Resumen del curso C.8-16:
La cuestión social como cuestión cultural,

Generalidades

Este curso aborda la búsqueda humana de un orden social justo y explica por qué el ideal de justicia social nunca ha llegado a realizarse de forma duradera a lo largo de la historia: las pasiones, los intereses y el afán de poder humanos oscurecen esa idea.

Partiendo de la infraestructura económica y de las tres grandes olas de satisfacción de las necesidades (agraria, industrial e informacional), el curso analiza cómo evolucionaron los modelos económicos desde los gremios medievales y la fisiocracia hasta el liberalismo clásico, el marxismo y la globalización neoliberal.

A continuación, examina las tensiones sociales, el pauperismo, la emancipación de las mujeres, la aparición de la crítica social (movimiento ecologista, underground y hippies) y la reacción del populismo y las corrientes de derecha.

Mediante una comparación profunda entre el individualismo liberal y el comunitarismo (Taylor, Kymlicka), se estudia cómo afrontan los Estados modernos la ciudadanía multicultural, la laicidad y la tolerancia plural.

Por último, el curso aborda teorías sociales integrales como el solidarismo de Gide, el personalismo, la socialdemocracia pluralista de Walzer y la doctrina social cristiana (Von Ketteler, cooperativa de Mondragón), que defienden la dignidad humana y se oponen a un mercado deshumanizado y puramente económico.

Resumen

1: La cuestión social, la razón social y la infraestructura económica

El curso define la razón social como la capacidad intelectual que reflexiona sobre la cuestión social de la justicia. Aunque la humanidad considera la idea de justicia social como un axioma desde sus orígenes más remotos, la historia muestra una tragedia persistente: nunca se consigue hacer realidad esa idea de manera duradera en la cruda realidad. Como ya señaló Platón, la idea pura de justicia queda continuamente oscurecida en la práctica por los impulsos humanos, la búsqueda del beneficio económico y la sed de poder.

Karl Marx destacó acertadamente que la economía constituye el punto central de la cuestión social: la infraestructura económica determina cómo sobreviven las personas en su entorno social.

Desde una perspectiva fenomenológica, la vida humana puede entenderse como un flujo ininterrumpido de necesidades que buscan satisfacción.

En la historia cultural se distinguen, siguiendo a Alvin Toffler, tres grandes olas de producción y desarrollo para satisfacer las necesidades:

- *La ola agraria:* basada en la agricultura, el cultivo de la tierra y la ganadería.
- *La ola industrial:* caracterizada por la mecanización, la energía de vapor y la producción en masa.
- *La ola informacional:* la sociedad contemporánea, en la que la automatización, la microelectrónica y el procesamiento de información y datos ocupan un lugar central.

La vida económica se sostiene gracias a cuatro actores principales: los hogares (consumidores), las empresas (productores), las administraciones (el Estado) y las instituciones financieras (como bancos y bolsas).

2: Desarrollo del pensamiento económico y crisis social histórica

El pensamiento económico occidental tiene una larga genealogía que se remonta a la Biblia, Aristóteles y la escolástica medieval. En la Edad Moderna surgieron distintas escuelas:

- *Los gremios:* En la Edad Media, los gremios constituían organizaciones cohesionadas de artesanos, basadas en un solidarismo cristiano, con controles de calidad establecidos, acuerdos de precios y protección social para maestros y oficiales.
- *El mercantilismo / colbertismo:* Sostenía que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de metales preciosos que poseía y de una balanza comercial positiva, bajo un estricto control estatal.
- *La fisiocracia* (Quesnay): Reaccionó contra la intervención estatal y sostuvo que únicamente la agricultura («la classe productive») crea un producto neto nuevo.
- *El liberalismo clásico* (Adam Smith): Rompió con la fisiocracia al afirmar que la verdadera fuente de la riqueza de un pueblo reside en el conjunto del trabajo humano y en una división eficiente del trabajo. Adam Smith partía del interés propio humano, pero también subrayaba que la moderación, la justicia y la protección estatal de los más débiles siguen siendo necesarias.

Sin embargo, la Revolución Industrial dio lugar al pauperismo: el empobrecimiento masivo del proletariado, frente al cual la caridad privada ya no bastaba. Esto provocó una agitación social persistente y una profunda crisis cultural.

En los siglos XX y XXI, este problema se amplió hasta convertirse en una cuestión social transnacional: la globalización neoliberal sin restricciones debilita la capacidad de dirección de los Estados nacionales y genera una brecha mundial y desigualdades sociales entre las regiones centrales y periféricas.

3: Pensamiento social liberal frente al colectivista

La relación entre el ciudadano y la comunidad dio lugar a dos grandes sistemas de pensamiento opuestos:

- *Liberalismo y social liberalismo:* Mientras que el economista clásico David Ricardo defendía una teoría salarial rígida que reducía al trabajador al mínimo absoluto de subsistencia, John Stuart Mill defendía el social liberalismo. Mill combinaba el funcionamiento del mercado con reformas (como los derechos sindicales y la redistribución), pero sostenía firmemente que la libertad individual nunca debía sacrificarse en nombre de una igualdad impuesta. Isaiah Berlin afinó esta distinción al diferenciar entre libertad negativa (ausencia de coacción por parte de terceros) y libertad positiva (las oportunidades y los medios reales para llevar a cabo las propias decisiones).

- *Los colectivismos* (socialismo, comunismo, anarquismo y marxismo): todas las corrientes colectivistas rechazan la economía de mercado capitalista y la propiedad privada.

- *Comunismo frente a socialismo:* El comunismo pretende convertir todos los bienes - tanto los medios de producción como los bienes de consumo - en propiedad común, mientras que el socialismo reconoce la propiedad privada de los bienes de consumo y solo pretende redistribuir o nacionalizar los medios de producción (tierras, fábricas).

- *Socialismo de Estado* (Rodbertus): Mantiene el Estado y pretende reformar la economía mediante una regulación gubernamental estricta y gradual y el dirigismo.

- *Anarquismo / libertarismo* (Proudhon, Bakunin, Stirner): Rechaza toda forma de terror estatal o de poder estatal centralizado y pretende construir la sociedad mediante una federación voluntaria de municipios autogestionados, sindicatos y cooperativas.

- *Marxismo* (Marx y Engels): Desarrolló el «socialismo científico», basado en el materialismo histórico, la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado y el análisis de la alienación humana. El marxismo predijo que la concentración del capital conduciría inevitablemente al colapso del capitalismo y a la desaparición final del Estado.

4: Crítica social, populismo y la cuestión de la identidad

A partir de la década de 1950 surgieron diversas formas de crítica social dirigidas no solo contra el capitalismo, sino contra toda la cultura occidental del rendimiento y el consumo:

- *El movimiento ecologista* (Barry Commoner): Puso de manifiesto cómo la expansión industrial y el caos medioambiental destruyen el entorno biológico humano.

- *El underground y la generación beat:* Escritores y artistas expresaron su oposición a una cultura fría del beneficio mediante la poesía, la música y estilos de vida alternativos.

- *Hippies y Yippies:* Defendían una actitud radicalmente inclusiva, la apertura multicultural y el rechazo del etnocentrismo del orden establecido.

Como reacción a esta revolución cultural de izquierdas, los pensadores conservadores apelaron a la «mayoría silenciosa», que anhelaba tranquilidad, orden y normas tradicionales. Paralelamente, la caída del Muro de Berlín en 1989 abrió una nueva era: el modelo comunista estatal se derrumbó porque traicionó su promesa de liberación, pero el triunfante modelo neoliberal también mostró sus amargas sombras al excluir a millones de personas desfavorecidas. Este vacío ideológico alimenta el auge del populismo y de la nueva derecha, que aprovechan la ira popular mediante polémicas mediáticas y consignas nacionalistas.

5: Comunitarismo, liberalismo multicultural y tolerancia plural

Un debate central de la filosofía cultural contemporánea es la relación entre el yo individual y la comunidad:

- *El comunitarismo* (Charles Taylor, MacIntyre): Critica el liberalismo procedimental frío y sostiene que el ser humano no es un individuo abstracto y desarraigado. La identidad, los valores y el sentido humanos se forman de manera esencial (se constituyen) a través de la pertenencia a una comunidad, religión y tradición cultural concretas.

- *El liberalismo multicultural* (Will Kymlicka): Intenta conciliar el liberalismo con la realidad multicultural. Kymlicka distingue claramente entre las minorías nacionales (que reclaman autonomía histórica dentro de un Estado multinacional) y los grupos migrantes poliétnicos (que se integran en el país de acogida mediante la igualdad de derechos civiles, conservando sus particularidades culturales).

- *La tolerancia plural* (Michael Walzer): Walzer sostiene que la tolerancia entre comunidades diferentes ha adoptado diversas formas a lo largo de la historia, desde la aceptación resignada y la laicidad estricta (separación entre Iglesia y Estado) hasta el reconocimiento entusiasta de la diversidad cultural.

6: Teorías sociales integrales

Para superar la fragmentación social, se han desarrollado varias teorías integrales:

- *El solidarismo* (Charles Gide): Combina economía y ética social al destacar la ayuda mutua, las cooperativas y las garantías jurídicas de justicia.

- *El personalismo* (Mounier, Denis de Rougemont): Sitúa a la persona humana en el centro. El ser humano no es ni un individuo liberal aislado ni una parte anónima del Estado, sino una persona única y éticamente responsable que se realiza mediante su vínculo con los demás y con la comunidad.

- *La socialdemocracia pluralista* (Michael Walzer): Walzer rechaza los modelos sociales monistas y sostiene que, en una sociedad civil sana, las personas viven simultáneamente en varias esferas de la vida (como ciudadanos, agentes económicos, miembros de un pueblo y miembros de asociaciones). Un Estado justo protege los límites entre esas esferas sin absorberlas.

- *La doctrina social cristiana:* Fundada por pioneros como Villeneuve-Bargemont y el obispo Von Ketteler, la economía política cristiana sostiene que el trabajo tiene prioridad sobre el capital y que la vida económica debe estar subordinada a la dignidad humana. Esto dio lugar a experimentos prácticos exitosos, como la cooperativa de Mondragón de Don José María Arizmendi en el País Vasco, así como a una oposición católica contemporánea a los «pecados sociales» neoliberales y a la divinización del libre mercado.