

PLURALIDADES

Revista para el debate intercultural

Boris Espezúa / Ana María Pino Jordán
Ibar Robin Riquelme Moreno / Fanny Roxana Ramos Lucana
Yanett Medrano Valdez / Esteban Escalante Solano

– Vol. 4 – Abril 2015 –

FELICIDAD SOSTENIBLE Y RELACIONALIDAD ANDINA

Fanny Roxana Ramos Lucana

Resumen. *El ensayo reflexiona la felicidad inherente al principio de sostenibilidad ambiental en la dimensión del principio de relacionalidad; cuestiona el modelo de sobrevivencia y de felicidad artificial de la especie humana, degenerado en un sistema consumista dominante que ocasiona en mayor medida externalidades ambientales, y recomienda el cultivo de la Inteligencia Holística Ambiental; la convivencia relacional de Reciprocidad, Complementariedad, Correspondencia y Solidaridad, expresados en las Matrices Culturales Andina y Aborigen Occidental, se puede traducir en relaciones entre humanos y el medio ambiente amigables, por lo que pueden contribuir a enriquecer dicha inteligencia.*

Palabras clave: *inteligencia holística, consu-mismo, economía y felicidad, sostenibilidad, felicidad sostenible.*

Introducción

La necesidad de justificar ontológica, ética y científicamente a un sistema económico artificial basado en la producción, el capital y la renta que rompe con las leyes naturales, ha llevado a establecer equivalentes económicos, y a perder y/o tomar distancia de la visión holista de cohabitar el planeta, que permitía ser amable con el entorno y ser responsable directo en la actividad ocupacional emprendida. Como consecuencia, hoy el trabajador puede ser calificado cercano a un autómatas, que ha disminuido y/o perdido la sensibilidad y el goce natural hacia lo que hace, puesto que está separado de lo que produce.

Las secuelas del sistema económico occidental, que enerva el consumismo como medio para alcanzar la felicidad, son fundamentalmente una trastocación y pérdida de la identidad cultural que debilita la ética, la moral y tiende a la cosificación de las relaciones humanas (Sierra, 2007). Esto revela un defecto en la estructura ideológica posmoderna por que se basa en el utilitarismo y el positivismo para justificar sus medios depredadores. Así, la felicidad es entendida como el bienestar económico por medio de la satisfacción de las necesidades básicas y creadas, poniendo mayor énfasis en el 'tener' que en el 'ser' o 'estar'¹.

Cabe preguntarse, si por los años 2050, de los 10 mil millones de personas que habitarán el planeta, en qué medida continuarán más o menos atrapados en la concepción o paradigma del estado de felicidad artificial, sustentado por el sistema consumista y en consecuencia a una cotidianidad carente del principio de libertad, que el modelo moderno dominante abandonara, y en realidad no disfrutar del estado de bienestar de ple-

1 Es por eso necesario referimos al "estar" en infinitivo en cuanto se distingue del "ser". Kusch (1999[1975]) analizó el empleo filosófico de la diferencia entre "ser" y "estar" característica de nuestra lengua.

nitud; o más bien, en qué medida disminuirá la tendencia a calificar y sustentar la felicidad como sinónimo de riqueza material y comodidad, y de los que no la disponen o no están en condiciones de gozarla. El ritmo acelerado de la producción y del mercado y los atentados ambientales incontrolados, con la consiguiente generación de *externalidades ambientales*² está provocando paralelamente una aceleración en la degradación planetaria; el fin justifica los medios dirían muchos, el fin de la supervivencia y felicidad de la especie humana, a costa de un planeta recalentado, superpoblado y agotado.

Economía de la felicidad: bienestar del consumismo

“La economía de la felicidad es una nueva rama de la ciencia económica y un campo multidisciplinar de investigación que recoge y alimenta contribuciones de la psicología, la sociología e incluso la antropología, la ciencia política y la neurociencia, que permiten abordar nuevas investigaciones” (Frey, 2008). La ciencia económica, postula que un aspecto importante para la felicidad está compuesta por factores económicos; y que, un incremento infinito en el ingreso no resultará en un aumento de la felicidad en forma infinita (la utilidad marginal del dinero es decreciente), y en otras palabras, “Priorizar al bienestar emocional por encima del bienestar material en largos periodos de tiempo podría ser considerado como uno de los objetivos de la Economía de la Felicidad, es en este sentido que tomando los estudios del economista Richard Easterlin (candidato al nobel de Economía 2011), allá por los años 70, se plantea la paradoja que el nivel del bienestar emocional de la población no variará con relación al de otros países donde el ingreso es más alto, siempre y cuando las necesidades básicas estén cubiertas en la mayor parte de la población” (Arenas, 2013: 2).

2 Son los efectos que produce una transacción sobre los demás, que no son tomadas en cuenta o despreciadas por el sistema en sí.

Con el advenimiento del sistema capitalista, la felicidad entendida como el fin último de desarrollo a ser alcanzado (Ortega, 2011: 15), ubica a la especie humana como centro, situando al hombre como el rey; y, por medio de un exacerbado consumismo busca alcanzar un estado de bienestar individual y colectivo; es así que, “Pareciera que el hombre occidental se comportara como si hubiese identificado 'felicidad' con 'riqueza'; que sus motivaciones son fundamentalmente económicas y, es más, que satisface otras necesidades a través, empero, de la riqueza.” (Medina, 2010: 57). El modelo de la Economía del desarrollismo: «el PBI como medida del todo»³, en el sistema de mercado genera en mayor medida *externalidades ambientales*, y sus consiguientes políticas económicas no alcanzan a promover un bienestar para todos y menos aún la conservación del planeta como un todo (es paradójico que tomando la categoría del desarrollo de la biología, y siendo su sentido el de preservar la vida, ha sido usado en oposición a sí misma), entonces los resultados que se evidencian cada vez con más claridad son las insatisfacciones en la vida de las sociedades en especial.

La felicidad sostenible: felicidad holista

Cabe señalar que la construcción de la categoría Felicidad⁴ proviene de la matriz occidental a través de la historia de más de 10 mil años⁵, y ha sido entendida como el sentimiento y

3 Sin embargo, no es el único, el modelo disruptivo de Bután, mide su riqueza en función de su PIB, Felicidad Interior Bruta; ha primado las políticas focalizadas en la mejora de la sanidad y la educación de sus ciudadanos, frente a la industrialización o construcción de infraestructuras. Algunos de los indicadores de dicha felicidad son la cultura, la educación, la salud, el bienestar psicológico, el desarrollo sostenible o la diversidad medioambiental, posicionando como un privilegiado destino de ecoturismo a nivel mundial (Silva, 2010).

4 Del latín *felicitas*, a su vez de *felix*, "fértil", "fecundo" (Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad>).

5 En expresiones de Eisler (1996: XXVI): "La teoría de la transformación cultural propone además que el curso original de la corriente principal de nuestra evolución cultural fue

estado de plenitud de estar en convivencia armónica en el planeta; sin embargo, desde comienzos del siglo XII ha ido cobrando un sentido propio conforme la doctrina imperante⁶. Sin embargo, las otras culturas invisibilizadas o periféricas, han conservado contenidos de felicidad que respeta y hasta sacraliza a la convivencia como un todo. En el esfuerzo de salir de la concepción de felicidad pasajera, momentánea, superficial e ilusoria, que genera un estado de gozo como consecuencia del consumo desmesurado por la satisfacción de necesidades artificiales, variables eje del modelo imperante, se puede identificar un factor ontológico: “ser” alguien en una sociedad civilizada; en expresiones de Kusch (1973: 20) “...nos movilizamos, mediante la competición, para llegar a ser alguien...”; es decir, salir de la dialéctica del “ser” y “no ser” y visibilizar el simple “estar”⁷ en la tierra, para designar algo propio de la cultura andina que ha sobrevivido por más de cinco siglos, porque sabe convivir con sus diversos (Yampara, 2011: 6), aunque no exclusivo, sino universal.

El logro de la felicidad personal es sólo una parte de la ecuación (Véase en Ramos, 2014: 127-128 la ecuación (A) y función (I)); cuando la felicidad está asociada con el *bien estar* y la sostenibilidad (Ramos, 2014: 128), adquiere una nueva dimen-

hacia la solidaridad, pero tras un período de caos y casi total quiebre cultural, se produjo un vuelco social básico...Sin embargo, también hay evidencias de que este cambio de dirección de un modelo solidario a uno dominador fue, a grandes rasgos, similar en otras partes del mundo.” Así también Medina (2010: 43) señala: “...hasta el año 1500 de nuestra era, casi todas las culturas del mundo, incluidas las europeas, tenían una visión orgánica del universo. Esto quiere decir que vivían, salvo excepciones..., en comunidades solidarias. Tenían una relación simbiótica con la naturaleza y sus rasgos más característicos fueron la interdependencia de los fenómenos naturales y espirituales y la subordinación de lo individual a lo colectivo.”

- 6 En palabras de Zafaronni (2011: 28) “René Descartes fue el más coherente a este respecto, coronó al humano como el único animado y dueño y señor de todo lo demás, de lo inanimado.”
- 7 En palabras de Kusch (1999[1975]: 111) “... el ‘estar’ implica algo más que su mera enunciación. En este punto se roza el vivir puro o el ‘no más que vivir’ a nivel biológico con su sentir. Estamos evidentemente en un estrato pre deontológico...”.

sión que sería: la *felicidad sostenible*. Ésta tiene en cuenta que la felicidad está interconectada con otras personas, otras especies, y el entorno natural por una notable red de interdependencia, el todo tiene que ver con todo, principio holístico (véase función (II)).

Esto significa que nuestras acciones y decisiones cotidianas contribuyen, o restan, a nuestro propio bienestar y el de los demás. Desde la perspectiva de la Matriz Cultural Andina, la red de relaciones, el orden cósmico, la relacionalidad universal de todo lo que existe, obedece básicamente a los principios de correspondencia, complementariedad y reciprocidad (véase función (II)); *Pacha* constituye una realidad viva, un ente orgánico vivo, desde lo divino hasta los minerales, incluyendo pasado, presente y futuro; entonces, la concepción “vida” no está limitada, a los seres vivos como lo está en el sentido occidental clásico dominante (seres humanos, animales y plantas), sino abarca a todo el universo con toda su multiplicidad de dimensiones y estratos, “... ‘Sostenibilidad’ debe ser entendida, por consiguiente, en un sentido cósmico y transgeneracional. Una economía corresponde al concepto andino del 'vivir bien' y de una convivencia cósmica, siempre y cuando renueve los medios consumidos y usados y los ponga a disposición también de las futuras generaciones” (Estermann, 2013: 11).

Expresado en ecuación:

$$(A) \quad \textit{Felicidad} = \text{Felicidad personal (Bienestar)} + \text{Calidad de Vida} - \textit{Externalidades Ambientales}$$

A veces las cosas que nos hacen felices pueden hacerle daño a nuestra comunidad, a los ecosistemas o a las generaciones futuras; en contraposición, pareciera que, el nivel de inteligencia humana alcanzado nos hace capaces de actuar en formas que son racionales en marcos estrechos, pero con total irracio-

nalidad en el largo plazo, como si no importara en qué mundo vivirán nuestros nietos (Chomsky, 2012).

A doscientos años del nacimiento de Darwin, se discute y analiza hoy que su teoría no fue bien comprendida, sino más bien deformada por Spencer, con su particular concepto de la supervivencia del más apto (Zafaroni, 2011: 58). Para Darwin –sostienen los biólogos contemporáneos– el más apto habría sido el más fecundo y no el más fuerte en el sentido físico. En este sentido no cabe en la evolución privilegiar la competencia, sino la cooperación porque el hombre tiene mentalidad dominante; el ser humano proyecta en los animales en la naturaleza sus defectos y virtudes⁸.

Expresado en términos de funciones: (I) *Sistema Antropocéntrico dominante* y, (II) *Matrices Culturales Andina y Aborígen Occidental*, se puede postular que:

(I) *Felicidad Artificial* = f (Consumismo, Bienestar)

(II) *Felicidad Sostenible* = f (visión *Holista*, 'Estar')

Siendo:

Visión *Holista* = el todo y cada una de las partes se encuentran en interdependencia.

'Estar' = concreción de la existencia dentro de las múltiples relaciones: "*estar en el Pacha*".

La historia de la humanidad (siete y cuatro mil años antes de Cristo, más o menos), conforme a su origen, es una historia centrada en la solidaridad –la competencia, la lucha o la agre-

8 "Es interesante observar que pese al presupuesto de que los animales son inferiores, el humano les atribuyó virtudes y defectos propios y exclusivos de él. La torpeza del asno, la fidelidad del perro, la nobleza del caballo, la satanidad del gato, la abyección del cerdo, etc., son valoraciones humanas" (Zafaroni, 2011: 23).

sión, no pasaban de ser episodios- que fue un modo de vivir en relación basado en la cooperación y el respeto por el otro; es decir, en el placer de la convivencia en armonía con el mundo animal vegetal y la naturaleza, como señala Eisler (2008: 1) de su valiosísimo viaje al interior de un mundo perdido, “Conservada en una cueva-santuario por más de veinte mil años, una figura de mujer nos habla de las mentes de nuestros primitivos ancestros occidentales”, preguntándose así también si “...quizás estas esculturas nos comunican algo importante sobre nosotros mismos, mostrándonos cómo mujeres y hombres veneraron alguna vez los poderes *vivificantes* del universo”.

Por eso, Panikkar (1994: 119), cuando escribe: “El cometido del hombre no es el de dominar la naturaleza, sino precisamente el de cultivar: cultivarse a sí mismo y la naturaleza, precisamente porque no se pueden separar [...] una cultivación de mí mismo que no sea al mismo tiempo cultura de la naturaleza no es cultura del hombre”, da cuenta de un actuar y convivir conforme a las leyes naturales; entonces, en este proceso de destrucción-construcción sistémica, atender el cultivo de la inteligencia vinculada a las leyes naturales y la relacionalidad de interdependencia, puede acrecentar el interés por la conservación y preservación de la naturaleza: “Puede ser un paso importante, para la sostenibilidad de nuestro habitat (casa común, eco, *oikos*), cultivar la Inteligencia Holística⁹ Ambiental; es decir, cultivar la habilidad de comprender la interdependencia natural con las otras especies que cohabitan el planeta y la naturaleza misma, y la Matriz Cultural Andina puede aportar con la riqueza de los saberes de relacionalidad recíproca, de correspondencia y de complementariedad.” (ATitiquqa, 2014 y 2015).

9 *Holos* (un término griego que significa “todo” o “entero”) alude a contextos y complejidades que entran en relación. <http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo>.

Conclusión

Se torna cada vez más importante y urgente promover investigaciones de carácter multidisciplinario e interdisciplinario en torno a construir un sistema económico saludable o economía natural, con leyes sistémicas cada vez más en sintonía con las leyes naturales que sustenten realmente las relaciones más humanas con los otros seres vivos y la naturaleza; en otras palabras, desplazar al modelo imperante de dinamizar la economía de una región mediante dinamizar el consumo, en aras de un bienestar o felicidad artificial.

Constituye un paso importante para la felicidad sostenible, cultivar la inteligencia holista para integrar al ser humano con su entorno de manera amigable y armónica; así pues, en la búsqueda y construcción de perspectivas alternativas, para modelos sistémicos de Bien Estar con satisfacción de las necesidades de todas las especies, el “estar” o convivir en relación recíproca, complementaria, solidaria y de correspondencia (principios de las Matrices Culturales Andina y Aborígen Occidental), pueden contribuir a enriquecer el cultivo de la Inteligencia Holista Ambiental.

BIBLIOGRAFÍA

ATitiqqa, Organización Ecológica-Cultural de carácter filantrópico. En: <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.852653764773992.1073741846.250120881693953&type=1> (Visitado diciembre 2014 y febrero 2015).

ARENAS, Enrique
2013 *La construcción de los indicadores de la economía de la felicidad para el desarrollo del nuevo modelo social comunitario*. Ministerio De Desarrollo Productivo y Economía Plural – Universidad Pública De

El Alto. En: <http://www.bcb.gob.bo/eeb/sites/default/files/6eeb/docs/sesiones%20paralelas/6EEB%20SP-07-1.pdf> (Visitado en noviembre de 2014).

CHOMSKY, Noam

2012 *El Problema Ambiental y La Inteligencia Humana La destrucción de nuestro planeta y los negacionistas*. En: <http://es.scribd.com/doc/174010302/Chomsky.pdf> (Visitado en octubre 2014).

EISLER, Riane

2008 *El cáliz y la espada. Nuestra historia, nuestro futuro*. Editorial Cuatro vientos, 310 pp.

ESTERMANN, Josef.

2013 *Ecosofía andina: Un paradigma alternativo de convivencia cósmica y de Vivir Bien*. En: <http://www.mabs.com.ar/rfaia/?p=687>. (Visitado en octubre 2014).

FREY, Bruno.

2008 *Happiness: a revolution in Economics*. En: <http://www.dinero.com/internacional/articulo/el-dinero-no-da-felicidad-un-estudio-desmiente/178496> (Visitado en octubre 2014)

KUSCH, Rodolfo.

1976 *Geocultura del Hombre Americano*. Buenos Aires.
1999 [1975] *América Profunda*. Buenos Aires, Biblos. 182 pp.

MEDINA, Javier.

2010. *Mirar con los dos ojos; Visiones no domesticadas sobre lo indio en Bolivia, La Mirada Salvaje. La Paz-Bolivia. 200 pp.*

PANIKKAR, Raimon.

1994. *Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra*. Madrid: San Pablo. Pp. 366.

ORTEGA CERÓN, José

2011 *La felicidad como objetivo superior y función del desarrollo en la economía del bienestar*. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Economía. Bogotá, D.C., Colombia. En: http://www.bdigital.unal.edu.co/46666/1/Tesis_Jorge_A_Ortega_C.pdf (Visitado en octubre de 2014)

RAMOS L., Fanny R.

2013. “El Ayni en la Conservación y Preservación de la Naturaleza”. En: *Pluralidades*, vol. 2, Puno, Perú, págs. 122-123.

2014. “Paridad Sistémica: Desarrollo Sostenible y Allinkawsay- *Suma Qamaña*”. En: *Pluralidades*, vol. 3, Puno, Perú, pág. 128.

SIERRA, Wladimir.

2007. “Cosificación: Avatares De Una Categoría Crítica”. *Revista de Filosofía “Sophia”*, Quito-Ecuador. N° 1/2007. En: http://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1259788896.cosificacion_avateres_de_una_categoria_critica_o.pdf (Visitado en septiembre 2014)

SILVA, Julio.

2010. *El Informe Stiglitz-Sen Fitoussi Y La Necesaria Distinción Entre Crecimiento Y Desarrollo*. En: http://www.fuac.edu.co/recursos_web/observatorio/publicaciones/2014/La_Comision_Sarkozy.pdf (Visitado en febrero de 2015).

YAMPARA, Simón.

2011 *Cosmovivencia Andina. Vivir y convivir en armonía integral – Suma Qamaña.*

Versión escrita de la ponencia presentada en la Conferencia Inaugural del Bolivian Studies Journal/Revista de Estudios Bolivianos que tuvo lugar en Pittsburgh, el 25 de febrero de 2011. En: <http://bsj.pitt.edu/ojs/index.php/bsj/article/view/42/394> (Visitado en octubre de 2014)

ZAFFARONI, Raúl.

2011 *La Pachamama y el Humano.* Ediciones Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires. En:

https://espectadores.files.wordpress.com/2012/01/lapachamamayelhumano_prologo.pdf (Visitado en septiembre de 2012).

PLURALIDADES

Revista para el debate intercultural

-
- 9** BORIS ESPEZÚA SALMÓN
Constitución y cultura (Legitimidad e interpretación)
- 25** ANA MARÍA PINO JORDÁN
IBAR ROBIN RIQUELME MORENO
Coexistencia en “sociedades paralelas”.
Una búsqueda para su diálogo con-vivencial
- 57** CONVERSACIÓN CON JAVIER MEDINA
- 89** FANNY ROXANA RAMOS LUCANA
Felicidad sostenible y relacionalidad andina
- 101** YANETT MEDRANO VALDEZ
Pensar la interculturalidad en términos de
descolonización feminista
- 131** ESTEBAN ESCALANTE SOLANO
Ordenamiento Territorial, discursos del
desarrollo, y campesinado en los Andes:
algunas notas sobre la opacidad de las
políticas interculturales sobre la cultura