

ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 27, n.º 97, 2022, e6375859
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9535

Utopía y socialismo en el pensamiento de Franz Hinkelammert, coordenadas del marxismo en el sur global

Utopia and socialism in the thought of Franz Hinkelammert, coordinates of marxism in the Global South

Yohanka LEÓN DEL RÍO

<https://orcid.org/0000-0002-0684-9414>

yohankal@gmail.com

Universidad de La Habana, Cuba

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6375859>

RESUMEN

El artículo expone una reflexión sobre las ideas claves en la obra de Franz Hinkelammert sobre la utopía y el socialismo para identificar coordenadas del marxismo en el Sur Global. La crítica a la razón utópica y la significación de la utopía, así como la crítica al socialismo real y la significación del socialismo; son vinculadas en este trabajo para mostrar la integralidad del análisis dialéctico, así como los alcances y límites de un pensamiento crítico en función y al servicio de un humanismo concreto, y en compromiso con la práctica transformadora revolucionaria de los pueblos de Nuestra América.

Palabras clave: Pensamiento crítico; utopía, socialismo; marxismo.

ABSTRACT

The article presents a reflection on the key ideas in Franz Hinkelammert's work on utopia and socialism to identify coordinates of Marxism in the Global South. The critique of utopian reason and the significance of utopia, as well as the critique of real socialism and the significance of socialism; are linked in this work to show the comprehensiveness of dialectical analysis, as well as the scope and limits of critical thinking in function and at the service of a concrete humanism, and in commitment to the revolutionary transformative practice of the peoples of Our America.

Keywords: Critical thinking, utopia, socialism, Marxism.

Recibido: 10-08-2021 • Aceptado: 02-11-2021

INTRODUCCIÓN

El filósofo, economista o teólogo profano Franz Hinkelammert es uno de los exponentes esenciales de marxismo del Sur global, con la virtud de haber ganado con su obra, su lugar en ese Sur. Cuantas veces es necesario ubicar en un territorio de espacio y tiempo desde donde, en qué lugar y para qué se ejerce una afiliación a un sistema de ideas que de manera impertinente sigue dando explicaciones, razones, y sentidos para transformar el mundo. El irredento marxismo en el mundo de las ideas es vital y cada vez más urge volver a chirriar las amarras de sus piezas conceptuales para rehacer desde la compleja historia de su devenir el arma más fuerte lanzada a la cabeza del capital.

El pensamiento de Franz Hinkelammert es también un misil lanzado a la cabeza del capitalismo y el neoliberalismo, fenómeno cuya aceptación, aun es tristemente reinante en el sentido común de las sociedades, y en el sentido común de las llamadas teorías económicas. Leer la obra profusa y activa de este pensador latinoamericano es una urgencia para acabar con el mito de la naturalización de la modernidad capitalista.

Los estudios sobre su pensamiento dan cuenta de esta riqueza reflexiva. No es un llamado ilusorio, existen hoy sus obras en gratuito y libre acceso en una Colección Virtual “Franz Hinkelammert”¹ gracias al laborioso y excelente trabajo de organización, diseño, recopilación y análisis profundo realizado por el profesor y filósofo Carlos Molina² con la colaboración de la Biblioteca de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a través del Departamento de Filosofía y la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.” del Salvador. En esa Universidad donde el terror de la dictadura cercenó la vida de dos hombres, cuyas ideas son un baluarte del pensamiento crítico: Ignacio Ellacuría³ e Ignacio Martín Baró⁴.

El pensamiento de Franz Hinkelammert ha sido objeto de relevantes estudios. A su pensamiento se han acercado y profundizado filósofos como Estela Fernández Nadal⁵ de Argentina, quien realizó la Antología esencial sobre Franz elaborada por CLACSO, Lilia Solano⁶ de Colombia, Maydi Bayona⁷ de Cuba, también investigadores como Carlos Enrique Angarita⁸ de Colombia, Yamandú Acosta⁹ de Uruguay, Juan José Bautista¹⁰ de Bolivia, Henry Mora¹¹ de Costa Rica, quien es actual colaborador de Franz, en su trabajo sobre la economía para la vida, y Norman Solórzano¹² también colaborador y coordinador con Franz del Grupo de Pensamiento crítico de la UNA Costa Rica.

¹ Colección Virtual Franz Hinkelammert. <http://coleccion.uca.edu.sv/franz-hinkelammert/>

² Carlos Molina. (1969, San Salvador). Catedrático en el Departamento de Filosofía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Representante del Capítulo Salvadoreño de la Red de Intelectuales y Artistas En Defensa de la Humanidad.

³ Ignacio Ellacuría (1930-1989) Escritor, filósofo y sacerdote español, teólogo de la liberación. Asesinado a balazos el 16 de noviembre de 1989, por miembros del batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador junto a otros los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Amando López, Joaquín López y López, Segundo Montes y Juan Ramón Moreno y Elba Ramos y su hija Celina, trabajadoras de la residencia católica.

⁴ Ignacio Martín Baró. (1942-1989) Sacerdote jesuita español, seguidor de la Teología de la Liberación, promotor de la psicología social de la liberación latinoamericana. Asesinado a balazos el 16 de noviembre de 1989, por miembros del batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador junto a otros los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Amando López, Joaquín López y López, Segundo Montes y Juan Ramón Moreno y Elba Ramos y su hija Celina, trabajadoras de la residencia católica.

⁵ Estela Fernández Nadal. Doctora en Filosofía, profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina trabaja temas de Filosofía política y es una acuciosa estudiosa de la obra de Franz Hinkelammert, además hace parte del Grupo de Pensamiento Crítico, con sede en San José, Costa Rica.

⁶ Lilia Solano. Profesora colombiana, investigadora y trabajadora de los derechos humanos, es directora de la organización de derechos humanos Proyecto Justicia y Vida. Hace parte del Grupo de Pensamiento crítico liderado por Franz Hinkelammert.

⁷ Maydi Bayona. Profesora e Investigadora cubana, en el campo de la Filosofía y la Antropología. Máster en Estudios del Caribe y Doctora en Filosofía en el campo de la epistemología intercultural en el Caribe. Miembro de la Asociación de Estudios del Caribe.

⁸ Carlos Enrique Angarita. Filósofo y teólogo colombiano, profesor de la universidad Javeriana de Bogotá, estudioso de la obra de Franz Hinkelammert.

⁹ Yamandú Acosta (1949, Uruguay). Filósofo de la liberación, escritor y profesor universitario en las áreas de filosofía latinoamericana, el sujeto y la democracia y los derechos humanos

¹⁰ Juan José Bautista (1958- 2021) Uno de los más acuciosos investigadores de la obra de Franz Hinkelammert y destacado teórico sobre temas de decolonialidad en América Latina

¹¹ Henry Mora (1959 Costa Rica). Economista, crítico del neoliberalismo. Profesor en la Universidad Nacional, Heredia

¹² Norman Solórzano (1965, Costa Rica), jurista, Profesor en la Universidad Nacional, Heredia. Coordinador de los Encuentros internacionales de Pensamiento crítico, cuya VI edición se desarrolló en el 2019.

La obra de este pensador complejo y profundo, teólogo de la liberación, economista, filósofo, comprometido siempre con la reflexión radical, y con las luchas y las resistencias de los pueblos de la región es ampliamente conocida, sin embargo no muchas veces es colocada en la formación docente en nuestras academias. Por eso muchos de sus estudiosos hacemos los esfuerzos por incorporarlo a la formación académica universitaria. Sin embargo en los procesos de formación política de las organizaciones sociales populares si encontramos el estudio de este pensador.

En este año de pandemia y agudización de la crisis general social del mundo, Franz ha actuado en civismo mundial, al lanzar una convocatoria por una condonación de la deuda pública externa de América Latina, la cual hemos firmado muchos y muchas¹³.

En octubre del 2020 se desarrolló un seminario internacional virtual¹⁴ con su participación, para celebrar los 50 años de su libro *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*. El coloquio contó con la participación de varios/as y en particular del más activo y profundo estudioso de su obra, el filósofo Enrique Dussel¹⁵.

En Cuba la obra de Franz Hinkelammert es conocida entre economistas, filósofos y teólogos. En el año 2003 le fue conferido por la Universidad de La Habana el título Doctor Honoris Causa. Amigos de los primeros años de Franz en América Latina, como José Bell Lara¹⁶, Editor de la revista *Pensamiento crítico*¹⁷ en los años 60, Aurelio Alonso¹⁸ del equipo editorial de misma Revista, el reverendo Raúl Suárez¹⁹, presidente honorario de la asociación Centro Memorial Martin Luther Jr.²⁰, entre otros, han estudiado y divulgado la obra de Franz H. El proyecto cultural cubano Videoteca Contracorriente (VC)²¹ del pensamiento crítico de la región, atesora una extensa entrevista realizada a Franz en Cuba por el Dr. Henry Mora. Hace ya tres años en el marco del 14 taller internacional sobre Paradigmas emancipatorios²² se creó la Catedra de Pensamiento crítico Franz Hinkelammert del Instituto de Filosofía²³. Franz ha sido un permanente participante en estos talleres, espacio al que él le gusta e interesa participar siempre.

¹³ Franz J. Hinkelammert, Alfredo Stein Heinemann y Augusto Serrano López. Manifiesto. 5 de mayo de 2020. <https://www.pensamientocritico.info/articulos/articulos-de-franz-hinkelammert/espanol/454-manifiesto.html>

¹⁴ 50 Aniversario de *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*. <https://fb.watch/6U6xE7JcSf/>

¹⁵ Enrique Dussel (1934, Argentina). Fundador de la filosofía de la Liberación. Uno de los más importante pensadores críticos de la región nustramericana

¹⁶ José Bell Lara (1939, Cuba). Filósofo. Profesor de la FLACSO Cuba. Miembro del consejo de dirección de la revista cubana *Pensamiento Crítico*. 1967-1971, 53 números.

¹⁷ Revista cubana *Pensamiento Crítico*. Revista mensual publicada en La Habana entre 1967 y 1971. Publicados 53 números en 49 volúmenes. Desde el n.º 1 (febrero 1967) al n.º 53 (junio 1971) expreso la necesidad de publicar información sobre el desarrollo del pensamiento político y social del tiempo presente y de la Cuba revolucionaria.

¹⁸ Aurelio Alonso (1939, Cuba). Filósofo, estudioso de temas sobre religión en Cuba. Actual Vicedirector de la Revista Casas de las Américas. Fundador de la revista cubana *Pensamiento Crítico*. 1967-1971, 53 números. Premio Nacional de ciencias sociales y Humanísticas, 2013

¹⁹ Raúl Suárez Ramos (1935, Cuba). Pastor bautista, y director fundador del Centro Memorial Martin Luther King. Ha sido diputado a al Asamblea Nacional del Poder Popular y Presidente del Consejo ecumenico de Cuba.

²⁰ Centro Memorial Martin Luther King (CMLK Jr.) Asociación macroecuménica fundada el 25 de abril de 1987 como iniciativa de la Iglesia Bautista Ebenezer de Marianao (IBEM) y la labor de los pastores Raúl Suárez Ramos y Clara Rodés. Asociación de inspiración cristiana que acompaña solidaria y proféticamente al pueblo cubano y a sus Iglesias a partir de la reflexión y formación socioteológicas, la educación popular, la comunicación, el servicio integral a la comunidad y la promoción de la solidaridad internacional.

²¹ Videoteca Contracorriente (VC). Proyecto cultural cubano creado en 2003, es una memoria filmica y propuesta comunicativa del pensamiento revolucionario, realizada por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Recoge entrevistas filmadas a relevantes personalidades intelectuales de la izquierda mundial, sobre temas artísticos, sociales y políticos para reflejar visiones diferentes y alternativas a la hegemonía de los grandes medios capitalistas.

²² Talleres internacionales sobre Paradigmas emancipatorios. Se realizan desde 1995, cada dos años, convocados por el grupo América Latina, filosofía social y Axiología (GALFISA), del Instituto de Filosofía, Cuba. Es un espacio de diálogo de saberes y experiencias entre personas interesadas en desafiar las estructuras de dominación y violencia (patriarcado, imperialismo, capitalismo, racismo) para avanzar hacia una emancipación social-humana integral. La edición XIV del taller se realizará en octubre de 2021 <http://paradigmascuba.mayfirst.org/>

²³ La Cátedra Pensamiento Social Crítico Franz Hinkelammert, del Instituto de Filosofía fue creada en el marco del XII Taller internacional sobre Paradigmas emancipatorios (2015), para poner en común la reflexión crítica colectiva sobre el proceso de producción de conocimientos emancipadores, con una propuesta ética, política y epistemológica que acompaña a las luchas en América Latina y el Caribe y asume una perspectiva crítica de opción antipatriarcal, descolonial, anticapitalista, ecuménica y solidaria

Seguir sus ideas nos ha iluminado en el sentido más irreverente de la ilustración y nos ha dado herramientas para transformar el oficio y la misión de ser intelectual comprometido con la dignidad del ser humano y con un proceso concreto en sus luces y sombras: La Revolución cubana.

Encontramos con el pensamiento de Franz desde un paradigma crítico marxista fue el primer desafío a enfrentar. Franz es un severo conductor de la lectura marxista y al mismo tiempo muy apegado a sus sentidos y por eso es indispensable para seguir sus reflexiones conocer a profundidad a Marx.

Con Franz pasa algo similar que con Marx, casi siempre queda enmarcado por sus comentaristas en un formato cerrado de pensamiento económico pero es más que ello. La obra de Franz es muy coherente, y sus ideas se van desarrollando como una espiral donde siempre parece regresar a la misma idea fundante o idea fuerza de su reflexión.

Para Franz es iluso presentarlo como un teórico de algo en particular, el reíría sobre eso. Franz es un inconveniente en el mundo de las clasificaciones academicistas. Pero sin dudas es un pensador de una honda capacidad reflexiva, no hay enunciados apodícticos en sus propuestas, todas parten de una premisa que siempre despliega en argumentación y demostración. Sus obras todas, son siempre una propuesta crítica, siguiendo la línea kantiana de la autoreflexividad de la razón, donde el análisis trascendental, pero no metafísico es justamente necesario.

SOBRE LA UTOPIA Y SU CRITICA

Una de las obras más leídas, estudiadas y de gran impacto es sin dudas *Crítica de la razón utópica*²⁴. En el año 2002 se publicó una edición ampliada y revisada por Franz y en su prefacio él explica el origen y trayectoria de este texto raigal. Este texto fue escrito como documento preparatorio para un Encuentro de científicos sociales y teólogos en 1983²⁵, que tenía como tema de convocatoria El discernimiento de las utopías, realizado en Costa Rica en el DEI²⁶ institución fundada por el Hugo Assman²⁷ y Pablo Richard²⁸. En el repositorio virtual de la obra de Franz en la UCA, se encuentra una extensa entrevista realizada a Franz sobre el libro y de vital referencia para entender el proceso creativo de su autor.

Es en este obra esencial de Franz, donde dos problemáticas se interrelacionan, el tema de la utopía y las de las alternativas, desde la posición de crítica, que como señala Juan José Bautista²⁹, es para Franz *conditio humana*, son las contradicciones, el modo de ser del ser humano, es la tensión entre la presencia y la trascendencia³⁰.

²⁴ Hinkelammert Franz. *Crítica de la razón utópica* fue publicada por primera vez en 1983 por la editorial DEI, San José, Costa Rica. En 2002 tuvo una revisión por el autor y edición ampliada por la Editorial Desclee de Brouwer, S.A., Bilbao.

²⁵ El Encuentro de Científicos Sociales y Teólogos sobre el tema "El Discernimiento de las utopías", Costa Rica, 11-16 de julio de 1983. Alajuela, Costa Rica. Las ponencias de este encuentro fueron publicadas en un libro titulado: *La esperanza en el presente de América Latina*, con la coedición de Raúl Rivera Pagan y Raúl Vidales, publicado por la editorial DEI en 1983 en su colección economía-teología.

²⁶ DEI. Departamento ecuménico de investigación. Asociación fundada en 1977, por Hugo Assman, Pablo Richard y Franz Hinkelammert, teólogos de la liberación para la investigación y formación con visión ecuménica, interreligiosa y latinoamericana, desde la perspectiva del pensamiento social crítico, las teologías de la liberación, las espiritualidades liberadoras y la educación popular para una acción transformadora y en diálogo con movimientos sociales y organizaciones basadas en la fe de la región

²⁷ Hugo Assman (1933-2008, Brasil) Fundador de la Teología de la Liberación y desarrolló la reflexión teológica sobre la relación entre teología y economía, vinculando las ciencias sociales, la comunicación y la pedagogía.

²⁸ Pablo Richard (1939, Chile) teólogo de la liberación, militó en las filas de Cristianos por el socialismo en Chile, estudioso profundo de la Biblia desde la perspectiva de la lectura popular y de los pobres, es formador de agentes de pastoral en América latina. Profesor de la universidad Bíblica de Costa Rica.

²⁹ "Para Hinkelammert el problema de la crítica no será tanto si es ella o no posible, sino, por qué la crítica es *conditio humana*, porque sucede que las contradicciones son lo propio de lo humano, son su modo de ser..." en: Bautista, José (2007) *Hacia una crítica ética del pensamiento latinoamericano*. Introducción al pensamiento de Franz J. Hinkelammert. Editado por Grupo Grito del sujeto. Círculo de estudios Epistemológicos Latinoamericanos. La Paz, Bolivia, p. 96

³⁰ La comprensión de la relación entre presencia y trascendencia que aquí solo anunciamos tiene como fundamento el punto de vista dialéctico materialista al considerar que la complejidad dialéctica de las producciones espirituales está marcada por la no sustantividad propia de éstas y por su condicionamiento a las relaciones reales que establecen los hombres en el proceso de producción y reproducción real de su vida. La visión de la dialéctica, relacional entre éstas y sus condicionantes, no significa reducirlas mecánicamente a lo estrictamente real, sino que implica, en lo esencial, un proceder crítico hacia las formas enajenadas en las que ellas mismas aparecen y un

La primera premisa que Franz enfrenta es la de asumir la utopía sin apellidar, es decir de manera abstracta, y positiva. Por eso, para Franz todos los que de una forma u otra han afirmado positivamente a la utopía, es decir, que han recuperado su valor como imprescindible para el movimiento de la sociedad, la han ubicado como tributaria al sentido de cambio social, la han definido acentuando en su contenido los factores subjetivos que intervienen en los procesos, es decir la han ubicado en relación con el sujeto. El discernimiento de las utopías, que Franz propone, permite entonces articular su sentido histórico concreto al enfoque crítico de la conformación de la subjetividad no en abstracto, sino vinculado al análisis de la totalidad. Entonces el proceder crítico es una reivindicación de la utopía desde un enfoque más complejo, que cuestiona las condiciones de posibilidad de la utopía en el despliegue mismo de la totalidad³¹. El análisis acerca de esta problemática de la utopía marca pautas metodológicas y epistemológicas en el análisis dentro del pensamiento latinoamericano.

Siguiendo la línea esbozada por Marx en la crítica al socialismo utópico, Hinkelammert incorpora al análisis los límites de esta racionalidad y por consiguiente no su devaluación epistémica sino su reconceptualización compleja.

Como momento común a toda producción ideológica, a todo intento de construcción de una teoría social y en los marcos de las ciencias empíricas, el contenido de la utopía está en dependencia de la representación que de sí misma adquiere el ideal social, en tanto mediación absoluta de las acciones humanas, en la política y en el pensamiento de las propias ciencias empíricas. Hinkelammert partiendo de Marx señala que la búsqueda de un ideal por el cual habría que conformar el futuro y en correspondencia con el cual se debe actuar, no hay que rastrearlo en el hombre-naturaleza, que no sueña inútilmente, ni crea ideas impotentemente, siempre que el ideal buscado expresa algo real, sensible y terrenal. Este ideal, en el contexto de la modernidad pasó de ser un ídolo (lo que Marx revelara en la crítica al fetichismo como idolatría del mercado), a renunciar en nombre de la crítica a esa misma idolatría a todo ideal en correspondencia con el cual puede actuarse. En las condiciones del capitalismo, la división social del trabajo tiende a hacerse fija y permanente y con ello, se universaliza la alienación y se recorta el ideal social y de hombre planteado anteriormente a su forma fetichizada última, de la cual como una jaula de acero es imposible salir, diluyéndose dentro de ella misma toda capacidad de alternativa y salidas del estado de cosas imperantes.

Así es como todo el pensamiento liberal permanentemente se expresa desde una filosofía moral, como parte de una ciencia empírica que solo puede postular el fin de toda utopía social, festejando la contingencia de las condiciones presentes. Este tipo de ideal social que ha sido consagrado en las condiciones del orden globalizado neoliberal, Franz Hinkelammert lo llama utopía conservadora y así la define: *“La utopía conservadora es simplemente el futuro definitivo contenido en el mundo creado, cuya conservación vale la pena. El pretendido realismo de este conservadurismo se siente “fin de la historia” y por ende el depósito de todo futuro humano con todas sus afirmaciones imaginables”* (Hinkelammert, 2002, p. 299).

Oponiéndose al antiutopismo de Popper en la crítica de éste a todo historicismo, el cual identifica con el maniqueísmo de la identificación absoluta de la utopía como ideal imposible, en tanto ideal que intenta realizarse, se cuestiona los límites de la razón utópica. El problema de la utopía, para Hinkelammert, es el problema de los alcances de la racionalidad utópica en las condiciones del proceso de la racionalización capitalista de las relaciones sociales, en las que queda enmarcado el presupuesto de la sociedad como

allanamiento previo de las representaciones retrospectivas, metafísicas, absolutas y reiterativas de la propia práctica de las relaciones reales. Es una concepción crítica de las ideologías y de los ideales anclados en la lucha de clases, y por el carácter histórico universal del interés específico y accionar de estas. El carácter situado de la acción histórica de la clase tiene un carácter contradictorio y no es un proceso deliberadamente consciente intencional de las propias clases y grupos sociales. La contradicción se expresa por el doble carácter de su participación en el acontecimiento que es la historia, en tanto al estar mediada por la trascendencia ideológica enarbolando límites ideales que restringen un hacer imaginario a través del cual condicionan su participación real.

³¹ Los aspectos relacionados con la idea de totalidad concreta como la comprensión de la realidad en un todo estructurado y sometido a un cambio y auto creación permanente es la base para entender los alcances y las limitaciones que dentro de esta perspectiva dialéctica de la realidad tiene la valoración de las condiciones de posibilidad de la racionalidad utópica. Para el filósofo marxista checo Karel Kosik en esta visión dialéctica, la conciencia humana es de dos formas: conciencia teórica predicativa y ante predicativa, es decir intuitiva. La unidad de ambas formas, es la base de la praxis objetiva. La negación o subestimación de la segunda forma conducen al racionalismo, al positivismo y al cientificismo, que con su unilateralidad dan lugar necesariamente al irracionalismo como su necesario complemento. Ver. Kosik, Karel: *Dialéctica de lo concreto*. México, Grijalbo, 1967.

producción de la vida humana. La paradoja que la crítica antiutópica incorpora es la identificación de la utopía como imposibilidad absoluta, en los términos de “mejor sociedad” o como “sociedad perfecta”, de la que tira el presente hacia el futuro, como política real. Desde esta crítica abstracta a la utopía, la visión de la historia de la sociedad no puede resultar más que una reconstrucción contrafáctica de fracasos y desastres provocada por las utopías. Esta paradoja expresa la unilateralización de la idealización por el pensamiento burgués de una teoría sobre la sociedad.

El mito del fin de la historia y la única alternativa posible expresan lo que para Hinkelammert es el resultado de la ilusión trascendental, que está presente en el pensamiento de Popper al negar todo historicismo, el reducir todo el acontecer histórico a la inmediatez de la realidad presente, y proclamar el antiutopismo. La crítica al antiutopismo es para Hinkelammert no la aceptación acrítica e ingenua de la necesidad o legitimidad de la razón utópica, sino el señalamiento para el pensamiento social crítico de las condiciones históricas concretas de posibilidad de la razón utópica. Una evaluación descontextualizada de la utopía como ideal imposible, supone un observador a-histórico que retrospectivamente las evalúa como promesas o como terror, y que valora su consecución fáctica como meta empírica que inexorablemente será alcanzada. Seguidamente Hinkelammert advierte, que una crítica a la razón utópica no puede ser anti-utópica y para evitar caer en la trampa de la única alternativa, es necesario prometer crear un mundo cuya conservación sea imposible.

La consecución de la idea de una única alternativa que en el discurso neoliberal actual se ha convertido en el chantaje de la única alternativa, se analiza por Hinkelammert como resultado del seguimiento acrítico del dualismo que enmascara todo proceder teórico que analiza la realidad desde una representación abstracta del sentido de realidad sólo como un proceso de posibilidad o imposibilidad de realización de un principio formal de organización social³². Para Hinkelammert la imposibilidad de la realidad no se puede identificar a la tendencia insostenible de lo que se hace en la realidad, sino que la imposibilidad está en la representación que se haga sobre la realidad, por tanto para acceder a la posibilidad de la realidad, sólo es a través de la imposibilidad concebida. Esto hace afirmar a Hinkelammert que: *“sin utopía no hay conocimiento de la realidad. Lo imposible es el punto de orientación, una especie de brújula de la praxis y del conocimiento de lo imposible. Con eso, el problema de lo utópico hace parte del proceso de la praxis y del conocimiento, por los cuales intentamos realizar lo posible. Pero al caer en la ilusión de poder realizar lo posible se vuelve su contrario”* (Hinkelammert, 2002, p. 380).

La relación con la utopía en la propuesta de Hinkelammert es crítica, y lo lleva a demostrar que el antiutopismo es contrariamente a lo que quiere negar, una reafirmación de una relación acrítica hacia la racionalidad utópica, lo que redundará definitivamente en la pérdida del análisis del sentido histórico de la realidad como totalidad. La conclusión de Hinkelammert acerca de la reivindicación de la utopía por el pensamiento social crítico está sustentada en la consecución de un realismo político que en el proceso de diferenciación de la imposibilidad trascendental de los fines y objetivos finales, empuja a alternativas, transformando el mundo de forma práctica, que implica tener consecuencia de esos fines. Desde la perspectiva crítica de Hinkelammert, el discernimiento de las utopías es un elemento fundamental del pensamiento social crítico para convertirse en instrumento teórico eficaz de la revolución. Al mismo tiempo, la crítica a la utopía no antiutópica es un componente esencial para enfrentar constructivamente las alternativas antihegemónicas como conciencia del cambio revolucionario.

La distancia que el ideal utópico como ideal imposible, tiene con relación a la realidad es para el pensamiento social crítico un punto de partida para cuestionar hasta qué punto desde este ideal es posible pensar la realidad. La crítica antiutópica a la utopía, es aquella en la que la representación de las condiciones reales de vida de la sociedad, ha llegado hasta el punto de desconocer en esa realidad misma, las condiciones de universalización que despliega y renunciar definitivamente a su principal resultado: el

³² Franz Hinkelammert distingue las variantes de racionalidad utópicas dentro del pensamiento de las ciencias políticas, que reproducen este dualismo. El conservadurismo del pensamiento liberal burgués, el anarquismo, y la teoría del socialismo del pensamiento ortodoxo soviético desarrollado en el ex socialismo soviético. Estas son las tres variantes en el pensamiento de las ciencias políticas que desembocan en el antiutopismo como maneras del desconocimiento de las condiciones de posibilidad de la razón utópica y su vínculo con la razón práctica. Ver: Hinkelammert, 2002.

desarrollo multilateral de las relaciones sociales como enriquecimiento de las potencialidades creadoras del ser humano. Es por eso que para este antiutopismo “quien destruye una utopía la realiza”. Por tanto, el resultado es una promesa constantemente amenazada, a la que hay que hacer realidad en la consecuencia de la tendencia destructora. Los movimientos sociales que se enfrentan a esta tendencia son catalogados como utópicos, proyectando en ellos la culpabilización de la inconsecuencia de la consecución del objetivo final de la mercantilización total de todas las relaciones sociales.

La reivindicación de la utopía que hace Hinkelammert desde la crítica a la razón utópica es la necesaria relación crítica permanente que el pensamiento social debe asumir hacia sus propios presupuestos; es por eso que la crítica dialéctica a la utopía no se hace en nombre de un realismo formal de realización fáctica de un orden concebido inexorablemente. El realismo es sustituido por la práctica crítica de un “*constante rehacerse de la sociedad frente a sus problemas más candentes en cada momento. El joven Marx encontró una expresión feliz para esta relación de la crítica con la sociedad que él pretendía cambiar: la producción de las relaciones de producción mismas*” (Hinkelammert, 2002, p. 300).

El sentido de lo utópico, siguiendo a Hinkelammert apunta más a lo esencialmente negativo y lo proporciona el punto de vista de la perspectiva del sujeto. Esta perspectiva nos permite establecer teóricamente una nueva relación de la realidad con la utopía. Es necesario, recomienda Franz Hinkelammert, partir “*del hecho de que los productos del trabajo humano son valores de uso cuya disponibilidad decida sobre la vida y la muerte... Hace falta encontrar un punto de vista a partir del cual este mundo sea considerado un mundo de la disposición sobre los valores de uso en el marco del conjunto de las mediaciones institucionales*” (Hinkelammert, 1996, p. 185).

Desde esta altura reflexiva que nos propone el profesor Hinkelammert reaparece la perspectiva del hombre hacedor, no por demiurgo sino por rebelde e insurgente, que promueve la resistencia, la lucha en nombre de las condiciones de supervivencia, promoviendo las alternativas creadoras de lo “que tendrá que” ocurrir en la sociedad. La vía de realización de todo será eminentemente práctica, articuladora y compleja.

El punto de partida que indica Hinkelammert es un criterio material universal: la reproducción de la vida. En este contexto, el principio no es un valor, derecho legal, automatismo tecnológico, sino la premisa fundamental de toda historia humana, que es la que plantea la necesidad vital de la existencia humana, que Marx indicara:

La primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia, es que los hombres se hallen en condiciones de poder vivir... El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma (Marx. C. 1982, p. 27).

Hoy cuando es negada de forma total la vida, cuando el sistema excluye intencionalmente (según el criterio de la eliminación de las distorsiones del mercado) al sujeto, este tiene que reclamar su derecho a la vida, constituyéndose esto por negatividad, en un horizonte de sentido histórico universal, en tanto la exclusión presupone al mercado mundial y éste a su vez condiciona la existencia humana en un plano histórico-mundial, el sujeto se erige en sujeto universal. Cuando el pensamiento único plantea el fin de la historia y del último hombre, no representa más que la proclama solipsista y apocalíptica de un universalismo falso, un totalitarismo que no puede advertir su propia transitoriedad y su existencia histórica particular. Desde esta totalidad abstracta, la historia ha llegado a su fin y con ella, el cautiverio de la función movilizadora y reguladora de la utopía. Pensar la utopía es considerar que existen las alternativas, y que éstas tienen un contenido antihegemónico, de recuperación de las condiciones de vida y de la naturaleza. Hinkelammert plantea:

No se puede vivir en una sociedad sin alternativas, a no ser que se acepte como un heroísmo la catástrofe que se anuncia. Por ello, se extiende de nuevo una cultura del suicidio colectivo. Aquí también hay un problema del pensamiento de Marx. Este creía que la toma de conciencia con referencia a la tendencia a la destrucción llevaría de modo inevitable a la conversión, y a la búsqueda y aceptación de las alternativas necesarias. Pero es evidente que ese no es el caso. La humanidad

puede aceptar y celebrar su suicidio colectivo. Existe en la actualidad una tendencia clara de este tipo. De allí que Nietzsche vuelva a ser de nuevo nuestro clásico. En Marx se puede leer lo que hemos perdido. En Nietzsche, adonde vamos. A la utopía de la cual se afirma que porque quiere el cielo en la tierra produce el infierno, nuestra sociedad sin alternativas opone la mística del suicidio colectivo. A la posibilidad del infierno en la tierra, opone su seguridad. Para no ser sorprendidos con los ojos cerrados por la utopía, se marcha al infierno con los ojos abiertos. Nuestra sociedad lo toma en serio, no admite ninguna alternativa. El resultado no es siempre un simple heroísmo, sino muchas veces también un pesimismo postmoderno que goza el suicidio colectivo.³³

Las alternativas posibles que contiene el realismo político, por el que aboga Hinkelammert, aparecen en el espacio potencial de negación de las alternativas que se presentan como sociedades para las que no hay alternativas. El socialismo estaliniano y el capitalismo del mercado total, son extremos entre los que se abre un espacio de alternativas potenciales, con carácter altamente vulnerable, de contenido discutible, pero que sólo tienen por principio de racionalidad el ser compatibles con las condiciones de sobrevivencia de la humanidad y la naturaleza. Renunciar a las alternativas, y con ella a las utopías que las acompañan, desemboca en la aceptación de un modo de racionalización formal que desconoce su contraparte dialéctica la subjetivación, lo que sería renunciar a la racionalización y optar por la irracionalidad del mundo. En las condiciones del neoliberalismo como racionalidad fragmentaria extrema, las alternativas son el ejercicio de la resistencia en nombre de las condiciones de sobrevivencia humana. Hinkelammert advierte que:

No obstante, esta fuerza que ejerce la resistencia sólo puede tener éxito en el caso de que intente ganar la opinión de tantos seres humanos como sea posible. Por eso no debe ser una resistencia ciega. Tiene que ganar a los seres humanos para que reconozcan la lógica del suicidio colectivo, se resistan a ella y deriven sus consecuencias necesarias. Únicamente de esta forma las alternativas podrán imponerse. Si, en cambio, la humanidad se emborracha con el heroísmo del suicidio colectivo, ella tiene el poder para realizarla y nadie lo podrá impedir. El querer vivir es una tarea, y no el resultado de una reacción instintiva. Esta última es solo el punto de partida. (Hinkelammert, 2002, p. 306)

El problema del discernimiento de las utopías pasa por el sentido que tiene para el sujeto histórico, desde su cotidianidad, como práctica múltiple de resistencia a la dominación y la explotación. En el debate se refiere a la utopía concreta, como posibilidad real sólo discernible en el tiempo, a diferencia del sentido moderno burgués de la utopía o ucronía, por lo que siempre está ubicado en el pasado o en un futuro de un pasado no sido. Ver el significado de la utopía en la historia de los pueblos es verlo en su sentido concreto al ubicarlo en el sentido del tiempo contingente, del acontecer del ahora, del devenir del movimiento, en el análisis de la perspectiva del sentido y la intención del sujeto del cambio revolucionario. Por consiguiente hacerse la pregunta por el discernimiento de la utopía sigue siendo una constante del pensamiento teórico y crítico. La perspectiva del sujeto, el sentido y la intención abren nuevas variables para ese discernimiento.

Las condiciones materiales para una sociedad libre (entendiendo por esto una evaluación del marxismo desde la contradicción fuerzas productivas, relaciones de producción), están dadas, pero lo que aún no está liberado y que cada vez más se somete es la conciencia, hay que invertir la conciencia de la dominación a una conciencia de redención. Parece ser una sencilla fórmula que exime al materialismo de un coqueteo con el idealismo; sin embargo, no queda mostrada la complejidad que en sí encierra el problema formulado de esta misma manera. En el supuesto que la conciencia emancipadora es sólo ideología y que ésta en su condición responde por tanto a una noción de ciencia positivista e instrumental que entiende sólo de certezas,

³³ Esta idea clave sobre el paroxismo capitalista y lógica totalitaria globalizadora neoliberal como celebración de suicidio colectivo es recreada por Franz en toda su obra crítica. La encontramos textualmente, como se ha citado aquí, en un artículo titulado *¿CAPITALISMO SIN ALTERNATIVAS? sobre la sociedad que sostiene que no hay alternativa para ella*; en Revista Pasos. No 37, p.16. Además en el libro. El nihilismo al desnudo. Los tiempos de la globalización. Lom Ediciones, 2001, página 43 y en la edición corregida y ampliada de Crítica a la razón utópica de 2002, en la referencia número 36, en la página 290, epígrafe 7: La mística de la muerte y el heroísmo del suicidio colectivo, del capítulo VI. Del cautiverio de la utopía por las utopías conservadoras y el espacio para las alternativas. Todo esto es lo que él define como la ideología del heroísmo del suicidio colectivo.

verdades y leyes; se simplifica el contenido real de la relación que en la sociedad moderna se construye entre ciencia y utopía. En tal caso la bipolaridad expuesta en tal planteamiento de la problemática hace difícil entrever que la ambivalencia de la sociedad moderna léase también la contradicción de ella, es un acusado avieso a todos los espacios, elementos y fenómenos que la propia sociedad crea. La mirada hacia la subjetividad está puesta en el sentido de la reflexión, en el cuestionamiento por el sujeto de la finalidad de los resultados de sus acciones prácticas concretas en los procesos de lucha y resistencia. En consecuencia, vivir cotidianamente las alternativas de lucha y resistencia antihegemónicas es significar, intencionar la acción de transformación radical de la sociedad desde una actitud práctica histórica y objetiva.

Franz Hinkelammert se apega a la lógica dialéctica del pensamiento de Carlos Marx, con el que recrea en un dialogo polémico explícito y en otras subyacente en el discurso. Para Franz la raíz del pensamiento crítico está en Marx en su método de la crítica marxista a la economía política, el fetichismo de la mercancía, la crítica de la religión. El dominio de estos instrumentos analíticos críticos le permite a Franz mostrar la dialéctica compleja del sistema contemporáneo de dominación múltiple del capital y la reproducción de sus mitos.

EL SOCIALISMO Y LA CRÍTICA MARXISTA

Franz llega al Sur, a Chile a finales de los años 60 de siglo pasado para dar clases en la Universidad Católica, formando en educación sindical y política. Franz venía de filiación política de la democracia cristiana, y como el mismo refiere, el proceso de la unidad popular, el vínculo con la forja de un pensamiento crítico revolucionario en Chile, lo radicaliza en todos los sentidos. Trabajó esos años vinculado a la formación política en la Universidad Católica investigando en su Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN)³⁴. Este año se conmemoran 50 años de la publicación en Cuadernos de la Realidad Nacional³⁵ de uno de los más importantes y fundantes trabajos de Franz, que como apunta el intelectual Aurelio Alonso se insertó esta obra, en el foro de reflexión para el debate desprejuiciado sobre el proyecto socialista.

Unas cuatro semanas después del golpe militar Franz abandona Chile, pero con la firme convicción de regresar a ese Sur global del que hoy hablamos en este coloquio. Y regresa a Centroamérica donde funda con colegas de la teología de la liberación Hugo Assman y Pablo Richard el Departamento ecuménico de investigaciones, desde donde brotarán en el dialogo profundo reflexivo con investigadores y estudiantes, obras tan claves como: Democracia y totalitarismo. Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión; El mapa del Emperador, Sacrificios humanos y sociedad occidental., Crítica de la razón utópica, El sujeto y la ley, Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad.³⁶

La producción teórica de Franz es profusa y por la que ha recibido justos reconocimientos, como ser el primer intelectual de la región en otorgársele el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, que concede el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Venezuela, creado por el Presidente Hugo Chávez Frías, en su primera edición, en 2005³⁷.

³⁴ CEREN (Centro de Estudios de la Realidad Nacional), órgano interdisciplinario de investigación y enseñanza creado en 1967. Desde noviembre de 1970 bajo la dirección, Manuel Antonio Garretón Merino se realizaron cursos semestrales, investigaciones y seminarios internacionales siendo un referente de la formación, reflexión y debate intelectual crítico y comprometido en Chile. El centro fue intervenido y cerrado por la dictadura militar.

³⁵ Cuadernos de la Realidad Nacional fue una publicación del Centro de estudios de la realidad nacional (CEREN) de la Universidad católica de Chile desde el 1969 hasta el 1973 cuando fue intervenida la Universidad por la dictadura militar. En sus páginas se dio un debate político intelectual sobre el proceso político y social de la "vía chilena" al socialismo. Para conocer sobre esta publicación ver en: Lira Josefina. Vocación de intelectual a través del estudio de los Cuadernos de la Realidad Nacional. In: América: Cahiers du CRICCAL, n°9-10, 1992. Le discours culturel dans les revues latino-américaines, 1940-1970. pp. 325-336.

³⁶ Hinkelammert, Franz Democracia y totalitarismo. 1990. (Editorial DEI, San José, Costa Rica); Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión. 1995 (Editorial DEI, San José, Costa Rica); El mapa del Emperador. 1996. (Editorial DEI, San José, Costa Rica). Sacrificios humanos y sociedad occidental. 1998 (Editorial DEI, San José, Costa Rica), Crítica de la razón utópica 2002. (Editorial Desclée de Brouwer, S.A., Bilbao), El sujeto y la ley 2006 (Editorial El perro y la rana, Caracas, Venezuela), Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad. 2007. (Editorial Arlequín, San José, Costa Rica).

³⁷ En la entrega del premio realizada en Sala Ríos Reyna del Complejo Cultural Teresa Carreño de Caracas de manos del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, por su obra "El Sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido", seleccionada de entre 136 obras de 16 países, Franz

Desde Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia escrito en el año 1969, pasando por el Grito del sujeto y hasta uno de sus últimos libros Hacia una crítica a la razón mítica. El laberinto de la modernidad, Franz nos convida a una mirada raigal, de ir a la raíz del programa crítico del pensamiento, de encontrar las condiciones de posibilidad histórica, social de una interpretación transformadora de la realidad.

Existe una manera de colocar a Franz cercano a Walter Benjamín en cuanto a aquella tesis de la colaboración de la teología y el materialismo histórico, pero sin embargo, es mucho más a nuestro entender. El trabajo de Franz no es con una trascendencia, sino con la totalidad, su visión más compleja de los problemas, la dialéctica irresistible de estos y la urgencia de invertir de manera crítica permanente, todos los discursos que de sí misma haga la realidad. Es por eso que para Franz hay premisas históricas, sociales de las que partir y ellas las encuentra en Marx. Cuando plantea la superioridad del ser humano para el ser humano, no hace un centrismo antropológico, sino coloca la radicalidad del discurso de la vida, en la humanización del hacer del ser humano. Los instrumentos analíticos que despliega permanentemente, en todos sus estudios de la deuda, de los mitos, de la globalización neoliberal, del capitalismo depredador, de la crítica a la modernidad capitalista racista, colonial, patriarcal, de la crítica al socialismo real, a la razón utópica tienen un punto de anclaje visible: la crítica al fetichismo y a la economía política buceada a grandes profundidades en la obra de Carlos Marx.

Para Franz es indispensable hacer valer un marxismo del ejercicio de la crítica, de la disolución real y práctica, el cambio de circunstancias y hacer explícito la marcha de los acontecimientos, desde un punto de vista: el de la humanización que desemboca en la emancipación. Él lo plantea todo el tiempo como la argumentación, fundamentación del humanismo de la praxis, es el criterio de discernimiento de los mitos, las ideologías y la religión.

La crítica al socialismo real también es asumida dentro del marco analítico dialéctico y brinda uno de los más integrales análisis de los límites y condiciones de posibilidad del proyecto socialista devenido en el siglo XX. Referiremos algunos momentos de esta crítica.

Franz parte de la crítica al fetichismo de Marx, la retoma, recrea y coloca en su complejidad en relación a las problemáticas reales no resultas: relación socialismo y mercado, la ley del valor en el socialismo, planificación y burocracia entre otros. Y evadiendo todo científicismo, recupera el valor de ciencia del aporte marxista.

Para Franz la novedad de Marx es la integración de la crítica a la religión a un pensamiento de la praxis, basado en una antropología pensada desde un mundo secular. Por eso Franz recurre a este momento analítico en Marx y muestra que el ateísmo en las experiencias socialistas no modificó ni condujo a una ampliación del socialismo, por cuanto la idea de la disolución de los “dioses celestes” no era posible en tanto persistieron los “dioses terrestres” con la prevalencia en el socialismo del fetichismo de la mercancía. Y afirma “*Por eso, para Marx no se trata de abolir la religión. La religión morirá*” (Hinkelammert, 2021, p. 138).

En este entrecruzamiento de las críticas marxistas ve Franz las problemáticas del socialismo. Si las experiencias socialistas no pudieron abolir de inmediato las relaciones mercantiles y tampoco postergar su desaparición a futuro, entonces sigue vigente el fetichismo de la mercancía en otras formas en el socialismo y necesariamente la continuidad de su crítica.

Franz nos lleva de la mano al interior del núcleo central del análisis crítico de Marx y sus derivaciones para una colocación raigal de la praxis, esquivando toda especulación metafísica y enfrentando toda asunción contemplativa de las propuestas de Marx. Franz afirma “*la imposibilidad de la abolición de las mismas relaciones mercantiles ha sido y es una experiencia dolorosa de la historia de los diversos socialismos (...) Por eso ahora hay que desarrollar una forma de praxis, que en cada momento parta de la convicción de que se pueden cambiar las relaciones mercantiles, pero no abolirlas*” (Hinkelammert, 2021, p. 151).

expreso: “Siempre me he sentido bienvenido aquí de parte de casi todos. Sin embargo, este premio que se me otorga hoy lo siento como algo que todavía no existe en sentido formal, pero sí en su sentido real. Lo siento a la vez como el otorgamiento de la nacionalidad latinoamericana por razones de honor. Por eso me conmueve de forma especial” en: https://www.academia.edu/31702378/_Discurso_Franz_Hinkelammert_Primer_Edici%C3%B3n
<https://www.aporrea.org/dh/n78654.html>

Y continúa

Como consecuencia de ello, la imaginación del comunismo, que Marx desarrolla en 1844 en sus manuscritos económico-filosóficos, se transforma aquí en una imaginación trascendental. No pierde vigencia, sino que se transforma en un horizonte que se puede hacer presente, pero no realizar. Define valores fundamentales que siempre y en cada momento pueden aproximarse al interior de las instituciones como el mercado y el Estado. Llega a ser el núcleo trascendente de la inmanencia. Este concepto también se puede llamar el núcleo celeste de lo terrestre. (Hinkelammert, 2021, p. 152)

En este caso Franz coloca una reflexión central: el comunismo como ilusión de posibilidad ilimitada se transformó de una ilusión trascendental en un concepto trascendental que sigue vigente hoy, en tanto el pensamiento crítico marxista hace una crítica de su propia razón utópica. No es el caso de la estrategia de globalización neoliberal impuesta a la humanidad como una ilusión de posibilidad ilimitada. Es lo descrito por Franz como “*el dogma de la religión neoliberal del mercado que lo ha devorado todo*” (Hinkelammert, 2021, p. 153).

La concepción que despliega Franz sobre el socialismo en toda su obra desde los primeros trabajos publicados en Chile en Cuadernos de la Realidad Nacional, se mueve en una reflexión conceptual crítica en diálogo con la crítica a la economía política de Marx y la mira hacia el socialismo como acontecimiento histórico y como proceso social en las sociedades socialista esteuropeas.

Para Franz el socialismo es la condición de posibilidad para salir de la irracionalidad creciente del capitalismo y el enrumbar de lo social por los causas de la racionalidad, que de manera consciente lucha contra toda forma de enajenación y fetichismo de las relaciones humanas. En consecuencia el socialismo no puede pensarse, ni asumirse en acciones, como un espacio trascendental no institucional, en tanto esto es una imposibilidad, o en su caso un concepto límite abstracto, conducente al inmovilismo o el conservadurismo. Si así se asume deja de ser entonces una condición de posibilidad de la racionalidad humanizada. En tanto toda experiencia socialista es necesariamente un proceso social que debe ir más allá de los límites propios del fetichismo mercantil en el desarrollo humano social, Franz coloca la pregunta de dónde ponemos el mercado, qué hacemos con él, cuál es su destino o desarrollo. Y estas preguntas no son simples cuestiones de operatividad, ni mecanismos puramente económicos, ni una postura simple de contemplación de la vida económica; sino es raigalmente un problema central conceptual y práctico de la inmanencia del socialismo y nuevamente no un proyecto trascendental, abstracto.

En este momento histórico Franz ve el socialismo como un resultado moderno y por consiguiente no puede no tener mercado, pero el requisito de que sea socialismo y no una variante otra de capitalismo, es la intervención sistemática de los mercados, desde el criterio de la reproducción de la vida y no de la lógica misma del mercado, es decir la lógica costo beneficio, medio-fin. Esto es posible cuando la lógica a seguir es la planificación del conjunto de la economía pero no una planificación total de ella.

En estas ideas ha estado trabajando Franz en los últimos tiempos y en compañía de su colaborador más cercano el Dr. Henry Mora³⁸. Para ellos “*esta idea es fundamental: mercados «subordinados» a los objetivos del proyecto socialista*” (Mora, 2019). Existe otro límite de las relaciones mercantiles en el socialismo, y este son las desigualdades sociales. La pregunta está en, cómo ellas no implican una profundización de las diferencias de clases y de la lucha de clases. Siguiendo esta línea de análisis, Franz se tropieza con el tema de la burocracia y por consiguiente con la declaración del control de esta por la soberanía popular.

El tema de la planificación es central para el socialismo y la relación dialéctica entre planificación e intervención del mercado significa, en el marco analítico de una Economía para la vida que han expuesto Franz y Henry; tres formas de intervención sistemática sobre el mercado: socialización, feminización y

³⁸ Hinkelammert, F. Mora.H. (2013) *Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la economía política*. La Habana. Cuarta edición corregida y aumnetada. Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. La primera edición es del 2006, por la Editorial DEI, San Jose, Costa Rica. En Cuba se publicó en el año 2014, por la Editorial del Instituto de Filosofía y el Insituto cubano del Libro.

ecologización. Promover estas tres formas conduce a limitar los efectos deshumanizadores del mercado total (Hinkelammert et al., 2019).

Por consiguiente la acumulación socialista para generar bienestar y producción, es una estrategia de reversión del desarrollo desigual generado por el capitalismo. Sin dudas estas ideas describen un círculo polémico de discernimiento conceptual e histórico social. El socialismo es colocado por Franz dentro del proyecto moderno iniciado hace alrededor de 500 años, como constitución de lo social a partir del cálculo propio de utilidad.

Por ello los autores concluyen que en el socialismo

(...) la apertura hacia el mercado debe tener absoluta claridad de que los mercados, en efecto, por su naturaleza intrínseca, por su inercia, generan constantes desequilibrios intensos sobre las relaciones humanas y sobre las relaciones sociales. En tal sentido, la crítica al mercado es un prerequisite para poder hacer una liberación de las relaciones mercantiles y que logre minimizar el peligro del surgimiento de nuevas estructuras socioeconómicas y clases sociales. Hay que hacer una crítica al mercado desde una posición emancipadora, si no corremos el riesgo altísimo de que los mercados liberados terminen reconstruyendo el capitalismo (Mora, 2019).

Siguiendo esta línea analítica sobre el socialismo, para Franz este es un campo de puja y disputa permanente que orienta la estrategia capitalista. Hay una relación de acontecimientos a partir de la década del 70, coincidentes en develar una guerra de posiciones del capitalismo mundial. Eso indica a la muda de formas de presentarse el estado y la democracia en relación a la intocable y absoluta institucionalidad del mercado. Franz expone la estrategia de aniquilamiento de derechos humanos y democracia del capitalismo neoliberal como respuesta de sobrevida del capital, ante el empuje de un nuevo concepto de socialismo y una nueva idea de cultura, así como también de la igualdad humana, de un socialismo interventor permanente del mercado. Las consecuencias tremendas del reajuste de la estrategia capitalista tuvieron su respuesta en las dictaduras militares, el Plan Cóndor y la mercantilización cada vez mayor de la democracia por las empresas del capital. El retorno a una política socialista de bienestar social y cultural, de intervención sistemática de los mercados, es para Franz una urgencia, y es un nuevo territorio de guerra, en tanto hoy es perseguida esta estrategia por el anticomunismo revivido (Hinkelammert, 1993, p.13).

Es un guerra de clases desde arriba, y considera Franz es necesario “*dissolver o al menos debilitar este centro ideológico de la actual lucha de clases desde arriba*”. Y entre otras acciones es necesario desarrollar de manera sistemática la teoría del fetichismo de Marx. Esto significa “*situarse en el marco de la espiritualidad de este humanismo de la praxis, para que las posibles alternativas puedan realizarse efectivamente. Hace falta hacerlo presente en toda nuestra cultura*” (Hinkelammert, 2020).

Los análisis sobre el socialismo fueron inicialmente expuestos según refiere Franz en discusiones en Chile, sobre el posible socialismo en los que participaron movimientos cristianos que después integraron la Unidad Popular. El contexto de estos análisis, es para Franz, un proceso de cambio de una concepción de socialismo consumado y de realización plena, a una concepción de socialismo como un movimiento de revolución y acción permanente por subvertir todas las inversiones de lo humano social y una lucha contra toda pretensión fundamentalista de un mundo otro post –mortem. El socialismo es soberanía popular e igualdad humana, en la opción por los pobres y despreciados.

Así ya en el año 1971 afirmaba

La demostración del carácter fetichista de las relaciones mercantiles demuestra que la revolución en nombre del hombre concreto y en contra del hombre abstracto, tiene en la revolución socialista solo un comienzo, que no es a la vez su fin. Es una revolución necesaria, permanente y sin fecha determinada de éxito. Es una revolución sin victoria definitiva. (Hinkelammert, 2021, p.49)

Descifrando este pensar complejo y críptico por momentos develamos las tareas del pensar crítico en la disputa por el sentir, ser y pensar de los seres humanos no abstractos sino en su condición de posibilidad social e histórica. Franz Hinkelammert todo el tiempo está advirtiendo sin ser apodíctico, sobre los alcances

y límites de un pensamiento crítico en función y al servicio de un humanismo concreto, para superar siempre las tendencias de un humanismo ambiguo.

CONCLUSIONES

La idea recurrente en Franz desde la postura epistémica de la crítica radical a todo lo existente en el principio marxista de echar por tierra todas aquellas relaciones que hagan del ser humano un ser despreciable, desechable, es vital en la actualidad para poder hacer un ejercicio comprometido con la transformación revolucionaria de nuestras sociedades.

Franz Hinkelammert reitera sin tautologías el tema del programa crítico de Marx, y confiesa "Nuestro análisis no puede hacer más que hacer ver los elementos por observar y cambiar, pero hoy un proyecto de cambio no puede ser sino el resultado de profundos movimientos sociales y políticos. Estoy convencido que no hay manera de parar esta tendencia al aniquilamiento sino por la recuperación de la racionalidad del "yo soy si tú eres"... Crea una espiritualidad, sin la cual la propia lucha no encuentra tierra bajo los pies"³⁹ (Hinkelammert, 2021, p. 279, 288).

En una entrevista conversación, inédita⁴⁰ preguntábamos a Franz sobre los desafíos epistemológicos a enfrentar para la formación política del movimiento social popular y el lugar en ellos del pensamiento crítico. El con su agudeza nos indicaba la nulidad de aseveraciones absolutas sobre esto, desde un escritor, desde una posición de observador externo, pero apuntaba en lo importante de esta problemática para un debate, donde la idea central es "la irracionalidad de lo racionalizado" y la urgencia de enfrentar una llamada "ética del mercado", y revelar la conditio humana de "yo soy si tú eres"⁴¹. Estas ideas en las que ha trabajado Franz en sus últimos libros de la Crítica a la Razón mítica, Hacia una economía para la vida y otros textos; develan la coherencia y continuidad de una reflexión dialéctica, consecuente con el humanismo radical y profundamente marxista nustramericana.

BIBLIOGRAFÍA

HINKELAMMERT, F. (1990). *Democracia y totalitarismo*. Editorial DEI, San José, Costa Rica.

HINKELAMMERT, F. (1970). *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*. Biblioteca de Ciencias Sociales. Ediciones Nueva Universidad. Universidad católica de Chile.

HINKELAMMERT, F. (1993). "Capitalismo y socialismo: la posibilidad de alternativas," en: *Pasos No. 48* Edición: Segunda Época. Pág. 13 <http://www.deicr.org/pasos-no-48-segunda-epoca-ano-1993>, Consulta 12 de febrero de 2021.

HINKELAMMERT, F. (1995). *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*. Editorial DEI, San José, Costa Rica

HINKELAMMERT, F. (1996). *El mapa del Emperador*. Editorial DEI, San José, Costa Rica.

³⁹ Hinkelammert, F. (2021) La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: volver a Marx trascendiéndolo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. La cita es del primer capítulo del libro citado, originalmente publicado en: Revista Cuadernos de la Realidad Nacional, Universidad Católica de Santiago de Chile, septiembre, 1971. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-722-822-9

⁴⁰ Entrevista inédita realizada por la autora a Franz Hinkelammert en su despacho del DEI, en el año 2009

⁴¹ Estas ideas fuerza, conceptos fundantes del pensamiento crítico de Franz Hinkelammert han sido desarrollados en sus libros Hinkelammert, F (2007) *Hacia una crítica de la razón mítica*. El laberinto de la modernidad. Editorial Arlequin, San José, Costa Rica, Hinkelammert, F, Mora, H. (2014) *Hacia una economía para la vida*, Editorial filosofía.cu e Instituto Cubano de Libro; y más reciente en el libro Hinkelammert, F (2021) *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: Volver a Marx trascendiéndolo* (Buenos Aires: CLACSO).

HINKELAMMERT, F. (1998). *Sacrificios humanos y sociedad occidental*. Editorial DEI, San José, Costa Rica

HINKELAMMERT, F. (2002). *Crítica de la razón utópica*. Editorial Desclée de Brouwer, S.A., Bilbao.

HINKELAMMERT, F. (2006). *El sujeto y la ley*. Editorial El perro y la rana, Caracas, Venezuela.

HINKELAMMERT, F. (2007). *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad*. Editorial Arlequín, San José, Costa Rica.

HINKELAMMERT, F. (2021.) *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: Volver a Marx trascendiéndolo* (Buenos Aires: CLACSO, febrero de 2021).

HINKELAMMERT, F. et al. (2019). *Socialismo con mercados: subordinar el mercado a un proyecto social de reproducción ampliada de la vida*. <<https://acortar.link/RGOQb9>>

HINKELAMMERT, F. (1991). *¿CAPITALISMO SIN ALTERNATIVAS? sobre la sociedad que sostiene que no hay alternativa para ella*. En Revista Pasos. No 37, p.16.

HINKELAMMERT, F. (2001). *El nihilismo al desnudo. Los tiempos de la globalización*. Lom Edición,

HINKELAMMERT, F. (2020). El momento histórico del libro: Ideologías de desarrollo y dialéctica de la historia. Conferencia del 23 de octubre 2020. UNA de Heredia, Costa Rica.

MARX, C. (1982). *Ideología Alemana*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.

MORA, H. (2019). «Socialismo con mercados»: subordinar el mercado a un proyecto social de reproducción ampliada de la vida” Entrevista realizada el 1/06/ 2019, por Dayron Roque y Wilder Pérez en el Blog cubano La Tiza. <<https://acortar.link/khUkue>> Acceso 21 de febrero de 2021

BIODATA

Yohanka LEÓN DEL RIO: Doctora en Filosofía (2006). Profesora titular de la Universidad de La Habana (2012). Investigadora titular (2014) del grupo América Latina, filosofía social y axiología del Instituto de Filosofía y organizadora de los Talleres internacionales sobre Paradigmas emancipatorios en América Latina y el Caribe. Coordinadora de la Cátedra Franz Hinkelammert del Instituto de Filosofía. Miembro del Consejo Científico de la Revista Cubana de Ciencias Sociales y de los Comités académicos de los doctorados en Pensamiento filosófico de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de la Habana y en Filosofía y pensamiento emancipatorio del Instituto de Filosofía. Miembro de Honor del Tribunal Nacional de Filosofía.

Este es un verificador de tablas de contenidos. Previene a la revista y a los(as) autores(as) ante fraudes. Al hacer clic sobre el sello TOC checker se abrirá en su navegador un archivo preservado con la tabla de contenidos de la edición: **AÑO 27, N.º 97, 2022**. TOC checker, para garantizar la fiabilidad de su registro, no permite a los editores realizar cambio a las tablas de contenidos luego de ser depositadas. Compruebe que su trabajo esté presente en el registro.

User: uto97
Pass: ut27pr972022

Clic logo

