria que supuestamente conduciría al mejor de los lugares. Ya entrado el hombre al segundo momento, el lugar indeseado, el lugar distópico, proponemos que, su extensión temporal y espacial abarca desde el siglo XV hasta nuestros tiempos, no obstante, a pesar de los terribles sucesos de finales del XIX y primera mitad del XX, el lugar utópico no ha dejado de existir en la mente de los hombres,

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

más bien coexiste junto con su antítesis, integrados en la noción de Desarrollo, noción heredera de siglos previos de búsqueda trascendental sobre el ser.

Los siguientes dos momentos, coinciden con los anteriores en lo ubicuo, pues en tanto son invocados y se les exige como fuente de verdad pueden estar en cualquier lugar a la vez. Esto lo explicamos como una disyuntiva subjetiva: en nuestro espacio y tiempo tecnológicos podemos estar en todo momento “tópico” – cualquiera de los cuatro momentos que planteamos- al mismo tiempo y en ninguno a la vez. Todo depende de la percepción subjetiva, de experimentar la diferencia, la alteridad. De manera que es posible estar/siendo en una heterotopía –en el reflejo del espejo- pero al mismo tiempo en una utopía y/o en una distopía, dependiendo del instante en que la mirada atraviesa el espacio en que se percibe la diferencia.

La tercer figura –la ucronía- surge como punto de fuga en la línea de la historia universal, pero también en la historia personal, pues intenta reinventar el presente a través de un punto de quiebre en el pasado, es la plasticidad homeostática con la que se le hace frente a la indiferencia de lo incierto. Con la cuarta figura –la heterotopía- intentamos *ser usuarios*¹ de espacios otros, que se revelan en la geografía humana como espacios cambiantes, moldeables. Que no son rígidos e inamovibles, pues la geografía humana es reinterpretable mientras haya esa otredad que encuentra en el espacio un lugar en donde puede expresarse su diferencia. Frente a la rigidez burocrática, la psicosis política y la esquizofrenia económica, la heterotopología nos ofrece una alternativa para encontrar lugares de coincidencia genuina, voluntaria y efímera, desde la periferia institucional e industrial del mundo avanzado, donde pudieran proponerse utopías locales que abordasen temas de empatía y de comunidad.

---

¹ Hacemos referencia al deseo de Foucault de requerir para su obra a usuarios no lectores. (Foucault, Des Espaces Autres, 1984).

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

¿Cuál es la pertinencia de estas cuatro figuras? Buscamos innovar una metodología narrativa no convencional para analizar la noción del Desarrollo. Recurrimos a estas herramientas narrativas en tanto nos permiten explorar desde otras vías distintas a las que comúnmente se recurre y que recaen en las mismas justificaciones y propuestas económicas, políticas y jurídicas del mismo dispositivo del Desarrollo, sin prestar atención a la pulsión sublime del instinto reconstructor de nuestros proyectos, que son, muchas veces, reminiscencias de utopías milenarias y escatológicas que en conjunto constituyen el dispositivo de control, que vigila y castiga sueños distintos del mismo, del único.

Comprobamos que la propuesta de la transdisciplina es necesaria y urgente. Los problemas del Desarrollo son complejos –rizomáticos y entrópicos– por lo que es indispensable seguir ahondando en el cuestionamiento multidimensional de la utopía del Desarrollo, de manera que puedan develarse los intersticios del cuerpo utópico del que se compone y que, en efecto, viene acompañado de serios problemas económicos, sociales y ambientales. La diversidad temática de esta tesis es inevitable al tratarse de un cuerpo utópico que es histórico, que está articulado en el pasado y que requiere de nuestro esfuerzo para lograr hacer un acto de anamnesis que nos cuente por sí mismo las ideas y las cosas olvidadas de nuestro pasado utópico.

Esta tesis sigue un ritmo diacrónico para entender el Desarrollo y, sin duda, estamos de acuerdo en que requiere de usuarios que desde los múltiples hilos conductuales de su disciplina ahonden en particularidades importantes. Es incommensurable el esfuerzo que requiere terminar de trazar el mapa de *utopía* y no por ello descartable. Nuestro propósito es develar hilos conceptuales para resolver problemas que nos compete en tanto que nuestros proyectos buscan la pista del futurible, para construir esferas, círculos y núcleos humanos hacia un porvenir francamente incierto.

“Así, pues, hay países sin lugar e historias sin cronología; ciudades, planetas, continentes, universos cuya huella sería muy imposible detectar en ningún mapa ni en cielo alguno, muy sencillamente porque no pertenecen a ningún espacio. Sin duda esas ciudades, esos continentes, esos planetas nacieron, como se dice, en la cabeza de los hombres o, a decir verdad, en el intersticio de sus palabras, en el espesor de sus relatos, o incluso en el lugar sin lugar de sus sueños, en el vacío de sus corazones; en pocas palabras, es la dulzura de las utopías. Sin embargo, creo que hay –y eso en toda sociedad- utopías que tienen un lugar preciso y real, un lugar que se puede situar en un mapa; utopías que tienen un tiempo determinado, un tiempo que se puede fijar y medir según el calendario de todos los días. Es muy probable que cada grupo humano, cualquiera que sea, recorte, en el espacio que ocupa, donde realmente vive, donde trabaja, lugares utópicos y, en el tiempo en que se atarea, momentos ucrónicos.” (Foucault, El cuerpo utopico, Las Heterotopías, 2010, pág. 10).

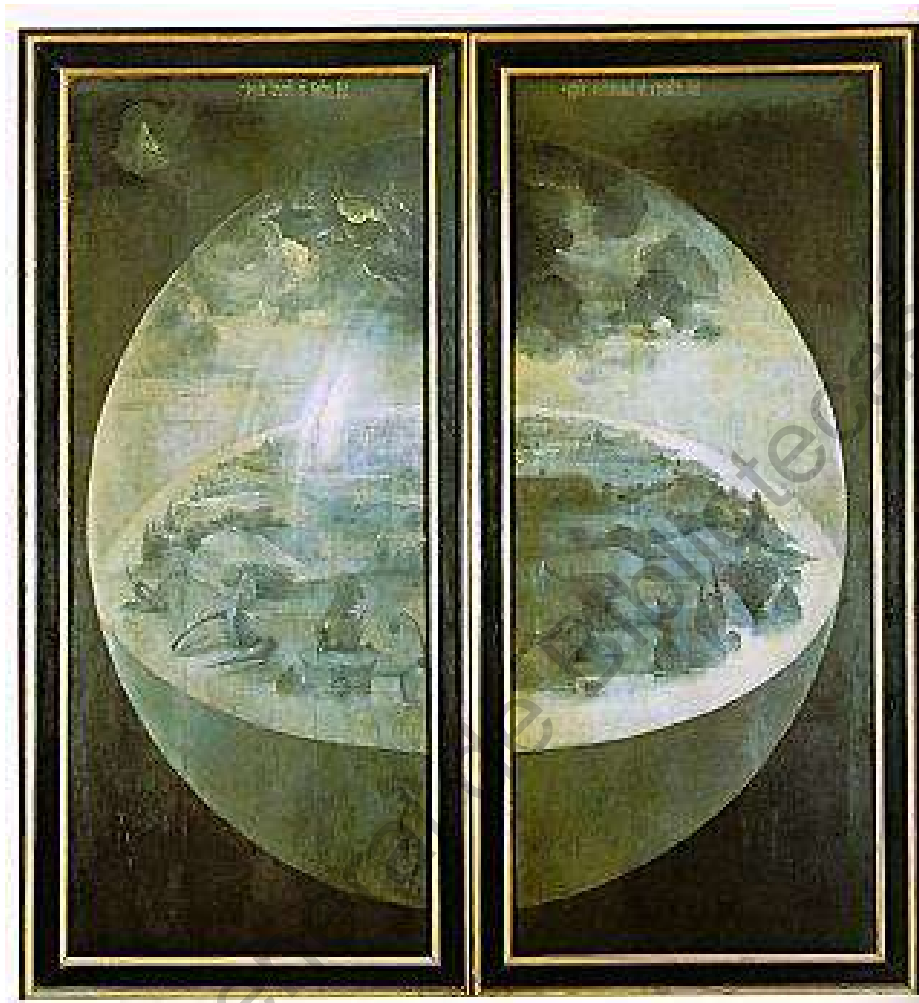

Ilustración 1.- La creación del mundo, Hieronymus Bosch, (1500-1505) En la parte superior se lee el Salmo 33: "IPSE DIXIT ET FACTA SUNT / IPSE MANDAVIT ET CREATA SUNT", («Él lo dijo, y todo fue hecho. Él lo mandó, y todo fue creado»)...

CAPÍTULO I.- UTOPIÍA, DIMENSIÓN DE CONVERGÉNCIA

<< ¿Para qué sirve la utopía?...
Para caminar. >>

(Galeano, Entre los poetas míos, 2013, pág. 25)

En el mundo de las ideas la utopía tiene que ver con aquel espacio imaginario en el que acontece un orden humano de características similares al nirvana, al paraíso o al útero biótico (representa el origen y el fin de la vida, el punto de partida y de llegada). En él, la vida transcurre irremediamente regulada por un sistema homeostático perfecto e imperturbable (con la participación del ser humano, autorregulándose), que mantiene al superorganismo (bioesférico) en condiciones óptimas para propiciar la vida humana y no humana *ad infinitum*.

La similitud con el nirvana, el paraíso o el útero, solo es similar en tanto que la condición homeostática imperturbable y perfecta se garantiza, pero no en cuanto a la pulsión prometeica del ser humano. Porque ésta involucra el no estatismo del humano frente a una homeostasis ineludible; en tanto que su propia naturaleza lo lleva a rebelarse contra ese origen y lo trae de nuevo al espacio imperfecto. En la cual, es protagonista del poder que la naturaleza le concede: creación y destrucción, siendo la destrucción la pulsión inconsciente de la civilización esquizofrénica; esto último conlleva a lo opuesto, a la distopía.

“Las utopías son emplazamientos sin lugar real. Son los emplazamientos que mantienen con el espacio real de la sociedad una relación general de analogía directa o invertida. Es la sociedad misma perfeccionada o es al revés de la sociedad, pero, de todos modos, esas utopías son espacios que

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

fundamentalmente, esencialmente, son irreales". (Foucault, El cuerpo utópico, Las Heterotopías, 2010, pág. 69).

En el mundo cotidiano surge como la crítica de lo establecido mediante la proposición de una hipótesis que implica cambios, reestructuras, reformas y revoluciones; en síntesis: construir un mundo mejor, que constituye la representación onírica de los ideales más elevados de la cultura y el tiempo en cuestión. Esta hipótesis se expresa con todo detalle a través de la ficción. La palabra *utopía* tiene su origen en el siglo XVI cuando por la pluma de Tomas Moro surge un libro titulado "*De optima republicae statu, doque nova insula Utopia, libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus*", (Sobre el mejor estado y la nueva isla Utopía, librito verdaderamente dorado, no menos festivo que provechoso) (1990), del cual la palabra *Utopía* proviene del griego *οὐτοπία*: (*οὐ*, *no*; *τοπία*, *lugar*) = 'lo que no está en ningún lugar' o 'lugar inexistente'.

Sin embargo el uso corriente del término sugiere el riesgo de ser rechazado en algunos espacios académicos ya que remite a significados banalizados: como "fantasía", "falta de contacto con la realidad", "delirio", "ingenuidad", "evasión". Además de que bajo éste término se han catalogado una inmensidad de trabajos narrativos de muy distintos géneros que vuelven difícil su estudio, desde los mitos religiosos hasta cuentos de fantasía y obras de ficción adaptadas a la cinematografía. Pero también hay trabajos serios con fines educativos, políticos y filosóficos; que a su vez influyen en el devenir histórico de la humanidad.

Rafael Herrera (Breve historia de la utopía, 2013) apunta que el pensamiento utópico puede ser una forma de revisar la historia de la humanidad y percatarse de cuales han sido los hitos en la historia que han impulsado los cambios que conducen al estado actual de las cosas, así como los ciclos repetitivos en la historia de las revoluciones sociales, también como una manera de contrarrestar la influencia del *statu quo* que permea en la sociedad desarrollada. En el mismo sentido Alicia de Alba coincide en que el pensamiento

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

utópico es un medio propicio para generar cambios específicos en la educación y el desarrollo humano, al “*pensar de manera inédita, osada, crítica y comprometida*” (De Alba, 1993, pág. 31). En esta línea pedagógica Gómez Ávila señala la importancia de utilizar el pensamiento utópico para fortalecer “la creatividad”, “el pensamiento crítico”, “la reflexión y la generación de propuestas alternativas de cambio” (Gómez Ávila, 2004, pág. 11). Bárbara Kepowicz (*Utopías y educación*, 2002, pág. 36) enfatiza la importancia de éste pensamiento en el área de la prospectiva, la previsión y la anticipación en términos de planificación del futuro y de las sociedades futuras.

Por otra parte Lewis Mumford nos introduce en las “*utopías de reconstrucción*” (Mumford, 2013, pág. 27); que para él, son aquellas que se imponen sobre la realidad para modificarla, cuyo origen esta en el mundo de las ideas. Y en las “*utopías de escape*”, de manera que el ser humano pueda interactuar mejor con la realidad, para ello, los oficios, las profesiones, los roles sociales, los avances técnicos, los descubrimientos científicos, entre otros, surgen para lograr el fin rector de la utopía. Sin embargo, frente a la frustración constante por el encuentro con el mundo real que se resiste a la transformación, la mayoría de las personas se refugian en la *utopía de escape* que “*deja al mundo tal como es*” y se concentra en la mera ensoñación de una realidad subjetivamente mejor. Pero incluso va más allá y ahonda en la psicología del pensamiento utópico, para él, resulta ser el deseo y la insatisfacción lo que le despierta, pero la clave está detrás de ello, se encuentra en la inadaptación al medio en el que se desenvuelve el sujeto.

Más allá de todas las inconformidades materiales del mundo físico, quizá una de las respuestas al ¿porqué? de una frénética adaptación del mundo físico al mundo ideal sean que: “*En cierto sentido, se trata de la más elemental de las utopías, pues, conforme a la interpretación psicoanalítica, traduce el profundo anhelo de regresar y descansar para siempre en el útero materno, el único entorno perfecto que ni toda la*

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

maquinaria y ni toda la legislación de este codicioso mundo han sido nunca capaces de reproducir” (Mumford, 2013, pág. 31).

Esta *utopía elemental* es el hilo conductor de esta reflexión filosófica a cerca de la **utopía del Desarrollo**, en el sentido homeostático del ser humano, es decir, en el mecanismo metabólico del Ser, ¿cuáles son las diferentes respuestas inmunológicas de las sociedades ante la amenaza de la pérdida de sentido de su existencia?, la utopía es una de ellas, es una de esas esferas racionalmente elaboradas en las que coexistimos los humanos, es el espacio animado en el que las esferas sociales convergen para construir día a día el útero, la esfera utópica, el lugar ideal que contenga y de sustento a nuestra razón de ser.

Al estudiar el pensamiento utópico vemos que es una forma de explorar las estructuras sociales y políticas, es la historia de lo que el ser humano ha pretendido ser como sociedad y como individuo, es la historia de los ideales que nos hemos construido a nosotros mismos para motivarnos en un camino hacia un futuro que desconocemos y del cual no estamos seguros, de nada, más que de la muerte. Es la historia del ser y no ser, una historia de las Utopías.

Cuando las estructuras de orden creadas parecen perder su sentido y su adherencia a las esferas sociales, inmediatamente se activa la respuesta *utópica reconstructora* ante la amenaza. Es una reacción genuina de protección que han tenido los pueblos a lo largo de la historia; la civilización actual ha sustituido esa reacción inmunológica genuina por una red de instituciones globales, dotadas de una inteligencia positivista inexpugnable. Es decir, la globalidad, como expresión máxima de la utopía posmoderna, para Sloterdijk, consiste en esa capa delgada que da cobijo al mundo humano, es el globo dentro del cual todos los seres humanos estamos circunscritos mediante círculos culturales. Y, dentro de ellos, en nuestras burbujas personales y familiares, dentro de las que estamos preparados para reaccionar ante cualquier amenaza de nuestro sentido cultural y social pero no más allá, (Sloterdijk, 2003).

Actualmente, los problemas globales que se presentan están forzados a ser resueltos por entidades globales anónimas (ONU, OTAN, OMS, BM, FMI, entre otros), tal es el caso del calentamiento global, el terrorismo, las guerras mundiales, el mercado mundial y todo lo que tenga esa connotación globalizante y universalista, ya que, al parecer, sólo pueden ser resueltas de manera vertical por corresponder a esferas superiores de las que nuestros círculos sociales no alcanzan a percibir de inmediato. La respuesta de nuestros círculos culturales ante el choque contra lo globalizante es: deshacerse en espuma, esto es, que las esferas individuales se acercan tanto unas con otras pero no existe un vínculo, es una espuma carente de sentido que flota a la deriva en el mar abierto de la civilización, donde la única y última respuesta inmunológica dada es la *utopía del Desarrollo*, la utopía del globo².

Es éste planteamiento que da origen a la discusión sobre el Desarrollo como utopía pero también como la antítesis, la distopía. Pero antes es necesario adentrarnos en la historia del pensamiento utópico, que hace referencia a bastos pasajes históricos en los que el mito, la superstición, la fe, la razón, la pasión y la intuición están constantemente presentes.

Ahora bien ¿cuáles son esos viejos relatos utópicos de cuyo eco aún resuenan en el presente? Es necesario recurrir a los relatos utópicos que subyacen al que ahora impera, de manera que se pueda apreciar el origen de la

---

² “La era moderna aparece a esta luz como la época de un juramento hecho por una desesperanza agresiva; a saber: que, ante la perspectiva de un cielo abierto, frío y mudo, había que conseguir la edificación de la gran casa de la especie y una política global de calentamiento. Son sobre todo las naciones emprendedoras del Primer Mundo las que han traducido en un constructivismo agresivo la tranquilidad psicocosmológica advenida. Se blindan contra los horrores de un espacio sin límite, ampliado hasta el infinito, mediante la construcción, pragmática y utópica al mismo tiempo, de un invernadero universal que les garantice un habitáculo para la nueva forma moderna de vida al descubierto.” (Sloterdijk, Esferas I, 2003, págs. 33, 34). Aquí Sloterdijk, nos introduce en las respuestas inmunológicas del poderío ilustrado euroamericano para resolver el problema de la destrucción de las esferas que daban cobijo a la vida, tras la ilustración, la evidencia del frío e inmutabilidad del cosmos y sus consecuencias. “De ahí que, en definitiva, mientras más avanza el proceso de globalización, la mirada del ser humano al cielo, tanto de día como de noche, se vaya haciendo cada vez más indiferente y distraída;” (Sloterdijk, Esferas I, 2003, pág. 3).

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

crítica a la civilización, que existe, desde tiempos remotos. La historia de las utopías es una historia paralela a la de la historia de la humanidad, lo mismo que la historia de los mitos y la historia de las religiones; en éste sentido, es un ejercicio dialéctico que nos conduce a la comprensión del Desarrollo como una de las últimas utopías surgidas al final de la modernidad, que irremediamente arrastra problemas tan antiguos como la civilización misma. La utopía es, entonces, el punto de convergencia del impulso creador y destructor de todos los tiempos, a través del cual se expresan lo grandes metarrelatos de las civilizaciones.

Dirección General de Bibliotecas UAQ

Ilustración 2.- Júpiter y Sémele. Gustave Moreau, 1895, óleo sobre lienzo.

I.I.- RELATOS UTÓPICOS

«En el horizonte, vio la silueta de una hermosa mujer. Atraído por su belleza, se levantó y caminó hacia ella. Cuando estaba cerca, la mujer desapareció y el hombre volvió a tumbarse bajo otro árbol. La escena se repitió varias veces hasta que, por fin, el hombre preguntó: ¿cómo te llamas? Ella respondió: «Utopía».
—Entonces no podré alcanzarte nunca, replicó él.
—Cierto,... pero al menos he conseguido que te muevas».
(Anónimo)

I.I.I.- *Fundamentos de una Epifanía del Mundo*

Para introducirnos en los relatos utópicos, Rafael Herrera (Breve historia de la utopía, 2013) sugiere que, hay precisamente dos pilares fundamentales en el pensamiento utópico de occidente, éstos, son los mitos que han sido constantemente repetidos a lo largo de la historia, con sus modificaciones respectivas de la época en que se vuelven a representar. Los primeros, son dos pasajes bíblicos en el Génesis, el del Edén y el del diluvio universal. El primero como el mundo paradisiaco perdido en el pasado y el segundo como crítica y destrucción del mundo presente corrupto y decadente. El segundo pilar viene de la mitología griega de la que Hesíodo trae noticias como la de Prometeo y Pandora. *“Estos dos pilares forman parte de todo el esquema mental de la utopía. Son como prototipos que se van reinterpretando.”* (Herrera Guillén, 2013, pág. 118).

En el primer pasaje, ampliamente conocido, Adán y Eva son los protagonistas de la corrupción de un mundo perfecto, el Edén; creado especialmente por Dios y acondicionado para la vida, la abundancia y la felicidad

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

del género humano, en donde, para la manutención, no hacía falta de esfuerzo ni trabajo alguno, lo mismo que del sufrimiento y enfermedades no eran necesarios su existencia. El hambre era desconocida a la vista del alimento exuberante puesto ahí. La única premisa, a menudo discutida, era la de no comer del árbol del bien y del mal, premisa que ambos, Adán y Eva, hicieron caso omiso. El conocimiento les fue dado al abreviar de la fuente de la sabiduría, con ello rompieron la premisa fundamental de su existencia en ese mundo idílico, para Dios, es el agravio imperdonable a su palabra, con ello el castigo se formuló en varias dimensiones: la autoconciencia, la pérdida de ingenuidad y la expulsión del paraíso.

Y dijo Jehová <<He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre>>.

Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.

Gn 3,22-24

En éste pasaje se celebra la condena perpetua y el irreparable retorno al lugar de origen, al lugar de nacimiento, de aquí en adelante el género humano, en el relato bíblico, es destinado a un mundo terrenal en constante desequilibrio y en el que el sufrimiento, el trabajo, la voluntad de poder, los vicios, son el pan de cada día y con lo que se debe ganar la vida. Para el mundo cristiano y en general para la civilización occidental, este pasaje va a marcar en gran medida el desenvolvimiento de sus pulsiones.

El segundo pasaje comienza ya habiendo Adán y Eva habitado el mundo terrenal e inaugurado su prole. Uno de sus hijos, Caín, hirió de muerte a su hermano Abel, éste fue apartado del lado de Dios por el fratricidio cometido, él a su vez funda y construye una ciudad a la cual llamó Enoch, ésta es poblada por su estirpe manchada por la culpa y el crimen: para san Agustín, sería, “*La primera*

14

Hugo Iván Pedroza Meneses, “*Los Metarrelatos del Desarrollo y sus Dimensiones Ubicuas*” *Utopía, Distopía, Ucronía, Heterotopía.*

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

ciudad, el primer Estado están fundados por un fratricida. Un fratricidio ha manchado también los orígenes de Roma, tan manchado que puede decirse que es una ley que ha de correr antes sangre, ahí donde ha de alzarse un Estado.” (San Agustín de Hipona, 1988). Dios entonces pone fin al mundo corrompido, decide destruirlo para que surja un nuevo mundo, en donde al haber sido erradicados los vicios, la perfección, sea la que construya ese nuevo hábitat de justicia, para ello decide que Noé, sus hijos y la naturaleza sean los únicos protagonistas de ese nuevo comienzo de la humanidad.

<<Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia>>
Gn. 6,5.11

Esta revisión apresurada del mito bíblico nos deja entrever la pulsión humana que intenta recuperar ese mundo idílico que ha sido pervertido y que entonces corresponde al derecho divino volver al estado anterior en el que la vida era mejor y feliz. Guillén habla de la repetición, *<<“mutatis mutandis”>>* (2013, pág. 205), de este mito a lo largo de la historia del pensamiento utópico, en este sentido la revolución del mundo hace un llamado al derecho de los “justos” de resarcir aquello que ha sido corrompido en el presente para crear el nuevo mundo que ellos deben habitar (Noé y su descendencia). *<<La historia de la utopía se puede sintetizar en la permanente promesa de la recuperación en el futuro de un paraíso perdido en el pasado mediante la destrucción del mundo en el presente>>*. (Herrera Guillén, 2013, pág. 205)

Ilustración 3. <<Dijo, pues, Dios a Noé: “He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra [...], un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá”>> (Gn. 6, 13.17). Diluvio universal de Gustave Doré, (1866).

representa la inteligencia, la luz del hogar, la luz que ayuda a superar las adversidades de la vida. Tras este acto al darse cuenta, Zeus, del hurto, castiga a los seres humanos con el trabajo, la carencia y las enfermedades, este castigo representado a través de la figura femenina de Pandora “*un bello mal*” (Hesíodo, 1990, pág. 585), la cual es confeccionada desde el Olimpo en una bella doncella, es enviada y regalada por Zeus a los hombres. Epimeteo, hermano de Prometeo, se engaña y la acepta como el más hermoso bien. Pandora, al destapar su vasija, se dispersaron todos los males por el mundo.

El segundo pilar del pensamiento utópico se basa en la mitología griega, de la que Hesíodo (700 a.C.) (Obras y fragmentos. Teogonía, Trabajos y días, Escudo, Fragmentos, Certamen, 1990) relata en sus *Trabajos y días*: el problema que le resulta al ser humano su propio sustento, estando sujeto al trabajo y lucha constante contra las adversidades de la naturaleza y de su propia naturaleza, siendo consecuencia de esto todos los males y enfermedades del género humano para lo que el Titán Prometeo (el que piensa con previsión), amigo de los hombres, acudió a robar el fuego del conocimiento que Zeus escondía, con el que de vuelta a los hombres lo entrega en su beneficio, el fuego

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

“Mil diversas amarguras deambulan entre los hombres: repleta de males esta la tierra y repleto el mar. Las enfermedades ya de día ya de noche van y vienen a capricho entre los hombres acarreando penas a los mortales en silencio...” (Hesíodo, 1990, pág. 100).

Es así que para la mitología griega el ser humano está condenado irremediabilmente a no poder guardar los males salidos de la caja de Pandora, el trabajo y la fatiga es el único medio de no caer en el sufrimiento, el hambre y la enfermedad, es entonces, que el trabajo es una de las maldiciones contra los seres humanos por haber robado a Zeus el misterio del conocimiento. Cabe resaltar que ambos relatos míticos contienen un halo misógino, coinciden en la figura femenina como representante del sufrimiento y como punto de inicio de una nueva humanidad subyugada a los castigos de los dioses pero, también, como el origen del instinto más humano que es la curiosidad que conlleva al conocimiento.

Así, se cierra este breve apartado de los relatos utópicos fundamentales, aunque el pasado remoto de cada cultura está, sin duda, impregnado por mitologías grandiosas que explican las edades antiguas del ser humano y de cómo han sucedido las derrotas ante los dioses y de cómo han perdido aquel espacio idílico en el que un día no hacía falta del esfuerzo para proveer la vida sin dificultad, mucho menos de una organización o de una previsión del futuro. Pero ¿es verdad que el conocimiento es la causa de todos los males?, ¿es cierto que detrás de estos relatos esta la culpa de haber desarrollado el intelecto?

A partir de aquí abordaremos las utopías de reconstrucción que involucran al ser humano y su racionalidad, donde los dioses han quedado atrás y es el ser humano que se encarga de regular la vida en comunidad y de prever cómo ha de ser ésta, de acuerdo a qué preceptos, qué ideales.

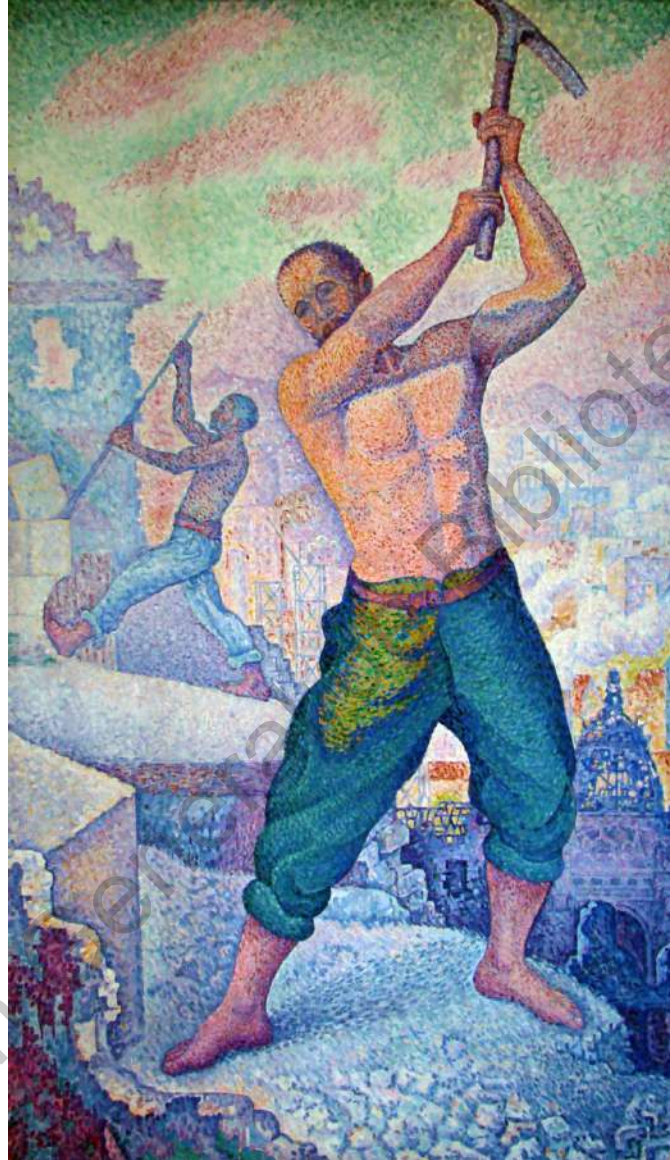

Ilustración 4.- Los demoledores. Paul Signac, 1896, litografía.

I.I.II.- Relatos Homeostáticos

A continuación introducimos las utopías más relevantes desde la antigüedad hasta la modernidad y sus generalidades, ya que de profundizar en los detalles particulares de cada una se requeriría una obra independiente y exclusiva; en ésta síntesis pretendemos mostrar la forma de cohesión social, el tipo de organización económica y política, el papel de la religión, los valores y la educación que los distintos autores proponen en sus planes de reconstrucción. Con ello, también, una breve descripción del entorno histórico en que se sitúan cada una de ellas, con el fin de demostrar el camino dialéctico que conduce hasta el siglo XX en la instauración de la última utopía, la del Desarrollo como plan reconstructor.

Los relatos de reconstrucción son también la reconstrucción de relatos; en éste juego suceden préstamos, hay parentescos, similitudes lingüísticas y conceptuales que son producto de la interacción entre culturas. La acción de reconstruir requiere también de evocar imágenes del pasado, en forma de ideas y recuerdos de arquetipos derruidos y mitos desgastados que, en conjunto, al reconstruirse, solidifican la nueva estructura gramatical con la que se expresa el ideal renovado para reinventar el nuevo mundo.

El pensamiento utópico, como *reconstrucción*, se inaugura entre los siglos VII y IV a.C., tiempos de esplendor de la cultura helénica. Las utopías de reconstrucción planteadas en esa época son las mismas que influyeron en los tiempos medievales del mundo latino-occidental, en el que Europa surge como el epicentro de la historia universal y de paradigmas ilustrados; pues, ciertamente, emanan del mismo origen helénico, no sin antes haber hecho una travesía por el mundo árabe-musulmán de casi mil quinientos años hasta el siglo XII, época en la

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

que el mundo germano-latino occidental entra en contacto directo con éstos documentos.³

De éstas utopías se conservan registros ampliamente revisados y comentados: <<Platón, Faleas, Hipódamo, Aristóteles, Evémero y Yambulo>>, incluso, su función orientadora es, hasta hoy, valorada y discutida en el ámbito académico, político, económico y jurídico, debido al nivel de complejidad filosófica y la magnitud de temas que llegaron a abarcar sus autores, aunque inalcanzables en toda su amplitud y muchas de las veces encubridoras de modelos sociales de los que hoy se conocen sus consecuencias abominables. Es el comienzo historiográfico de la imaginación ordenadora, planificadora, prospectiva y calculadora, en donde los pensadores se comenzaron a preguntar ¿cómo habría de ser la organización de una sociedad mejor?, ¿qué fin habría de perseguir la conformación de una sociedad compleja?, ¿qué papel habrían de jugar, en la sociedad, los seres humanos de acuerdo a sus capacidades individuales?, será entonces, que ¿la razón ha de guiar el camino a seguir?

Es el hombre racional, el filósofo y el político que van a empezar a elaborar su pensamiento dentro del campo de la prospectiva; ya no se va a fijar el anhelo por retornar al pasado idílico, sino por el contrario, en el futuro se va a buscar construir un mundo nuevo y mejor. El objetivo, es fijar un orden racional que no está, en lo absoluto, sujeto a un orden divino ni fuerzas supraterrrenales, sino a las posibilidades humanas de crear una sociedad lo más apegada a la perfección racional en el presente, en el mundo del ahora.

Es la historia que contribuyó a construir las ciudades-Estado griegas en las costas del mar Negro y el Mediterráneo, que a los alejandrinos se les antojaron

---

³ En palabras de E. Dussel: “Aristóteles, por ejemplo, es considerado más un filósofo en manos de los árabes que de los cristianos... En efecto, Aristóteles será estudiado y usado como el gran metafísico y lógico en Bagdad, mucho antes que sea traducido en la España musulmana al latín, y de Toledo llegue a París a finales del siglo XII.” (Europa, modernidad y eurocentrismo, 1993, pág. 43).

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

suelo fértil para la experimentación de ciudades modelo, que dejarán atrás los errores de antaño; cabe la comparación con la Europa del siglo XV, al “descubrirse” el continente Americano, los colonizadores no dudaron en apropiarse vastos territorios como lugares ideales en donde poder rehacer su civilización decadente, superando el “Viejo Mundo” y sus vicios. Así es como en la antigüedad Alejandro Magno (356 a.C. – 323 a.C.) protagoniza la primera utopía global desde el Mediterráneo Oriental hasta Asia Meridional abriendo las fronteras de la imaginación utópica, éste hecho se va a repetir siglos después con la utopía moderna y su falacia desarrollista desde el mundo europeo-occidental.

La utopía aristocrática presentada por Platón (427-347 a.C.), en *La República* (Platón, 2009), es el ejemplo de una obra que sintetiza, de algún modo, la *cosmogonía utopiana* de la época. En la primera parte se debate ampliamente entre distintos personajes de la época, sobre el concepto de justicia y el tipo de gobernantes que la ciudad ideal debería tener, concluye por indagar el origen del Estado para hallar, en el fondo, el concepto de justicia. Es así que surge la discusión de ¿qué es el Estado?, ¿para qué sirve?, el debate es arduo y para Platón la sociedad se funda en el mutuo interés por el beneficio de la comunidad, en la que las personas asumen un rol específico dentro de la colectividad para abastecer el sustento común a través del comercio y el intercambio, el problema resultara ser la ambición de los hombres como pulsión negativa que va contra el sistema sencillo de vida; anteriormente representada en el mito bíblico y en el mito de Prometeo, se ha visto que los males y castigos de la humanidad son el trabajo, los vicios, el hambre, las enfermedades y la debilidad ante la seducción del conocimiento.

Platón introduce entonces el problema de la guerra, pues la sed de poseer más, de aspirar a más, impulsa a las ciudades y sus ciudadanos a apropiarse de otros territorios, esto conlleva la asunción de un Estado injusto. Para ello, Platón tiene la solución, plantea una sociedad jerárquica dividida en tres clases:

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

trabajadores, guerreros (únicamente varones) y dirigentes, con esto plantea un orden distinto al de la democracia de la polis griega clásica. Además, dice ser legítimo, para los gobernantes, usar la mentira tanto con los enemigos como con los ciudadanos cuando sea en beneficio del Estado. Incluso, plantea una especie de eugenesia al permitir únicamente la procreación entre personas de la misma clase social, por último, plantea que los dirigentes sean reyes filósofos exclusivamente, es decir, un gobierno aristocrático en el sentido estricto. Éstos son algunos de los detalles más importantes de *la República* ideal de Platón, se caracteriza por una marcada inclinación a la funcionalidad y sacrificio, así como por la entrega total de los ciudadanos al Estado, éste representa el fin último y superior de la vida en colectivo que va desde el matrimonio monógamo, la crianza y la educación, así como una dedicación exclusiva de cada cual a su respectivo oficio. Para Platón, la familia y las propiedades, denotaban un problema en cuestión de la clase de guardianes y dirigentes, ya que les dispondría un mecanismo para evitar que dichos hombres fueran tentados por ambiciones ajenas a las del Estado, de manera que el beneficio de su sabiduría y su fuerza se procurara únicamente en nombre del Estado.

Cabe resaltar que Platón deja fuera de su utopía a los dramaturgos, poetas y pintores, con el fin de que solo la literatura y la música, previamente seleccionada por los filósofos gobernantes con criterios de unidad nacionalista y valores funcionales, contribuyan a la educación, ya que “*desconfiaba de la vida emocional y, si bien estaba dispuesto a reconocer la obvia dimensión sensual del hombre, temía a las emociones lo mismo que un funámbulo le teme al viento, pues en ambos casos pelagra el equilibrio.*” (Mumford, 2013, pág. 64). *La República* de Platón parece acercarse más a un Estado totalitario que a una República democrática, sus críticos aparecieron pronto (Aristóteles, *Política*, Libro II y Aristófanes, *Los pájaros*).

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Aristófanes (444 a.C. – 385 a.C.) critica principalmente la racionalidad con la que Platón pretende construir su utopía y con cierto aire irónico describe que la única manera de construir la República es poniéndola en el aire sostenida por pájaros, no por seres humanos. Posiblemente haciendo alusión a la ensoñación utópica, al querer construir el mundo ideal desde su unívoco punto de vista. Sin embargo, sus ideas políticas van a trascender en diversas campañas imperialistas, aristocráticas y demagógicas, desde el imperialismo alejandrino hasta el fascismo del siglo XX en Europa.

Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), en su *Política* (2012) habla de un tal Fáleas que diseña un estado ideal en donde hubiera igualdad de propiedades, también habla de Hipódamo, un urbanista y arquitecto, que vislumbró el diseño geométrico de una ciudad en forma ortogonal, el famoso “*plan hipodámico*” o “damero”, hoy ampliamente difundido. Además de plantear una república más democrática y realista que la platónica, sostiene que el ser humano es un animal social que no podría desarrollarse sino es por la sociedad que lo acoge y lo educa, aunque, paradójicamente, a la mujer también le reserva un papel inferior.

La siguiente narración utópica es la de Yambulo (S. II a.C.) la cual se ha perdido y de la que Diodoro (Biblioteca histórica, 2004) hizo un resumen, un tanto reducido, por lo que no se puede ahondar en detalles particulares. Su utopía dice surgir en un viaje por el Mar Índico, relata un lugar llamado ‘*Isla del Sol*’, habitada por una sociedad indígena pacífica organizada entorno al colectivismo en la que la propiedad privada no existe, la igualdad es general, no hay castas ni privilegios para nadie. En este ambiente el trabajo es obligatorio para todos. Cabe mencionar que a diferencia de la República de Platón, en la ‘*Isla del Sol*’ las mujeres son comunes para todos los hombres al igual que sus hijos, algo similar plante Platón pero únicamente entre la clase de guardianes, la eugenesia y la eutanasia también se hace presente eliminando a los niños ‘*enfermizos*’, además de intercambiar los hijos hasta que los padres no pudieran reconocerlos y suicidándose las personas

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

al padecer un mal incurable o al ser demasiado débiles. En cuanto a la educación no dista mucho de sus antecesores, la *paideía* (*saber ser + saber hacer*), es el concepto ideal de educación que impera en este periodo helenístico, en el que la gimnasia, la gramática, la retórica, la poesía, las matemáticas y la filosofía conforman las disciplinas en que debían ser formados los ciudadanos libres y que posteriormente va a ser adoptado por el mundo romano: *humanitas*, que indica el desarrollo de las cualidades del ser humano que le permiten distinguirse el *bárbaro* y que posteriormente va a impulsar el movimiento humanista que caracterizó el Renacimiento grecolatino en Europa (ss. XV-XVI).

Continuando en el mundo helénico ya influenciado por las expediciones de Carlo Magno y las guerras entre los pequeños Estados nación, pensadores adheridos a la corriente estoica van a formular el *cosmopolitismo*, que va a cobrar sentido en términos utópicos, los horizontes de la pequeña polis griega van a ser ampliados a nuevos y lejanos territorios conquistados; los filósofos estoicos van a proponer nuevos valores, que incluso han sobrevivido hoy en día <<*derechos universales*>>, a su vez van a impulsar la nueva era del pensamiento en el mundo greco-romano y posteriormente del pensamiento utópico moderno.

La nueva utopía estoica surge en términos universales, es decir, la utopía se traslada más allá de las fronteras que delimitan el espacio físico de la polis y del origen de los ciudadanos, al no importar su procedencia, idioma o religión, los estoicos fueron los primeros en pensar el espacio político como globalidad. Epicteto comenta: *“Cada ser humano es primordialmente ciudadano de su propia comunidad; pero también es miembro de la gran ciudad de los dioses y los hombres, de la que la ciudad política es una copia.”* (Discourses, 1904). Para él, la gran megalópolis humana está regida por el Logos en donde todos los seres humanos son iguales en tanto que acceden a cierta posición de conocimiento en la que se desapegan de sus límites políticos y sociales, por lo tanto están en igualdad con quienes asumen esta misma posición; los problemas mundanos de

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

las sociedades no son de su incumbencia ya que los consideran seudorealidades que enmascaran la verdadera realidad. A esto Diógenes de Sinope comenta: “Yo no soy un ateniense o un corintio, soy un ciudadano del mundo.” (ibíd.). De aquí se deriva un paradigma y un canon en el ámbito jurídico que aún hoy es vigente (con sus respectivas modificaciones): es el *derecho natural*, concepto influenciado por las ideas de Platón, *La República*; Aristóteles, *Ética Nicomáquea, Libro V*; y Cicerón, *De Legibus*, que a grandes rasgos se basa en la razón innata de todos los hombres, por lo tanto es universal en todo el género humano, los derechos universales modernos van a emanar de esta concepción de la naturaleza humana.

La historia del pensamiento utópico continúa en el mundo del cristianismo primitivo, en ésta época el pensamiento utópico se ausenta como proyecto reconstructor y se transporta la idea estoica del derecho natural a una perspectiva celestial universal, es decir, indiferente del lugar de nacimiento, raza o sexo. Para el cristianismo no será suficiente la utopía terrenal, traspone la vida perfecta y feliz en el mundo por la plenitud más allá de la vida, en el “*reino de los Cielos*”, lo único trascendental será la unión con Cristo. Ésta nueva utopía se va a extender en el tiempo varios siglos y en territorios tan vastos como nunca antes, de la mano de Constantino, San Agustín (354-430) en *La ciudad de Dios* y el monje Joaquín de Fiore (1130-1202).

Un siglo y medio después de que la utopía cristiana se haya establecido como la ciudad de Dios en la tierra y haya creado todo un sistema administrativo y político en un contexto dominado por monarquías amparadas por la iglesia católica, la vida en la edad media fue en detrimento y muchas veces es sinónimo de un mundo de imperios decadentes, ciudades ruinosas y hombres violentos. La utopía cristiana pierde la lealtad de los hombres mucho más fácil al llegar la noticia en 1492 de que nuevas tierras descubiertas abrían de nuevo el horizonte para los europeos. Es en este contexto que resurge la posibilidad de crear una vida distinta, lejos de la autoridad de la iglesia y los reyes, de la carencia y las

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

epidemias; resurge la idea de que el ser humano debe crear su propio modelo de vida social y política. Tomas Moro (1478-1535), que da el nombre al concepto que se aborda aquí, en su novela *Utopía* (1516), trata de plasmar cuáles serían las medidas para que los hombres vivieran en paz e igualdad, Tomas Moro estaba familiarizado con las obras de Platón y Aristóteles, además de haber viajado a América. Tenía los ingredientes para formular la crítica de lo establecido y pensar en una vida mejor en aquellas tierras vastas y lejanas. Se imagina una isla en la cual el orden social es inspirado por la idea platónica y el comunismo cristiano primitivo como forma de cohesión social. Hace una crítica del creciente capitalismo que en la Inglaterra de Enrique VIII orillaba a los campesinos a desposeer sus tierras, situación que generaba pobreza y exclusión, en pro de la concentración de tierras en manos de los acaudalados, para su propio usufructo; es una propuesta crítica de la situación política de Inglaterra pero también a la dominación estamental medieval.

“Ahora no dejan nada para cultivos. Lo cercan todo, y para ello, si es necesario derribar casas, destruyen las aldeas no dejando en pie más que las iglesias que dedican a establo de las ovejas [...]. Para que uno de estos guardiños [...] pueda cercar una serie de tierras unificadas [...], ha tenido que forzar a sus colonos a que le venda sus tierras.” (Moro T. , 1516, pág. 81)

En síntesis su obra deja un legado de argumentos en contra de la propiedad privada, la exportación, la marginalidad y el consumismo, en favor del reparto equitativo de tierras, la dignidad del trabajo, la inclusión social y la libertad religiosa. En esta misma línea, Étienne de la Boétie (1530-1563) hace una denuncia a las condiciones de vida cada vez más insoportables que se dejaban sentir sobre la sociedad, su *Discurso sobre la servidumbre voluntaria* (1548), cuestiona la legitimidad de la autoridad ejercida sobre el pueblo, tema que unos siglos después Rousseau desarrollará.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Le sigue la “*La nueva Atlántida*” (1985) de Francis Bacon (1561-1626); en ella resalta la ciencia más allá que un método para obtener la verdad, más aún, la ciencia como medio para dominar la naturaleza, en Bacon es una herramienta de poder, esto es el tiempo del Renacimiento. Sus propuestas son una serie de premoniciones científicas y técnicas que después serían llevadas a cabo. No formula ningún planteamiento en torno a la igualdad o la justicia, la política queda subordinada a la ciencia. Estos planteamientos después se podrán observar en el positivismo de Comte (1798-1857) en su *Discurso sobre el espíritu positivo* (2000) que retoman de éste la idea de Progreso en donde el conocimiento se justifica únicamente por su utilidad y en consecuencia la felicidad se torna en una aspiración que debe ser perseguida por sí misma con la cooperación de la humanidad.

Le siguen T. Campanella (1568-1639) con *La ciudad del sol* (1991) y J. V. Andreae (1586-1654) con *Cristianópolis* que básicamente no proponen algo sustancialmente distinto de sus antecesores, la diferencia es que se centran en la instauración de sociedades perfectamente diseñadas, apegadas a los dogmas estoicos de corte cristiano, la creciente fe en el Progreso, y abundantes alegorías misticoreligiosas. Para ello podemos reparar en un ejemplo real, más allá de la literatura y la filosofía; en 1610 se fundan las reducciones jesuitas guaraníes en los territorios entre Argentina, Paraguay y Brasil, algo que hoy entraría dentro del área de la ingeniería social; se intentó instaurar un Estado perfecto sustentado en la idea de que los indígenas Guaraníes se encontraban en un estado de pureza respecto a la civilización decadente europea del momento⁴, esto es una idea que Rousseau va desarrollar posteriormente, con el buen salvaje; este proyecto evangelizador verá su fin en 1768, año en que se ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús del territorio. Su incursión va a ser considerada el más antiguo e importante proyecto comunitario de la historia por su alta producción en jornadas de 6 horas además de la creación de una cultura hispana-guaraní nueva,

⁴ La guerra de los Treinta Años (1618-1648).

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

sustentada en una política de evangelización y conservación de las tradiciones e idioma guaraníes entre otras cosas. Cabe cuestionar aquí la tesis de que toda utopía que se intenta instaurar como modelo civilizatorio ¿tiene que recurrir a la ingeniería social? como método de dominación, en el detrimento del ejercicio de la libertad de las personas de elegir su propio modelo de vida. Este ejemplo también se replicó en las misiones del Maraón (Amazonas) y el noreste de México (Baja California, Sonora y sierra Tarahumara), (Zajíková, 1999).

Dirección General de Bibliotecas UAQ

Ilustración 5.- La invención colectiva. Rene Magritte, 1934, óleo.

I.I.III.- La Epifanía en Construcción

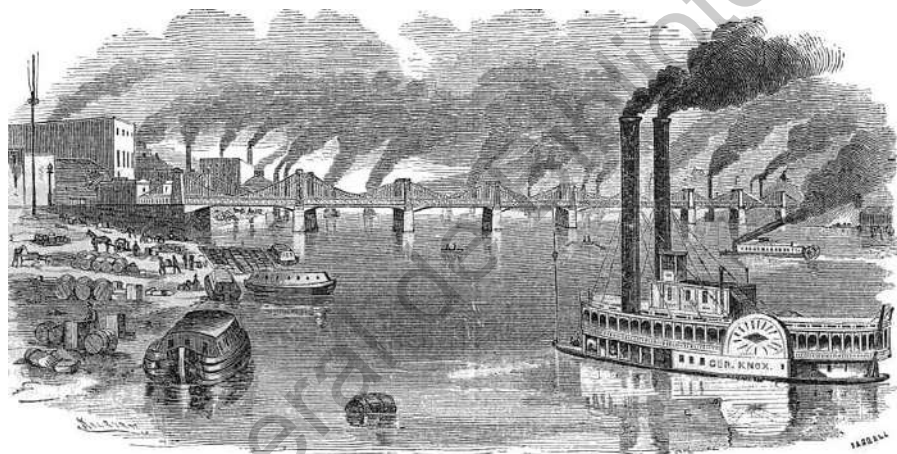
“La gran obsesión que atravesó el siglo XIX, como se sabe, fue la historia: temas del desarrollo y de la detención, temas de la crisis y del ciclo, temas de la acumulación del pasado, gran sobrecarga de muerto, enfriamiento amenazador del mundo. El siglo XIX encontró en la termodinámica lo esencial de sus recursos mitológicos.” (Foucault, El cuerpo utópico, Las Heterotopías, 2010, pág. 63).

Las utopías tempranas abordaban el problema del futuro desde la pregunta ¿a qué debe aspirar el ser humano al vivir en sociedad? Mientras que las utopías renacentistas se acercan más a la cuestión instrumental, dando por sentados, los fines, en el sentido de ampliar el margen de acción del ser humano e incorporando los prematuros avances científicos y técnicos, en este sentido no hicieron más que reflejar el espíritu de su tiempo que intentar remodelarlo. Estas utopías instrumentalistas se acercan más a lo que se va a desarrollar en la modernidad en términos teóricos y fácticos, la utopía se va a materializar en fuertes cambios sociales, filosóficos y políticos. Los siguientes trabajos reflejan el pensamiento utópico de los siglos XVIII y XIX, en los que la utopía y el Progreso se funden en uno mismo, conformando así la esencia del pensamiento ilustrado, así como la potencia y esencia reconstructora del siglo XX.

La inquietud por conquistar nuevos lugares y saquear minerales preciosos se van a subordinar a una nueva utopía: *conquistar la naturaleza a través de la razón*, fuertemente respaldada por la ciencia positivista. Se va a dejar a un lado los relatos utópicos, situados en un lugar inexistente, para retomar la utopía que se traslada al mundo real a través del ser humano que busca la libertad y la realización de la misma en términos prácticos. La revolución francesa fue el inicio de dicha transformación (1789).

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Filosofía
Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

En el siglo XIX, en Europa, empiezan a surgir las prematuras naciones que van a reclamar para sí, un gobierno autónomo, bajo la premisa de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. El cómo construir el Estado de derecho moderno se va centrar en aspectos económicos que vinculan el pensamiento y la práctica directamente con el presente y ya no con la utopía en un futuro lejano; la moral y la religión no van a tener tanto revuelo como lo serán las discusiones económicas en torno a la creciente industrialización de los países europeos; la nueva sociedad de clases surge al margen revolución industrial, la clase proletaria desposeída va a imitar la esclavitud de tiempos anteriores.

BRIDGE OVER THE MONONGAHELA RIVER, PITTSBURG, PENN.

Ilustración 6. Dibujo de la vista desde el río Monongahela, (Kilbert & Tarbell, 1857). Con la revolución industrial el mundo social es reubicado entorno a paisajes maquinales, las nuevas tecnologías de comunicación más rápidas y frecuentes; este es el escenario que va predominar en los grandes centros urbanos de las ciudades principales del mundo.

Las fuerzas económicas gestadas en la baja edad media triunfan en nombre la burguesía y el capitalismo, la economía liberal global va a tener repercusiones en todas las esferas sociales de Europa y el resto del mundo relacionado con los imperios y comercios de los anteriores. El surgimiento los nuevos bloques políticos y de las Naciones-Estado van a ser delimitados por fronteras que imitan la forma colonial de territorialidad.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

En este escenario surgen nuevas utopías sociales -socialismo utópico, el socialismo de Estado, el socialismo científico, el anarquismo- en esa necesidad de pensar una alternativa a la economía liberal del momento que hacía mella en la autonomía de los países para solucionar sus propios problemas.

En el siguiente periodo las ideas rousseauianas van a ser fundamento de gran parte del pensamiento utópico moderno. Rousseau (1712-1778), propone los ideales de las siguientes revoluciones sociales que se van a extender por las colonias europeas hasta el siglo XX; él vuelve su mirada atrás como en los mitos que Hesíodo. En el *Discurso sobre la desigualdad* (1999), busca en el pasado olvidado, aquellos hombres puros e ingenuos llamados *prepolíticos*: aquellos que se encontraban en un determinado momento de evolución en que desconocían la rivalidad y la competencia, que estaban en un plano de colaboración y libertad equilibrado. Plantea que, el problema, surge con la agricultura en el momento en que el ser humano delimita su propiedad como medio de supervivencia. En este sentido, para Rousseau, todo Estado surge de la exclusión económica a través de la propiedad privada legitimada por la fuerza, en la que los propietarios solo buscan acumular más riqueza y ejercer más poder: *“El primero que, habiendo vallado un terreno, tuvo la idea de decir esto es mío, y encontró gentes tan simples como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad.”* (Obras Completas, 1999, pág. 253); Este detalle también había sido detallado por Tomás Moro, lo que conlleva al conflicto, en tanto que los desposeídos utilizan la violencia para reclamar lo que necesitan para vivir, de ahí surge el pacto político que da origen a la sociedad.

Por lo tanto, para Rousseau la civilización ésta fundamentada en el abuso y la corrupción de ahí su frase célebre: *“El hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas parte se encuentra encadenado.”* (Contrato social, 2013, pág. 373); Como se ha mencionado antes, esto hace referencia a algo muy similar que diría san Agustín mil trecientos años antes y en referencia al mito bíblico sobre el

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

diluvio universal y que después va a tener su correspondencia con la teoría marxista: *la política es el instrumento de los burgueses para dominar a las masas de hombres desheredados*. Posteriormente, Rousseau hará una crítica a la monarquía como máxima expresión de la decadencia del hombre moderno que en el devenir de la historia tendrá su repercusión en la Revolución francesa, en donde se va erigir la diosa razón como paradigma del nuevo hombre liberado de sus antiguas ataduras.

Para Fichte (1762-1814) (El Estado comercial cerrado, 1991), los Estados estaban sujetos a gobiernos o empresas con mucho poder que ejercen su voluntad sobre el Estado, por lo que éste carece de soberanía. Fichte va a ser crítico del mercado libre y va a impulsar el nacionalismo Alemán, en el que el principal enemigo es la libertad de comercio y el individualismo económico.

Para Saint-Simon (1760-1825), la lucha por la libertad que emprendió la revolución francesa se vio cuartada por la incapacidad de los dirigentes políticos de implementar un sistema adecuado a las condiciones de producción industrial del momento. En su organismo utópico, (Saint-Simon, 1983), propone que, quienes pueden y deben, hacer un cambio sustancial debe ser la figura del empresario, el industrial que es propietario de los medios de producción, no en los políticos y sus discursos. Argumenta que, el deber de los científicos, en tanto son resultado del progreso de la historia, es anticipar el camino de la humanidad con el fin de promover proyectos que aceleren el desenlace de los objetivos. *“La única acción útil que puede realizar el hombre es la acción del hombre sobre las cosas. La acción del hombre sobre el hombre es siempre de por sí perjudicial para la especie a causa del doble desperdicio de energía que conlleva. Sólo puede ser útil si es subsidiaria y complementaria de la acción sobre la naturaleza.”* (Saint-Simon, 1983, pág. 100). Este planteamiento, predecesor del marxismo, implica la inexistencia de la lucha de clases ya que no existiría poder alguno entre los

hombres sino la cooperación de la sociedad toda, similar a una gran industria bien organizada.

El cooperativismo surgió de las propuestas de Owen (1771-1858), que se enmarcan dentro del socialismo utópico, conoció y experimento de cerca los estragos causados por el industrialismo, pretendió reformar la sociedad capitalista mediante la formación de cooperativas de producción y sindicatos de trabajadores. En cierto punto concuerda con Rousseau al afirmar que los seres humanos son productos de la fábrica del estado, por lo tanto el Estado industrial ha producido un ser humano corrupto. En 1825, Owen llevará sus ideas filantrópicas a la práctica en EU, proyecto que le llamaría “*New Harmony*”, aunque fracasaría tiempo después. Cabe señalar que para él, quienes estuvieran fuera de la manera adecuada de comportarse habrían de ser internados en hospitales para tratamiento; esto coincide con la tesis de M. Foucault, en que la modernidad se caracteriza por la tendencia a encerrar a los disidentes como si se tratara de una enfermedad.

Fourier (1772-1837), sin duda el más radical de los utopistas, revela su odio al comercio y la civilización. Para él representa lo más degradante del ser humano, plantea que, como el mito del diluvio, es necesario partir otra vez de cero. No bastaba con la educación para reformar la civilización, había que hacer un cambio social de base, en este sentido critica también a quienes creen en el futuro y sus proyectos llenos de esperanzas, pues para él, es otra trampa de la civilización: *toda promesa de mejora para el futuro es una trampa para que los hombres pierdan el presente, cada presente y, finalmente, todo el tiempo de su vida.* Rechaza que el progreso científico y económico haya traído bienestar a la gente, muy por el contrario, es la irracionalidad en su máxima expresión que lejos de traer la libertad de los seres humanos, los reprime. En este sentido, las pasiones humanas son para él la clave del problema civilizado, que a lo largo de la historia se las ha reprimido y tergiversado, trayendo así la corrupción de los humanos. De

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

manera que la igualdad, la fraternidad y la libertad son la expresión máxima de la mentira. Entonces, si la utopía es un proyecto político a futuro y la política está fuera del presente, por lo tanto, el fin perseguido sería una mentira, ¿qué propone el fourierismo? Su planteamiento es que el lenguaje ha constituido la primera herramienta de engaño, es a través de la purificación del lenguaje que se podría expresar algo verdadero. Esto es ir más allá de la lógica arbitraria convencional, que posteriormente va a influenciar el surrealismo en el arte. Su propuesta utópica es la de los falansterios, algo así como una comuna hippie extravagante, de la que hubo intentos fallidos.

Muy contrario a lo anterior, Auguste Comte (1798-1857) surge con la filosofía positivista, a un grado tal, que considera la ciencia como la última fase de la historia humana en donde todo el conocimiento confluye, por tanto, no es contra la religión que se opone sino que la ciencia debe ocupar el lugar de la religión al ser ésta la expresión máxima de perfección, de la que él mismo, decía, sería sacerdote. Según su utopía el hombre ya había superado las mistificaciones religiosas del pasado por lo que estaba por venir un nuevo hombre científico que iba a gobernar el mundo y que, a través de la ciencia, los hombres se educarían para gobernar a los hombres, es la piedra angular de la sociología, que llega al conocimiento profundo de la humanidad. En este sentido surge la historia de la humanidad como la historia del progreso del hombre: *“El orden constituye siempre la condición fundamental del progreso y, recíprocamente, el progreso se convierte en el fin necesario del orden.”* (Discurso sobre el espíritu positivo, 2000, pág. 75).

Para Marx (1810-1883) el motivo político solo es verdadero en cuanto motiva a los seres humanos a cambiar la realidad, de otra manera solo son engaños ideológicos. En este sentido el socialismo científico se erige como la filosofía materialista, es decir, la palabra que se hace práctica en el presente. Para comprender la utopía comunista se debe dirigir la atención en primer lugar al materialismo científico, que Marx explica como la vida del ser humano en todas

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

sus dimensiones está determinada por la forma económica en que satisface su existencia plena. A demás de dos dimensiones que entretelen la vida social a saber: la infraestructura y la superestructura. La primera se refiere a los medios de producción y las formas de relación laboral, en concreto la forma material en que se satisfacen las necesidades de subsistencia, la segunda se construye sobre la primera y consiste en el cumulo de valores, ideas y creencias, por decirlo de alguna manera, es la esfera metafísica que resulta de la interacción de la sociedad en el proceso recreativo del sustento. Es así que las clases poderosas mantienen la superestructura de tal manera que los menos favorecidos se mantengan en la misma condición subordinada de existencia. Marx sostiene que estas dos estructuras son constantes: *“La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases.”* (Marx & Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1971, pág. 372). Esto debido a que tarde o temprano la lucha de los dominados contra los dominadores se revela en la historia como una constante. El punto central de la utopía marxista es la revolución obrera en contra de la propiedad privada como fuente de enajenación e injusticia social, y solamente se detendrá hasta que un modelo social perfecto surja; aquí es donde comienza el carácter utópico de revolución marxista en la que se consolidaría una sociedad igualitaria sin propiedad privada.

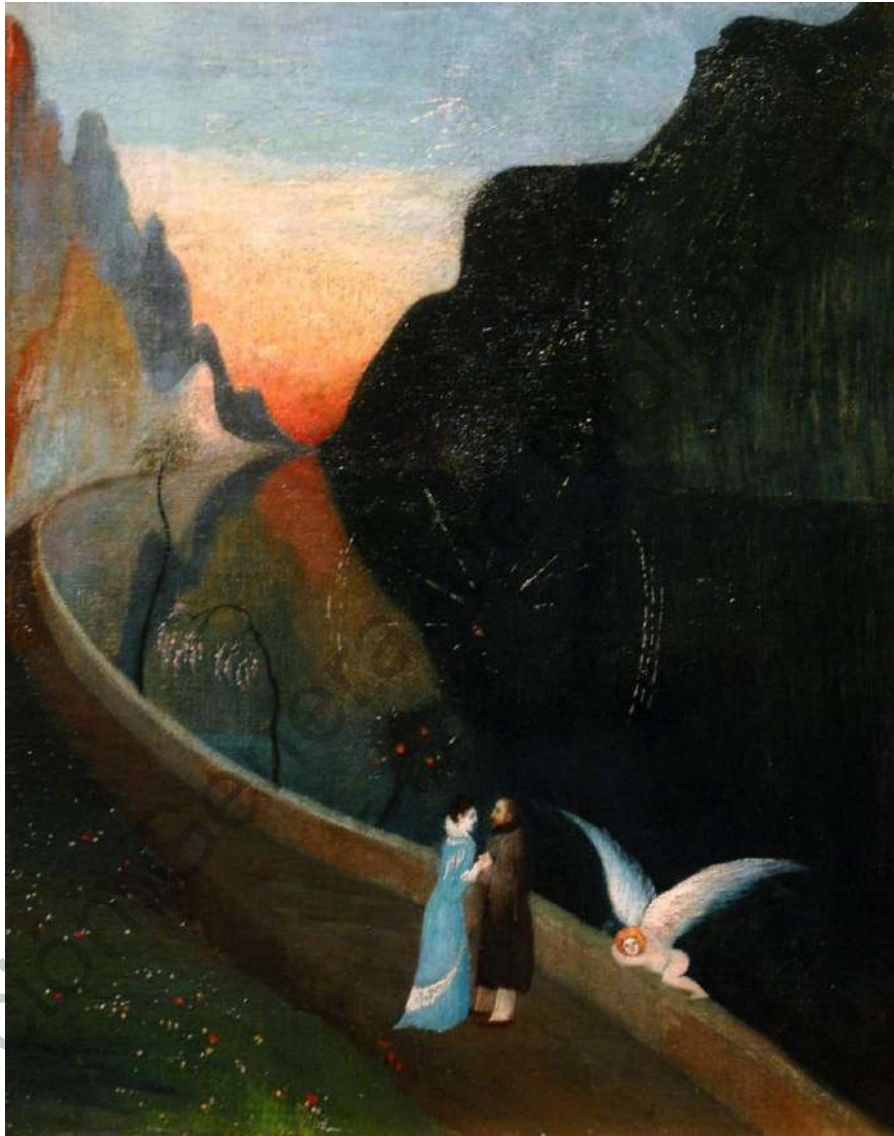

Ilustración 7.- Encuentro de los amantes. Tivadar Kosztká, 1902.

I.II.- PUNTOS DE CONVERGENCIA ENTRE LA EPIFANÍA Y LA UTOPIA

Hemos podido observar que el pensamiento utópico ha abrevado de los problemas originales al comienzo de la civilización, como en los mitos griegos y cristianos pudimos corroborar. Estos han sido de diversas índoles, principalmente convergen en el problema de la interacción del ser humano con el mundo circundante y de cómo este mundo ha de ser apropiado como medio para que el humano pueda desplegarse mental, psíquica y físicamente. De esta manera, podemos observar en la lectura a profundidad de cada utopía aquí presentada, la convergencia en el problema de la propiedad, que se deriva en la tenencia y uso de la tierra, entre quienes poseen y quiénes no. Esto se representa físicamente en el lugar donde se habita, así como los medios materiales para el sustento de la vida, que se sintetiza en la propiedad común, desde lo micro, como el matrimonio y la familia, hasta lo macro, como el Estado bajo las diferentes modalidades de dominación. Sean estas monárquicas, aristocráticas o democráticas, en la medida en que estas regulen la libertad de decisión de las personas a lo largo de sus vidas.

La síntesis de la convergencia de los problemas socioeconómicos se va hacer desde el derecho, el código penal va a ser la formula utópica moderna de regular la fricción en términos prácticos entre el uno y lo otro.

Aunque la historia de las utopías no termina en la utopía comunista, ésta va a ser de suma importancia en lo que acontecerá en el siguiente siglo, así como el concepto de Progreso que va a ser de fundamental importancia para políticos, científicos, industriales y líderes sociales en los siguientes sucesos del siglo XX. Personajes en el mundo anglosajón, como los de J. Locke, A. Ferguson, A. Smith, D. Ricardo, T. Malthus, John S. Mill, H. Spencer, F. Taylor, entre otros, son figuras

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

ilustradas que, sin dudar, pusieron el énfasis de los problemas fundamentales en el aspecto económico. Sus *utopías parciales* imaginaron un mundo mecánicamente diseñado en el que la propiedad y la acumulación de riqueza es el centro de la vida humana, en donde la ciencia moderna y el capitalismo son el lugar común de los engranajes del sistema global que actualmente impera.

En una época en que la estructura económica medieval estaba ya en decadencia, el capitalismo surgió de entre las revoluciones y restauraciones de Europa, como la mejor utopía económica que habría de resolver el problema socioeconómico. En el siglo XX surgirá dentro de este pensamiento liberal capitalista una propuesta de utopía universal que va pretender abarcar todas las áreas del ser humano, esto es, el Desarrollo. Una propuesta utópica que va a pretender resolver la incógnita central que todos los sistemas socioeconómicos no se habían dedicado a resolver, es el bienestar común a través del bienestar individual. *“Si bien muchas de éstas propuestas sostenían que la maquinaria industrial, bajo el socialismo, el corporativismo, o el cooperativismo, debía servir al bienestar común, lo que les faltaba era una idea compartida de lo que es dicho bienestar común. Lo único que en realidad compartían estas utopías sectarias era el deseo de erradicar auténticos males como la sobrecarga de trabajo, el hambre o el empleo irregular.”* (Mumford, 2013, pág. 225).

Podríamos resumir que en esa dialéctica del pensamiento utópico que: *“el texto utópico no cuenta de ninguna manera una historia: más bien busca describir un mecanismo o un tipo de máquina que suministre los planos del modo en que se construyen el bien o la sociedad perfecta; erige un modelo sobre la base de éste o de aquél conocimiento implícito”* (Jameson, 1995, pág. 26) que ha de hacer converger a los seres humanos en la generación del bien colectivo a costa del sacrificio del bien individual. Alberga en sus entrañas la posibilidad de generar una vez más el caos que pretende erradicar, así se perfila el mito del paraíso, el diluvio universal y el infierno como la secuencia cíclica en la que el ser humano ha

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

tornado una y otra vez. ¿Para quiénes se elabora la utopía?, ¿Con que intención?, ¿A quién le beneficia?, ¿Cómo y porqué se justifica?

La normalización del otro es también un signo recurrente en las utopías, la reducción del otro a la suma del todo, que en conjunto simula una maquinaria <<homeostática>> en la que ese otro está amputado de su posibilidad de ser, de revelar su instinto y elegir su camino. Como hemos observado antes, es la pulsión irracional, instintiva e irreverente que se intenta regular mediante la elucubración de utopías. De ahí la obsesión por subordinar la naturaleza humana al Uno, al único Dios, al Estado único, a la verdad única, a la única salida, a la única Utopía, ya que *“en el otro se esconde una alteridad ingobernable, amenazante, explosiva; aquello que ha sido embalsamado o normalizado puede despertar en cualquier momento”* (Baudrillard & Guillaume, 2000, pág. 16), esto último se revela un tanto como premonición, un tanto como evidente, la alteridad ha de despertar en la anti-utopía, ha de resurgir esa autoconciencia crítica.

A propósito de las heterotopías, tema que abordaremos en la última parte de este trabajo, Foucault sugiere con esta figura que las colonias europeas, además de ser de gran utilidad económica, son de gran representación utópica pero también heterotópica, es decir, las colonias, y en especial el continente americano, se vuelven la posibilidad de realización del no lugar perfecto –la utopía- en un lugar determinado –la heterotopía:

“Es así como en los siglos XVII y XVIII, las sociedades puritanas inglesas intentaron fundar en Norteamérica sociedades absolutamente perfectas; es así como a fines del siglo XIX y comienzos todavía del XX, en las colonias francesas, Lyautey y sus sucesores soñaron sociedades jerarquizadas y militares. Sin lugar a dudas, la más extraordinaria de tales tentativas fue la de los jesuitas en el Paraguay.” (Foucault, El cuerpo utópico, Las Heterotopías, 2010, pág. 30).

En el siguiente capítulo abordamos la distopía como la historia dialéctica negativa de la utopía moderna, entendida como Progreso. Se podrá observar

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

cómo ésta conduce a un mundo distópico a principios del siglo XX, acompañada de la literatura de ficción. Y, después cómo resurge en la nueva época bajo un concepto idéntico, el del Desarrollo, que se despliega desde mitad del siglo XX hasta el presente, como un proyecto único, en el que la utopía desarrollista está implícita y es incuestionable, so pena de exclusión social, estigmatización política, persecución judicial, discriminación identitaria o rechazo académico.

Dirección General de Bibliotecas UAQ

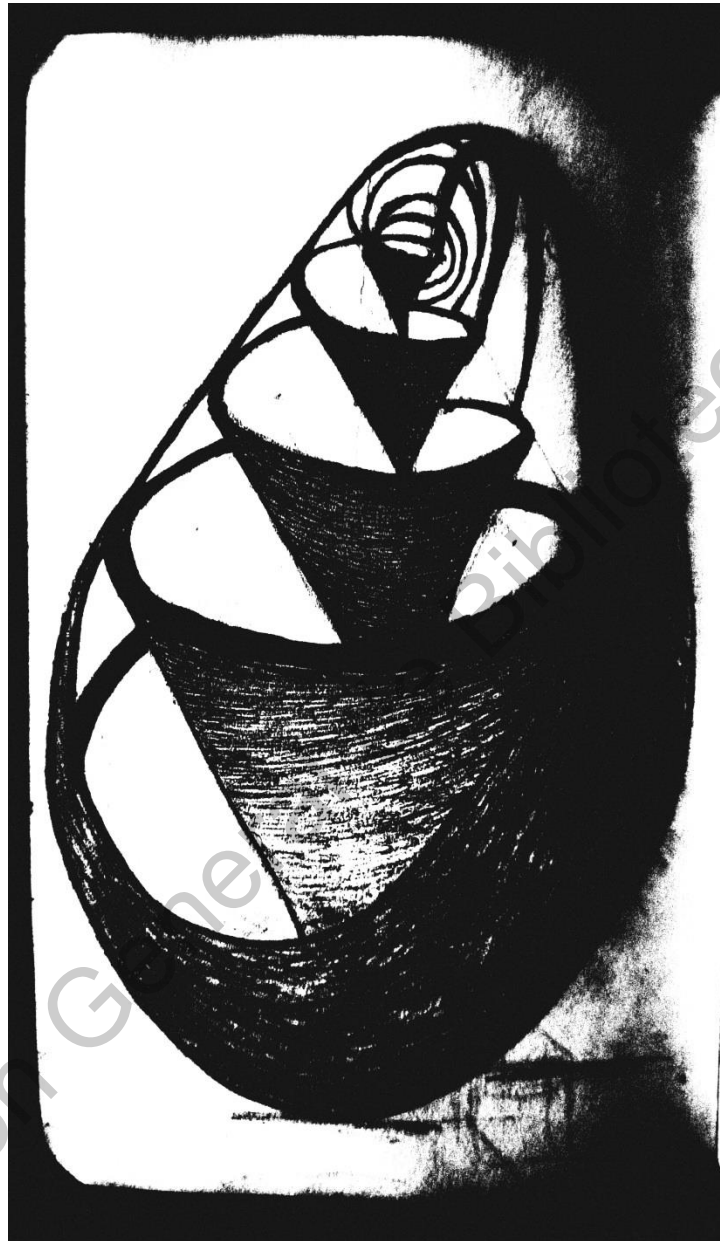

Ilustración 8.- Dissección de una espiral. Hugo Iván Pedroza, 2011, litografía.

CAPÍTULO II.- DISTOPÍA, DIMENSIÓN INFLEXIVA

¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte entero? ¿Qué hicimos cuando desenganchamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos precipitamos constantemente al vacío? ¿Y de espaldas, de lado, hacia adelante, hacia todas partes? ¿Hay todavía un arriba y abajo? ¿No andamos errantes como vagando a través de una nada infinita? ¿No nos absorbe el espacio vacío? ¿No hace más frío?

Friedrich Nietzsche, (Gaya ciencia, pág. 125).

El término distopía deviene del prefijo griego 'dys', que denota algo negativo, difícil, abominable, y 'topos': *lugar*, en unión significa *lugar fatídico, aciago*. En el sentido antitético del concepto utopía: se expresa como la crítica de la utopía en el momento en que ésta intenta instaurar un plan rector del presente.

“La distopía se constituye en la advertencia contra el devenir antiutópico de las utopías una vez instaladas en la realidad” (Alonso, y otros, 2005, pág. 31).

La utopía comparte con la distopía la dimensión imaginativa y crítica, mientras que la primera, parte del mundo real, negándolo, e idealiza el mundo feliz, el futuro ideal y las acciones que han de ser tomadas para llegar a él desde el presente. La segunda, lleva al extremo la parte negativa del plan rector de la utopía con el fin de denunciar lo indeseable que puede llegar a ser el plan ideal en cuanto se instaura como plan rector de la realidad y lo abominable que puede llegar a ser el futuro en consecuencia.

Como hemos visto anteriormente, la utopía al ser instaurada como reconstrucción tiende a la normalización y la reducción de toda alteridad en pos de la realización de plan fenomenal. El *“retorno efectivo o la simple presencia de esa inquietante alteridad”* (Baudrillard & Guillaume, 2000, pág. 16) va a resurgir en

personajes ficticios en la literatura, pero también en la realidad, como activistas, cínicos, terroristas, bufones y antihéroes.

Actualmente, el concepto ha sido explotado en mayor medida por la industria del entretenimiento, dando origen a numerosas obras dentro de la industria del cine, la literatura de ciencia ficción, los comics y páginas web. Incluso, de su propuesta crítica y, hasta cierto punto, cínica, ha emergido una estética propia dentro de las megalópolis, que implican una forma y estilo de vida determinados, a menudo identificados como movimientos contraculturales.⁵ Además de, algunos tipos de activismo, convergen en el rechazo a la cultura de masas, en la reivindicación de la vida frente a un entorno altamente industrializado, la vulgar dependencia hacia la tecnología y una calidad de vida reducida a la subsistencia. Denuncian, también, la tendencia de las políticas globales que vinculan predominantemente la aplicación de la <<ciencia y tecnología>> como fuente principal de conocimiento, con cualquier aspecto de la vida en el planeta que invariablemente conduce hacia el transhumanismo.

Es en el contexto de la postmodernidad en donde surgen este tipo de manifestaciones sociales, un juego semiótico en el que se mezclan y se complementan puntos de vista radicales de percibir el mundo contemporáneo en el que la dialéctica de la historia del pensamiento utópico da un giro <<punto de inflexión>> hacia la crítica y el cinismo como manifestación del “malestar en la cultura”. Se augura la desconfianza en los paradigmas ilustrados que están lejos de darle seriedad y solución efectiva para con los problemas y aspiraciones de los ciudadanos del mundo globalizado y de mantener un mínimo equilibrio ambiental. La narrativa distópica se presenta como un paliativo crítico que intenta andar de

---

⁵ “Los personajes del cyberpunk clásico son seres marginados, alejados, solitarios, que viven al margen de la sociedad, generalmente en futuros distópicos donde la vida diaria es impactada por el rápido cambio tecnológico, una atmósfera de información computarizada ubicua y la modificación invasiva del cuerpo humano.” (Person, 1998).

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

puntas dando la buena nueva de que el mundo en el que vivimos no es en realidad el mundo feliz y mucho peor si llega a serlo.

Gran parte de la trivialización y desinformación sobre el mensaje que la narrativa distópica nos alienta a reflexionar, se debe, en parte, a la naturaleza cínica del individuo de nuestra época, que yace aturdido bajo la sombra pesada de un mundo complejamente simplificado. La relatividad de los hechos se potencializa paralelamente a la asimilación virtual de la realidad <<virtual-electrónico-digital>>, con consecuencias auguradas por la narrativa distópica temprana del siglo XIX: al informar se desinforma, al educar para la libertad se instruye para la esclavitud, al liberar el goce se programa al sujeto para consumir, al promover la paz se destruyen los vínculos sociales, al promover la democracia se alienta la cleptocracia, al integrar a la humanidad en una especie de hermandad global pacífica e institucionalizada (interculturalidad) se termina por quebrantar la capacidad inmunológica de los pequeños círculos sociales que aglutinan a los seres humanos en sus familias, culturas y sociedades:

“Si fuera verdad que es el malestar en la cultura lo que provoca la crítica, no habría ninguna época tan dispuesta a la crítica como la nuestra. Sin embargo, nunca fue tan fuerte la inclinación del impulso crítico a dejarse dominar por sordos estados de desaliento. La tensión entre aquello que pretende <<ejercer crítica>> y aquello que sería criticable es tan fuerte que nuestro pensamiento se hace cien veces más hosco que preciso... Dado que todo se hizo problemático, también todo, de alguna manera, da lo mismo. Y éste es el rastro que hay que seguir. Pues conduce allí donde se puede hablar de cinismo y <<de razón cínica>>.” (Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, 2003, pág. 21).

La historia de las distopías es la otra historia dialéctica de la pulsión reconstructora de la civilización moderna, que aborda la segunda parte del pensamiento utópico, ya que *“si en el fondo de toda utopía late una antiutopía (...) también se puede decir inversamente que en el fondo de toda distopía late una secreta utopía.”* (Manuel & Manuel, 1984, pág. 20).

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

El término es usado como tal por J. Stuart Mill⁶ a mediados del siglo XIX en un discurso político que deja entre ver un dualismo moral entre el Bien y el Mal, del que resulta: aquel mundo Desarrollado (industrializado, burocrático, normativo, antiséptico, escéptico) es el fin último de toda utopía contemporánea, mientras que aquel mundo Sub-Desarrollado (retrograda, supersticioso, dependiente) es la Distopía. Sabemos, de antemano, cuan falaz y exterminante del Otro puede ser éste tipo de afirmaciones. Sin embargo, algunos filósofos contemporáneos han hablado del cinismo como la única vía de asumirse como parte de un mundo al descubierto, del que emana un mundo humano que cada vez se autoexcluye de su presente a través de la tecnologización de lo no-humano, haciéndolo huir de sí mismo para refugiarse en un metarrelato de la reconstrucción cada vez más insostenible e insospechado, el Desarrollo.

Para explicarnos lo anti-utópico en un sentido más amplio es importante comprender que el peligro no está en lo utópico, como expresión positiva del ideal regulador de la acción o como objetivo común e inspiración colectiva, sino en la falsa sensación que deja el plan fenomenal, que por el hecho de ser (sensación), se impone a la realidad mediante la violencia y la coerción, aunque que ésta se niegue a ello, en pos de objetivos ocultos, confusos y sesgados. Kant advierte:

“¡Hay del legislador que quisiera poner en vigencia de manera coactiva una constitución dirigida hacia fines éticos! Porque con ello no sólo produciría lo contrario a algo ético, sino que terminaría por socavar y hacer insegura la propia constitución política... Aquellos que libremente se unen para entrar en este estado [de la comunidad ética] no tendrán que dejarse ordenar por el poder político cómo deben disponer o no disponer interiormente las leyes de esta comunidad, pero sí

---

⁶ Un discurso hecho por J. Stuart Mill en el parlamento británico en denuncia de las políticas gubernamentales irlandesas: *“It is, perhaps, too complimentary to call them Utopians, they ought rather to be called dys-topians, or caco-topians. What is commonly called Utopian is something too good to be practicable; but what they appear to favour is too bad to be practicable.”* (trad. a cargo de nosotros: “es quizás, demasiado condescendiente llamarlos Utopistas, en vez, deberían ser llamados dis-topistas, o caco-topistas. Lo que comúnmente se denomina Utopía es demasiado bueno para ser aplicado; pero lo que para ellos parecen estar en favor, es muy malo para ser realizable”), (Stuart Mill, 1988).

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

tendrán que tolerar restricciones, a saber: con arreglo a la condición de que nada haya en ella que esté en conflicto con el deber de sus miembros como ciudadanos del Estado; de todos modos, si esta unión es de índole genuinamente ética este último no tendría nada de qué preocuparse.” (Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón, 1986, pág. 121).

Con esta afirmación kantiana por excelencia podemos introducir una dicotomía, un problema de perspectiva, consistente en el juego ancestral del poder, entre el dominante y el dominado, no por ello queremos sugerir un pensamiento maniqueo, en donde sólo hay dos opciones, la buena y la mala, esto sería una solución bastante reduccionista. El problema de perspectiva esta entre lo utópico y lo distópico. Resulta ser un pequeño resquicio del mundo en dónde cohabita ese ser humano que vive el día a día entre ambos mundos, entre el mundo que pretende llegar a ser (el del mundo ideal del Desarrollado), con toda su mercadotecnia, su poderío económico, su erotismo inusitado, su maquinaria de muerte y el mundo que es (llanamente finito pero sencillamente inabarcable), en el que nos acomodamos día a día a vivir entre la esperanza y la decepción.

En este apartado tratamos de reflexionar sobre esta dicotomía, no emitimos un juicio prematuro, sino los hechos y fundamentos de ese mundo que quiere llegar a ser a toda costa, incluso, de devorarse el mundo que es, el único que tenemos.

En cuanto a la narrativa utópica, en este apartado abordamos el parteaguas histórico: en el que la distopía se presenta como alternativa a la narrativa del pensamiento utópico, <<del futurible, de lo venidero>> que se volca sobre sí mismo, solo y únicamente en el momento en que el ser humano, el del día a día, <<el dominado>> toma conciencia de sí, y se percata del horror que le causa la impotencia de *no poder* salvar su mundo, su esfera, su globo, su círculo, su burbuja, su núcleo. Ha sido apoderado por el “demiurgo” que no es más que sí mismo, falto de alternativas, de sueños, de ilusiones, de utopías, es decir, falto de

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

un lenguaje profundamente genuino que le sirva de herramienta bélica para reafirmarse como humano libre-pensante. Es la denuncia de un mundo que ha sido dominado por una idea ilusoria, virtual, electrónica, cibernética, tele-comunicativa que produce y reproduce un mecanismo de dominación epistemológico y hegemónico: *“El imperialismo cultural y el epistemicidio son parte de la trayectoria histórica de la modernidad occidental. [...]. ¿Es necesario hacer que algunas de las aspiraciones de la cultura occidental se hagan impronunciables, para dar paso a la pronunciabilidad de otras aspiraciones de otras culturas?”*

Queremos insinuar, que, el lenguaje ha sido enajenado por la virtualidad de la idea de civilización globalmente interconectada, ‘diálogo intercultural’, para la que el ser humano parece no estar dialogando cuando es la ‘modernidad’ que impone los criterios para dicho diálogo. Lingüísticamente no puede hacer frente a lo venidero, lingüísticamente se le ha amputado la posibilidad de ser destructivo con aquello que le oprime: el “hashtag”, el “post”, el “tweet”, el “like” son ejemplo de aglutinadores virtuales de voces sin trasfondo, son el placebo para una imagen virtual que efectivamente provee la idea de un “sujeto reaccionario y comprometido con la <<libertad>>”.

El saber en estas últimas décadas ha sufrido una gran transformación a raíz del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esto implica una relación directa entre ciencia-tecnología y conocimiento, en donde aquellos saberes que no tienen una aplicación inmediata quedan excluidos tácitamente del discurso del <<Desarrollo-Progreso-Bienestar>>. Solo aquello que es amparado por el lente de la tecnociencia se legitima como ‘Verdad’:

“En la sociedad y culturas contemporáneas, sociedad postindustrial, cultura postmoderna, la cuestión de la legitimación del saber se plantea en otros términos. El gran relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

le sea asignado: relato especulativo, relato de emancipación” (Lyotard, 1987, pág. 32).

¿Por qué la postmodernidad, dicen algunos, trata de acabar con todos y cada uno de los sueños minúsculos, de esos que nos alimentan, en la mesa, en la charla, en la calle? Será quizás ¿el desenmascaramiento de la crueldad de la utopía Progresista-Desarrollista que tras desenmascarar todas las pretensiones ilustradas y tomar plena conciencia de sí, nos lleva a actuar, sin embargo, incorrectamente? Ejemplo de ello es una lista extenuante de violaciones a los Derechos Humanos, tan solo en lo que va de nuestro siglo XXI, de las que nosotros, los sobrevivientes, somos meros espectadores, muchas de las veces virtuales, sin mencionar la cualidad de la economía del Mercado-Global dotada de un poder ubicuo que puede, si quiere, acabar con el hambre de cada ser humano, pero esa no es su prioridad.

La tesis postmoderna especialmente nos interesa en cuanto pretende resolver los mismos problemas que los antiguos relatos y sus utopías trataron de resolver, y sugieren (Norbert Wiener, Alvin Toffler) que dichos problemas son susceptibles de reducirse a problemas meramente tecnológicos. Incluso nos remite a la tesis de Max Weber (1864-1920) que sostenía ya, el fin de las ideologías, las cosmovisiones, los metarrelatos, esto sucede en una época en que los paradigmas occidentales se venían agotando, llámese teoría marxista, tanto occidental como soviética o liberalismo social ligado al keynesianismo.

En esta lógica metanarrativa surge la teoría neoliberal, de la que hablaremos en los siguientes apartados en relación al Desarrollo y su potencial anti-utópico, que viene a fungir como la nueva ideología que entraña una utopía de carácter económico, social y político. Pretende resolver las grandes incógnitas del ser humano: la libertad, el sentido de la vida, el futuro de la humanidad. Las preguntas kantianas se materializan en tratados económicos:

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

“¿Qué es el Hombre? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo (o debería) hacer? ¿Qué puedo esperar?” (Kant, Crítica de la Razon Pura, 2005, pág. 456)

En sus tres vertientes: el economicismo clásico inglés, el darwinismo social y las concepciones conservadoras. Son postulados que han sido objeto de profundas críticas en las últimas décadas a las que sumamos éste apartado sobre la Distopía del Desarrollo como expresión de lo que el neoliberalismo pretende instaurar en base a su interpretación trascendental sobre el ser humano. En el fondo, su planteamiento es tanto utópico como irrealizable, sin embargo, este postulado ha afianzado su influencia política, económica y social en base a los “efectos de poder” que esta encarna, no en su consistencia, ni en su validez ética.

Veremos cómo la Distopía se proyecta como punto de inflexión en el metarrelato Moderno, específicamente porque constituye el fin del pensamiento único. Es, en consecuencia, una reacción del pensamiento postmoderno que se sitúa como escéptico de los metarrelatos y los resignifica como fábulas de educación-instrucción básica.

En la narrativa, la distopía ocupa un lugar importante dentro del género de ficción, que ha cobrado relevancia en las últimas décadas del siglo XX; se le emplea a menudo como medio para plantear la crítica de la civilización moderna, centrando la atención en problemas ambientales, políticos, económicos, tecnológicos, psicológicos, éticos y científicos. A continuación introduciremos el concepto y sus antecedentes narrativos que, en conjunto, constituyen el axioma del estado actual de la utopía. Así como los relatos utópicos son evidencia directa de la transformación del pensamiento utópico y corresponden directamente con su época, igualmente la distopía, como género literario continúa la historia del pensamiento utópico con un quiebre o <<punto de inflexión>> determinado por la época.

Dirección General de Bibliotecas UAQ

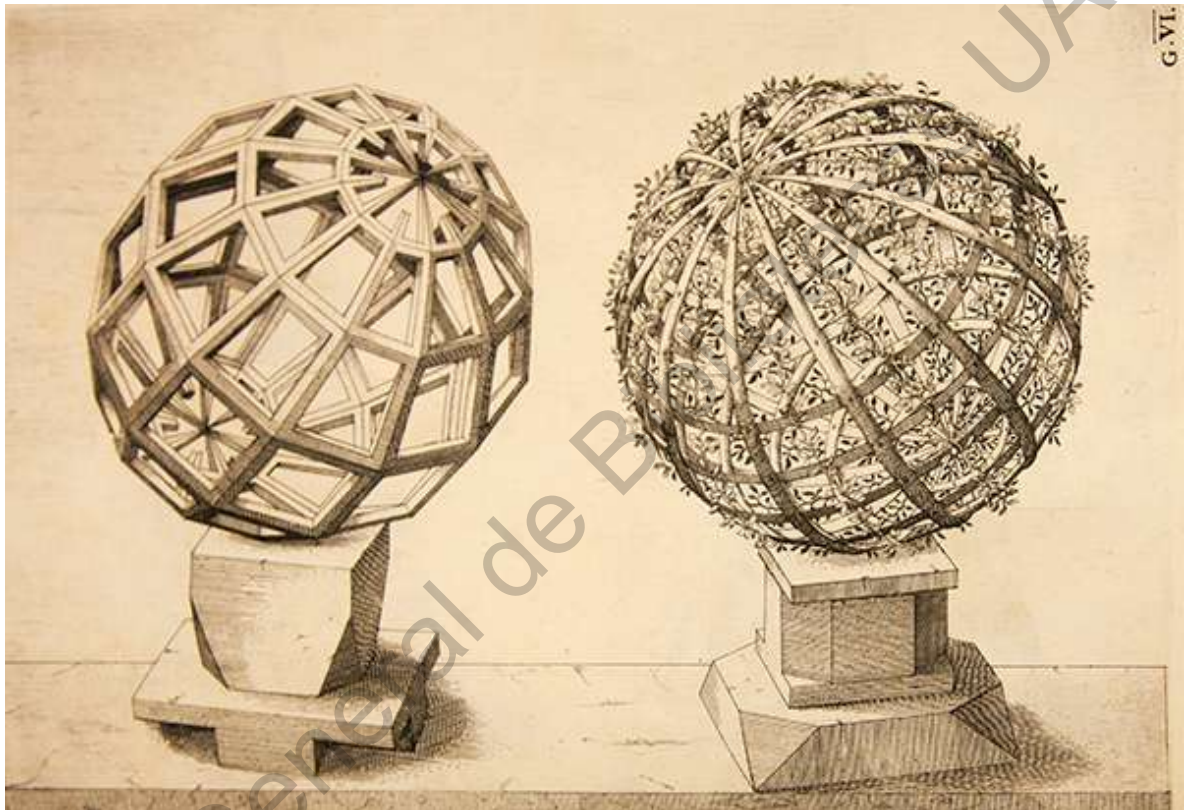

Ilustración 9.- Perspectiva corporum regularum. Wentzel Jamnitzer, 1568.

II.I.- RELATOS DISTÓPICOS PARA ESFERAS INMOVILES

“El cinismo se atreve a salir con las verdades desnudas, verdades que en la manera como se exponen encierran algo de irreal.”

(Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, 2003, pág. 30)

La distopía como género literario se inaugura en el contexto de la segunda revolución industrial acotada por el entorno de la Primera y Segunda Guerra Mundial y las dictaduras fascistas que brotaron en el mundo, esto es, finales del siglo XIX y la primera mitad del XX.

En este contexto el nuevo género de ficción aborda problemáticas sociales que ya se arrastraban desde el fracaso de las revoluciones libertarias que recorrieron Europa. Los nuevos *Estados Imperiales* (Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, España, entre otros), supuestamente ‘*ilustrados*’ y ‘*liberados*’ de sus seculares ataduras teológico-utópicas, habían abarcado con sus colonias los horizontes del mundo. La primera globalización ya había echado a andar sus motores a carbón y luego a hidrocarburos, los medios de producción y el sistema clasista se habían tornado tan opresivos como la esclavitud. Es así como la utopía progresista, relacionada con un anhelo de emancipación, se va a representar en la literatura como el ideal implícito que opera maquinalmente en las sociedades distópicas que a continuación se abordan.

La distopía como narrativa es y seguirá siendo una especie de premonición crítica, de sátira convulsiva, en donde algún Diógenes cínico pudiera ser el narrador o el personaje central de la obra que se circunscribe a la realidad opresora del hombre contra el hombre.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

A diferencia de la utopía, el futuro pierde su lugar esperanzador y prometedor para convertirse en la anulación del hombre por el hombre, en donde no hay futuro que valga la pena alcanzar si no se modifican las circunstancias del ahora. No va a plantear la resolución de ningún problema, ni la guía hacia un lugar feliz, sino la demostración de un futuro corrupto al cual se conduce la humanidad siguiendo las cosas en el curso en que se presentan, develando una maquinaria social generadora de violencia, opresión y contaminación.

La narrativa distópica tiene sus paralelismos con la realidad, en un principio se le usó como medio de expresión subliminal para escapar a la censura y las represalias. El totalitarismo, el fascismo, el racismo, la eugenesia, la normalización y la ingeniería social: son consecuencias del proyecto moderno que las distopías advierten, a manera de augurio. Son los graves problemas humanitarios que el siglo XX trajo de la mano del cadáver de la ilustración. En este contexto S. Freud (1930) invoca una época, digámoslo, inimaginablemente humillante:

“A mi juicio, el destino de la especie humana será decidido por la circunstancia de si –y hasta qué punto- el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y de autodestrucción. En este sentido, la época actual quizá merezca nuestro particular interés. Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su infelicidad y de su angustia.” (Freud, 1999, pág. 69).

Comenzaremos con la novela de Jack London (1876-1916), *The Iron Heel, 1907* (El talón de hierro), que inaugura el género distópico en la literatura, centrando el problema en la lucha obrera, siendo consecuente con los problemas políticos y sociales de su época. Su objetivo es el de revelar los vicios del poder establecido y para ello va a prescindir de alegorías fantásticas y aventuras, por el contrario, va a hacer una crítica directa a la corrupción de la sociedad industrial, en

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

la que el poder ostentado por una oligarquía se enfrenta al proletariado utilizando la fuerza como derecho legítimo del Estado para salvaguardar sus intereses. London preconiza de alguna manera el sistema capitalista represivo de las décadas siguientes y también va a ser el parte aguas de la literatura utópica alejándose de ella. En su obra se encuentran argumentos que van a ser repetidos en obras posteriores de distintos autores, como la opresión del disidente, el totalitarismo de Estado, la ostentación del poder autoritario y el futuro como tiempo en el que se sitúa la crítica que por medio de una parábola advierte al lector sobre los peligros que oculta el orden en el presente.

En la Inglaterra de 1910, la obra de H. G. Wells, *The sleeper awakes*, se sitúa en el año 2100, marcando una distancia considerable entre el lector y la obra, plantea una sociedad controlada por una plutocracia en la que el descontento de la clase obrera llega a tal grado de revelarse contra el sistema, refleja el entrono sociopolítico de Wells por las consecuencias de la creciente industrialización, en la que asemeja los enfrentamientos y la represión por parte de los privilegiados hacia el proletariado (Brome, 2001). Así es como London y Wells marcan el inicio del género distópico. Así mismo, en la obra del mismo autor, *The time machine* (1895), percibimos ya las tendencias tecnócratas y positivistas de la época, como la eugenesia y el eurocentrismo como fin para delimitar la división entre salvajes y civilizados.

La Revolución Rusa (1917) es un evento histórico que va a despertar la imaginación distópica, es el triunfo de la utopía socialista, sin embargo no pasará mucho tiempo para que surja la crítica de los defectos postrevolucionarios. En 1921 surgió la novela distópica titulada *Nosotros*, (publicada en ruso solo hasta 1988) en la que Y. Zamiatin redacta, en plena revolución Rusa, un mundo futuro que bien presenta las características del régimen soviético pero también las políticas fascistas de Mussolini.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

El narrador 'D-503' describe su vida personal, que transcurre en una ciudad de cristal y acero, en la que no hay lugar para la privacidad. La reglamentación está inmersa en cada actividad de la vida diaria en donde queda eliminada toda posibilidad de exaltar la individualidad. La unidad de la sociedad bajo la premisa "cada uno de nosotros es uno de muchos" (Zamiatin, 2010) se representa en el 'Estado Único' que tortura, reprime y elimina cualquier signo de oposición en pos de la solvencia de las necesidades básicas de los habitantes mediante la *razón tecnócrata*, capaz de transformar el entorno y brindar el bienestar y felicidad que el Estado Único promete. 'D-503' es un ingeniero que deberá construir una nave interestelar que ha de llevar la razón al universo, pero sucede que sus pasiones se revelan en una trama amorosa que lo llevan a saborear el deseo de libertad, el despertar de su conciencia, lo que es curado extirpándole "una astilla, la fantasía" de su cerebro.

Durante la década de los años treinta del siglo XX surge *Brave New World* de Aldus Huxley, en ella el Estado ha escalado a un nivel de dominación omnipresente y omnipotente, muy similar a la novela de Zamiatin. En éste caso tras una larga guerra de nueve años, en Londres, el gobierno controla cualquier actividad de los seres humanos, los cuales nacen en laboratorios, producidos de acuerdo a la demanda y la necesidad que han de cumplir al integrarse al sistema. Además, son condicionados psicológicamente los primeros años de su vida con el fin de insertarlos efectivamente en su sitio. Así mismo, aparece el elemento del personaje disidente que se revela a las circunstancias opresoras, disfrazadas, particularmente, de hedonismo y placer. La novela divide a la humanidad entre los civilizados (*desarrollados*) que han logrado llegar a la utopía y una reserva de salvajes que viven en un estado primitivo de acuerdo a supersticiones, pasiones y valores obsoletos. La particularidad de esta novela es que aborda un punto que antes no había sido presentado: ¿cómo se revela la insatisfacción del individuo frente a un mundo complejamente estructurado para proveer la mayor cantidad de

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

placer y erradicar el displacer? que conlleva irreversiblemente a la corrupción moral del ser humano en una sociedad deshumanizada.

Tras la Segunda Guerra Mundial George Orwell escribe una de las obras más representativas del género distópico: *Animal Farm* (1945) y *Nineteen Eighty Four* (1949). La primera va a consistir en una crítica al régimen soviético mientras que en la segunda va ampliar el margen de su crítica al mundo entero dominado por totalitarismos. En un Londres destruido, como escenario, transcurre la trama de un sujeto disidente (Winston Smith) que toma conciencia de las estrategias del Partido Socialista que centra su política social en la alienación de la población mediante la vigilancia (Big Brother) y la tortura sistemática. Igualmente incorpora los argumentos utilizados en las obras anteriormente citadas.

De igual manera va a continuar en la misma línea la novela *Fahrenheit 451* (1951) de Ray Bradbury en la que incorpora un nuevo argumento: el consumo de masas. En este mundo distópico los libros son prohibidos y quemados con el fin de controlar el acceso a la cultura y otras fuentes de información que pudieran poner en peligro el sistema totalitario. La alienación se promueve mediante objetos de consumo y tecnologías de entretenimiento. El personaje principal despierta de su somnolencia y decide huir para encontrarse más allá de la metrópoli con indigentes intelectuales que anteriormente siguieron sus mismos pasos llevando consigo los libros que pudieron. Al igual que en *Brave New World* la libertad es cooptada a cambio del placer, la comodidad y el consumo.

Después de la primera mitad del siglo XX surge en 1962 la novela *Clockwork Orange* de Anthony Burgess, la que mantiene los elementos presentes en las novelas anteriores como la ingeniería social, la pérdida de la libertad individual y uso de la tecnología excesivos, al igual que mantiene el carácter satírico y didáctico pero haciendo énfasis en la perversión de la sociedad altamente industrial y tecnológica.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Las utopías posteriores van a continuar en la misma línea pero con variantes temáticas y con diferentes elementos didácticos que incitan al lector a revisar los síntomas sociales del presente que pueden llevar a un mundo oscuro en el futuro, es el caso de “*Do Androids dream of electric sheep?*” (1968) de Philip K. Dick., “*The Handmaid’s Tale*” (1985), de Margaret Atwood y “*The Giver*” (1993), de Lois Lowry.

Las obras que hemos abordado sirven de inspiración a las obras que surgieron en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, sobre todo en este último periodo ha crecido exponencialmente el número de obras cinematográficas al respecto, llevando novelas pioneras del género a la pantalla grande, también, scripts de grandes productoras del entretenimiento masivo, así como cómics y series de televisión. Es muestra de que la cultura de masas ha ido asimilando, cada vez más, este planteamiento crítico del mundo presente y futuro. Cabe cuestionar si el objetivo didáctico, en el sentido de advertir e incitar al espectador a nuevos juicios críticos sobre su presente, sigue cumpliendo su función o se ha convertido en un mecanismo de desinformación y trivialización de los problemas reales, con el fin de brindar entretenimiento efectivo y desmentir cualquier sospecha sobre un futuro oscuro y un presente no más claro.

Como hemos observado, no hay historia sin conflicto y no hay conflicto si no hay disensión, en este sentido el protagonista de la distopía es, en palabras de Deleuze: “*traidor al mundo de las significaciones dominantes y del orden establecido*” (Deleuze & Parnet, Diálogos, 1997, pág. 51).⁷ Ese traidor es quien al poner en riesgo el statu quo de la dominación, que justifica el ejercicio de poder, la

---

⁷ A comienzos del siglo XIX apareció en Inglaterra el *ludismo* como movimiento de resistencia frente a la Primera Revolución Industrial (1750-1840), en honor al personaje mítico Ned Ludd, del que se dice haber destruido varias máquinas textiles en protesta a los abusos que sufrían los trabajadores. Es así que los obreros siguen este ejemplo como protesta y boicot bajo el estatuto: “negociación colectiva por disturbio”. Esto se da en el contexto del desplazamiento de los artesanos por trabajadores menos cualificados para la operación de las nuevas máquinas que sustituían la labor artesanal por la producción en serie. Con el avance de la tecnología ésta transición llegó a abarcar casi todas las áreas productivas. (Jones, 2006).

coerción y el condicionamiento, en pos de un Estado opresor que pretende mantener un supuesto nivel de vida a cambio de la conciencia, libertad, creatividad y albedrío humanos. Reduciéndoles a meros números del sistema o a objetos de experimentación y control. Las historias nos dejan poco margen para interpretar qué lado es el correcto y qué lado es lo corrupto, sin embargo, lo único que sí nos dejan por completo es: ¿cómo alinear los elementos presentados en las historias con los hechos reales de la sociedad contemporánea y sus instituciones? Ahora es ampliamente sabido y documentado las atrocidades de esas épocas y es, al lector de ahora, sencillo de encontrar los paralelismos entre las novelas y sus contextos históricos, aun así, dedicaremos un breve apartado a los paralelismos, ¿casuales o no?, entre la narrativa y la realidad cínicamente distópica.

La narrativa distópica va más allá de plantear un cambio social y político, tal parece que ha aprendido de los viejos errores de idealizar el ¿por qué? y el ¿para qué? del ser humano en el mundo y prefiere advertirnos lo importante que es cuestionar la utopía moderna antes de sea demasiado tarde, ya que de no ser así podría existir el riesgo de que no haya más utopías al acabarse el hombre por el hombre, el *apocalipsis* mítico resurge una y otra vez. Como hemos dicho antes, el contexto de estas historias está marcado por una ola de irracional violencia que dejó como saldo la masacre de, probablemente, más de 60 millones de personas. Dos guerras entre proyectos utópicos eurocéntricos, que se convino en llamar mundiales, totalitarismos salvajes y armas tan potentes como para barrer ciudades enteras, dieron como resultado la reedición de la utopía progresista: *El Desarrollo*.

Ilustración 101.- El concierto en el huevo. Hieronymus Bosch, 1480, óleo.

II.II.- LA UTOPIA BIO-ONTOLOGICA DEL PROGRESO OCCIDENTAL

Como un majestuoso faro que guía a los marineros hacia la costa, el <<desarrollo>> fue la idea que orientó a las naciones emergentes en su jornada a lo largo de la historia de la posguerra. Independientemente de que fueran democracias o dictaduras, los países del Sur proclamaron el desarrollo como su aspiración primaria, después de haber sido liberados de su subordinación colonial. Cuatro décadas más tarde, gobiernos y ciudadanos tienen aún fijos sus ojos en esta luz centelleando ahora tan lejos como siempre: todo esfuerzo y todo sacrificio se justifica para alcanzar la meta, pero la luz continúa alejándose en la oscuridad.

(Sachs, 1996, pág. 1)

En este apartado introducimos las particularidades de la utopía del Desarrollo, buscamos esclarecer el porqué de introducir esta utopía dentro del contexto de la antítesis. Como vamos a ver, el Desarrollo es un proyecto utópico de reconstrucción que se ajusta a diversas ideologías políticas y económicas pero, sobre todo, a una visión progresista de la humanidad y, a su vez, en una teoría evolutiva del mundo. Es común, en nuestros días, pensar en el neoliberalismo como la teoría económica central del Desarrollo, sin embargo, se puede hablar del Desarrollo desde el keynesianismo, el marxismo, el humanismo, el individualismo, el anarquismo, y demás, ya que el Desarrollo es una utopía abierta a la lectura desde casi cualquier discurso del conocimiento. Pues es, desde la misma noción biológica de 'evolución' de la que emana: proceso natural a través del cual los seres vivos realizan su potencial genético, que implica transformaciones y cambios a través del tiempo dando origen a la diversidad de formas de vida en la Tierra, según la teoría darwinista (Mayr, 2001). El Desarrollo Humano sería la continuación de este enunciado, pero que atañe a su desenvolvimiento sociocultural, a sus transformaciones intelectuales y cambios políticos, en su

61

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

acontecer tanto material como espiritual. Es, entonces, el Desarrollo, ¿una experiencia de la ‘*evolución histórica*’ del ser humano?, ¿es producto de ese ‘*Progreso evolutivo*’ de la especie humana?

Lo crucial de esta noción, para el caso de la utopía del Desarrollo, surge con la configuración de una *metáfora* que traslapa la noción biológica de *evolución* con la *condición humana*. ¿Cómo este traslape pudiera ir progresando en términos morales y materiales hacia un estado mejor de las cosas humanas? Esto nos remite a la palabra alemana ‘*entwicklung*’ que literalmente se traduce como desarrollo. Comenzó su travesía por la mano del jurista alemán, Justus Möser (1720-1794), para hacer referencia al proceso gradual de los cambios sociales (*Patriotische Phantasien*, 1775), en esa misma época, Johann G. von Herder (1744-1803), publicó sus “*Ideas para la Filosofía de la Historia de la Humanidad*” (*Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit*, 1774) en la que hace una analogía de las edades de la vida del individuo como *metáfora de la historia social universal*. Sin embargo, la noción de Desarrollo, para llegar a su madurez requirió de la mente de los ilustrados para dilucidar, primero, sobre la noción de Progreso, aparentemente mucho más profunda y trascendental que el Desarrollo, teniendo éste, un peso teórico más bien físico y orgánico que intelectual y espiritual.

Aunque en varios usos son palabras gemelas por metonimia, nos hemos preguntado: ¿cuál es la necesidad, y de quiénes, en estos tiempos, de un *progreso/desarrollo* que explique la realidad de las cosas humanas y de su mundo?, o, al menos, deje esa sensación de que hay *certeza* y *verdad* en su explicación de las cosas, ¿qué características tiene el contexto de estas dos grandes ideas?, ¿cuáles son los elementos que se cruzan en ambas nociones? Nos interesa: ¿cómo es esa ‘*imagen del pensamiento*’? y sus conexiones rizomáticas que han llevado a pensar en términos de Progreso y Desarrollo humano, ¿cuál es ese entramado de necesidades y aspiraciones que plantea

dicha utopía para la humanidad? ¿Qué papel tiene el *espacio/tiempo* para la configuración de ésta utopía?

Lo que es más claro, nos interesa indagar: ¿cómo es que la implementación de acciones por parte de aquellos que representan dicha erudición y virtud racionalista (tanto el estadista y el científico), se es posible dar una intencionalidad 'positiva' en favor de la autorrealización del individuo (la plenitud) y por ende de la humanidad como metáfora?, ¿esto conduce progresivamente a un futuro pleno?, ¿la *historia universal* pudiera dejar de tener sentido al terminarse cualquier tipo de conflicto entre los seres humanos? ¿En términos escatológicos será, entonces, que las tesis del *superhombre* de Nietzsche; *el fin de la historia* de Hegel; *la lucha de clases* de Marx; la *democracia liberal* de Fukuyama sean metarrelatos del mismo relato mesiánico⁸?

“La historia universal va del Oriente hacia el Occidente. Europa es absolutamente el fin de la historia universal [...] La historia universal es la disciplina de la indómita voluntad natural dirigida hacia la universalidad y libertad subjetiva.” (Hegel, 1974, pág. 134).

Entonces, para introducir la utopía del Desarrollo es necesario recurrir a la noción de Progreso en la filosofía misma, la podemos encontrar en el pensamiento metafísico o trascendental, es decir, en la noción occidental tardía del *Eterno Retorno* que trae un eco epistémico de otras latitudes del pensamiento. De la periferia experiencial del Asia/África/América. Sin entrar en particularidades conceptuales de cada cultura sobre esta noción, una definición muy sintetizada y seguramente insuficiente, sería para fines prácticos: *la recurrencia de toda la existencia y energía en forma idéntica por un número infinito de veces a través del*

⁸ Isaías 65:17-66:2, Cielos nuevos y tierra nueva: ¹⁸“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ²⁰.” “No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito.” ²¹“Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas.” ²²“No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos.”

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

tiempo y el espacio. Esta imagen de la existencia nos remite a mitos, relatos creacionistas y cosmogonías, desde el Antiguo Egipto (con el símbolo del escarabajo pelotero, Atum-Maat), en muchas culturas originarias de América (Olmecas: Anahuac, Mayas: el número cero, Zuñis, Hopis: Powaqqatsi), a los antiguos griegos pitagóricos y estoicos (ekpirosis, anamnesis, metempsychosis)⁹, con la rueda de la vida en el hinduismo, el budismo, el taoísmo y el jainismo (transmigración, Kalachakra, Samsara). Sin embargo, hasta entrada la edad media, en Europa pudo pensarse, primero, en términos herméticos y ocultos para pasar, después, de la alquimia (Ouroboros) a la filosofía renacentista e ilustrada (Corsi e ricorsi, Eterno Retorno, Amor fati)¹⁰ y luego a las *protociencias* modernas (Teoría de la Relatividad General, Teoría de Cuerdas, Big Bang, Termodinámica, Recursión Matemática).

Es así que el Progreso pensado desde la recurrencia, la ciclicidad, la no linealidad requiere una temporalidad entrópica en la que la posibilidad sustancial de quiebre o ruptura liberadora de ese orden cíclico no existe como tal, salvo por cómo se vayan transformado las esferas éticas, espirituales e intelectuales del ser humano. Dependiendo desde qué postura teológica, filosófica o ideológica se piense, se podría ahondar en interesantes particularidades. Podríamos argumentar que, para esta forma de pensamiento, el intento material-técnico o moral-normativo, impositivo o no, por *'mejorar la condición humana'*, son solo *prótesis para esferas des-infladas*, que brindan la apariencia de "ayudar" al ser humano a andar por flujos que no son lineales, sino: sinusoidales, cíclicos, elípticos y circulares. En otras palabras, la *evolución* pudiera ser, desde el *Progreso cíclico*, ese movimiento en ida y vuelta, en donde se trata de avance y

---

⁹ Empédocles de Agrigento, 495 - 430 a. C.; Zenón de Citio, 333 - 263 a. C.; Crisipo de Solos, 281 - 205 a. C.; Mestrio Plutarco, 46 - 120, entre otros.

¹⁰ Giambattista Vico, 1668-1744, (On the Study Methods of Our Time, 1990), (Principios de ciencia nueva. En torno a la naturaleza común de las naciones, 1725); Federico Nietzsche 1844-1900, (Gaya ciencia, 2001).

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

retroceso, de crecimiento y *decrecimiento* constante como expresión recurrente de lo que llamamos: 'vida'.

Hasta este punto, dentro de nuestro limitado círculo *intelectual/académico* de significación de la *¡experiencia!*, lo podríamos situar en las nociones de <<autopoiesis-entropía, complejidad-dinamismo, caos-recursividad, rizoma-heterotopía>>, ¿cómo enunciar la relación de lo dicho? Es en esta red conceptual en donde ubicamos la condición de posibilidad de interpretar y comprender sistemas múltiples e interconectados de configuración de lo '*real*' más allá del bien y del mal, pues es un orden cíclico. Consideramos necesario, y lo intentaremos en otro momento dialéctico, el ligar estos conceptos a la reflexión del *progreso/desarrollo*, ya que pudiera aportar a la superación del régimen epistémico y de la dictadura estética de la historia universal que mediante la dialéctica del *Progreso lineal e infinito*, ha devenido en el genocidio del ser-en-el-mundo, o aquello que llamamos racionalmente '*experiencia*':

¿Cabe pensar en la posibilidad de desintegrarnos de macro-esferas utópicas? ¿Aquellas en favor ahondar la distancia entre lo *erótico* y lo *íntimo*: esferas bio-ontológicas, universales, hegemónicas, paternas y autistas? ¿Y si se nos ocurre buscarnos lúdicamente la respuesta de autodefensa en otro lado que no sea el del Desarrollo?,... (En tanto *organismos autopoieticos* habitantes de *micro-esferas íntimas y termo-inmunológicas*)...sino, en una dialéctica de la *utopoiesis crítica*, es decir, ¡en el lugar-creativo-por-naturaleza! Haciendo alusión a la *arqueología y poética de lo íntimo* de P. Sloterdijk: el '*hombre*' moderno vive recreando una y otra vez una utopía bio-ontológica, es decir, la recreación metafísica del lugar de origen de la vida y su fin, que además, resulta ser una idea estática.

Para el pensamiento occidental ilustrado la idea del Progreso cíclico no tuvo relevancia en las ciencias sociales ya que la perspectiva sociológica en el pensamiento europeo del siglo XVII estaba arraigada a otra *imagen* de las cosas

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

humanas en relación al mundo. La perspectiva de Progreso moderno tiene que ver con creencias y dogmas del pensamiento milenarista y escatológico, herencia de la Grecia clásica y de la tradición judía, implicados en la cosmovisión cristiana. Como hemos señalado, en el capítulo primero, la Grecia clásica y la escolástica aportaron un gran bagaje al respecto. Robert Nisbet (*Historia de la idea de progreso*, 1981) hace un compendio de la idea de Progreso, sumado al esfuerzo de muchos otros pensadores que se han increpado por el mismo caso. De lo que podemos resumir que el lugar común *del Progreso occidental*: habla en términos de ‘conocimiento empírico-analítico’ forjado principalmente en la concepción de la linealidad del tiempo, que puede dividirse en etapas de desarrollo histórico y estas a su vez clasificadas, estudiadas, analizadas y, finalmente, convertidas en fuente de experimentación científica (o la cosificación de la experiencia) desde el *pasado objetivado* al *presente fragmentado* y hacia el *futuro infinito*. Es la necesidad de la historia como metáfora de la liberación mítica y la emancipación social, en donde en el futuro surge la posibilidad de realización del paraíso terrenal en el que habite, únicamente, el individuo ‘desarrollado’. Lo anterior solamente en la medida en que los seres humanos incorporen en sus vidas y por generaciones los resultados objetivos (experimentales, experienciales y experimentables) de sus ‘serios estudios’ ontológicos sobre el ser humano, <<*la mercadotecnia de la experiencia*>>. (San Agustín, 254-430, Joaquín de Fiore, 1135-1202, Tomás Campanella, 1568-1639).

“Para San Agustín, el progreso entraña un origen preestablecido en el cual existen las potencialidades para todo el futuro desarrollado del hombre: un único orden lineal del tiempo; la unidad de la humanidad; una serie de etapas fijas de desarrollo; la presunción de que todo lo que ha sucedido y sucederá es necesario; y, [...] la visión de un futuro estado de beatitud. Gran parte de la historia ulterior de la idea de progreso equivale a poco más que al desplazamiento de Dios, aunque dejando intacta la estructura del pensamiento.” (Nisbet, 1981).

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

La potencia reconstructora y revolucionaria de la *utopía bio-ontológica del Progreso occidental* se adquiere en la modernidad con la secularización de la utopía teológica. La imagen de la Providencia se reemplaza por la doctrina de la Razón de la historia (de Condorcet, 1980), el tiempo se concibe como infinito en tanto que es abstracto, lineal, irreversible e irrepetible, solo aprehensible mediante la medición mecánico-física en intervalos de tiempo. La experiencia del presente se fragmenta en acciones intencionadas hacia las expectativas del futuro infinito y abundante. El pasado pierde su cualidad lúdica y se convierte en el cementerio de acontecimientos pasados, <<la historiografía forense para cadáveres de tiempo concretos>>:

“... la monocultura del tiempo lineal,... progreso, revolución, modernización, desarrollo, crecimiento, globalización. Común a todas estas formulaciones es la idea de que el tiempo es lineal y al frente del tiempo están los países centrales del sistema mundial y, junto a ellos, los conocimientos, las instituciones y las formas de sociabilidad que en ellos dominan. Esta lógica produce no existencia...” (de Sousa Santos, 2010, pág. 22).

El antiguo pensamiento universalista encontró en el Progreso un rincón desde el cual proyectarse hasta el infinito, temporal y espacialmente, creando artificialmente la sensación de una infraestructura secularizada para el pensamiento unívoco, en tanto único e irrepetible, de lo esencial a lo definitivo. Pretendiendo que mediante la razón aplicada a las ciencias y las artes es posible conocer todas las esencias, potencias y cualidades de las cosas de este y otros mundos, pero solo y únicamente normalizando y estandarizando el Objeto en: ‘A’ y en ‘B’. La matriz cartesiana exige este tipo de lógica para poder conocer, ¿damos por sentado que esa pretensión sea válida para entender y construir espacios de vida? ¿Una línea del punto ‘A’ al punto ‘B’? ¿Qué no la vida exige más bien úteros, huevos, placentas, gotas, glóbulos, tubérculos, esferas, átomos, orbes? ¿Qué nos haría pensar una socio-geometría de lo redondo?

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

“bajo el ingenuo nombre de Ilustración y bajo el todavía más ingenuo lema programático <<Progreso>> [...] Desde el inicio de la edad moderna el mundo humano tiene que aprender en cada siglo, en cada decenio, en cada año, cada día a aceptar e integrar verdades siempre nuevas sobre un exterior que no concierne al ser humano.” (Sloterdijk, Esferas I, 2003, pág. 30).

La Nueva Iglesia del Progreso Universal de Todos los Tiempos¹¹ predicó su ley desde el siglo XV, en las incipientes colonias periféricas del mundo cristiano, hasta el XX, a cada ser vivo por igual, donde el hombre (varón, blanco, cristiano, propietario, heterosexual y progenitor) ocupa hasta ahora, por ‘derecho’, cierto lugar privilegiado en la escala de la *evolución*¹², dada su genialidad mental, única y natural. Así, este hombre mundano, la mayoría de la veces: misógino, ignorante, etnocéntrico, violento y racista se convirtió en diácono del nuevo culto ‘secular’. Cuyo credo reza así:

“Liberareis de la inmadurez y la sumisión a todo hombre, mediante la razón crítica y autónoma; despojareis todo contenido mítico y negativo arraigado en el pensamiento de vuestros hermanos en nombre de la Verdad y la Libertad;

Siendo vosotros, guía, luz y razón, dada vuestra sabiduría cultivada por la Gaya Ciencia, ¡será incuestionable vuestra acción e irreprochable vuestro pensamiento!;

Vuestra superioridad para con vuestros hermanos menores os obligará moralmente a asumir la responsabilidad de desarrollar sus potencialidades

---

¹¹ Un seudónimo satírico como analogía entre la idea de progreso y el pensamiento cristiano que configuró el pensamiento moderno.

¹² Pensamiento de Sepúlveda, (1550), a favor de la guerra contra los indígenas: *“La primera [razón de la justicia de esta guerra y conquista] es que siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros [indios], incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos; imperio que les traería grandísimas utilidades magnas comoditates, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo pero a lo mejor, para bien de todos.” (Ginés de Sepúlveda, 1987, pág. 153).*

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

mediante el mejoramiento de su condición material, que por su ignorancia y superstición se ven privados de hacerlo por sí mismos.

Al ser vosotros ejemplo de cuanto más honorable y dignificante hay en la tierra: ¡no dudéis en usar vuestra noble fuerza cuando de corregir el camino se trate!, aun cuando la violencia y el sufrimiento sean tales que os hagan temblar, ¡no dudéis! dado que en cuestión de tiempo y espacio estáis delante y sobre de cualquiera.

Habrá víctimas, pero serán inevitables los sacrificios que por la Verdad se tengan que tolerar. ¡Será objeto de cuanta calumnia, desprestigio y humillación pública aquél que ose desacreditar vuestra Gaya Ciencia y que venere por encima de vuestros Derechos Universales a supersticiones, fetiches y tradiciones ancestrales, producto de su niñez espiritual!

Así como mirarán en vosotros a un Padre misericordioso y bienaventurado, habéis de inclinaros siempre ante vuestra madre Europa, que ha dado su vientre para que vosotros seáis el Último Hombre”.¹³

Esta ironía de lo que pudiera llamarse ‘credo secular’ no dista mucho de la motivación cristiana que se hacía a la idea de conquistar Tierra Santa y, después, de impulsar a marineros a surcar los mares una vez que la Tierra resulto ser redonda, la Conquista de América = negación de la alteridad; de pretexto para

---

¹³ Inspirado en: “Dos paradigmas de la Modernidad”: ... justificación de una praxis irracional de violencia. El mito podría describirse así: a) la civilización moderna se autocomprende como más desarrollada, superior [...]. b) La superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos, rudos, bárbaros, como exigencia moral. c) El camino de dicho proceso educativo debe ser seguido por Europa [...]. d) Como el bárbaro se opone al proceso civilizador, la praxis moderna debe ejercer en último caso la violencia [...]. e) Esta dominación produce víctimas [...]. f) Para el moderno, el bárbaro tiene una ‘culpa’ [...]. g) [...] se interpretan como inevitables los sufrimientos o sacrificios” (Dussel E. , 1994, págs. 175-176). Evidentemente con un tono sarcástico y humorístico a propósito de las conclusiones sacadas de las lecturas sobre el ‘Progreso’ de Rousseau (Obras Completas, 1999); Condorcet (Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, 1980); Turgot (Discursos sobre el progreso humano, 1991); Kant (Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia, 1994); Hegel (Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, 1974).

editar el primer manual de criminalística y derecho penal: *"Malleus Maleficarum"*, 1487, (Kramer & Sprenger, 2006), que le sirviera a los Tribunales de la Inquisición, 1184-2016¹⁴, para perseguir, torturar y asesinar a todo aquel, animales incluidos (Pastoureau, 2006, pág. 27), que saliera de sus estándares de 'higiene', encubriendo el más terrible afán misógino de la historia; a evangelizar para domesticar, trastocar y esclavizar a cuanto humano distinto de su idea de 'género humano avanzado' o, de lo que podría ser lo mismo, ¡del pueblo elegido de Dios! o, para hacerlo más universal: ¡del género humano redimido por Yeshua ben Yosef!

'El capital natural y el capital humano' aportaron cuantitativamente desde el siglo XV a la capitalización de un poder material hegemónico: la depredación, apropiación, dominio y exclusividad de la geosfera, en nombre de la incipiente acumulación capitalista. La institucionalización de una educación de calidad y universal que brindara la legitimación sinestésica efectiva y práctica de un verdadero Progreso humano mediante la administración de conocimientos y el adoctrinamiento mecanicista del individuo-ciudadano.

"La pregunta, explícita o no, planteada por el estudiante profesionalista, por el Estado o por la institución de enseñanza superior, ya no es: ¿es eso verdad?, sino ¿para qué sirve? En el contexto de la mercantilización del saber, esta última pregunta, las más de las veces, significa: ¿se puede vender? Y, en el contexto de argumentación del poder ¿es eficaz? Pues la disposición de una competencia performativa parecía que debiera ser el resultado vendible en las condiciones anteriormente descritas, y es eficaz por definición. Lo que deja de serlo es la competencia según otros criterios, como verdadero/falso, justo/injusto, etc., y, evidentemente, la débil performatividad en general." (Lyotard, 1987, pág. 41)

En síntesis, estos son pocos ejemplos de los ingredientes que fueron transcribiendo una utopía bio-ontológica, cambiante de ídolos y mesías, de

---

¹⁴ Véase: *Congregación para la Doctrina de la Fe*, sucesora de la antigua *Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición*.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

predicadores y líderes del Progreso. Sin más, van ligados a una forma milenarista de experimentar la historia, en un afán, quizá profundamente inconsciente, por exterminar lo Otro, lo diferente, lo desconocido o, mejor aún, lo incognoscible que se escapa a los límites de la moral cristiana, de la Razón ilustrada o de la lógica de la línea de producción capitalista. En este sentido los campos de exterminio nazis figuran no como *“fábricas de la muerte”* (Arendt, 2005, pág. 248) sino como campos de purificación genética y perfeccionamiento de la humanidad, *“detrás de todo auténtico progreso de la civilización subyace el factor racial y, más importante aún, que en el mundo moderno, detrás de todo progreso hay que buscar el aporte de una raza particular: teutónica, nórdica, ...”* (Nisbet, 1981, pág. 23).

¿Cuáles fueron las consecuencias de la utopía bio-ontológica del Progreso para el siglo XIX y XX? Las potencias occidentales expandían el modelo capitalista y la sociedad industrial, inspiradas por la idea de Progreso. Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos se perfilaban como las naciones pioneras hacia el nuevo orden. La *Metamorfosis* (1915) de Kafka auguraba una transformación inusitada, de pronto, el Progreso se convirtió en una horrible cucaracha sedienta de sangre. Se hizo sentir el giro del optimismo ilimitado al más profundo pesimismo. La sospecha rousseauiana frente a la modernidad, se hacía efectiva al generar un desarrollo material y técnico nunca antes visto, mientras que, moral y espiritualmente, el hombre se mostraba sofisticadamente perverso y cruel. La crisis del Progreso develó una fuerte sociedad instrumental pero una débil y moribunda comunidad, como Tönnies lo habría sospechado, *‘los lazos sociales no se fundaron más que en la utilidad y la alienación en provecho de uno sobre el otro’*, (Tönnies, 1887).

Condorcet, en 1794, se preguntaba: *“¿Se acercarán, todas la naciones, algún día, al estado de civilización al que han llegado los pueblos más ilustrados, los más libres, los más liberados de prejuicios, los franceses y los angloamericanos? Esa distancia que separa a esos pueblos de la servidumbre de*

las Indias, de la barbarie de las poblaciones africanas, de la ignorancia de los salvajes, ¿desaparecerán poco a poco?". (de Condorcet, 1980, págs. 225-226).

Poco tiempo antes, Montesquieu (1721) habría respondido con una satírica correspondencia imaginaria de un persa de visita en París:

"En una de tus cartas me has hablado muy por extenso de las letras, las ciencias y las artes que en el Occidente se cultivan. Me vas a tener por un bárbaro cuando te diga que no sé si las utilidades que de ellas se sacan, resarcen a los hombres del continuo abuso que de estos conocimientos hacen" (Montesquieu, 1986, pág. 149).

En cuanto al estado anímico del pensamiento utópico, resultó, en el siglo XX, en un giro hacia la puesta en marcha de múltiples y particulares utopías. Con el desencanto de la modernidad se desplegaron por el mundo, y con urgencia, intentos de retornar a relaciones humanas más tradicionales con vínculos más estrechos. La sociedad europea, una masa solitaria, una espuma de extraños, se volvió susceptible y, casi por inercia, se entregó a utopías colectivistas que, por la fuerza, prometían restaurar la comunidad. Se percataron de que, hacia tiempo, las *esferas inmunológicas* que compartían y que les procuraron calor e identidad durante siglos se habían desintegrado en *espuma* de micro-burbujas individuales e intentaron desesperadamente recuperar sus *cascarones vitales* (en tanto pueblos y comunidades) tornándose hacia discursos utópicos nacionalistas, racistas, fanático-religiosos y clasistas, ¿podríamos nombrarlo *patología utópica*? Las dos guerras *mundiales*? son ejemplo de cómo los Estados-nación europeos, en tanto pretensión de *esferas macro-inmunológicas*, se apoderaron de sus pueblos prometiéndoles sencillamente: unidad e identidad. El fascismo se desbordó cínicamente por el mundo enarbolando la bandera del '*orden y progreso*': síntoma de profundo vacío semántico del concepto <<*Dictaduras de orden y progreso*>>, cuyos ejemplos aún hoy en día persisten en muchos Estados.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Las otras utopías particulares se desplegaron en la posguerra, alcanzando su cenit en los 70's. Innumerables ejemplos de proyectos colectivos pueden ser enlistados (Utopian communities, 2015), que guiados por falsos profetas, líderes corruptos y charlatanes <<epifanías modernas>>, llevaron a grupos de personas a aislarse de la sociedad y sus Estados para construir la *utopía finale*, algunas veces cobrándose vidas humanas, entre otras consecuencias. Aunque no descartamos que, quizás, alguna de tantas comunidades utópicas persista hasta la actualidad y, además, pueda ser ejemplo genuino de formas distintas y heterodoxas de cohabitar. ¿Se habrán dado cuenta del peligro de la pretensión universalista al llevar a cabo el proyecto reconstructor?, ¿se libraron de justificar mesiánicamente su pretensión?, o ¿encontraron alguna manera de vincular económicamente su pequeña utopía esférica con el capital, logrando así mantener su ficción inmunológica?

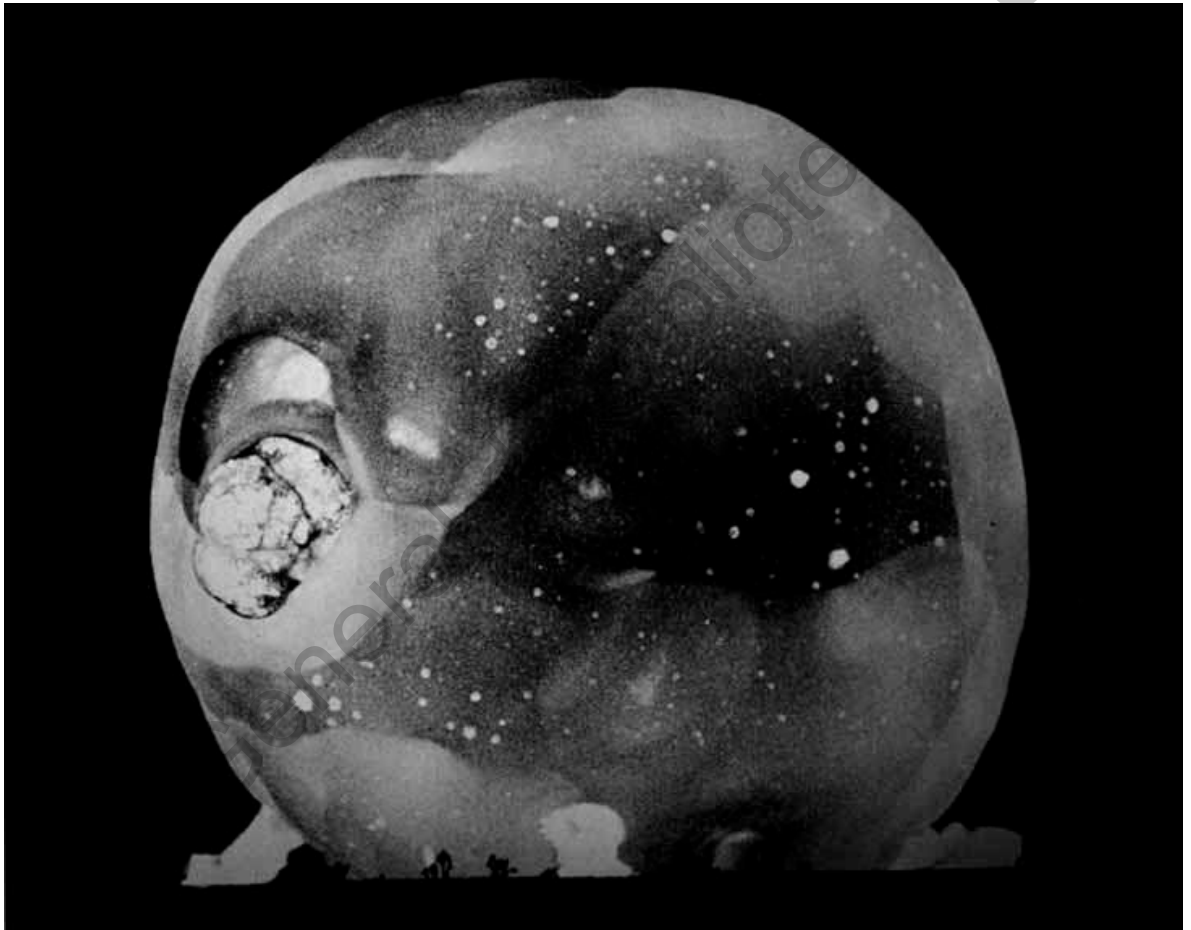

Ilustración 112.- Explosión experimental de una bomba atómica en Nevada, 1952. Fotografía por Harold Edgerton, unas milésimas de segundo después de la detonación. Abajo, se pueden observar Yuccas, árboles típicos del desierto de Nevada.

II.III.- EL DESARROLLO: EPIFANÍA HOMEOSTÁTICA PARA LA ESPUMA GLOBAL

“El Desarrollo es, a partir de ahora, la palabra mágica con la que podemos resolver todos los misterios que nos rodean o que, por lo menos, nos puede guiar a su solución.” Haeckel, (Sachs, 1996, pág. 58).

Aquí abordamos el *punto de inflexión* que surge en la recapitulación del Progreso en tanto plan reconstructor. La utopía moderna se recompone dentro del dispositivo del Desarrollo. ¿Qué implica para la narrativa utópica?: << ¿dónde estamos siendo en el mundo? y ¿cómo queremos ser cuando estemos... en el mundo deseado?>>. Esta pregunta que se ha formulado a lo largo de los siglos resurge, pero ya no como pregunta sino, como afirmación a priori de lo que ha de aspirar el ser humano de ahora en adelante. Se hace notar que <<la *Distopía*>> es el mundo en el que vivimos, es el lugar indeseado al que hemos sido conducidos en el ejercicio del cuestionamiento utópico y que, por lo tanto, hace falta mucho más sacrificio para llegar por fin al lugar utópico. Ese sacrificio se materializa ya no en la lucha social del proletariado o en la emancipación del individuo, sino más allá. En el surgimiento de un nuevo humano, el transhumanismo está implicado en dicho sacrificio. La eugenesia de la especie y la relatividad de todos los valores están en juego constantemente.

No por casualidad la narrativa distópica ha tenido tal éxito en la cultura de masas hoy en día, a diferencia de la connotación que tiene la utopía en el uso cotidiano, generalmente ingenua y desapegada a la realidad. En los últimos sesenta años no hemos visto expresiones del arte que nos hablen sinceramente de un lugar mejor posible, sino es para satirizar una idea infantil. Esa expresión

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

utópica del mundo deseado ha migrado silenciosamente al discurso político, económico y tecnológico. Son tiempos en los que por precaución y también por incredulidad es mejor no hablar más del lugar deseado sino pretender que cada acción en el presente es lo que verdaderamente deseamos, ¿es que el desearnos ha conducido precisamente al lugar que no deseábamos?

El desenmascaramiento de lo terrible que puede ser la utopía terrenal conlleva la asunción de la utopía virtual: el Desarrollo forma parte del máximo descubrimiento de 2400 años de historia de la virtualidad, desde la exposición platónica del mundo de las ideas. Junto con la tecnología hace posible la realización sinestésica de la unidad tridimensional: la humanidad, el mundo y el cosmos. La globalización, es el pretexto para pensar en estructuras inmunológicas globales. Se encontró la manera no explícita de separar esferas, círculos y núcleos sociales, mediante la institucionalización de la crisis, el riesgo y la amenaza de lo que busca unirlos: *la dialéctica del terrorismo y la solidaridad* son poesía para una humanidad esfumada en una superficie que no le concierne. La globalización y la *espuma-social* son necesarias una a la otra e interconectadas mediante heladas redes electrónicas, <<*instituciones informáticas de la condición humana*>>, es decir, a medida que nos hemos acostumbrado a las macroestructuras para dar sentido al cuerpo social, se disuelven las esferas que antes unían a familias, vecinos y barrios. A esto definimos como la atomización social en forma de espuma, en la que se reconocen unos a otros en tanto que redes externas desde la macroesfera informática así lo determinen:

“... los imperios, las iglesias y sobre todo los Estados nacionales modernos son, y no en último lugar, ensayos político-espaciales para reconstruir, con medios imaginarios institucionales, cuerpos maternos fantásticos para masas de población infantilizadas”. (Sloterdijk, *Esferas I*, 2003, pág. 71)

Como hemos visto anteriormente el Progreso perdió la oportunidad de hacerse plan reconstructor del mundo ilustrado, su acabose fueron las dos guerras

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

mundiales que demostraron lo más perverso de la lógica del progreso indefinido: 'la catástrofe' es la imagen por excelencia de la ideología del progreso, de la civilización, del desarrollo, la modernidad, la globalización. Para W. Benjamin "... *articular históricamente lo pasado no significa conocerlo 'tal y como verdaderamente ha sido'. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro'*". El Progreso es esa visión historicista del pasado humano que nos "... *empuja irrefrenablemente hacia el futuro*", no se trata de una sucesión cronológica hechos hacia el lugar pleno, sino una "... *catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina*" (Benjamin, 1982, págs. 180-183).

De las cenizas del Progreso moderno se proyectó un sistema de creencia para la reconstrucción de la paz, la justicia y la libertad. Es <<el Estado de Desarrollo>> el proyecto político del nuevo mundo y del nuevo humano, en la siguiente mitad del siglo XX, que reconfigura la geopolítica de manera nunca antes vista. Las nociones *universalistas* de antaño se reeditan en abstracciones como: naciones unidas, democracia, calidad de vida, participación ciudadana, bienestar, salud integral, interculturalidad, sustentabilidad, derechos humanos, y demás. Es la reedición del pensamiento utópico que hemos visto ya en la idea de Progreso occidental, como también en los mitos milenarios y clásicos. Es comprensible que siga tan vigente, como hace dos siglos, en círculos académicos, políticos, médicos, comerciales y por supuesto científicos, pues es, la ciencia moderna, heredera directa de los ideales progresistas, que se inclinan por justificar y mantener un *orden/desorden* hegemónico y vertical, del tipo acumulativo, <<capitalista>>, para fines económicos, y del enfriamiento sistemático de las esferas sociales para fines políticos <<liberales-unificadores>>.

En términos epistémico-políticos surgen los siguientes '*ismos globalizantes*': mundialismo, atlantismo, continentalismo, supranacionalismo, intergubernamentalismo, multinacionalismo, pan-americanismo, pan-africanismo,

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

pan-europeísmo, eurasionismo y transnacionalismo. En conjunto, y mediante la articulación institucional *del discurso del Desarrollo*, pretenden las naciones unidas, de acuerdo a una jerarquía económica particular y una ética positiva, hacer frente a: la guerra, el hambre, la migración, la contaminación, la superpoblación, la energía, el aprovechamiento de recursos, la pobreza, la discriminación, la equidad de género, la desigualdad económica. Y lo indispensable para que este sistema de creencia cobre el más terrenal de los sentidos: el *desarrollo humano*, como justificación máxima para el *dispositivo inmunológico postmoderno*. Entonces, ¿cuál es ese comité ético universal que decide las políticas de climatización? y ¿cómo se justifican? Tal parece que el aprendizaje que se podría extraer de la moraleja del Progreso moderno es que es necesario, o al menos así lo plantean, que un eje rector, plural e incluyente, se sitúe sobre las naciones y los individuos para impedir que los mismos tomen acciones contrarias a los derechos humanos y a los intereses económicos que operan filantrópicamente para mantener el equilibrio en el mundo.

En 1797 Kant se planteaba la pregunta de si el género humano se encuentra en un progreso continuo hacia un estado mejor *“Replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor”* (Kant, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia, 1994, pág. 79), no solo materialmente sino ética y moralmente. A ello responde, que aun así cuando el ser humano en conjunto retroceda y acelere su caída hacia lo peor hay una posible esperanza de que la humanidad *“encuentre un punto de inflexión en su camino (punctum flexus contrarii)”* (Kant, 1994, pág. 81). El punto de inflexión, entendemos, pudiera ser encontrado por los profetas (líderes) de la humanidad, que en conjunto, asumen la responsabilidad de guiar a sus pueblos hacia un estado mejor de la cosas, a esto, Kant agrega:

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

“En cuanto narración histórico-profética de lo que nos depara el futuro, por consiguiente, como una posible representación a priori de los acontecimientos que han de acaecer. Más, ¿cómo es posible una historia a priori? Muy sencillo, cuando es el propio adivino quien causa y prepara los acontecimientos que presagia.”
(Kant, 1994, pág. 79).

Es entonces que los profetas de la posguerra (1945-68) ¿pronuncian el sistema inmunológico, en este caso, global?: el Desarrollo plantea la esencia del bien, lo que no se acerca a ese bien es por consecuencia subdesarrollado. Nosotros somos escépticos de toda conceptualización que se pueda hacer de la esencia de aquello o de lo otro, ya que no hay esencias en la naturaleza, nosotros las inventamos y decidimos creer o no en ellas. En el siglo XX y XXI, el Progreso es sustituido por una imagen más universal, heterogénea e inclusiva. Por un cascarón más exitoso en el que quepa la humanidad completa, es decir, que en dicho cascaron se integren todas y cada una de las esferas, círculos y núcleos humanos con la premisa de acomodar cada una de acuerdo a su peso (valor económico) y volumen (índice de productividad) que habían adquirido hasta entonces y que en lo sucesivo irán desarrollando. Aquí inicia la dualidad racional entre Desarrollo y Sub-desarrollo, que equipara el nivel de *civilización* con el nivel de producción y consumo. Por ejemplo, el gobierno británico reedito su protectorado colonial al transformar su ‘*Ley del Desarrollo de las Colonias*’ en la nueva ‘*Ley de Desarrollo y Bienestar de las Colonias*’, en 1939. Nuevos tintes positivos para una filosofía neocolonial en la que se expresa el mismo discurso de dominación entre el amo filántropo y el buen salvaje: el Desarrollismo en el que están inmersos casi todos los países latinoamericanos.

Para hablar del Desarrollo es necesario hablar del arsenal macroesférico con el que la postmodernidad pretende hacerle frente al frío cósmico, despojado de arquetipos tradicionales, que se ha abierto sobre nosotros¹⁵. Con este

---

¹⁵ A partir de los descubrimientos de Galileo se percibe que no solo la Tierra es redonda y gira en torno al Sol, sino que, además el espacio es infinito -“... *el lugar de una cosa no era ya más*”

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

propósito se integra un dispositivo interinstitucional de climatización compuesto por tres aglutinantes: *terrorismo*, *calentamiento global* y *derechos humanos*, en los que convergen todos los problemas de mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Este clima contemporáneo se caracteriza por una atmosfera del riesgo, de la tensión y de la inminente amenaza contra la civilización global. Desde la posguerra no ha dejado de haber incidentes que sugieren peligros mayúsculos para la humanidad. Desde la década de los 50s hasta finales de los 80s, periodo conocido como guerra fría, el mundo dividido entre socialistas y capitalistas, sirvió de telón para ingentes cantidades de experimentos, con innumerables propósitos y cuyos resultados desconocemos o damos por hecho en tanto se mimetizaron socialmente en productos de consumo, servicios básicos y disciplinas académicas. Las áreas de investigación fueron las ciencias emergentes de la aeronáutica, la física nuclear, las neurociencias, las telecomunicaciones, la biotecnología y la informática y, por supuesto, el Desarrollo Humano. Esto creo las bases para una infraestructura de control y operación nunca antes vista. La comunicación satelital revolucionó el flujo de información, la fusión nuclear proporcionó la energía constante que necesitaban los grandes distritos industriales además de la supremacía militar frente a las naciones que no eran capaces de producirla, las neurociencias revelaron las cualidades de la mente humana tanto para desarrollarla como para idiotizarla, la biotecnología proporciono los medios para alargar la vida pero también para acortarla y la informática creo el software para la operación del nuevo mundo virtual.

Las potencias capitalistas desde mitad del siglo XX incorporaron e impusieron políticas de climatización ajustadas a las nociones metafísicas del 'éxito', la 'competencia' y la 'innovación', que en función del incremento de la investigación y uso de tecnologías ¿amplían efectivamente los márgenes de la

---

que un punto en su movimiento indefinidamente amortiguado. En otras palabras, a partir de Galileo, a partir del siglo XVII, la extensión reemplaza la localización." (Foucault, El cuerpo utopico, Las Heterotopías, 2010, pág. 65)

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

creatividad humana y por ende de la adaptación/evolución? A estas políticas se ajustaron la mayoría de las naciones independientemente de su ideología política y de su orden económico. Ya que como manifestación de las leyes de la Naturaleza, que según los científicos del siglo XX, desde la psicología evolucionista o la ecología del comportamiento, han concluido en sus investigaciones sobre el ser humano (Dawkins, 1976). Estas nociones metafísicas atañen a cualquier ser humano independientemente de su religión, raza y cultura. De manera que las políticas de éxito e innovación son incentivos para la competencia entre individuos y colectivos (ciudadanos y naciones) que en conjunto aceitan la maquinaria térmica global a base de fusión nuclear e hidrocarburos. En esto consiste el carácter utópico, no explícito, que provee las esperanzas de una evolución positiva y un futuro pleno. Esto delimita la praxis del *plan reconstructor* que solo permite la reconstrucción utópica desde la *tecnociencia-aplicada* mediante puentes empáticos (lenguajes binarios), entre lo más íntimo del ser humano (su cuerpo) con lo más externo e indiferente (lo virtual). Así se configura el túnel de realidad o esfera aclimatada artificialmente, mediante la *ingeniería social y la ingeniería industrial* (Karl Popper, 1945), en torno a *corporaciones, instituciones y estados*. Cabe señalar, que los medios para que una nación o individuo pueda acceder al proceso de 'evolución' están protegidos por un mecanismo vertical del control de conocimiento: patentes, derechos de autor, propiedad privada, comités, institutos, premios. Para reclamar un lugar en la subasta es necesario intercambiar algún bien que el capital aprecie, ya que aquellos que no desarrollaron los medios científicos y materiales para 'evolucionar', debido a su situación postcolonial, tardarían décadas en lograrlo, por lo que el bien que el capital aprecia es algo que abunda en las periferias globales: capital humano y natural. Para hacer la transacción efectiva entre naciones e individuos se creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con el fin de servir como medio de flujo, aparentemente neutro, del capital de los individuos multimillonarios a nombre de sus respectivas naciones para los países

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

subdesarrollados. Aquí surge la tradición de corromper a la clase política de las naciones *subdesarrolladas* como medio para intervenir en las decisiones económicas y propiciar el entorno para la privatización de los bienes antes mencionados. La dialéctica marxista se reedita en proporciones imaginadas, la neoesclavitud ahora se antoja tan dulce como una tienda de golosinas.

El escenario político surgió al final de la Segunda Guerra Mundial, el 22 de julio de 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, E.U. Se trataron temas centrales sobre la economía mundial que redefinirían la geopolítica de una manera que no había sido vista antes. La parte ejecutora de este acuerdo se materializó en dos instituciones financieras globales que se encargarían de vigilar, controlar, asesorar, financiar, evaluar y recomendar a los países miembros sobre temas de Desarrollo económico, relaciones internacionales, estrategias mercantiles, entre

otras. Además de financiar económicamente programas de Desarrollo para los países miembros. Estas instituciones: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otras, actualmente son las responsables del flujo global de la economía capitalista en el marco del Desarrollo.

Ilustración 12 (Krapeik, 1950) Wir Bauen ein neues Europa. <<Nosotros construimos una nueva Europa>>. Este es uno de varios posters diseñados por encargo de la agencia de los Estados Unidos para la Cooperación de la Administración Económica, cuyo propósito era promover el Plan Marshall para la reconstrucción de la Europa de posguerra bajo el marco del Desarrollo.

Un año después, en San Francisco, se sentaron las bases de la Organización de las Naciones Unidas, que se encargaría del mantenimiento de la paz, la promoción y vigilancia de los derechos humanos, la asistencia humanitaria y el

s, "Los Metarrelatos del Desarrollo y sus ía, Distopía, Ucronía, Heterotopía.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

crecimiento del ingreso por persona en las áreas económicamente subdesarrolladas. Uno de los objetivos más exitosos mediáticamente, pero ilusorios en la realidad política del ciudadano. ¿Es necesario pretender la unión entre todas las naciones que han aprendido de las atrocidades pasadas? Cuando las violaciones a los derechos humanos se incrementaron en cuanto se nombraron como tales.

Para los seres humanos, por primera vez, el tipo de dominación utópica dividirá su mundo en dos. De un lado Estados Unidos abanderó la reconstrucción de la utopía capitalista que yacía en pedazos en el suelo europeo mediante el Plan Marshall (1947-51)¹⁶ y la OTAN (1949 hasta el presente), frente a la Unión Soviética y China mediante el Pacto de Varsovia (1955-91) y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME, 1949-91) que implementaba la utopía socialista. Por un lado el Desarrollo se expresa como metonimia del Progreso occidental, específicamente norteamericano y centroeuropeo, por el otro, la “Dictadura del Proletariado”, que si bien tuvo su origen en el centro de Europa en donde obtuvo fieles simpatizantes en diversos países, pronto se expandiría por el lado oriental del globo y algunos países de América latina al término de la Segunda Guerra Mundial, se expresa como metáfora simétrica del Progreso, para Marx el Desarrollo es el proceso histórico que se desenvuelve de la misma manera que las leyes naturales. En el Desarrollo convergen el concepto hegeliano de historia y el concepto darwinista de evolución.

En cuanto el Desarrollo es asimilado por el discurso político se convierte en un poderoso programa colonizador: el destino es necesario y modelable es el

---

¹⁶ N. Chomsky señala como el Plan Marshall contribuyó significativamente al establecimiento de las grandes empresas transnacionales modernas mediante la inversión de grandes cantidades de dinero en Europa que contribuyó a expandir sus actividades económicas a diferentes regiones. <<... the Marshall Plan “set the stage for private U.S. direct investment in Europe,” establishing the basis for the modern Transnational Corporations, which prospered and expanded on overseas orders,... fueled initially by the dollars of the Marshall Plan” and protected from “negative developments” by “the umbrella of American power.”>> (The umbrella of U.S. power: The universal declaration of human rights and the contradictions of U.S. policy, 1999, pág. 8)

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

futuro. El modelo industrial, que antes había sido una forma más de la vida social, se torna en programa mundial por definición. El 21 de enero de 1949, la historia es reformulada en términos occidentales, Harry S. Truman toma posesión del gobierno de los Estados Unidos por segunda vez y pronuncia en su discurso la sentencia máxima de los últimos sesenta y seis años:

"...we must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas."¹⁷

A partir de este punto es que el mundo quedará definitivamente segmentado de acuerdo a la balanza única del Desarrollo. El dispositivo inmunológico del Desarrollo necesita, forzosamente, para poder cumplir su pretensión homeostática, de clasificar las sociedades en base a su posibilidad material de hacer frente a las amenazas que el mismo dispositivo produce, es decir, genera la competencia dentro del dispositivo no fuera ni contra otro dispositivo. No es una utopía de reconstrucción exclusivamente, es un modelo estadista y estadístico para 'medir y delimitar la realidad', en el que los sujetos se ajustan al dispositivo institucional implantado tecnológicamente con la promesa de acrecentar su nivel de Desarrollo y llegar al *éxito*: reconocimiento social y capacidad adquisitiva. A esto agregaría el premio nobel de economía: *"Debe observarse ante todo que nuestro tema es el crecimiento, y no la distribución"*, (Lewis, 1995). También, con aportaciones como las de Truman, el Desarrollo comienza a ser el dispositivo con el cual se da explicación y se propone solución a una serie de problemas cuya causa originaria fue la explotación colonial y la acumulación de capital de unos cuantos. Estos problemas económicos, políticos, sociales y ambientales se engloban en la palabra sub-desarrollo, término con el

---

¹⁷ <http://www.bartleby.com/124/pres53.html> <<...debemos embarcarnos en un nuevo programa para hacer que los beneficios de nuestros avances científicos y del progreso industrial sean accesibles para el mejoramiento y crecimiento de las áreas subdesarrolladas. >>

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

cual se designan todos los espacios geográficos que presentan un alto índice de corrupción, dependencia, pobreza, intercambio desigual, falta de democracia, poca inversión pública y privada, entre otras, y estos, a su vez, generan males aún más indeseables para la civilización global.

“Nadie parece poner en duda que el concepto alude a fenómenos reales. Nadie se da cuenta que es un adjetivo comparativo cuya base de sustentación es el supuesto, muy occidental pero inaceptable e indemostrable, de la unidad, homogeneidad y evolución lineal del mundo. Despliega una realidad, producida mediante el desmembramiento de la totalidad de procesos interconectados que constituyen la realidad del mundo, y la sustituyen con uno de sus fragmentos, aislado del resto, como punto general de referencia. (Sachs, 1996, pág. 59).

De los escombros de utopías pasadas el Desarrollo surge como un concepto universal en tanto que es aplicado indistintamente a cualquier cosa que el ser humano hace y conoce racionalmente. Desde el siglo XX empezó a definir la psique colectiva para poder nombrar ‘desarrollo’ a todo lo que incorporara algún tinte ‘virtuoso’ de transformación positiva con miras a un futuro pleno. El presente y todo lo que habita en él es anulado en tanto se resista a dicha transformación, con él y en él se han ido tantísimas formas de cohabitar que aún resistían el genocidio epistémico, estético, poético y metafísico durante los últimos setenta años.

Desarrollo urbano, desarrollo social, desarrollo humano, desarrollo comunitario, desarrollo sustentable, desarrollo industrial, desarrollo económico, desarrollo científico, desarrollo tecnológico, desarrollo político, desarrollo psicológico, desarrollo intelectual-cognitivo desarrollo inmunológico, desarrollo embrionario, y demás, son en conjunto el algoritmo de una estructura cognitiva para la instauración de la tecnosfera. A manera de caleidoscopio, integró y unificó todos los problemas sociales y sus causas materiales. De pronto el medio ambiente, la población, la mujer, el indígena, el hábitat, la marginación, la pobreza,

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

emergieron como prioridad en las agendas de las instituciones globales con la intención de lograr un Desarrollo social más equitativo. Para la Unesco el Desarrollo Integral debe ser: *“un proceso total y multirelacional, que incluye todos los aspectos de la vida de una colectividad, de sus relaciones con el mundo exterior y de su propia conciencia”*. (Unesco, 1977, pág. 19). ¿Es evidente que tan fenomenal idea provenga de un pensamiento genealógico, que se sitúa en un lugar imaginario en donde es origen de historia universal y por lo tanto fundamento de todo conocimiento por la experiencia innata?, da por hecho que conoce los problemas humanos y sus causas y que además conoce tan profundamente la psique y el espíritu humanos como para poder señalar los puntos en donde el ‘ente sapiens’ ha de poner especial empeño y sacrificio para poder superar los fenómenos ‘reales’ que frustran su evolución como especie. Aquí comienza la tradición de los informes oficiales, de más alto prestigio, sobre la situación social en el mundo, que año tras año, llenan el hueco de realidad que deja tan aplastante proyecto. Relleno virtual para la realidad virtual: indicadores cuantitativos para una economía híper refinada, el Producto Interno Bruto.

La aclamada pirámide de Maslow, que en definitiva sintetiza los postulados aristotélicos sobre la naturaleza del ser (Política, 2012). Una vez más se reedita la vieja utopía griega que encuentra en la psicología social un resquicio para motivar esperanzas. Maslow propuso, en 1954 (Motivation and Personality, 1970), la jerarquía de necesidades. Según sus planteamientos, los seres humanos aspiran a ascender en la complejidad de sus necesidades, a medida en que satisfacen las más elementales pueden ir ascendiendo en la satisfacción de tipos de necesidades más complejas. Según esta jerarquía, el ser humano aspira, por naturaleza, a la más alta de las necesidades, la *autorrealización*, y sólo se puede llegar a ella atravesando los estadios anteriores de necesidad, uno a uno, progresivamente. Entonces, la formula básica del Desarrollo social está dada, ‘la sociedad de consumo’. Los seres humanos necesitan primero enrollarse en un sistema cognitivo para después desarrollarse materialmente: ¿significa la

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

reedición de un sistema de dominio más refinado?, entonces, ¿se ejerce un nuevo tipo de dominio mediante la idea metafísica de autorrealización, simplificada a al vulgar adquisición de bienes materiales? y poder satisfacer necesidades más altas en la medida en que aumente nuestro nivel adquisitivo mediante el sacrificio de la propia vida a costa de la esclavitud personal y del otro subsecuentemente. De lo contrario, sostiene, la frustración, alienación y depresión son algunas de las consecuencias, <<metapatologías>>, que se ve enfrentada la persona privada del crecimiento de sus necesidades. Pues bien, la crítica a esta reducción de la realidad no es tan abundante como lo serán sus seguidores desde el marketing, la flexibilidad del sistema crediticio, la flexibilidad de las fuentes de trabajo, la apertura al comercio internacional, la obsolescencia programada de los bienes de consumo, entre otros fenómenos.

En 1976 se planteó el Enfoque de Necesidades Básicas, en el marco de la Conferencia sobre el Empleo, Distribución del Ingreso y Progreso Social (OIT, 1976), que pretendía hacer universal el acceso a los beneficios del crecimiento económico, sin embargo, propició la agudización de cinturones de miseria y migración rural a los centros urbanos industrializados, y aún más, reconoció que el Desarrollo no resolvería dicho problema en tanto se esperara como consecuencia del mismo, sino que se debía volver al enfoque principal del Desarrollo: la guerra contra la pobreza, no es más que el frente internacional contra la carencia de bienes derivados de la refinación de hidrocarburos y la síntesis de nuevos compuestos químicos, ya que si la pretensión filantrópica fuera cierta, habrían estrategias distintas para saciar los estómagos colapsados de millones. En este punto inicia la tradición de transformar en bienes de consumo masivo cualquier artefacto, útil o no, que sea susceptible de masificar y universalizar, éste ha sido el destino de muchos artefactos que habían sido creados desde una poesía y una estética genuinas, en un entorno para el que cumplía, no solo una función práctica, sino explicativa de la esfera circundante, de la esfera metafísica. Ahora son sólo productos vacíos con fecha de caducidad para masas anónimas, <<la

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

espuma industrial>>, esta suerte es muy similar a lo que ha sucedido con otras esferas poéticas y lúdicas del arte: refinado en subproductos de los *massiv media*.

. “Si el capitalismo ha hecho imposible la utopía es, en alguna medida, porque el capitalismo ha realizado ‘todas’ las utopías. Puede decirse que nuestra sociedad es una escombrera de utopías en la que, como en una hormigonera, se mezclan briznas de todos los sueños, gravilla de todos los deseos, serrín de todos los sistemas (...) El capital ha colapsado la imaginación, la ha llenado con los escombros de todas las utopías muertas. Pero hay, además, otra razón. El capitalismo representa la conciencia de la imposibilidad de realizar la única utopía que – con arreglo a lo dicho al principio – existe: el regreso. El capitalismo ha obligado la nostalgia (...) La prueba de que no es el hombre el que ‘elige’ el progreso es justamente el hecho de que no puede ‘elegir’ el regreso, esto es, la ralentización del desarrollo de las fuerzas productivas.” (Alba Rico, 1988)

Nótese que el uso de la palabra Desarrollo puede ser intercambiado fácilmente con la de evolución, ya que para fines positivos es lo mismo desarrollo que progreso y que evolución. La advertencia de la narrativa distópica ¿se estará configurando? La incubación de máquinas humanas que auto-reproduzcan, eventualmente, ambientes clínicos y acondicionados para un *bienestar común* y *democrático*, que denuncia la narrativa distópica, ¿sería posible? La innovación de esta idea del Desarrollo consiste en que no pospone el *bienestar común*, como lo haría el Estado totalitario esperando llegar al Estado utópico, sino que propone el *bienestar común* como centro utópico, virtualmente alcanzable a través del discurso del dispositivo del Desarrollo que se inventa a sí mismo indicadores de *la realidad* para autojustificarse. Es, en principio, absurdo, sin embargo, opera eficazmente gracias a la virtualidad económica que funciona, pensando psicóticamente, que el crecimiento económico puede ser infinito e incluyente. Los efectos de dicho pensamiento se aprecian en la biosfera (extinción), en la litosfera (desertificación) y en la atmosfera (perdida de ozono) que van ligados en causa y

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

consecuencia a la situación humanitaria frente a las guerras, la extrema pobreza y la sobrepoblación.

En términos biogeoquímicos, creemos que la noción del Desarrollo surge, dentro y en consecuencia, de una esfera geológica distinta de la biosfera. Para V. Vernadsky (1863-1945) como para E. Le Roy (1870-1954) y Teilhard de Chadrin (1881-1955), la *noosfera*¹⁸, a grandes rasgos, define el espacio virtual en donde los seres vivos, dotados de inteligencia, se encuentran interconectados gracias a la evolución de su sistema nervioso central, <<cefalización>>. Para V. Vernadsky la *noosfera* es producto de la cefalización del reino animal, que durante más de dos mil millones de años se dio el perfeccionamiento del sistema nervioso central y que por supuesto atañe al *homo sapiens* principalmente. Esto da origen a una *era antropogénica*, según A. P. Pavlov (1854-1929), en la que el lugar del *homo sapiens* frente al planeta es distinta a la de los demás seres vivos, permitiéndole, su nivel de cefalización, estar en ventaja material con el resto de la biosfera y poder crear extensiones artificiales de la biosfera ajustadas a sus intereses, cada vez más alejados de la supervivencia rudimentaria. La noosfera surge como el evento más insospechado del holoceno: “En el siglo XX, el hombre, por vez primera en la historia de la Tierra, ha conocido y abarcado la biosfera en su totalidad, ha completado el mapa geográfico del planeta Tierra y ha colonizado toda su superficie. La humanidad se ha convertido en una sola totalidad en la vida de la Tierra. No hay lugar alguno en la Tierra en que el hombre no pueda vivir si así lo desea.” (Vernadsky, 1945, pág. 214).

Es en este contexto que el ser humano ‘*deviene una fuerza geológica de enorme magnitud*’. Los ciclos biogeoquímicos del planeta se han modificado por la actividad humana, mediante la producción, extracción e invención de *materias primas estratégicas* (minerales culturales) y la transformación de gran parte de la

---

¹⁸ Del griego *nóos* ‘inteligencia’ y *esfera*. En biología se usa para hacer referencia al conjunto de los seres inteligentes con el medio en el que viven. Véase: (Vernadsky, 1945).

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

cubierta terrestre. La atmósfera ha sido alterada en su composición química, la biosfera ha sido intervenida, indirecta o directamente, en todos sus ecosistemas, la hidrósfera ha concentrado todos los desperdicios químicos de la humanidad, la litosfera ha sufrido la fragmentación y perforación de grandes extensiones. Mediante la selección artificial, el homo sapiens creó nuevas especies de animales y plantas, que en principio surgieron por la necesidad de asegurar una dieta alimenticia desde hace más de doce mil años, ahora, la selección pasó a ser del tipo genética, ya no para asegurar la dieta de la propia comunidad, sino para la producción de miles de toneladas de alimento híbrido para masas sin tierra.

El Desarrollo visto como metaconcepto, deviene del gran relato utópico del que la modernidad ha podido ser espectadora con su Filosofía de la Historia. La capacidad de ésta época en términos de propiciar realidades multiformes, es asombrosa, pues es el Desarrollo un producto perfectamente postmoderno. Un producto con el arancel pagado para la libre comercialización, no solo en este mundo sino en todos los mundos posibles e imposibles. Pues la 'meta' del Desarrollo consiste en escindir el concepto, del lenguaje, del relato, de lo físico, de la tesis, de la forma, del movimiento, del tiempo, del lugar, pues el Desarrollo es esa metaposibilidad de todo lo anterior. En ello consiste la potencia del concepto, en su *ubicuidad*. Está en todas partes y al mismo tiempo presente en cada acción humana relacionada con algún tipo de actitud metafísica de mejorar, acrecentar, acumular, innovar, incentivar y modelar con fines filantrópicos, pues la omnipresencia del concepto es tal que han sido elaborados planes y proyectos reconstructores por la mayoría de las naciones y sociedades afines, en tanto se convierte en fundamento de modelos teóricos, estrategias organizacionales, referencias intelectuales, aplicaciones científicas, planes políticos, programas sociales, contingencias medioambientales, control de población, mecanismos de atención y cuidado de la salud. En síntesis: un macro proyecto bio-político.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Bajo este esquema filantrópico, el *Desarrollo Distópico* se convierte en un mecanismo de ayuda y caridad que promueve lo opuesto: la misantropía; eso llamado capitalismo, neoliberalismo, libre mercantilismo o corporativismo opera verticalmente bajo la clasificación escatológica de tipos de humanos, identificándose con la víctima, a saber: subdesarrollados, pobres, indígenas, grupos minoritarios, grupos contraculturales y subversivos, analfabetas, con capacidades especiales, de orientación sexual diferente. Entre más específica e incluyente sea la clasificación se termina por delinear contornos virtuales para *individuos/digitales* en-el-globo.

Este punto de inflexión ha convertido el proyecto de reconstrucción en parte subjetiva a la vez que profunda de la vida cotidiana, es el motor silencioso que ha echado a andar una época complejamente difusa y relativa; los seres humanos desde mitad del siglo XX han transcurrido sus vidas bajo el cobijo de una idea en constante crecimiento, en constante maduración y evolución hacia un estadio 'mejor', pero que evidentemente se pierde en el horizonte a medida que se avanza.

“Se temen catástrofes, los nuevos valores, al igual que los analgésicos, experimentan una fuerte demanda. Con todo, la época es cínica y sabe que los nuevos valores tienen las piernas cortas. Interés, proximidad al ciudadano, aseguramiento de la paz, calidad de vida, conciencia de responsabilidad, conciencia ecologista... Algo no marcha bien. Se puede esperar. En el fondo, el cinismo espera agazapado a que pase esta ola de charlatanería y las cosas inicien su curso. Nuestra modernidad, carente de impulso, sabe, efectivamente, << pensar de manera histórica >>, pero hace tiempo que duda de vivir una historia coherente. << No hay necesidad de una historia universal >>.” (Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, 2003, pág. 15).

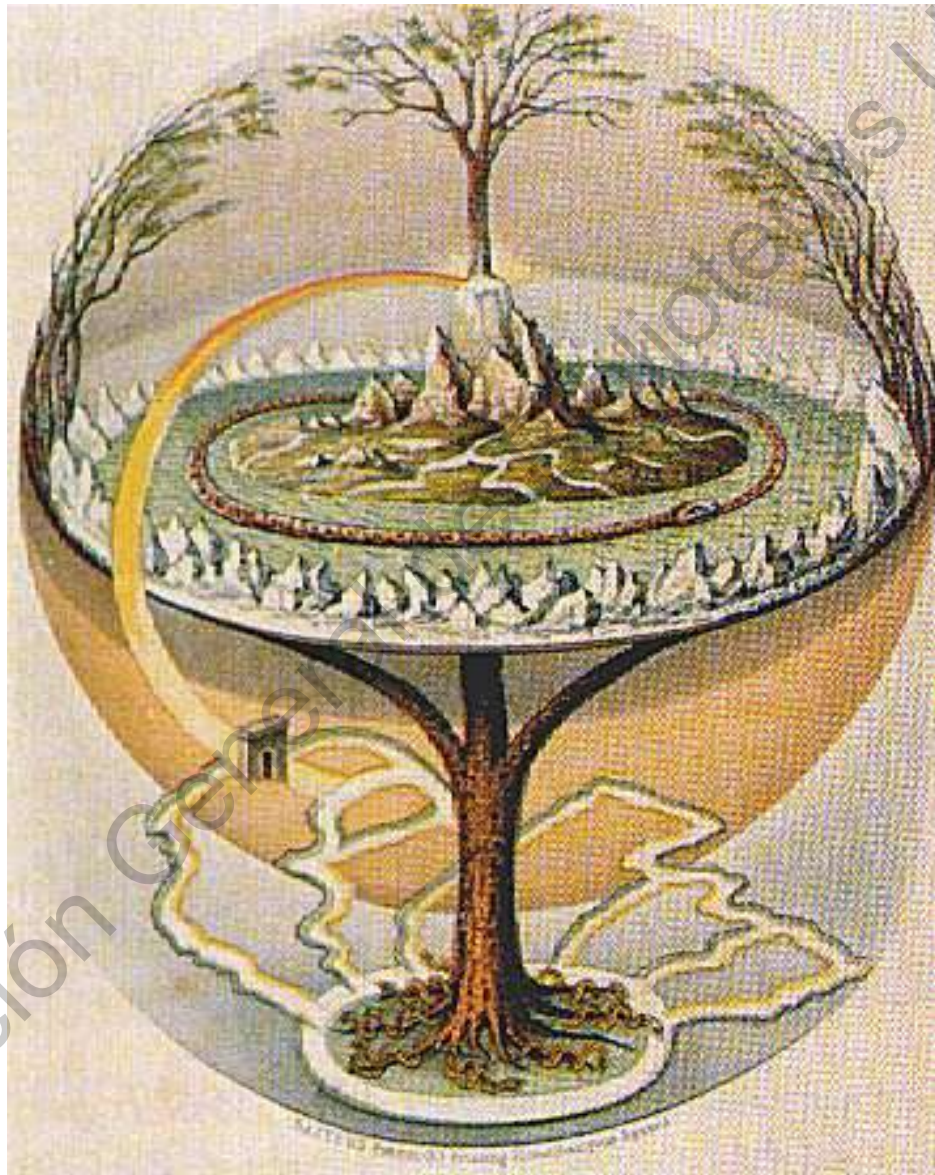

Ilustración 13.- Yggrasil, el árbol de la vida. Oluf Olufsen, 1847.

CAPÍTULO III.- CONCLUSIONES DIVERGENTES PARA EL PENSAMIENTO UTO-POIETICO

En esta parte final consideramos presentar dos figuras, una narrativa y la otra ontológica, que pensamos nos involucra de una manera lúdica a la vez que íntima. Primero, desde la ucronía, se trata de pensar nuestra propia historia, ya no como una consecuencia de una historia universal, lineal e infinita, que nos lleva a ser quienes somos, sino la posibilidad de abrir en el pasado brechas que pudieran conducirnos a vencer la indiferencia que nos produce pensar utópicamente. Segundo, desde la heterotopía buscamos romper con la rigidez que se ha cernido sobre nuestros cuerpos y construido un espacio aparentemente absoluto y autosuficiente –mundo globalizado-, pues concluimos que, tanto espacios como cuerpos, están contruidos de subjetividades ontológicas. Entonces, pensar en heterotopías nos pudiera llevar a pensar espacios y cuerpos libres, que pueden aún soñar utópicamente pero, ya no, ingenuamente.

Hasta ahora pudiera parecer, este trabajo, una apología de la distopía. Pues no es otra nuestra intención más que liberar la utopía de prisiones absolutas, -monadicas- que se han construido en torno al Progreso y al Desarrollo como centro y fuente de vida, pues es completamente falso, es por ello el carácter de la investigación -escatológica y milenarista- que señala y denuncia la dominación biopolítica que ejercen utopías universales como las anteriores. No somos fatalistas ni pretendemos serlo. La crueldad de la realidad distópica nos lleva a abordar estos temas de esta manera. La homeostasis de nuestros círculos y esferas, para poder seguir interactuando necesitan de empatía y ésta depende directamente de la estado de salud onírico en que se encuentra nuestra sociedad.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Una sociedad que ha dejado de soñar es una sociedad que ha sometido su cuerpo físico a estar disociado de su cuerpo ontológico, eso es, precisamente, lo que requiere esta distopía para seguir siendo el statu quo de nuestra contemporaneidad. Todo este trabajo está en defensa de la utopía como espacio ontológico, que nos impulsa día a día buscar aquello llamado amor, libertad, justicia, emancipación, realización, -abundancia- pero rechaza la tergiversación del concepto y la manipulación que hace el *dispositivo* de la necesidad de las espumas sociales, de tener esperanza, generando precisamente lo contrario, la distopía. Es verdad que en nuestros tiempos es difícil pensar utópicamente ya que los riesgos son grandes, los problemas son rizomáticos.

III.I.- ¿UCRONÍA?, O LA HISTORIA DE LO QUE SI FUÉ

*Pienso en las cosas que pudieron ser y no fueron.
El tratado de mitología sajona que Beda no escribió.
La obra inconcebible que a Dante le fue dado acaso entrever,
ya corregido el último verso de la Comedia.
La historia sin la tarde de la Cruz y la tarde de la cicuta.
La historia sin el rostro de Helena.
El hombre sin los ojos, que nos ha deparado la luna.
En las tres jornadas de Gettysburg la victoria del Sur.
El amor que no compartimos.
El dilatado imperio que los Vikings no quisieron fundar.
El orbe sin la rueda o sin la rosa.
El juicio de John Donne sobre Shakespeare.
El otro cuerno del Unicornio.
El ave fabulosa de Irlanda, que está en dos lugares a un tiempo.
El hijo que no tuve.*

Borges, *Things that might have been*,¹⁹

---

¹⁹ En este poema publicado en 1977 bajo el título del libro "*Historias de la noche*", (Borges, 2005) nos presenta un listado de ejemplos de puntos de divergencia que podrían detonar historias alternativas. Se podría especular que las motivaciones contrafácticas del autor son tan personales como legítimas, corresponde a la indagación íntima del sujeto sobre su propio pasado, ¿qué hubiera pasado si...? en términos trascendentales o simplemente anecdóticos es un rasgo esencial de la consciencia humana.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

La ucronía o historia contrafactual, ou- (no, sin), *khronos* (tiempo), más el sufijo -ía (cualidad) (Valentín, 2007); es la “reconstrucción lógica, aplicada a la historia, dando por supuestos acontecimientos no sucedidos, pero que habrían podido suceder” (R.A.E, 2014). El pensamiento contrafactual es un método de investigación aplicado en diversas áreas como la psicología (Roese N. J., 1997), la biografía (Rodden & Rossi, 2010), el marketing (Roese N. J., 2000), el análisis político y las relaciones internacionales (Fearon, 1991), el ámbito jurídico (Clavo & Venier, 2003), la economía (Gould, 1969), la astronomía (Uppgren, 2005), la teoría de la evolución (Bowler, 2008), la historia de la ciencia (Fuller, 2008), la pedagogía (McCulloch, 2003), el consumo (Cooke, Meyvis, & Schwartz, 2001), el deporte (Smith, 2004), la lingüística (Coleman, 2010), el discurso literario (Riddle Harding, 2007) y la geografía (Gilbert & Lambert, 2010).

Así mismo, el pensamiento contrafactual está en el razonamiento cotidiano de las personas a cada momento que se involucran juicios casuales (Roese & Olson, 1997), deducciones (Johnson-Laird & Byrne, 1991) o procesos creativos (Hofstadter, 1985). También se ha demostrado que se involucra el pensamiento contrafactual en emociones negativas y positivas, experimentadas en la confrontación con la realidad al comparar la situación actual con algo peor o mejor (Roese N. J., 1994, págs. 805-818). El interés académico por el pensamiento contrafactual dio origen a investigaciones en los campos ya mencionados. ¿Es posible recurrir a la ucronía para indagar en la historia del Desarrollo? ¿Y así poder encontrar espacios distintos para abordar el porvenir?

Se plantea que el pensamiento contrafactual puede ser un método didáctico de enseñanza de la historia (Henriet, L'uchronie, 2009). Un recurso desafiante para el aprendizaje en la reconstrucción de los hechos históricos (p.ej. Dumas, 1969). Cooper resalta la importancia del método contrafactual como medio estimulante para los alumnos en el pensamiento crítico y reflexivo del pasado, el presente y el futuro. En su metodología de la “*ficción especulativa*” hace hincapié

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Filosofía
Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

en la responsabilidad por parte del docente y del alumno de la veracidad de los trabajos realizados, la presentación de las fuentes de información, las consecuencias políticas, económicas, intelectuales, religiosas y sociales que resultan de la modificación histórica planteada por el alumno, y el análisis crítico de “lo que fue” y “lo que pudo haber sido” (Cooper, 1977, págs. 55-58). Este trabajo didáctico puede ayudar al esclarecimiento de los sucesos que eventualmente han impactado a la especie humana.

Desde la narrativa este elemento ha estado presente desde el siglo XVI²⁰, aunque existen pruebas de su utilización ya en el siglo V a.C. por Heródoto y Tucídides.²¹ Las referencias para ello son abundantes dentro del género de la ficción especulativa: los subgéneros bajo los que se pueden encontrar obras son la ficción histórica, la ciencia ficción, la fantasía, el terror y el misterio. Aunque en el campo de la narrativa es mejor conocido por el nombre *Ucronía*, con el que han sido inspiradas obras literarias, teatrales, cinematográficas, series de televisión, Comics, Video juegos, páginas web, blogs y redes sociales, (Pelegrín , 2010, pág. 22).

Los siglos XX y XXI han sido abundantes en cuanto a este tipo de narrativa, pues se hace uso de esta herramienta a menudo como recurso para escapar de la historia tradicional y plantear la relatividad de los hechos, que debido a las

---

²⁰ Como por ejemplo: “La nariz de Cleopatra si hubiese sido más corta, hubiera cambiado toda la faz de la tierra”, *Pensamientos*, Blaise Pascal, 1669 (Pascal, 2014, pág. 162). Otro ejemplo es la *Historia de la decadencia y caída del imperio Romano*, Edward Gibbon, 1778, (Gibbon, 2010).

²¹ Ejemplo del s. V a.C.: Heródoto (845 – 425 a.C.), VII 139, 2-3: “Si los atenienses, aterrorizados ante el peligro que se les venía encima, hubiesen evacuado su patria, o bien si, pese a no evacuarla, se hubieran quedado en ella, pero rindiéndose a Jerjes, ningún Estado hubiese intentado oponer resistencia al rey por mar. Pues bien, si nadie hubiera opuesto resistencia a Jerjes por mar, en tierra habría ocurrido, sin lugar a dudas, lo siguiente: aunque los peloponesios hubiesen levantado a través del Istmo muchas fortificaciones defensivas, los lacedemonios habrían sido irremisiblemente abandonados por sus aliados (no espontáneamente, sino a la fuerza, ya que sus ciudades hubieran sido tomadas unas tras otras por los contingentes navales del bárbaro), y se habrían quedado solos; y, únicamente con sus efectivos, aunque hubiesen realizado grandes proezas, habrían sucumbido heroicamente” (trad. De C. Schrader., 1985), Tucídides en *Historia de la guerra del Peloponeso*, (Tucídides de Atenas, 1990), Tácito en *Anales*, (Tácito, 1979) y Tito Livio en *Historia de roma desde su fundación*, (Tito Livio, 1990).

tecnologías de información y la inmediatez en que los sucesos son comunicados, el espacio y el tiempo concretos pierden su cualidad de absolutos. Como se ha mencionado anteriormente, sobre la cualidad psicológica del pensamiento contrafactual en el razonamiento cotidiano del ser humano, en el arte puede corresponder a una necesidad circunstancial de voltear hacia un pasado que dista de ser comprendido en sus ambivalencias y contraposiciones. Los metarrelatos de la modernidad son cuestionados y es revisada y replanteada la historia en la que se sustentan; se vuelve a contar la historia desde otra parte, en un intento de quitarse de encima discursos trillados y clichés históricos impregnados de un tono culposo y compasivo, que *“tratan la historia con una delicadeza académica y una modestia que enmascara la complicidad por inmiscuir una historia dominante desde un único punto de vista”* (Lipovetsky, 2000, pág. 81). La fábula, la sátira, el humor y la ironía se hacen acompañar de estas narrativas destructoras de metarrelatos. Gavriel Rosenfeld (pp. 5-11, 2005) señala como *“la revolución del ocio”* ha aprovechado la aproximación histórica especulativa para atraer con su tono irreverente, divertido y no convencional de reconstruir la historia a un público cada vez más asiduo, que consecuentemente corresponde a una *“sensibilidad especulativa”* manifestada por la cultura popular contemporánea.

La ucronía como elemento narrativo puede facilitar la crítica, el análisis, la resolución de problemas y la toma de decisiones, ¿qué resultados tendríamos al aplicar este elemento al análisis de la historia del Desarrollo? ¿Cuál sería nuestro punto de divergencia histórico? ese momento en que sucede un quiebre cronológico de los sucesos y se modifica el transcurrir de la historia. Si agregamos o quitamos elementos que no sucedieron, ¿nos conducirá paralelamente hacia otro punto distinto del transcurrir histórico real, hasta llegar a un presente distinto al que nos encontramos?

Presentamos esta herramienta narrativa buscando romper con la rigidez histórica con la que hemos revisado la genealogía utópica del ser humano

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

occidental, que nos ha lanzado irremediabilmente al presente distópico. Queremos romper con el estatismo que nos causa el hecho de mirar hacia atrás y comprendernos parte de una historia en la que no hemos sido invitados y, por consecuencia, parte de una utopía desarrollista con la que podemos tener diferencias. Hemos visto cómo la utopía ha sido enajenada por la voluntad de universalizar la norma, que supuestamente conduce a la realización de los ideales más altos, pero que en la práctica conducen a la instrumentalización de la otredad.

Es entonces, que buscamos vencer la indiferencia que nos produce pensar en términos utópicos, al asociarlo con algo negativo, ominoso e ingenuo, producto de siglos de condicionamiento de la esperanza. Pues la utopía no necesariamente debe tender a lo universal ni a lo unificador, aquí intentamos defender que la utopía, como manifestación vital del ser humano, es erótica en tanto mueve al ser a relacionarse en la intimidad con el otro que entra en el juego idílico de soñar paraísos futuros. Cuando esta expresión vital no se manifiesta es síntoma de asentimiento frente al orden actual de las cosas, así sean éstas distópicas.

Sabemos del potencial de nuestro pensamiento utópico individual, que al subestimarlo como lo mejor y compartirlo con el otro, es posible que muchos otros se adhieran también al mismo pensamiento expresado, pues para evitar repetir la penosa historia de las utopías universales, es necesaria la autocrítica y el contraste. Qué mejor que la ucronía, para elegir un punto de inflexión en la historia, en la cual pudiéramos insertar nuestras utopías personales y llevar a cabo el ejercicio de ver hacia donde conduciría nuestro plan personal fenomenal.

Es verdad, que la utopía es también esperanza, supuestamente, uno de los principales males de la mítica Pandora, pues lo mejor que podemos hacer es defender ese mal tan íntimo y reservarnos el derecho de plantearnos ¿qué es para nosotros? Para los que nos dedicamos a las ciencias emergentes, al desarrollo, al decrecimiento, al buen vivir, no estaría demás practicar este ejercicio ucronico a manera de introspección que nos sitúe como parte de la historia misma

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

en el momento en que elegimos algún punto de inflexión en la historia del Desarrollo, al comprender por antagonía los hechos fundamentales que han conducido hasta el presente y hacia donde conduciría nuestra propuesta.

¿Qué punto de inflexión podríamos elegir? Hemos hecho esta investigación para dejar sobre la superficie los eventos clave de esta genealogía del Desarrollo, sin embargo, bajo la superficie yace una inconmensurable fuente de sucesos. No hemos sido exhaustivos en cuanto a este punto. Dejamos al usuario la posibilidad de ahondar aún más en este gran tema. Proponemos llevar a cabo este ejercicio ucrónico y elegir algún punto significativo para que, al alterarlo, pueda, el usuario, percibir cambios importantes hasta el presente.

Aquí algunos ejemplos de sucesos ocurridos en espacios transatlánticos o transaharianos a partir del año 1441²²:

¿Qué hubiese pasado si la imposición, cultural y política, de unos pueblos sobre otros no se hubiera dado?

¿Qué hubiese pasado si en vez de colonización se hubiera dado el cuidado de la vida, la empatía y la fraternidad entre culturas?

¿Cómo sería el mundo globalizado si en vez del comercio internacional y su producción periférica se hubiese optado por una economía fraterna, solidaria, de respeto y cuidado de la vida?

“El autor de una ucronía es compelido, por el público al cual se dirige, de elegir como punto de partida un momento conocido y particularmente importante de la historia. Un momento o un personaje. La historia de la ucronía, en tanto género literario, siempre se ocupa de importantes personalidades y/o de trascendentes sucesos, o sea, siempre es una historia evenemencial.” (Boireau, 1982).

---

²² Véase la historia del comercio atlántico de esclavos, piedra angular del Desarrollo moderno circunscrito al holocausto africano (ss. XVI- XIX).

III.II.- EL ESPACIO HETEROTÓPICO, UN NO LUGAR PARA VENCER LA INDIFERENCIA

¿Cómo deshacer, cómo resistir los mecanismos de inscripción y sujeción de lo vivo a ese poder que, reclamándose defensor de los cuerpos y de las poblaciones en su salud y en su potencia, los sujeta a mecanismos violentamente normalizadores, los interviene con una intensidad sin precedentes, los codifica bajo el signo del capital y la productividad, legitimando así las más persistentes violencias y las guerras y genocidios más atroces? (Deleuze, Foucault, Negri, Zizek, & Agamben, 2007, pág. 11)

Hasta ahora hemos elaborado un mapa genealógico del Desarrollo, enfocándonos en las macroesferas que legitiman el poder que este ejerce sobre la espuma global, sin embargo, concordamos en que el poder no es único de cuerpos virtuales, impersonales y hegemónicos. El poder no es ejercido únicamente desde instancias externas hacia el cuerpo interno, el cuerpo como punto de inicio y fin, que se traducen vertical y superficialmente, hacia la sociedad y al individuo. El poder simbólico, de la utopía social del Desarrollo, se sirve de cuerpos en fricción, en interacción, que están concatenados en el juego heterotópico, es decir, en el juego de construir en el espacio real –no utópico- el lugar que no puede, nunca, llegar ser -porque es utópico- pero logra tener atisbos de realidad en la medida en que los individuos consolidan heterotopías físicas: plazas centrales, hospitales, escuelas, cárceles, parques, cementerios, colonias, edificios.

Como hemos visto, el Desarrollo habla el lenguaje de la utopía universal y hegemónica pero también habla el lenguaje de la heterotopía, del espacio otro, del

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

espacio que puede llegar a ser en la medida en que hay un otro, u otros, para circunscribir espacialmente un proyecto que nunca llegará a ser –en tanto utópico- pero que está siendo en un espacio delimitado y excluido del resto de las realidades y configura la realización del plan fenomenal. Sin embargo, para el Desarrollo, en tanto universal, también reconoce ese espacio otro, como bien hemos dicho, excluido y externo, pero lo incluye en tanto periferia del mundo desarrollado, mejor aún, todo lo externo al espacio del Desarrollo se traslada a una heterotopía de la periferia –el sub-desarrollo- este lugar, recreado y reinventado en choque de sangre y alma, por conquistadores y nativos, se ha venido a consolidar como la heterotopía por excelencia del mundo desarrollado: Latinoamérica, África, Asia y Medio Oriente. Este lugar es, desde el siglo XV, el espacio subdesarrollado que aportará todos los ingredientes –físicos y ontológicos- para que el espacio utópico del Desarrollo se creara en las mentes, primero, de los europeos y después en las del mundo globalizado. La periferia del Desarrollo es heterotópica en tanto que produce aquello que no consume, provee el placer que no goza, conoce aquello que no puede ver, sin embargo políticamente está en camino a ese espacio utópico, a dejar la periferia para convertirse en centro del cuerpo utópico, eso es básicamente una artimaña política.

Hemos hecho una revisión general del sistema de dominio actual quizás muy escatológica, no pretendemos aportar una apología de la crítica del Desarrollo, ya que este punto ha sido discutido desde mitad del siglo XX. Ya no se trata de la polarización de lo que se resiste, se trata de trascender las barreras epistémicas y cognoscitivas con las que se ha librado camino, hasta ahora, el instinto utópico universal del ser humano. Lo que concierne a este discurrir vehemente contra lo normalizador de este discurso polarizado, es porque nos han ayudado sus generalidades a trazar un mapa que pudiera ser campo fértil para un posicionamiento distinto, poético, cognoscitivo, epistémico y estético entre el individuo y el dispositivo. En este umbral de quiebre radica la utopía, en la

posibilidad de discernir y de elaborar propuestas que se escindan de lo hegemónico.

Pusimos en el geografía humana los elementos que han dado origen a la utopía social del Desarrollo que deviene de lejanos ecos del pasado utópico, y por supuesto mítico. Pero lo cierto es, que no son más que heterotopías de un imaginario histórico, ontológico, las que han motivado el orden de las cosas como las conocemos y, por ello, no es el poder de transformar exclusivo de quienes controlan el dispositivo, porque no existen tales figuras autosuficientes. Los seres humanos somos heterotopías junto con el mismo dispositivo. Es decir, el dictador, así como normaliza, también es normalizado y también es objeto de formas de control e higiene, de lo que Foucault llama *“utopía del cuerpo negado y transfigurado”*²³. El campo de futbol no solo ha sido campo de futbol, también ha sido coliseo de choque entre la bestialidad y animalidad, ha sido herramienta castrense de humanos que se resisten a lo normalizador, como también, epicentro de masas espectadoras del juego de poder entre equipos representantes de epicentros de dominación -Naciones y Estados- y, a su vez, explotación interiorizada del cuerpo del deportista por parte de la producción capitalista.

La época actual ha creado un sinfín de heterotopías que sugieren, y aquí lo positivo de esta tesis, la debilidad del discurso del Desarrollo, y esta radica precisamente en su ubicuidad. Está en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, habita en no lugares que se prestan a la reinvencción constante del mismo dispositivo pero también de la alteridad. La virtualidad y ubicuidad del Desarrollo son no lugares que nos sirven, en tanto que, clasifican lo monstruoso de lo que se resiste en nuestro cuerpo, tanto físico como mental y espiritual. ¿Cómo puede

---

²³ *“La utopía es un lugar fuera de todos los lugares, pero es un lugar en donde tendré cuerpo sin cuerpo...; y es bien posible que la utopía primera, aquella que es la más inextirpable en el corazón de los hombres, sea precisamente la utopía de un cuerpo incorpóreo... Pero hay también una utopía que está hecha para borrar los cuerpos. Esa utopía es el país de los muertos, son las grandes ciudades utópicas que nos dejó la civilización egipcia. Después de todo, las momias, ¿qué son?”* (Foucault, El cuerpo utópico, Las Heterotopías, 2010, pág. 8)

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

servir el dispositivo para volverse contra sí mismo? Pues es precisamente delimitando y clasificando y apartando lo monstruoso, el mal, de la humanidad, en pos de mantener la cadena humana de producción-consumo. Esta debilidad del Desarrollo son oportunidades de resurrección de la alteridad utópica, el problema radica en: ¿cómo vamos a hacer para reclamar nuestro instinto utópico, cuyo epicentro es el cuerpo físico?, en tanto seres históricos, ¿a qué experiencia estética y epistémica vamos a rememorar para inventarnos un nuevo cuerpo utópico (virtual)? ¿Es la sustentabilidad un dispositivo para saciar la vorágine de la producción, a costa de cuantificar y cualificar la vida, para que el dispositivo de culpa valore económicamente el cuidado de la vida? ¿Es necesario recolonizar con la religión del panteísmo y con ayuda de los cascos azules de la ONU para sostener el equilibrio global?, o ¿vamos a optar por la radicalización en la autodefensa inmunológica de nuestras microesferas? Hay muchas propuestas desde la periferia y también desde el centro utópico del Desarrollo, que plantean alternativas de descolonización, de renovación de la experiencia epistémica, estética, poética. Lo que consideramos importante, independientemente de cuál alternativa se elija, es el hacer una reflexión profunda a cerca de cada propuesta, evitar la universalización y la generalización, y buscar el punto de encuentro profundo entre los que se incluyen en el juego de pensar un mejor futuro, tomar en cuenta la composición esférica de nuestro hábitat.

Cerramos estos cuestionamientos como incendiarios de reflexión.

“... la idea de acumularlo todo, la idea, de alguna manera, de detener el tiempo o, más bien, de dejarlo depositarse al infinito en cierto espacio privilegiado, la idea de constituir el archivo general de una cultura, la voluntad de encerrar en un lugar todos los tiempos, como si ese espacio a su vez pudiera estar definitivamente fuera del tiempo, ésa es una idea totalmente moderna: el museo y la biblioteca son heterotopías propias de nuestra cultura.” (Foucault, El cuerpo utópico, Las Heterotopías, 2010, pág. 26).

Dirección General de Bibliotecas UAQ

Bibliografía

- Alba Rico, S. (1988). Nostalgia y Utopía. *Suplemento- Papeles para la libertad*, 4.
- Alonso, M. N., Blum, A., Kristov, C., Cid, J., Oelker, D., Sánchez, M., y otros. (2005). Donde nadie ha estado todavía: Utopía, retórica, esperanza. *Atenea*(491), 29-56.
- Arendt, H. (2005). *Ensayos de comprensión*. Madrid: Caparrós editores.
- Aristóteles. (2012). *Política*. (P. de Azcárate, Trad.) Barcelona, España: Espasa.
- Atkins, B. (2003). More than a game: the computer game as fictional form. *Manchester University Press*. Manchester – Nueva York.
- Bacon, F. (1985). *Nueva Atlántida*. Madrid, España: Fondo de Cultura Económica.
- Banksy. (2010). No future. Wooster, UK.
- Baudrillard, J., & Guillaume, M. (2000). *Figuras de alteridad*. México: Aguilar.
- Benjamin, W. (1982). *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Turus.
- Bernard C. Hollister. (1975). Teaching American History with Science Fiction. *Social Education*, 39.2, 81-85.
- Boireau, J. (1982). *La Machine à ralentir le temps*. Imagine.
- Borges, J. L. (2005). *Obras completas* (Vol. III). Barcelona: RBA Editores - Instituto Cervantes.
- Bosch, H. (1500-1505). El jardín de las delicias. Madrid, España.
- Bourdieu, P. (1998). *La esencia del neoliberalismo*. Omegalfa.
- Bowler, P. J. (2008). What Darwin Disturbed: The Biology That Might Have Been. *Isis*, 99.3, 560-567.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

- Bradbury, R. (2007). *Fahrenheit 451*. (A. Crespo, Trad.) Barcelona: Random House Mondadori.
- Brome, V. (2001). *H. G. Wells: a Biography*. Cornwall: Stratus Books.
- Burgess, A. (2009). *La naranja mecánica*. (A. Leal, Trad.) Barcelona: Minotauro.
- Campanella, T. (1991). *La ciudad del Sol*. (M. Gonzáles García, Ed.) Madrid, España: Alianza.
- Chomsky, N. (1999). *The umbrella of U.S. power: The universal declaration of human rights and the contradictions of U.S. policy* (First ed.). Canada: The Open Media Pamphlet Series.
- MGM, S. (Productor), Clarke, A. C. (Escritor), & Kubrick, S. (Dirección). (1968). *2001: A space Odyssey* [Película]. USA, UK.
- Clavo, R., & Venier, C. (2003). Racionalidad de las justificaciones consecuencialistas en las decisiones judiciales. *Isonomía* 19, 155-182.
- Coleman, M. C. (2010). You Might All Be Speaking Swedish Today: language change in 19th century Finland and Ireland. *Scandinavian Journal of History* 35.1, 44-64.
- Comte, A. (2000). *Discurso sobre el espíritu positivo*. Madrid: Alianza.
- Cooke, A. D., Meyvis, T., & Schwartz, A. (2001). Avoiding Future Regret in Purchase-Timing Decisions. *Journal of Consumer Research* 27, 447-459.
- Cooper, B. L. (1977). Folk History, Alternative History, and Future History. *Teaching History* 2.2, 58-62.
- Dawkins, R. (1976). *The Selfish Gene*. United Kingdom: Oxford University Press.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

De Alba, A. (1993). *El currículo universitario ante los retos del siglo XXI: la paradoja entre posmodernismo, ausencia de utopía y determinación curricular*, en *El currículo universitario de cara al nuevo milenio*. México: UdeG-UNAM.

de Condorcet, N. (1980). *Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano*. Madrid: Nacional.

de la Boétie, É. (1548). *Discurso de la servidumbre voluntaria*. Etcétera.

de Sousa Santos, B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Trilce.

Deleuze, G., & Parnet, C. (1997). *Diálogos*. Valencia: Pre-Textos.

Deleuze, G., Foucault, M., Negri, A., Zizek, S., & Agamben, G. (2007). *Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida* (Vol. 67). (G. Giorgi, & F. Rodríguez, Edits.) Buenos Aires: Paidós.

Diodoro, d. (2004). *Biblioteca histórica* (Vol. I). (M. Serrano Espinosa, Trad.) Alianza.

Doré, P. G. El diluvio. *The Holy Bible containing the Old and New Testaments. With illustrations by Gustave Doré*. London.

Dumas, W. (1969). Speculative Reconstruction of History: A New Perspective on an Old Idea. *Social Education* 33.1, 54-55.

Dussel, E. (1993). *Europa, modernidad y eurocentrismo*. Recuperado el 11 de 02 de 2016, de <http://www.enriquedussel.com/DVD%20Obras%20Enrique%20Dussel/Textos/c/1993-236a.pdf>

Dussel, E. (1994). *1492 El encubrimiento del Otro*. La Paz: Plural.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Epictetus. (1904). *Discourses*. (G. Long, Trad.) New York: D. Appleton & Company.

Fearon, J. D. (1991). Counterfactuals and Hypothesis Testing in Political Science. *World Politics*, 43.2, 169-195.

Fichte, J. G. (1991). *El Estado comercial cerrado*. Madrid: Tecnos.

Foucault, M. (1984). Des Espaces Autres. (5), 46-49.

Foucault, M. (2010). *El cuerpo utopico, Las Heterotopías*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Fourier, C. (1973). *La armonía pasional del nuevo mundo*. Madrid: Taurus.

Freud, S. (1999). *El malestar en la cultura*. (M. Rodríguez, Ed., & L. López Ballesteros, Trad.) Madrid: Biblioteca Nueva.

Fuller, S. (2008). The Normative Turn: Counterfactuals and a Philosophical Historiography of Science. *Isis*, 99.3, 576-584.

Galeano, E. (2008). *Espejos, una historia casi universal*. Madrid, España: Siglo XXI.

Galeano, E. (2013). *Entre los poetas míos* (Vol. XVII). Omegalfa.

García Gual, C. (2006). El relato utópico de Yambulo. (F. Lisi Bereterbide, Ed.) *Suplemento Monográfico Utopía*(3).

Gibbon, E. (2010). *Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano*. DEBOLSILLO.

Gilbert, D., & Lambert, D. (2010). Counterfactual geographies: worlds that might have been. *Journal of Historical Geography* 36.3, 245-252.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Gómez Ávila, L. M. (2004). Utopía y anti-utopía en la educación. (41). Distrito Federal, México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

Gould, J. D. (1969). Hypothetical History. *The Economic History Review*, 22.2, 195-207.

Hegel, G. W. (1974). *Lecciones sobre la filosofía de la historia universal*. Madrid: Revista de Occidente.

Henriet, É. B. (2004). *L'histoire revisitée, panorama de l'uchronie sous toutes ses formes*. Les Belles Lettres.

Henriet, É. B. (2009). *L'uchronie*. París: Klincksieck.

Herodoto de Hilacarnaso. (1985). *Historia*. VII. (C. Schrader, Trad.) Madrid: Gredos.

Herrera Guillén, R. (2013). *Breve historia de la utopía*. Madrid, España: Nowtilus.

Hesíodo. (1990). *Obras y fragmentos*. *Teogonía, Trabajos y días, Escudo, Fragmentos, Certamen*. Madrid: Gredos.

Hofstadter, D. R. (1985). *Metamagical Themas: Questing for the Essence of Mind and Pattern*. London: Penguin.

Huxley, A. (2008). *Un mundo feliz*. (R. Hernández, Trad.) Barcelona: Debolsillo.

Intercontinental, U. (2011). *Heidegger: ser y tiempo* (Vol. 35). (C. de la Vega Membrillo, Ed.) México: Intersticios.

Jameson, F. (1995). Utopía de la posmodernidad. *Confines*(1).

Johnson-Laird, P. N., & Byrne, R. M. (1991). *Deduction*. Hove, UK: Lawrence Erlbaum Associates.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Jones, S. E. (2006). *Against Technology. from the Luddites to Neo-Luddism*. Great Britain: Routledge.

Kant, I. (1986). *La religión dentro de los límites de la mera razón*. (F. Martínez Marzoa, Trad.) Madrid: Alianza.

Kant, I. (1994). *Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia*. (C. Roldan Panadero, & R. Rodríguez Aramayo, Trads.) Madrid: Tecnos.

Kant, I. (2005). *Crítica de la Razon Pura*. (P. Ribas, Trad.) España: Taurus Ediciones.

Kepowicz Malinowska, B. (Septiembre de 2002). Utopías y educación. (34), 28-40. Distrito Federal, México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

Kilbert, & Tarbell. *Monongahela river scene*. Pittsburg, Pennsylvania.

Kneeshaw, S. (1982). What If...: Alternative History, or Teaching What Might Have Been. *History and Social Science Teacher* 18.1, 3-7.

Kramer, H., & Sprenger, J. (2006). *Malleus Maleficarum*. Barcelona: Reditar.

Krapeik, K. Wir Bauen ein Neues Europa. *Marshall Plan*. European Recovery Programme, Austria.

Lewis, A. W. (1995). *The Theory of Economic Growth*. Homewood.

Lipovetsky, G. (2000). *La era del vacío, Ensayos sobre el individualismo contemporáneo* (Decimotercera edición ed.). (J. Vinyoli, & M. Pendax, Trads.) Barcelona, España: Anagrama.

London, J. (1976). *El talón de hierro*. Madrid: Hiperión.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Lyotard, J.-F. (1987). *La condición postmoderna: informe sobre el saber*. Madrid: Ediciones Cátedra.

Manuel, F. E., & Manuel, F. P. (1984). *El pensamiento utópico en el mundo occidental I. Antecedentes y nacimiento de la utopía (hasta el siglo XVI)*. (B. Moreno Carrillo, Trad.) Madrid: Taurus.

Marx, K. (1988). *Crítica del programa de Gotha, Antología de textos de Marx*. (J. Muñoz, Ed.) Barcelona, España: Península.

Marx, K., & Engels, F. (1971). *Manifiesto del Partido Comunista*. Pekín: Ediciones en Lenguas Extranjeras.

Masaccio. *La expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal*. Florence, Italia.

Maslow, A. (1970). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.

Mayr, E. (2001). *What evolution is*. New York: Basic Books.

McCulloch, G. (2003). Virtual history and the history of education. *History of Education* 32.2, 145-156.

McGraw-Hill. (2003). *Legacy: the West and the world. Teacher's resource guide*. Toronto.

Montesquieu. (1986). *Cartas persas*. Madrid: Tecnos.

Moore, A., & Lloyd, D. (2008). *V for Vendetta*. USA: Vertigo.

Moro, T. (1990). *Utopía*. Madrid: Alianza.

Moro, T. (2013). *Utopía*. e-artnow.

Mumford, L. (2013). *Historia de las utopías*. (D. L. Sanromán, Trad.) La Rioja, España: Pepitas de Calabaza.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Nietzsche, F. (2001). *Gaya ciencia*. España: Akal.

Nisbet, R. (1981). *Historia de la idea de progreso*. Barcelona: Gedisa.

OIT. (1976). *Employment, Growth and Basic Needs*. Ginebra: OIT.

Owen, R. (2008). A New View of Society, Or, Essays on the Principle of the Formation of the Human Character, and the Application of the Principle to Practice. *The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy*. Yale Law School.

Pascal, B. (2014). *Pensamientos*. Madrid: Rialp.

Pastoureau, M. (2006). *Una historia simbólica de la Edad Media occidental: "El animal: Los juicios contra animales ¿Una historia ejemplar?"* Buenos Aires: Katz Editores.

Pelegrín, J. (2010). La historia alternativa como herramienta didáctica: una revisión historiográfica. *Proyecto CLIO*, 36.

Person, L. (1998). Notas hacia un Manifiesto de Postciberpunk. *Nova Express*(16).

Platón. (2009). *La república*. Akal.

R.A.E. (10 de 2014). *Diccionario de la Lengua Española*. Recuperado el 07 de 01 de 2016, de <http://dle.rae.es/?id=b0qe9HT>

Riddle Harding, J. (2007). *Evaluative stance and counterfactuals in language and literature*, 263-280.

Rodden, J., & Rossi, J. P. (2010). If he had lived, or a counterfactual life of George Orwell. *Prose Studies*, 32.1, 1-11.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

- Roese, N. J. (01 de 05 de 1994). The functional basis of counterfactual thinking. *Journal of Personality and Social Psychology*, 66, 805-818. American Psychological Association.
- Roese, N. J. (1997). Counterfactual Thinking. *Psychological Bulletin*, 121.1, 133-148.
- Roese, N. J. (2000). Counterfactual Thinking and Marketing: Introduction to the Special Issue. *Psychology & Marketing*, 17.4, 277-280.
- Roese, N. J., & Olson, J. M. (1997). Counterfactual Thinking: The Intersection of Affect and Function. *Academic Press*, 29, 1-59. (E. Inc., Ed.) San Diego, CA: Advances in experimental social psychology.
- Rosenfeld, G. (2005). *The World Hitler Never Made: Alternate History and the Memory of Nazism*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Rousseau, J. J. (1999). *Obras Completas*. (V. Camps, Ed., & J. Montoya, Trad.) Barcelona: Crítica.
- Rousseau, J. J. (2013). *Contrato social*. (F. de los Rios, Trad.) Barcelona, España: Espasa.
- Sachs, W. (Ed.). (1996). *Diccionario del desarrollo, una guía del conocimiento como poder*. Perú: Pratec.
- Saint-Simon, C. H. (1983). Carta de un ciudadano de Ginebra a sus contemporáneos. México: Fondo de Cultura Económica.
- San Agustín de Hipona. (1988). *La ciudad de Dios* (Vol. I). Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Schmunk, R. B. (2015). *Uchronia: The Alternate History List*. Recuperado el 09 de 01 de 2016, de <http://www.uchronia.net/>

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Signac, P. *Le Démolisseur*. Musée des Beaux-Arts , Nancy.

Sloterdijk, P. (2003). *Crítica de la razón cínica*. (M. Á. Vega, Trad.) España: Siruela.

Sloterdijk, P. (2003). *Esferas I* (Segunda ed.). (I. Reguera, Trad.) Madrid, España: Siruela.

Smith, A. (2004). Sport, Counterfactual History and Rugby's Twin Codes. *The International Journal of the History of Sport*, 21.1, 97-108.

Stuart Mill, J. (1988). Public parliamentary speeches, 1850-1868. 1. Toronto, Canada: University of Toronto Press.

Tácito, C. C. (1979). *Anales. Libros I-VI*. (T. d. Moralejo, Trad.) Madrid: Gredos.

Tarantino, Q. (Dirección). (2009). *Bastardos Sin Gloria* [Película]. USA, Germany.

Tito Livio. (1990). *Historia de Roma desde su fundación. Libros VIII-X*. (J. A. Villar, Trad.) Madrid: Gredos.

Tönnies, F. (1887). *Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Tucídides de Atenas. (1990). *Historia de la Guerra del Peloponeso (Libros I y II)*. (J. J. Esbarranch, Trad.) Madrid: Gredos.

Turgot, A. R. (1991). *Discursos sobre el progreso humano*. Madrid: Tecnos.

Unesco. (1977). *Plan moyen terme 1977-1982, documento 19*.

Upgren, A. (2005). *Many Skies: Alternative Histories of the Sun, Moon, Planets, and Stars*. New Brunswick: Rutgers University Press.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad

Utopian communities. (20 de Octubre de 2015). Recuperado el 07 de Junio de 2016, de Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Utopian_communities

Valentín, A. (15 de 09 de 2007). *Etimologías de Chile*. Recuperado el 07 de 01 de 2016, de www.dechile.net

Vernadsky, V. I. (1945). La Biosfera y la Noosfera. *American Scientist*, 33(1).

Wells, H. G. (2015). *The sleeper awakes*. London: Penguin .

Willmott, K. (Dirección). (2004). *C.S.A.: The Confederate States of America* [Película]. USA.

Zajíková, L. (1999). Algunos aspectos sobre las reducciones jesuíticas del Paraguay: la organización interna, las artes, las lenguas y la religión. (74). *Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Philologica*.

Zamiatin, Y. (2010). *Nosotros*. México: Lectorum.