

GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEV
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ

SEMSyS
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Basado en la NEM

Humanidades I

Genaro Jiménez Bravo
Blanca Jimena Salcedo González

TEBAEV

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Norma Rocío Nahle García
Gobernadora del Estado de Veracruz

Claudia Tello Espinosa
Secretaria de Educación de Veracruz

David Agustín Jiménez Rojas
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

Dirección General de Telebachillerato

Director General
Irving Ilhuicamina Mendoza Ruiz

Subdirectora Técnica
Piedad Alcira Hernández Pérez

Jefe del Departamento Técnico Pedagógico
Noel Abraham Velázquez Viveros

Jefa de la Oficina de Planeación Educativa
Ana Flora Angulo Morales

Equipo editorial

Coordinación editorial
Joaquín Vasquez Pérez

Asesoría académica
Julieta Hernández Dorantes

Asesoría pedagógica
Norma Angélica Basurto Murrieta

Corrección y estilo
Tanivet Gottwald Vista
Alicia Mora Rodríguez
Araceli Ramírez Guadalupe

Diseño editorial
Greisy del Carmen Ramos de la Cruz

Formación
Rocío Guadalupe Vásquez Domínguez

Portada
Edgardo Paredes Delgado

Selección de imágenes
Genaro Jiménez Bravo
Blanca Jimena Salcedo González
Rocío Guadalupe Vásquez Domínguez

Humanidades I

Primera edición: 2024
Primera reimpresión: 2025
ISBN 978-607-725-501-7

D. R. © 2025. Secretaría de Educación de Veracruz
Km 4.5 Carretera federal Xalapa-Veracruz
Col. SAHOP, C.P. 91090, Xalapa, Veracruz
Telebachillerato de Veracruz

Impreso en México

Módulo I

Sujeto: Conocimiento y cuidado de sí mismo

Aprendizaje de trayectoria:

Cuestiona y argumenta los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su afectividad y sus capacidades de construir su experiencia individual y colectiva.

Meta de aprendizaje:

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.

Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias de forma humanista.

Progresiones de aprendizaje:

1. Explora a partir de la pregunta “¿Por qué estoy aquí?” para acercarse a los saberes, recursos, prácticas y aplicaciones filosóficas.
2. Reconoce la experiencia de sí mismo analizando discursos clásicos y contemporáneos sobre las pasiones y los vicios para que se percate cómo se estructuran las vivencias desde la colectividad.
3. Pone en cuestión la experiencia de sí mismo revisando discursos clásicos y contemporáneos sobre el conocimiento y el cuidado de sí mismo, para analizar cómo se percibe a sí mismo en relación con los otros.
4. Cuestiona cómo sus pasiones y virtudes configuran su propia experiencia, para reflexionar cómo están estructuradas sus vivencias y el sentido de la vida que asume.

Relación del bloque con los Recursos Sociocognitivos, Recursos Socioemocionales y Ámbitos de Formación Socioemocional del Marco Curricular Común para la Educación Media Superior (MCCESM) 2022.

Recursos sociocognitivos	Recursos Socioemocionales	Ámbitos de formación socioemocional
Lengua y comunicación Pensamiento matemático Conciencia histórica Cultura digital	Responsabilidad social	Práctica y colaboración ciudadana
	Cuidado físico y corporal	Educación para la salud
		Actividades físicas y deportivas
	Bienestar emocional afectivo	Educación integral en sexualidad y género
		Actividades artísticas y culturales

CATEGORÍA

Experiencias

SUBCATEGORÍA

Dónde estoy

PROGRESIONES DE APRENDIZAJE

1. Explora a partir de la pregunta “¿Por qué estoy aquí?” para acercarse a los saberes, recursos, prácticas y aplicaciones filosóficas.

CATEGORÍA

Experiencias

SUBCATEGORÍA

Cómo soy

PROGRESIONES DE APRENDIZAJE

2. Reconoce la experiencia de sí misma/o analizando discursos clásicos y contemporáneos sobre las pasiones y los vicios para que se percate cómo se estructuran las vivencias desde la colectividad.

CATEGORÍA

Experiencias

SUBCATEGORÍA

Los otros

PROGRESIONES DE APRENDIZAJE

3. Pone en cuestión la experiencia de sí misma/o revisando discursos clásicos y contemporáneos sobre el conocimiento y el cuidado de sí misma/o, para analizar cómo se percibe a sí misma/o en relación con los otros/as

CATEGORÍA

Experiencias

SUBCATEGORÍA

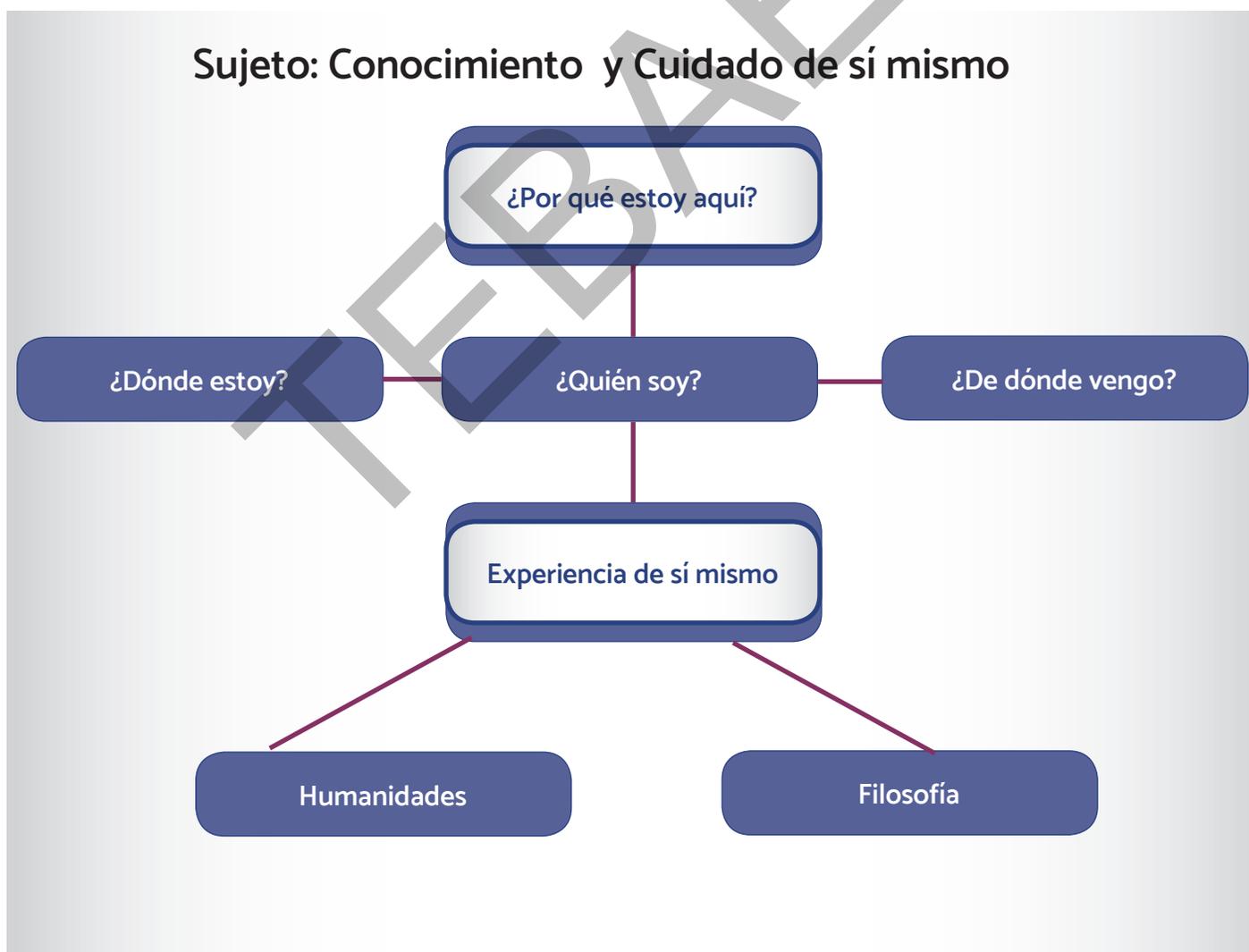
Lo que quiero

PROGRESIONES DE APRENDIZAJE

4. Cuestiona cómo sus pasiones y virtudes configuran su propia experiencia, para reflexionar cómo está estructurada sus vivencias y el sentido de la vida que asume

Introducción

En este primer módulo hemos articulado las cuatro primeras progresiones con la finalidad que asumas una posición crítica sobre ti misma/o, por esta razón se estudiarán a los filósofos que a través del pensamiento humanista han aportado grandes ideas sobre la persona. Las grandes preguntas de la humanidad siguen presentes y el ser humano busca el sentido del mundo y de sí mismo: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Son interrogantes que en algún momento de nuestra vida nos hacemos y para esto tenemos el apoyo de las humanidades. Con estas preguntas el ser humano ha dado respuestas a su ser y estar, desde la antigüedad. En un primer momento buscaba razones a través de relatos míticos, pero con la aparición del pensamiento filosófico empezó a dar otro tipo de respuestas, distanciándose con ello de las explicaciones míticas; es así, como las humanidades comienzan a tener fundamento y sentido. Por esta razón, en este bloque, conocerás el papel que tienen las humanidades, en específico, la filosofía dentro del proceso de humanización, lo que te permitirá reconocerte a ti misma/o dentro de tu comunidad, te valorarás a ti misma/o como un sujeto que forma parte de esta humanidad y que tiene aspiraciones y sentido de vida, esto te llevará a tener un conocimiento y cuidado de ti misma/o a partir de los discursos filosóficos de la antigüedad y la modernidad. Para que esto se concrete, es necesario realizar diálogos argumentativos mediante comunidades de indagación, que consiste en un espacio dentro del salón de clases dónde dialogarán sobre temas relacionados con el contenido.

Exploro mis saberes

RESPONDE EN TU LIBRETA LAS SIGUIENTES CUESTIONES.

- 1.- ¿Qué entiendes por filosofía?
- 2.- ¿Cuál es tu rol en la escuela y comunidad como persona?
- 3.-¿Cómo describes la virtud y la pasión?
- 4.- ¿Cuál es el sentido que le das a la vida
- 5.- ¿Por qué estás aquí?

Construye tu proyecto transversal

Recursos socioemocionales	Ámbitos de formación socioemocional
Responsabilidad social.	Práctica y colaboración ciudadana.
Cuidado físico y corporal.	Educación para la salud.
	Actividades físicas y deportivas.
Bienestar emocional afectivo.	Educación integral es sexualidad y género.
	Actividades artísticas y culturales.

El presente proyecto transversal tiene como propósito desarrollar, a través de los siguientes cuestionamientos, acciones respecto al ámbito socioemocional, así como de práctica y colaboración ciudadana para establecer acciones orientadas a mejorar la calidad de vida individual y colectiva, así como del autocuidado y la mejora del medio ambiente.

Se analiza el ¿Por qué estás aquí? Es decir, si lo que actualmente realizas te ayuda a construir una mejor relación con tu comunidad; si tus actividades diarias están encaminadas a ser una mejor persona, planteando alternativas que representen una mejora.

También se presentan las interrogantes ¿En dónde estoy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? y ¿Qué hago para reducir el impacto ecológico y hacer de nuestro planeta un lugar sustentable para las nuevas generaciones?

Al terminar este módulo, la evidencia del proyecto transversal que irás desarrollando por medio de las actividades incluidas en el apartado “Apliquemos lo aprendido”, será una presentación a la comunidad estudiantil sobre las acciones que podemos desarrollar para ser mejor “ser humano en lo individual, lo colectivo y con el medio ambiente”. Esta presentación puede ser al interior del centro escolar o ante otro plantel de cualquier nivel, por lo que es importante considerar, desde el principio, a quién será dirigida para integrar los contenidos adecuados.

¿Por qué estoy aquí?

Para iniciar este tema, lee el siguiente texto y subraya con color rojo las semejanzas del chimpancé y del ser humano. Posteriormente realiza las actividades como se te solicita.

¿Queda todavía en vosotros mucho de chimpancé?

Michel Onfray (2005) Antimanual de filosofía

En algunos sí, sin duda... Pasad solamente una hora con ellos, os daréis cuenta rápidamente. En otros es menos evidente. En ese terreno, los hombres acusan diferencias y desigualdades considerables. De la monstruosidad al genio hay muchos grados ¿Dónde estamos, dónde estáis vosotros entre esos dos extremos? ¿Más próximos de la bestia o del individuo genial? Difícil de responder. Tanto como que las partes animales y humanas parecen difíciles de separar claramente. ¿Dónde está el chimpancé? ¿Dónde el hombre? En ocasiones, ambas figuras parecen conocer una extraña **imbricación**...

La fisiología nos muestra la existencia de necesidades naturales comunes al chimpancé y al profesor de filosofía. Beber, comer y dormir se presentan como inevitables obligaciones impuestas por la naturaleza. Imposible sustraerse a ellas sin poner en peligro nuestra supervivencia. La necesidad de restablecer fuerzas por el alimento, la bebida y el sueño señala la identidad entre el cuerpo animal y el cuerpo humano. Los dos funcionan a partir de los mismos principios, como una máquina en combustión que exige repostar regularmente sus fuerzas para poder continuar existiendo.

De igual modo, la psicología muestra una necesidad sexual activa tanto en el primate como en el hombre. Sin embargo, esa necesidad natural no es indispensable para la supervivencia individual, sino para la de la especie. Dejar de beber, de comer y de dormir pone en peligro la salud física de un cuerpo. No tener sexualidad no merma en nada la salud física -no diremos lo mismo de la psíquica-. Si el individuo no teme nada de la abstinencia sexual, la humanidad arriesga con ella su supervivencia. La copulación de los animales asegura la transmisión de la especie, la de los hombres, por otras vías (el matrimonio, la familia monógama, la fidelidad presentada como una virtud), persigue exactamente los mismos fines.

Por su parte, la etología enseña que existen comportamientos naturales comunes a los animales y a los humanos. Muchas veces creemos que es la conciencia, la voluntad, la libre elección lo que nos pone en movimiento. Cuando, en realidad, casi siempre obedecemos a movimientos naturales. Así ocurre en las relaciones violentas y agresivas que podemos tener con los otros. En la naturaleza, los animales se matan unos a otros con el fin de dividir el grupo en dominantes y dominados, adoptan posturas físicas de dominación o de sumisión, combaten para gobernar territorios. Los hombres hacen lo mismo... La maldad, la agresividad, las guerras, las relaciones violentas se alimentan de las partes animales que hay en cada uno de nosotros.

Del mismo modo, el chimpancé y el seductor, en el fondo, se comportan de manera idéntica en las relaciones sexuales. Solo la forma cambia. Así, el mono recurre a la exhibición, muestra sus partes más saludables, sus dientes, grita, danza, se consume en demostraciones que resaltan su valor, pone los ojos como platos, desprende un

Figura 1.1.

Imbricación.
Entrelazar o vincular un hecho, idea, acontecimiento, etc. con otro u otros de forma que queden ligados.

Figura 1.2 Entre los humanos y los chimpancés existen necesidades comunes.

rotundo olor, se pelea con los machos deseosos de poseer la misma hembra que él, los disuade a través de una mímica agresiva apropiada, etc. ¿Qué hace el donjuán que se viste, se perfuma, se engalana? Utiliza sus indiscutibles encantos (prestancia, coche descapotable, trajes de etiqueta, tarjeta de crédito y, en consecuencia, cuenta bancaria), mira de arriba abajo o desprecia con la mirada a los hombres que podrían pasar por sus rivales, hace regalos (ramos de flores, invitaciones a cenar, joyas, fines de semana amorosos, vacaciones al sol, etc.). Al fin y al cabo, dar una forma cultural a las pulsiones naturales destinadas a asegurar la posesión de la hembra por parte del macho.

Comprobamos que el chimpancé y el hombre se distinguen en la manera de responder a las necesidades naturales. El mono permanece prisionero de su bestialidad, mientras que el hombre puede deshacerse de ella, parcialmente, totalmente o bien diferirla, resistirse, superarla dándole una forma específica. De ahí la cultura. Frente a las necesidades, a los instintos, a las pulsiones que dominan al animal totalmente y lo determinan, el hombre puede elegir ejercer su voluntad, su libertad, su poder de decisión. Allí donde el chimpancé sufre la ley de sus glándulas genitales, el hombre puede luchar contra la necesidad, reducirla, e inventar su libertad.

En materia de sexualidad inventa el amor y el erotismo, el sentimiento y los juegos amorosos, la caricia y el beso, la contracepción y el control de la natalidad, la pornografía y el libertinaje, y otras tantas variaciones sobre el tema de la cultura sexual. Asimismo, en lo que concierne a la sed y al hambre: los hombres superan las necesidades naturales al inventar formas específicas de responder a ellas (técnicas de cocción, de salazón, de ahumado, de curado, de fermentación), utilizan especias, inventan la cocina y la gastronomía. De suerte que el erotismo es a la sexualidad lo que la gastronomía es a la alimentación: un suplemento de alma, de valor intelectual y espiritual añadido a la estricta necesidad, eso de lo que los animales son incapaces.

Y vuestro mono ¿Por qué no será profesor de filosofía...?

El hombre y el chimpancé se separan radicalmente en cuanto se trata de necesidades espirituales, las únicas que son propias de los hombres y de las que ninguna huella, incluso ínfima, se encuentra en los animales. El mono y el filósofo difícilmente se distinguen por sus necesidades y comportamientos naturales, aunque se separan parcialmente cuando el hombre responde a las necesidades por medio de artificios culturales; en cambio, se distinguen radicalmente por la existencia, en los humanos, de una serie de actividades específicamente intelectuales. El mono ignora las necesidades espirituales: no hay erotismo en las monas, ni desde luego gastronomía en los babuinos, pero tampoco filosofía en los orangutanes, religión en los gorilas, técnica en los macacos o arte en los bonobos.

Figura 1.3 ¿Crees que a los orangutanes les guste filosofar?

El lenguaje, no forzosamente la lengua articulada, sino el medio de comunicar o de corresponder, de intercambiar posiciones intelectuales, opiniones, puntos de vista: he ahí la definición auténtica de la humanidad del hombre. Y con el lenguaje, la posibilidad de apelar a valores morales, espirituales, religiosos, políticos, estéticos, filosóficos. La distinción del Bien y del Mal, de lo Justo y lo Injusto, de la Tierra y el Cielo, de lo Bello y lo Feo, de lo Bueno y lo Malo, no se realiza más que en el cerebro humano, en el cuerpo del hombre, jamás en el almacén de un chimpancé. La cultura nos aleja de la naturaleza, nos sustrae de las obligaciones

Apliquemos lo aprendido

1

Responde con tus compañeros de equipo las siguientes actividades:

- I. Realiza el siguiente cuadro comparativo
- II. Identifica las características que hacen semejantes a los humanos de los demás primates especificando las características culturales que se manifiestan en los seres humanos

Características de los primates	Características de los seres humanos

III. Realizar un diálogo filosófico sobre las siguientes preguntas de forma grupal.

1. ¿Qué es lo que hace a los seres humanos ser distintos a los demás seres animales?
2. ¿Qué comportamientos ves en la comunidad donde vives que representan un atentado contra la vida y la dignidad humana?
3. ¿Qué comportamientos muestran el carácter humano en la sociedad dónde vives?
4. ¿Por qué es importante un proceso humanizador desde la localidad dónde vives?
5. ¿Qué instituciones cumplen con la función de humanizar en tu comunidad y cómo lo hacen?

¿Por qué estoy aquí?

Alguna vez te has preguntado: ¿Por qué estoy aquí? Probablemente no tengas una respuesta aún, pues es una interrogante muy compleja que seguirá presente en tu vida, ya que requiere de un auto examen exhaustivo. Pero, ¿Qué implicaciones tiene tal cuestionamiento? No se puede responder de una manera sencilla, como preguntarse ¿Por qué existe el día y la noche? ¿Por qué el agua del mar es salada? Lo anterior tiene una explicación científica y que ya se encuentra plasmada en algunos libros, pero el ¿Por qué estoy aquí? No lo encontrarás ahí, se pueden encontrar experiencias, pensamientos o reflexiones de otros personajes de la historia, pero no significa que tengas que vivir una vida igual a otra persona; esta pregunta requiere de un proceso personal de lo que se conoce como subjetividad, cada persona a lo largo de su vida, se va haciendo a sí misma pero también en relación con los demás, al vivir dentro de una comunidad sujeta a cierto conjunto de normas sociales, morales, jurídicas, entre otras.

La pregunta por la que se inicia esta progresión: ¿Por qué estoy aquí? Nos introduce a la importancia que tienen las humanidades y en específico la filosofía sobre aspectos del ser humano, de la sociedad y la naturaleza, que no se encontrarán en las demás ciencias. De entrada, te digo que la filosofía está presente en todo, desde las concepciones particulares del mundo, la cultura, la religión y en la misma ciencia, puesto que el ser humano requiere de la filosofía para aprender a pensar, reflexionar sobre su situación en el mundo que habita, de tal manera que te adentes en el universo de las humanidades y la filosofía, y te apropias de conocimientos y métodos que te ayudan a pensar el mundo desde tu situación personal.

Figura 1.4.

¿Por qué estoy aquí? Es una pregunta que, si bien toda persona se hace, fueron los filósofos quienes dieron respuesta desde su contexto social e histórico, también requirió madurez del pensamiento, no fueron respuestas que surgieron por arte de magia, la constancia y persistencia los llevó a crear nuevos pensamientos sobre el ser humano, sus limitaciones y aun su mismo destino.

¿Es posible en pensar sobre las primeras sociedades humanas? Quizá se hacían la misma pregunta o tal vez iban acompañadas de otras más, por ejemplo: ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existimos? ¿De dónde proviene todo lo que existe? Cuando el ser humano empezó a tener lenguaje, empezó a hacerse cuestionamientos. ¿Te imaginas la existencia de las preguntas sin el lenguaje? Las primeras preguntas fueron el detonante para la existencia de muchas explicaciones sobre el origen o principio de todo. Las primeras explicaciones que el ser humano encontró estaban presentes en los mitos, cada mito era un relato que explicaba el mundo de ese entonces; pero ¡Cuidado!, los mitos siguen presentes en nuestra vida cotidiana, el hecho de que remontemos los mitos a las sociedades antiguas, no significa que en la actualidad no existan, bien pudiera ser que hasta algunos mitos que existen en nuestros días puedan ser identificados de manera errónea en el ámbito de la ciencia, no porque la ciencia los difunda, sino porque estamos mal informados.

La pregunta del por qué estoy aquí se da de manera natural, sin solicitarla, tenemos inquietud sobre nosotros mismos. La misma pregunta a lo largo de algunos milenios han permitido desarrollar una conciencia humana y ha hecho que se entre en un proceso de humanización, pues la interrogante da sentido al por qué de la vida, de la existencia.

Si, de entrada, te haces preguntas sobre ti mismo: ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Entonces estás haciendo preguntas filosóficas, las cuales quieres resolver, por lo tanto, la inquietud filosófica por dar respuesta a diversos planteamientos está dentro de ti como una semilla que necesita germinar, pero si en dado momento las preguntas dejan de hacerse, esa semilla queda en tierra estéril, así que la pregunta es la semilla y tanto la curiosidad como la capacidad de asombro son la tierra. Para que una semilla pueda crecer –en el ámbito de la agricultura–, requiere que la persona tenga conocimientos de técnicas para el cultivo, es decir, el tipo de suelo, ciertos nutrientes, agua, un clima adecuado, luz, sombra, entre otras cosas; de igual manera, para que el pensamiento filosófico se desarrolle requiere de ciertas condiciones, como la curiosidad, el asombro ante lo que nos rodea.

Apliquemos lo aprendido

2

Dialoguemos en comunidad:

1. ¿Qué ideas tienes sobre una persona humanizada?
2. ¿Cómo te imaginas que tendría que ser una comunidad humanizada? En sus conductas, manera de vivir, su relación con las otras personas, con la naturaleza y consigo misma.
3. ¿Qué acciones observas en tu comunidad que impiden la humanización?
4. ¿De qué manera el lenguaje interviene en el proceso de humanización o lo impide? ¿Qué acciones observas en tu comunidad que impiden la humanización?
5. ¿De qué manera el lenguaje interviene en el proceso de humanización o lo impide?

Humanidades y filosofía

El proyecto humano se empieza a gestar en la medida en que la humanidad ha ido avanzando, esto no significa que la sociedad de hoy sea más humana que las anteriores, pues muchas evidencias tenemos de que existen fenómenos sociales que se siguen trabajando ante una humanidad desgajada por las distintas amenazas que surgen desde el mismo corazón humano.

¿Qué podemos decir de humanidades? En la antigüedad griega había una preocupación por la educación de las nuevas generaciones, lo que implicaba un proceso humanizador que consistía en sacar al ser humano de un estado de barbarie; para ello se hizo un modelo de educación conocido como **paideia** que etimológicamente significa niño, aunque la formación iba más allá de la etapa infantil, ya que era un modelo de educación que implicaba distintas fases de la formación del individuo.

En este modelo, el ser humano era formado en la gramática que comprendía la lectura, la escritura y la lectura de poemas; pero además estaba la música y la gimnasia. Esta formación fue pasando por diversas etapas, en un principio estaba dirigida a los aristócratas, después a los militares para pasar posteriormente al ciudadano. Esto dio pie al surgimiento de distintas escuelas como la academia de Platón o el liceo de Aristóteles, dedicados a formar en el conocimiento de la verdad.

Si bien, desde la antigüedad existe un proceso humanizador a partir de las grandes ideas filosóficas, las humanidades tienen formalmente su inicio en el Renacimiento, que es un periodo histórico acontecido entre la Edad Media y la Edad Moderna.

A finales de la Edad Media, ya estaban instituidas las escuelas donde la formación estaba separada en el *trivium* (artes del decir) y el *quadrivium* (artes de lo dicho), a las primeras también se les llamaban **artes sermocinales** y estaban integradas por la gramática, la retórica y la dialéctica; mientras tanto, el *quadrivium*, conocido como **artes reales**, estaba constituido por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Posteriormente, las artes liberales quedaron incluidas en el campo de la filosofía y fue hasta el Renacimiento cuando las artes estarán conformadas por lo que son las artes propiamente dichas, como la pintura, la escultura, la literatura y todas las bellas artes.

Es en el desarrollo de las humanidades, donde cada sujeto se reconoce a sí mismo como parte de una sociedad, de una cultura, en donde en el transcurrir de su historia o biografía ha ido adquiriendo un conjunto de valores, creencias, formas de ver el mundo que han hecho que viva integrado en una comunidad humana que también es responsabilidad de cada sujeto. Los filósofos griegos, como Aristóteles no entendían el desarrollo pleno del individuo sin el desarrollo de las polis (ciudad). Una ciudad con ciudadanos que se han desarrollado en la virtud hará una sociedad de excelencia.

El tema del humanismo y de las humanidades tiene una gran tradición, pero también es cierto que nos encontramos en una crisis del ser humano y, como consecuencia, una crisis del humanismo y de las humanidades. En nuestros días muchos filósofos se han dado a la tarea de reflexionar sobre el mundo que nos toca vivir, ante la diversidad de problemáticas, como resultado de las acciones humanas; así, tenemos crisis ambiental, violencia, crimen organizado, lucha por el respeto a la diversidad cultural, equidad de género, desigualdad económica y social, entre otros tantos que forman parte de la agenda social, las distintas crisis que permean en la sociedad sólo pueden ser resueltas desde la intervención humana, lo que implica un cambio desde lo individual.

Cada uno está inmerso en un mundo, hasta retóricamente se puede decir, su propio mundo, la visión que cada uno se ha construido de él, aunque podamos estar en presencia de una realidad, la que todos vemos cotidianamente, la forma en cómo se percibe, cambia de una persona a otra, pues la visión del mundo en cada uno dependerá del conjunto de experiencias o vivencias que ha tenido de él; pero el mundo que cada quien ha construido no se da solo, sino en relación con los otros y con un entorno físico, por tanto, la individualidad es algo que se ha hecho en la historia personal y con los otros.

Al vivir sumergido en una realidad social, nuestra humanidad se ve sometida a una sociedad con ciertos estándares de vida como el consumo, el individualismo, la falta de empatía, por mencionar algunas características de la sociedad

moderna. Estos son síntomas que muestran la gran crisis por la que atraviesa la humanidad. Un ejemplo, el consumo irresponsable, en muchos de los casos y sin darnos cuenta, genera una grave contaminación ambiental, por los residuos emitidos al medio ambiente; además, tiene otras implicaciones ante una sociedad marcada por la desigualdad social, la pobreza y la marginación.

El humanismo en la actualidad requiere de una profunda renovación, puesto que el desarrollo científico y tecnológico, así como los problemas que enfrenta la humanidad requiere un ser humano formado en otras visiones del mundo. Este mundo ha cambiado, es totalmente diferente al de generaciones anteriores y esto nos conduce a nuevas formas de ver al humanismo. El filósofo Peter Sloterdijk propone un modelo de humanismo que eche abajo al humanismo tradicional, él lo llama posthumanismo; esta perspectiva critica al humanismo tradicional, procedente del Renacimiento y de la Edad Moderna, en el sentido de que dicho proyecto destinado a la felicidad de la humanidad no ha dado los resultados prometidos desde un inicio, ya que la crisis de la humanidad sigue en crecimiento, por esta razón, esta postura sostiene lo siguiente: el desarrollo de la humanidad debe estar fundada en el desarrollo de la tecnología, la única que puede resolver realmente la crisis en la que está sumergido el ser humano.

La comprensión sobre el ser humano viene desde la antigüedad, el hecho de que cada uno se cuestione sobre su ser y su presencia en el mundo muestra los primeros intentos reflexivos de responder al ¿por qué estoy aquí?, pregunta que nos ubica en el presente, como sujetos históricos y con circunstancias específicas. Desde nuestra situación actual, preguntar por nuestra presencia lleva un doble movimiento, uno referirse a la razón de mi existencia y otro, si estoy aquí ¿Para qué? ¿Tiene una finalidad existir?, plantearse esto conlleva a buscar un sentido de la vida, si es que tuviera alguna finalidad, probablemente en este momento no la conozca, mas no significa que no la encuentre.

Así como hoy, en la historia humana las preguntas que se han hecho los filósofos han respondido a las inquietudes del momento histórico que les ha tocado vivir, los primeros filósofos de la Grecia clásica se preguntaban por el origen del mundo. En el esplendor de la filosofía griega, con Sócrates, Platón y Aristóteles, el tema del mundo natural deja de ser la prioridad para orientarse al ser humano y su relación con los demás, el periodo helenista se centra en temas éticos, en donde diversas escuelas se orientaban hacia el arte del buen vivir.

Con el ascenso de la filosofía cristiana se inicia una nueva etapa, desarrollando un pensamiento filosófico a la sombra de la teología y en donde la filosofía platónica se instala en la primera etapa, dando como resultado la presencia de un cristianismo platónico, posteriormente aparece el periodo escolástico, en el que la filosofía aristotélica empieza a tener gran influencia; esta etapa medieval, como se le conoce, puso los fundamentos del ser humano en su relación con Dios, mostrando una relación de dependencia del primero con el segundo.

Con la entrada del Renacimiento y de la Edad Moderna, la concepción de ser humano y mundo sufre cambios sustanciales, pues con el surgimiento de los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos se derrumban muchos saberes, lo que lleva a replantear el mundo y esto conduce al desplazamiento de la fe para ser sustituida por la razón, iniciando el proyecto de la modernidad, que llega hasta nuestros días con nuevas problemáticas e interrogantes.

La sociedad actual trae la herencia del humanismo renacentista, en la que se desarrolla un periodo de renacer a la cultura clásica, refiriéndose ésta a Grecia y Roma, esto debido a concebir a la Edad Media como un periodo de oscurantismo al estar el saber en manos de la Iglesia, pues dictaba lo que era verdad. La ruptura del humanismo con la Edad Media se debió a diversos factores, pero, sobre todo, el pensamiento medieval dejó de tener una mayor influencia ante los nuevos descubrimientos.

Francisco Rico (507) designa como humanismo al movimiento que en los siglos XIV, XV y XVI se propuso restaurar el ideal educativo de la antigüedad, orientándose, como la vieja *paideía*, a dar al hombre un cierto tipo de cultura general a través de los *studia humanitatis*, es decir, fundamentalmente, a través de las artes del lenguaje, adquiridas mediante la lectura, el comentario exhaustivo y la imitación de los grandes autores grecolatinos, sobre todo los poetas, historiadores y moralistas.

Apliquemos lo aprendido

3

Dialoguemos en comunidad:

1. ¿Qué características debería tener un ser humano humanizado dentro de tu comunidad?
2. ¿Qué pueden aportar las humanidades al desarrollo de tu comunidad?
3. ¿Por qué es importante la filosofía en el desarrollo de las humanidades?
4. ¿Cuáles preguntas formularías para entender a la humanidad actual?
5. ¿Escribe una reflexión sobre la importancia que tienen las humanidades y la filosofía para ti?

Dialoguemos con los filósofos

Instrucción: Realiza la lectura del siguiente texto, subraya las ideas principales del tema y, finalmente, responde las interrogantes que se presentan.

¿Qué es la filosofía?

Alain Badiou

La verdadera vida

Así es. El tema de la filosofía es la verdadera vida. ¿Qué es una verdadera vida? Esa es la única pregunta del filósofo. Y en consecuencia, en la medida en que hay corrupción de la juventud, no es en absoluto en nombre del dinero, de los placeres o del poder, sino para mostrar a la juventud que existe algo superior a todo eso: la verdadera vida. Algo que vale la pena, por lo cual vale la pena vivir, y que deja muy lejos el dinero, los placeres y el poder. La “verdadera vida”, recordémoslo, es una expresión de Rimbaud. Ahí tienen a un verdadero poeta de la juventud, Rimbaud. Alguien que hace poesía a partir de su experiencia total de la vida que comienza. Es él quien, en un momento de desesperación, escribe de manera desgarradora: “La verdadera vida está ausente”.

Lo que nos enseña la filosofía, en todo caso lo que intenta enseñarnos, es que, si la verdadera vida no siempre está presente, nunca está tampoco completamente ausente. Lo que quiere mostrar el filósofo es que la verdadera vida está un poco presente. Y corrompe a la juventud en el sentido de que trata de mostrarle que hay una falsa vida, una vida devastada, que es la vida pensada y practicada como la lucha feroz por el poder, por el dinero. La vida reducida, por todos los medios, a la lisa y llana satisfacción de las pulsiones inmediatas.

En el fondo, dice Sócrates, y por el momento no hago más que seguirlo, hay que luchar para conquistar la verdadera vida en contra de los prejuicios, de las ideas recibidas, de la obediencia ciega, de las costumbres injustificadas, de la competencia ilimitada. Fundamentalmente, corromper a la juventud significa una sola cosa: tratar de hacer que la juventud no entre en los caminos trillados, que no sea simplemente consagrada a una obediencia a las costumbres de la ciudad, que pueda inventar algo, proponer otra orientación por lo que respecta a la verdadera vida.

Finalmente, pienso que el punto de partida es la convicción de Sócrates de que la juventud tiene dos enemigos interiores. Son esos enemigos interiores los que la amenazan de alejarse de la verdadera vida, de no reconocer en sí misma la posibilidad de la verdadera vida. El primer enemigo sería lo que se podría llamar la pasión por la vida inmediata, por el juego, por el placer, por el instante, por una música, por un capricho, por un porro, por un juego idiota. Todo eso existe, Sócrates no pretende negarlo. Pero cuando todo eso se va amontonando, se lleva a su apogeo, cuando esa pasión organiza una vida al día, una vida suspendida a la inmediatez del tiempo, una vida donde el porvenir es invisible o en todo caso totalmente oscuro, entonces uno se ve llevado a una forma de nihilismo, una forma de concepción de la existencia que no tiene ningún sentido unificado. Una vida desprovista de significación, y por lo tanto incapaz de durar como una verdadera vida. Lo que es entonces llamado ‘vida’ es un tiempo recortado en instantes más o menos buenos, más o menos malos, y finalmente, tener la mayor cantidad de instantes posibles más o menos aceptables, es eso y solo eso lo que se puede esperar de la vida.

En definitiva, esa concepción disloca la idea de la vida misma, la dispersa, y por eso esa visión de la vida es también una visión de la muerte. Es una idea profunda muy claramente presentada por Platón: cuando la vida está así sometida a lo inmediato temporal ella misma se disloca, se dispersa, ya no se reconoce, ya no está ligada a un sentido sólido. Si se emplea el lenguaje de Freud y del psicoanálisis, sobre el cual Platón se anticipa a menudo en muchos puntos, podría decirse que esa visión de la vida es cuando la pulsión de vida está secretamente habitada por la pulsión de muerte. Inconscientemente, la muerte sorprende a la vida descomponiéndola, arrancándola a su posible significación.

Ese sería el primer enemigo íntimo de la juventud, porque la juventud inevitablemente atraviesa esa experiencia. Debe hacer esa violenta experiencia del poder mortal de lo inmediato. Y la filosofía tiene por objeto, no negar esa experiencia viva de la muerte interior, sino superarla.

Por otro lado, la segunda amenaza interior, para un joven, es en apariencia lo contrario. A saber, la pasión por el éxito, la idea de convertirse en alguien rico, poderoso, bien establecido. La idea, no en absoluto de consumirse en la vida inmediata, sino por el contrario encontrar un buen lugar en el orden social existente. La vida se convierte entonces en la suma de las astucias para estar bien establecido, sin perjuicio de someterse mejor que el resto al orden existente, con el objeto de tener éxito. No es el régimen de la satisfacción inmediata del goce, es el régimen del proyecto bien construido, bien eficaz. Se comienzan los buenos estudios desde el jardín de infantes y se sigue en los mejores colegios cuidadosamente seleccionados. Se encuentran en particular en Henri IV, o en Louis-le-Grand, donde por lo demás yo mismo culminé mis estudios. Y se sigue, si se puede, por ese camino: las grandes escuelas, los consejos de administración, las altas finanzas, los poderosos medios de comunicación, los ministerios, las cámaras de comercio, las empresas emergentes que se cotizan en miles de millones en la bolsa...

En el fondo, cuando uno es joven, se es, a menudo sin saberlo con claridad, víctima de dos posibles orientaciones de la existencia, a veces mezcladas y contradictorias. Podría resumir así esas dos tentaciones: o bien la pasión de quemar su vida, o la pasión de construirla. Quemarla significa el culto nihilista de lo inmediato. Por lo demás, esto muy bien puede ser el culto de la revuelta pura, de la insurrección, de la insumisión, de la rebelión, de nuevas formas de vida colectiva deslumbrantes y breves, como las ocupaciones de plazas públicas durante algunas semanas. Pero se ve, se sabe, que todo eso carece de un efecto duradero, de una construcción, de un dominio organizado del tiempo. Se avanza bajo la divisa: no future. Y si por el contrario uno orienta su vida hacia la plenitud del futuro, el éxito, el dinero, la posición social, el oficio rentable, la familia tranquila, las vacaciones en las islas del Sur, eso va a dar un culto conservador de los poderes existentes, porque va a instalar allí su vida en las mejores condiciones posibles.

<https://interzonaeditora.com/admin/files/libros/421/IZBADIOUmuestradigital.pdf>

Debate filosófico

1. ¿De qué habla el filósofo en el texto?
2. Señala, al menos, tres razones de por qué ni el dinero ni el éxito son indicadores de una buena vida.
3. ¿Qué significa la verdadera vida para el filósofo?
4. ¿Cómo tendría que vivirse una verdadera vida?
5. ¿Qué creencias, mitos o prejuicios se tendrían que derrumbar para tener una verdadera vida?
6. ¿Qué pregunta se le haría al filósofo sobre el contenido del texto?
7. Redacta una reflexión respondiendo a la pregunta que harías al filósofo.

Método y argumentación filosófica

A lo largo de la historia de la filosofía, varios filósofos se dieron a la tarea de desarrollar métodos que les permitieron formar sistemas filosóficos; a la fecha, dichos métodos siguen utilizándose, pues han ayudado a desarrollar el pensamiento filosófico, producto de esta actividad filosófica surgieron distintas disciplinas como la ontología, la ética, la estética, la gnoseología, la epistemología, la lógica, la filosofía política, la filosofía de la naturaleza, entre otras más, que han permitido a la filosofía estudiar los distintos aspectos de la realidad.

Todo saber, tanto científico como filosófico, necesita de disciplina o rigor, por esta razón es necesaria la utilización de métodos. El término método se compone de dos palabras griegas: meta que significa hacia, y hodós que significa camino; por lo tanto, se entiende como método al conjunto de procedimientos requeridos para alcanzar un propósito. La actividad filosófica en su sentido original es un camino para alcanzar la verdad y desde su aparición, los filósofos se han dedicado a superar los distintos sistemas de creencias presentes en los grupos humanos; así pues, a lo largo de la historia han surgido distintos métodos para alcanzar la verdad, el primer filósofo creador de un método fue Sócrates, al que llamó mayéutica, que significa dar a luz, esto debido a que la madre de Sócrates era partera y ayudaba a las mujeres a dar a luz; así Sócrates partía de la idea de que los hombres ya cuentan con el conocimiento, lo que hay que hacer es ayudarlo a que salgan a la luz, por esta razón este método no consistía en enseñar, sino en preguntar y a partir de tales cuestionamientos lograba que su interlocutor se diera cuenta del error de sus respuestas y rectificar, esto lo vemos claro en los Diálogos de Platón, donde Sócrates trata diversos temas con sus interlocutores como la justicia, la verdad, el amor, la amistad, la belleza, entre otros.

Iniciando la Edad Moderna, el filósofo francés René Descartes fundó otro método llamado racionalista. A Descartes le tocó vivir una época en la que muchas verdades consideradas ciertas se derrumbaron. Gracias a los aportes de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas ciencias como la física y la astronomía, también en esta época, las ideas medievales dejaron de ser las verdades universales y comenzó una nueva etapa. En este contexto Descartes inicia su método partiendo de la duda metódica, que consistía en dudar de todo lo que él ha aprendido o le han enseñado, por lo tanto, pone en cuestionamiento todo para así ver el mundo con una mirada nueva, este método llevó a Descartes a conocer como primera evidencia la existencia del yo conocida como *res cogitans*, la otra evidencia es el mundo conocido como *res extensa* y, por último, la sustancia divina.

Ya avanzada la modernidad Hegel, filósofo alemán, crea otro método conocido como dialéctico. Para este filósofo, la historia es el desarrollo del espíritu absoluto, se da mediante la triada: tesis, antítesis y síntesis, traducido de la siguiente manera: existe una tesis, posteriormente surge la negación de la tesis que se conoce como antítesis, ambas entran en conflicto, pero sin anular la una a la otra, producto de este conflicto surge el tercer momento, la síntesis, pero aquí no acaba la historia, pues esta síntesis queda nuevamente como tesis y surge una antítesis para volver a entrar en conflicto, y así, este proceso de contradicciones se da de manera espiral. Posteriormente a Hegel, viene Karl Marx, que, como discípulo de aquel, toma el método dialéctico para el análisis de la sociedad, sólo que ya no lo aplica a la idea, sino a la materia. Para este filósofo la dialéctica se da en las relaciones de fuerzas entre burguesía y proletariado, la burguesía es dueña de los medios de producción y el proletariado sólo es dueño de su fuerza de trabajo y se ve sometido a la explotación por la burguesía. El método dialéctico, a la fecha, sigue siendo importante para el análisis de la sociedad, en donde constantemente interactúan fuerzas contrarias, un ejemplo en el que se ve lo dialéctico en la actualidad es la lucha que se da desde las mujeres por alcanzar la igualdad y equidad entre los géneros, esto ha generado distintos movimientos feministas por erradicar la violencia y la cultura androcéntrica.

Androcéntrica.
Visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino.

Otro método que tuvo gran influencia en el pensamiento filosófico es el fenomenológico, desarrollado por Edmund Husserl, muy parecido al método cartesiano, este filósofo parte de la tesis: hay que regresar a las cosas mismas, en este sentido, Husserl consideraba que a través de la filosofía es posible llegar a la verdad.

El método hermenéutico, que básicamente significa interpretar, algunos autores afirman que el término procede del dios griego Hermes, quien era el mensajero de los dioses a los seres humanos. Este método se utilizó en un inicio como la interpretación de textos, principalmente los textos antiguos requieren contextualizarlos en el momento histórico en que fueron escritos, lo que implica no sólo entender lo que dice, sino también el sentido y significado con el que se escribió. Posteriormente a entenderse como interpretación de textos (documentos escritos) la realidad pasa a ser objeto de la interpretación.

Todos estos métodos que forman parte de la investigación filosófica tienen el propósito en conjunto de conocer la verdad o, por lo menos, acercarse a ella; es necesaria la argumentación, cada uno de los métodos busca sustentar el saber de la realidad y esto es posible mediante el uso adecuado de la argumentación filosófica, no se trata de aseverar juicios sin exponer las razones, puesto que, si así ocurriera, se caería en una caricaturización de la filosofía.

Argumentar para dialogar puede ser una línea de entrada y así comprender un componente esencial de la discusión filosófica. Un argumento se entiende como un trabajo de la razón en donde se sustenta la afirmación o la negación de algo que se dice, pero también tiene la función de lograr un grado de convencimiento mediante razones.

Figura 1.5. Sócrates dialogando.

El razonamiento es una actividad inherente a todo ejercicio filosófico, desde la antigüedad con Sócrates, acostumbrado al diálogo filosófico, entendía muy bien el papel de todo acto de razonamiento. Desde el conócete a ti mismo, el razonamiento es una cualidad que permite lograr el pensamiento autónomo, es decir, pensar por sí mismo. En la actualidad poco es valorado el razonamiento en sentido de su utilidad práctica, pero lo cierto es que a través de la argumentación es posible reflexionar y pensar en un primer momento la vida propia y en un segundo momento nos dispone a un ejercicio dialógico con las personas, donde se valoran ideas o posiciones sobre el mundo y la vida. Decía Sócrates que “una vida

no examinada no merece ser vivida”, de esta manera, una vida examinada requiere de un proceso de saber argumentar para poder pensar, esto implica que toda argumentación nos distancia de las creencias y prejuicios que hemos adquirido por entender la realidad y el mundo como se nos ha dicho, más no como lo pensamos. En el tema anterior, sobre el método en la filosofía, la enseñanza es clara, los filósofos nunca fueron conformistas con respecto a lo dicho sobre lo que era el mundo, inconformes con las respuestas y saberes de cada época, siempre fueron más allá, como verdaderos amantes de la verdad, se mantenían inconformes con las verdades aceptadas de su época

En distintos campos de las relaciones humanas, las personas entran en muchos debates y conflictos sobre ciertos temas y es común que en estos debates se recurra mucho a las opiniones, en este sentido, las opiniones tienden a ser puntos de vista muy personales sobre determinados temas y no llegar a ser verdaderos argumentos, por ello, es importante que dentro de las comunidades de indagación se expresen los argumentos y se sometan a la discusión filosófica para poder enriquecerse y así lograr establecer razonamientos sólidos o fundamentados. Cuando un argumento está bien sostenido, es difícil que se pueda derrumbar, la persona que emite un razonamiento necesita no tener debilidades argumentativas.

Todo argumento consta de una estructura y un conjunto de reglas presentes en la lógica. Es importante aclarar la diferencia entre razonamiento y argumento, la diferencia radica en: el primero sólo se encuentra en el orden de la razón, mientras, el segundo implica la emisión del sujeto por medio del lenguaje. Dentro de la lógica existen varias formas o modelos argumentativos, en un primer lugar está el silogismo que tiene una gran tradición desde Aristóteles, después se encuentra la lógica proposicional que tienen sus inicios en el siglo XIX.

Generar una cultura del debate presupone el desarrollo de un pensamiento lógico, algo que con la práctica se irá mejorando en la medida en que se identifique problemas por resolver, pero ¿Cómo se hace esto? Si se dice que en filosofía una parte importante la tiene la pregunta, por ejemplo ¿Por qué estoy aquí? La misma pregunta genera un problema que implica pensar para darle una respuesta, existen preguntas cuya respuesta es muy sencilla como ¿Cuántas horas tiene el día? que de forma mecánica se responde, la persona no requiere sentarse frente a un reloj y ponerse a contar los segundos y las horas para verificar si efectivamente el día tiene 24 horas, sin embargo, se hacen preguntas más complejas como, por ejemplo: ¿Es aceptable sacrificar a unas cuantas personas para beneficiar a la mayoría? No tiene una respuesta única, pero además son preguntas que están sometidas a ciertos niveles de debate y así como estas preguntas existen muchas más que generan ciertos dilemas éticos.

En el transcurso de tu trayectoria escolar tratas diferentes temas en cada una de las asignaturas, si bien vas obteniendo información y aprendiendo conceptos, también es fundamental que identifiques los problemas que se presentan en los diferentes campos de la ciencia, la pregunta es la detonadora de cualquier problema, si no hay pregunta no hay problema y si no hay problema no existe algo por investigar, de tal manera que toda pregunta para generar un debate filosófico debe presentar un problema. El siguiente texto muestra un tema demasiado cotidiano que es el mal, tal vez poco reflexionemos sobre el tema por ser tan cotidiano en nuestros espacios donde interaccionamos, pero el hecho de realizar un ejercicio filosófico nos permitirá hacernos más conscientes y visibilizar el problema que nos puede parecer oculto. Pon atención en el siguiente texto sobre el tema del mal que, si bien es abordado por campos como la teología, ciencias del comportamiento, la filosofía también lo trata desde el campo de la ética. Sobre este tema, sabemos que existen decisiones humanas que provocan daño a otras personas de manera deliberada o sin darnos cuenta, también pensamos en hacer un bien y resulta que la consecuencia no fue benéfica para nadie y entendemos que el bien que queríamos hacer resultó lo contrario.

Si hacemos la pregunta de ¿Qué es el mal? daremos respuestas en función de nuestros criterios morales o de nuestra experiencia sobre este tema, también la pregunta me lleva a buscar en un diccionario donde encuentro una definición del término, pero eso no resuelve el problema. Las preguntas tienen que ir a algo más complejo, es decir, problematizar la pregunta sobre el mal, esto significa cuestionar más para llegar a una comprensión más profunda del problema, así pueden surgir muchas preguntas: ¿El ser humano es bueno o malo? ¿Por qué sabiendo que el mal se tiene que evitar decidimos cometerlo? ¿Por qué terminamos haciendo el mal a las personas que amamos? ¿Hacemos el mal porque desconocemos hacer el bien? ¿El mal es producto del mal manejo de nuestras emociones y es algo que se puede educar para hacer bien? ¿Qué significa hacer el bien en nuestra sociedad actual? Veamos lo que nos dice la siguiente filósofa en uno de sus libros. En la siguiente sección.

Toma en consideración

Decir el mal: Comprender no es justificar.
 La destrucción del nosotros
 Ana Carrasco Conde
 Galaxia Gutenberg

A veces lo percibimos, cuando los acontecimientos son demasiado terribles y no podemos cerrar los ojos, *aunque acabemos siendo insensibles a los mismos e incapaces de entender lo que está pasando porque el mal ajeno, por ser ajeno y estar a distancia, deja de ser tan malo: al fin y al cabo creemos que ni nos afecta ni nos alcanza; y otras veces, manifiesto el mal en microgestos cotidianos, ni tan siquiera reparamos en él porque se encuentra de alguna forma en nuestros modos habituales de acción*, es decir en el «orden de las cosas» y, por tanto, si no lo percibimos, si somos ciegos ante él, no existe para nosotros. Pero el mal, aun a distancia, nos acaba alcanzando, aunque no lo percibamos de forma consciente o no veamos sus marcas, como el dibujo de las ondas provocadas por el caer de una rama sobre la superficie del agua que nadie percibe porque está ocupado (y cegado) en no ahogarse en la corriente imparable de los días. *La herida del mal está ahí como lo están sus ondas y sus corrientes*. Por eso es preciso mirar al mal de frente porque no es meramente una rama que cae, sino un golpe que derriba. *A veces, no ver al prójimo es una forma colateral de maltratarle y causarle dolor. En otras ocasiones, porque se ve al otro, se le hace daño conscientemente*.

Figura 1.6

A partir de este texto: ¿Qué otras preguntas se te pueden ocurrir que puedan abordarse en un debate filosófico? Posiblemente muchas más porque la estructura del mal es mucho más compleja que un portarse bien.

Si tienes una pregunta principal sobre el tema es posible elaborar una tesis, por ejemplo:

En los tiempos actuales nos hemos acostumbrado al mal, que cometemos sin darnos cuenta que estamos haciendo daño a otras personas.

Esta tesis será punto de inicio para un debate filosófico, esto permitirá realizar más preguntas, que provocará buscarle respuestas: Cuando entramos en un conflicto con otra persona ¿Por qué siempre tengo que ser el bueno y el otro malo? ¿Es posible que nuestra forma de hacer el bien sea producto de la fantasía y la costumbre? ¿Qué hace a una persona ser mala?

¿Qué otras preguntas puedes hacer para alimentar el debate filosófico?

Apliquemos lo aprendido

4

Indicación: Realiza la lectura del siguiente texto y efectúa a las actividades que se te solicitan.

Los significados de sentido de la vida

Roxana Kreimer

El sentido de la vida

Longseller. Argentina 2008

Pp. 81-82

La expresión "sentido de la vida", se utilizaba básicamente con los siguientes significados:

- 1) Si la vida en general -o nuestra vida en particular- tiene un fin, es decir, un propósito, y si está orientada a ese propósito. A menudo la pregunta por el sentido de la vida se responde enumerando las razones para vivir. O también podría ser relacionada con esta otra pregunta: ¿Estoy satisfecho con mi vida o quiero cambiar de dirección? ¿Cómo sería nuestra vida si, dejando volar nuestra imaginación, pudiéramos vivir de otro modo, desarrollando otro trabajo y rodeados de otras personas? ¿No me arrepentiré más adelante del tipo de vida que llevo? ¿Estoy satisfecho con lo que hice o desearía o debería de hacer otras cosas? Ante la insatisfacción frente a los propósitos de la vida, algunas personas se preguntan: ¿Esto es todo lo que hay? Si el propósito o fin es subjetivo, lo determina el individuo; si es objetivo, lo determina algún agente externo, por ejemplo, Dios.
- 2) Si nuestra vida tiene alguna importancia para nosotros.
- 3) Si nuestra vida tiene alguna causa externa.
- 4) Si tiene sentido vivir cuando sabemos que hemos de morir y que finitas también serán las huellas de todo tipo que dejemos en el mundo. ¿Para qué sacrificar tanto a nuestros apegos si pueden separarse de nosotros o morir?

Algunos formulan la pregunta por el sentido de la vida y la asocian con el propósito del universo, realizando un desplazamiento ilegítimo a partir de la intencionalidad humana. Son las personas y no el universo quienes llevan a cabo actos intencionales. Otros descalifican la pregunta porque la consideran propia de la religión, o simplemente por entender que se trata de una pregunta inadecuada, y piensan que los filósofos no deberían competir con la religión en la búsqueda del sentido de la vida. Es el caso del cantautor francés Pierre Dac, cuando dice: A la eterna y triple pregunta, que siempre queda sin respuesta ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y ¿A dónde voy?, respondo: En lo que personalmente me concierne, soy yo, vengo de mi casa y hacia allí vuelvo. El cuarto significado, si tiene sentido vivir siendo finitos, confunde valor y permanencia. Es algo así como preguntarse si tiene sentido ir a cenar a lo de un amigo, dado que en algún momento volveremos a casa. Se presupone así que las cosas adquieren un valor en virtud de su duración o - ¡peor! de su eternidad y no que, por el contrario, los bienes pueden intensificar su valor en virtud de que no son eternos. La mejor refutación de esta tesis la dio Mafalda, el personaje de la historieta de Quino, cuando dijo: *Si vivir es durar, prefiero un single de los Beatles que un long play de los Boston pops.*

1. Reflexionando sobre el texto, ¿Cuál es la pregunta que te haces sobre el sentido de vida?
2. ¿Cuál es la tesis que sacas a partir de tu pregunta?
3. Reúnete con tus compañeros de equipo y compara las preguntas y posteriormente seleccionen una pregunta junto con la tesis.
4. En grupo expongan las preguntas junto con las tesis y seleccionen una, tanto tesis como pregunta.
5. Realizar un diálogo filosófico sobre la tesis y la pregunta que eligieron, nutriendo el diálogo como más preguntas que puedan surgir.

Apliquemos lo aprendido

5

Las pasiones y los vicios

Indicación: Realiza la lectura del siguiente texto y elabora un mapa conceptual de la lectura.

Aristóteles
La virtud como modo de ser
Libro segundo, capítulo V

Vamos ahora a investigar qué es la virtud. Puesto que son tres las cosas que suceden en el alma, pasiones, facultades y modos de ser, la virtud ha de pertenecer a una de ellas. Entiendo por pasiones, apetencia, ira, miedo, coraje, envidia, alegría, odio, amor, deseo, celos, compasión y, en general, todo lo que va acompañado de placer o dolor. Por facultades, aquellas capacidades en virtud de las cuales se dice que estamos afectados por estas pasiones, por ejemplo, aquello por lo que somos capaces de airarnos, entristecernos o compadecernos; y por modos de ser, aquello en virtud de lo cual nos comportamos bien o mal respecto de las pasiones; por ejemplo, en cuanto a encolerizarnos, nos comportamos mal, si nuestra actitud es desmesurada o débil, y bien, si obramos moderadamente; y lo mismo con las demás.

Por lo tanto, ni las virtudes ni los vicios son pasiones, porque no se nos llama buenos o malos por nuestras pasiones, sino por nuestras virtudes y nuestros vicios; y se nos elogia o censura no por nuestras pasiones (pues no se elogia al que tiene miedo ni al que se encoleriza, ni se censura al que se encoleriza por nada, sino al que lo hace de cierta manera), sino por nuestras virtudes y vicios. Además, nos encolerizamos o tememos sin elección deliberada, mientras que las virtudes son una especie de elecciones o no se adquieren sin elección. Finalmente, por lo que respecta a las pasiones se dice que nos mueven, pero en cuanto a las virtudes y vicios se dice no que nos mueven, sino que nos disponen de cierta manera.

Por estas razones, tampoco son facultades; pues, ni se nos llama buenos o malos por ser simplemente capaces de sentir las pasiones, ni se nos elogia o censura. Además, es por naturaleza como tenemos esta facultad, pero no somos buenos o malos por naturaleza. Así pues, si las virtudes no son ni pasiones ni facultades, sólo resta que sean modos de ser. Hemos expuesto, pues, la naturaleza genérica de la virtud.

Elabora un mapa conceptual del texto

Desde tu perspectiva, redacta una reflexión en la que respondas la siguiente pregunta: ¿Qué determina la bondad o maldad en el ser humano y por qué?

A. Narrativas filosóficas del ser humano sobre las pasiones y los vicios: Del pensamiento clásico a la modernidad

Como es sabido, cuando nos metemos al estudio de la narrativa es tratar asuntos de la novela o el cuento y en donde encontramos una serie de acontecimientos en los que se encuentran involucrados los personajes de la historia, en estas descubrimos alegrías, tristezas, dramas, tragedias y hasta finales felices, pero aquí no se trata de meternos al estudio de la novela o el cuento y los embrollos a los que se someten los personajes, sino más bien en la forma en cómo nos narramos a nosotros mismos. Somos seres con una historia personal que se entrecruzan con otras historias, este conjunto de historias configuran nuestros modos de ser, pero también la historia humana se ha constituido a través de una serie de narrativas marcadas por una época y todo esto en aras de generar procesos de humanización que lleven a la excelencia de la persona aunque no ha sido así en muchos acontecimientos de la historia humana, pues, si realizamos un recorrido por las diferentes etapas de la humanidad, encontramos esfuerzos por humanizar a la humanidad, pero también han existido acontecimientos que nos hacen pensar en determinados estados de barbarie registrados en la historia humana, como las guerras. El ser humano en todas las épocas se descubre a sí mismo y busca la forma en cómo narrarse dependiendo del contexto social, cultural, moral, histórico y esto lo vemos reflejado en los escritos que han surgido en cada etapa histórica.

Se hizo de modo introductorio un breve esbozo sobre las pasiones y los vicios en Aristóteles, ahora nos toca tratar el papel que desempeñan en nuestra vida cotidiana. Dice Victoria Camps (2011: el deseo y el desprecio, el gusto y el disgusto son tan esenciales para la formación de la personalidad moral como lo es la destreza en el razonamiento. Pero ¿Qué ocurre cuando nos vemos presas de nuestras pasiones sin dejar actuar la facultad de razonar? Cuando actuamos de forma impulsiva no dejamos actuar a la inteligencia y dejamos que nuestras pulsiones o impulsos actúen. El equilibrio de la personalidad requiere de una madurez emocional y para esto es importante reflexionar sobre nuestras conductas ante determinados estímulos, por lo que es pertinente preguntarnos: ¿Cómo actuamos ante los problemas? ¿Qué hago ante un problema que no le encuentro solución? ¿Qué decisiones tomo cuando me domina un estado emocional? ¿Cómo trato a los demás cuando un sentimiento me domina?

En la historia del pensamiento filosófico encontramos una riqueza en ambos sentidos, pues, así como existen filósofos que se preguntan por el mundo natural, también encontramos a otros que se preguntan por el ser humano y sus interrogantes. Cada época ha sido distinta, por ejemplo, para los filósofos presocráticos el centro de su preocupación estaba en el principio de lo que existe, pero a partir de Sócrates, la pregunta se dirige al ser humano y la polis (ciudad), digamos que Sócrates inaugura para la filosofía occidental la pregunta por el ser humano, por ello a ese periodo se le conoce como antropológico. Si bien Sócrates no escribió libros, lo que sabemos de él se debe principalmente a Platón, que fue uno de sus discípulos. Lo importante de rescatar aquí, es que en el momento en que surge la pregunta por el reconocimiento de sí mismo no es cosa fácil, pues requiere de un proceso de razonamiento, de reflexión y de encuentro con uno mismo.

A experiencia de los filósofos, encontramos en sus escritos algunos indicios de este proceso de interiorización, como es el caso de Heráclito, filósofo presocrático, que en un momento llegó a decir “Esto que les digo, no soy yo quien lo dice, sino el logos”, esta expresión esconde dentro de sí un proceso de autoconocimiento en donde el filósofo presocrático trascendió el nivel de los sentidos para llegar a un estado racional, pues como es sabido en el ámbito filosófico, logos es razón.

Los griegos eran una cultura muy creyente del destino y existía una preocupación por el futuro, por esta razón iban a consultar al oráculo de Delfos, a la entrada existía una inscripción que decía: Conócete a ti mismo, lo que significaba que para llegar a hacer las preguntas indicadas al oráculo era requisito el conocimiento de sí.

Existe una relación causal entre el conocimiento de sí mismo y la experiencia de sí mismo, puesto que cada subjetividad se construye a partir de un proceso donde conocimiento y experiencia participan para la construcción de la identidad individual.

Es común en los seres humanos reaccionar a los estímulos del ambiente, ya sea de alegría desbordante o un enojo incontrolable, también puede ocurrir con frecuencia que nos vemos sometidos a conductas síntomas de diversos vicios

Apliquemos lo aprendido

6

Dialoguemos en comunidad:

1. ¿Cómo entienden las emociones y qué papel juegan en la vida cotidiana?
2. ¿Cuáles son las emociones más comunes que experimentas o identificas entre las personas con las que te relacionas?
3. ¿Qué tipo de conductas observas en cada una de las emociones que se viven?
4. ¿Qué conductas rechazas ante determinadas emociones y por qué?
5. ¿Por qué crees que se presentan estas reacciones?
6. ¿Qué vicios existen en tu comunidad?
7. ¿Qué opciones tienen los niños, adolescentes y jóvenes a su alcance para el manejo responsable de sus emociones, en la comunidad?

Filosofía clásica

La cultura humanista tiene sus orígenes en la antigüedad clásica. En las obras de los grandes filósofos encontramos reflexiones que delinean la construcción de un ideal de ser humano y aunado a ello, todo lo que el ser humano tendría que evitar para llegar a la excelencia. La experiencia nos demuestra que todo ser humano al momento de nacer requiere de un proceso de humanización, esto llevó a los griegos clásicos a la construcción de un modelo de ser humano conocido como paideia. En la literatura homérica, como es el caso de la *Iliada*, se muestran las grandes virtudes del héroe, como es el caso de Aquiles y de Héctor, en ellos las virtudes se caracterizan por el honor, la valentía, la gloria y todo eso para buscar el beneficio de la comunidad, ante esto también encontramos personajes carentes de virtudes humanas, como es el caso de Tersites, y quien es descrito por Homero de la siguiente manera:

Todos se sentaron y permanecieron quietos en su sitio, a excepción de Tersites, que, sin poner freno a la lengua, alborotaba. Ése sabía muchas palabras groseras para disputar temerariamente, no de un modo decoroso, con los reyes, y lo que a él le pareciera hacerlo ridículo para los argivos. Fue el hombre más feo que llegó a Troya, pues era bizco y cojo de un pie; sus hombros corcovados se contraían sobre el pecho, y tenía la cabeza puntiaguda y cubierta por rala cabellera. Aborrecíanlo de un modo especial Aquiles y Ulises, a quienes zahería; y entonces, dando estridentes voces, decía oprobios al divino Agamenón. Y por más que los aqueos se indignaban a irritaban mucho contra él, seguía increpándolo a voz en grito.

Homero. *La Iliada*. Biblioteca digital del ILCE 33-34

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Iliada.pdf

En la obra homérica de la *Iliada* se muestran las contradicciones humanas, los vicios y las virtudes, es decir, aquello que es motivo de reconocimiento en los héroes y aquello reprobado por la comunidad; en esta obra encontramos el ethos de un pueblo, es decir, la forma de vida y forma de ser de una comunidad con un conjunto de valores compartidos. La comunidad bajo un conjunto de códigos y principios morales orientan la vida de los ciudadanos enalteciendo los valores vigentes de la época con el propósito de superar cierto estado de barbarie que atenta contra la vida colectiva.

Figura 1.6 Representación del caballo de Troya, la *Ilíada* y la *Odisea*, de Homero.

Los mismos héroes como Aquiles también se ven gobernados por algunos vicios, producto de las pasiones, esto se manifiesta en el canto primero de la *Ilíada* que dice lo siguiente:

Después de una corta invocación a la divinidad para que cante “la perniciosa ira de Aquiles”, nos refiere el poeta que Crises, sacerdote de Apolo, va al campamento aqueo para rescatar a su hija, que había sido hecha cautiva y adjudicada como esclava a Agamenón; éste desprecia al sacerdote, se niega a darle la hija y lo despide con amenazadoras palabras; Apolo, indignado, suscita una terrible peste en el campamento; Aquiles reúne a los guerreros en el ágora por inspiración de la diosa Hera, y, habiendo dicho al adivino Calcante que hablara sin miedo, aunque tuviera que referirse a Agamenón, se sabe por fin que el comportamiento de Agamenón con el sacerdote Crises ha sido la causa del enojo del dios. Esta declaración irrita al rey, que pide que, si ha de devolver la esclava, se le prepare otra recompensa; y Aquiles le responde que ya se la darán cuando tomen Troya. Así, de un modo tan natural, se origina la discordia entre el caudillo supremo del ejército y el héroe más valiente. La riña llega a tal punto que Aquiles desenvaina la espada y habría matado a Agamenón si no se lo hubiese impedido la diosa Atenea

Homero. *La Ilíada*. Biblioteca digital del ILCE. 3

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Iliada.pdf

Con la entrada de los filósofos clásicos (Sócrates, Platón y Aristóteles) inicia la reflexión filosófica sobre las virtudes y los vicios, si bien esto lo encontramos en Aristóteles, los filósofos anteriores fueron poniendo las bases para estos temas. En la obra Virtudes y vicios atribuida a Aristóteles inicia de la siguiente manera: Las cosas buenas son dignas de alabanza, mientras que las malas lo son de reprobación. Las virtudes son las primeras dentro de las cosas buenas y los vicios, la primera entre las malas. En esta misma obra Aristóteles señala los diversos vicios tomando como base la división del alma que había hecho Platón que son la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible, designando para ello una parte del cuerpo, la parte racional la ubicada en la cabeza, donde radican los pensamientos, la parte irascible en el corazón y la parte concupiscible en el hígado.

Parte del alma	Vicio	
Racional.	Insensatez.	Vivir de mala manera.
Irascible.	Irascibilidad.	Acciones movidas por la ira.
	Cobardía.	Miedo o temor, principalmente a la muerte.
Concupiscible.	Intemperancia.	Elección de placeres de poca importancia.
	Incontinencia.	Se es arrastrado al deseo por la irracionalidad, por el disfrute de placeres poco importantes.
	Injusticia.	Se codicia más de lo que corresponde.
	Il liberalidad.	Se desea obtener ganancia en todas partes.
	Pusilanimidad.	Incapacidad de sobrellevar la buena o la mala suerte.

¿Qué es lo que conviene al ser humano para una vida feliz dentro de una comunidad? Estos primeros filósofos que desarrollaron una ética se hicieron a la tarea de comprender al ser humano y esto implica a todos los vicios a los que se ve sometido y que impiden el desarrollo del individuo dentro de la vida social. Los vicios surgen del mismo ser humano y están conectados a las pasiones, los deseos, pero dentro de este pensamiento clásico, se buscaba todo aquello que hace contrapeso a una vida de vicios que son las virtudes y que se tratarán posteriormente.

Tratar sobre las pasiones y los vicios es un trabajo reflexivo de interés para los filósofos griegos, éstos al ser muy racionales consideraban que las pasiones, motor de las acciones humanas, deben ser gobernadas por la razón. En este sentido, los filósofos le daban mayor atención a la razón, puesto que cuando nos vemos sometidos a las pasiones entramos en un estado de desequilibrio, como cuando experimentamos tristeza, ira, rencor o cuando nos enamoramos, un buen ejemplo de esto lo tenemos mostrado en las tragedias, en donde personajes como Edipo llevan a cabo una serie de acciones que hace entrar al cosmos en un estado de desorden. Por esta razón las tragedias griegas mostraban la complejidad del ser humano entre los deseos, vicios, aspiraciones, culpas. Con razón el filósofo Edgar Morín al referirse a la novela como forma narrativa moderna, pero que también se puede contemplar la tragedia dice que en ella se muestra las dimensiones afectivas del ser humano, que vive sus pasiones, amores, odios, compromisos, delirios, felicidades, infelicidades, suerte, mala suerte, engaños, traiciones, azar, destino, fatalidad... (Morín, 46: 2002).

Si en el campo de la narrativa literaria se muestra la condición humana compuesta de virtudes y vicios, la filosofía entra en escena como una reflexión que nos lleva a la comprensión de esa condición y nos proporciona una guía ética desde la razón para guiar la vida.

Después de los filósofos clásicos surge el periodo helenista, que muestran posiciones éticas para el arte del buen vivir, estas escuelas, entre las que se encuentran los cínicos, estoicos, epicúreos y neoplatónicos desarrollaron técnicas para el buen vivir. En lo que coinciden estas escuelas es en alcanzar la felicidad, cada una proponiendo métodos diferentes y que consistía en superar los vicios que llevan a la infelicidad y esto implicaba una moderación de los deseos, puesto que estos conllevan en algunos casos a la hybris (desmesura) y hace que el ser humano se aleje el metrón (justo medio).

Filosofía medieval

Entre la edad antigua y la edad media el pensamiento occidental se ve influido por el pensamiento cristiano y el pensamiento grecorromano de tal manera que la influencia de la filosofía helenista que contagia al cristianismo o el cristianismo se contagia de la filosofía helenista. Dentro de la era cristiana existieron escritores no cristianos como es el caso de Séneca, Marco Aurelio, Dion de Prusa entre otros, la influencia de la escuela estoica se ve marcada en el pensamiento de estos filósofos que tenían la habilidad de escribir de una forma muy sencilla y siempre tratando temas muy cotidianos que aquejaban la vida humana, sobre todo aquellas que tienen que ver con la vida buena o el arte del buen vivir, que no era visto como la adquisición de riquezas o de prestigio o la concepción de ser humano exitoso como se puede entender hoy. Analicemos el siguiente texto de Dion de Prusa para conocer su pensamiento sobre el tema de las pasiones y los vicios.

Dion de Prusa fue un escritor y orador griego que le tocó vivir en el siglo I, cuando el Imperio romano estaba en auge. Tuvo gran influencia de la escuela cínica y de la estoica, por el apego que tuvo a estas escuelas helénicas, gran parte de sus temas estarán orientados a los modelos de vida buena que proponía, entre ellos el vicio, la virtud, la libertad, la riqueza, la avaricia entre otros.

En el siguiente texto el escritor trata el tema de la tristeza, esto que hoy llamamos sentimiento, en la época era entendido como pasión, en muchos momentos todos los seres humanos nos vemos atrapados por las pasiones como la tristeza. Tener pasiones es común a todos, en cualquier momento sentimos enojo, rencor, odio, tristeza en función de alguna experiencia o vivencia que hayamos tenido. Ante este estado de sentimientos o emociones que tengamos, cada ser humano es responsable de la conducta que muestre, por ejemplo, el que se enoja puede mostrar conductas agresivas y violentas; pero también es decisión de cada persona mostrar otro tipo de comportamiento, el asunto es que muchas emociones nos llevan a tomar conductas autodestructivas o destructivas que causan dolor.

Dialoguemos con los filósofos

Dion de Prusa

Sobre la tristeza.

Madrid, Gredos, 1989 pp. 107-110

El hecho de que la mayoría estén dominados por el placer tiene, quizás, una explicación y es que permanecen a su lado como hechizado y encantado. Pero el ser esclavos de la Tristeza es una cosa absolutamente absurda y sorprendente. Pues, doloridos y atormentados por el más duro de los tormentos, permanecemos en ella y no admitimos el razonamiento que podría liberarnos y alejarnos del sufrimiento. Sin embargo, ¿qué cosa hay más miserable que un hombre afligido? ¿Y qué visión puede ser tan vergonzosa? Su sentimiento, pienso yo, se refleja hasta en su cuerpo y lo deja sombrío y desagradable de ver. pues es de una absoluta simpleza no sólo el mero hecho de ceder al impulso de la mente, sino también el afán de procurarse algunos detalles de carácter externo, como vestidos negros, apretones de manos y formas humillantes de sentarse. Y parece como si uno se viera obligado por todas estas cosas a no olvidarse nunca de que está afligido, sino a tener siempre en la memoria el dolor, aun sabiendo que el dolor cesará y que no siempre habrá un motivo de sufrimiento. Pues siempre puede suceder la muerte de un pariente o la enfermedad de alguno de los allegados o de uno mismo. Además, puede surgir una mala reputación, un quebranto económico, el fracaso de algún proyecto en su totalidad o en parte, un mal negocio, un peligro y los mil detalles por el estilo que suceden a lo largo de la vida. Y casi por necesidad se da siempre algunas de estas cosas. Finalmente, si llega un tiempo en el que no sucede nada molesto, a pesar de todo, el esperar que suceda y el saber que todo eso es posible pesarán sobre el ánimo de los que tienen esa manera de ser. Por lo tanto, no hay que ir buscando consuelo en cada una de estas circunstancias -pues sería la historia de nunca acabar, ya que la vida está llena de pesadumbres-. Lo que hay que hacer es arrancar totalmente del alma ese sentimiento y llegar al firme convencimiento de que el hombre inteligente no debe afligirse por nada. Por lo demás, debe tener libertad de espíritu, con lo que logrará garantías con todas las adversidades. Pues nada es terrible por sí mismo, lo es peor nuestra forma de pensar y nuestra debilidad. Así, la mayoría de los hombres, si les suceden algunas cosas de las consideradas como insólitas, están siempre pensando en ella, aunque se trate de un recuerdo desagradable. Con ello les ocurre lo que, a los niños, que están deseando tocar el fuego a pesar de que sienten gran daño; pero si se lo permiten, lo volverán a tocar.

Así pues, siendo tantas las pesadumbres, y en primer lugar, las que causa el cuerpo, ¿qué se podrá esperar el pusilánime? ¿O cómo será posible que quien está atento a cada una de esas pesadumbres y fácilmente se desanima no sea el ser más desgraciado de todos, que anda siempre rogando a los dioses para que lo libren de esto o de aquello? Es lo mismo que si alguien ya caminando bajo la lluvia y, al no tener nada con qué cubrirse, rezara solamente para librarse de cada una de las gotas de agua. (Por cierto, que más constantes que las gotas de lluvia son las desgracias de la fortuna.) O por Zeus, como si uno que va navegando, en vez de atender al timón y afrontar convenientemente cualquier eventualidad rezara para que ninguna de las olas chocara contra la nave. Y fijate aun, necio, que, aunque todo te sucediera a toda satisfacción, ¿qué garantía tienes de que vas a vivir hasta el día siguiente y que no vas a ser quitado de en medio justamente con todas las cosas que consideras buenas? En consecuencia, lo primero por lo que debes afligirte y sentir miedo es por la incertidumbre de las cosas. Pero date cuenta de que nadie es totalmente dueño de su vida, sino que todos los que se tuvieron por dichosos y muy afortunados han muerto. Ese mismo final lo tienes ya delante de ti. Y aunque llegaras a la mayor longevidad, sería una tontería y la mayor simpleza el pensar que algo de lo que sucede es realmente terrible, enorme o admirable, excepto el pasar un solo día sin tristeza, miedo y otras sensaciones por el estilo.

Cuentan que Jasón se ungió con cierto ungüento que recibió de Medea y que, después -así, al menos, yo lo interpreto-, no recibió daño alguno ni de parte del dragón ni de los toros que respiraban fuego. Este es, pues, el remedio que debemos recibir de Medea, es decir, de nuestra sensatez, y así despreciaremos todo lo demás. De lo contrario, todo será fuego para nosotros, y todo, dragones despiertos.

Sin embargo, cada uno de los que están afligidos asegura que lo que le pasa a él es lo más terrible de todo y lo más digno de compasión. Lo mismo ocurre con los que transportan peso. Cada uno cree que lo que él transporta es lo más pesado. Y la realidad es que todo se debe a que el cuerpo es débil y torpe. Porque el mismo peso lo levantaría y lo llevaría con facilidad otro hombre que fuera más fuerte.

Apliquemos lo aprendido

7

Dialoguemos en comunidad:

1. ¿Qué dice el filósofo sobre la tristeza?
2. ¿Qué nos ocurre cuando nos vemos dominados por la tristeza?
3. ¿En qué estás de acuerdo y en qué no estás de acuerdo con el filósofo sobre la tristeza?
4. Escribe una reflexión argumentativa de cómo concibes la tristeza.
5. En equipo representa algunas situaciones de la vida diaria que causan tristeza y su contraparte, es decir, qué acciones podría realizar para no estar triste.

Dentro de esta temática también encontramos una amplia literatura en escritores cristianos, la irrupción de una nueva religión promete una narrativa diferente en relación a las escuelas anteriores y si bien el cristianismo se construye sobre los cimientos del helenismo, intervienen nuevos conceptos que se adhieren a la nueva narrativa. A partir de la patrística, periodo inmediato a los apóstoles, donde se inicia este nuevo periodo, perteneciente a la Edad Media los escritores cristianos que buscan la salvación del alma con el único propósito de agradar a Dios, por lo que aquí la fe será la parte fundamental del cristiano, para poder construir este nuevo pensamiento religioso, los escritores recurren a la filosofía griega, donde consideran que existe compatibilidad con la nueva fe. En este tenor surgen diversos escritores y de distintas escuelas como los apologetas que tenían como propósito hacer una defensa de la nueva fe ante los ataques de posiciones no cristianas o que de alguna manera contradecía el dogma cristiano; pero, así como las escuela helenistas, los escritores proponían nuevas formas de vida que consideraban coherentes con la fe, de tal manera que la nueva religión no sólo era un conjunto de principios y normas sino también cómo estos principios y normas eran integrados a

la vida, tal es el caso de Basilio de Cesarea (330-379 d. C) que perteneció a la iglesia de oriente y se considera uno de los fundadores de la Iglesia Ortodoxa, desarrolla un pensamiento de carácter social, enfocando sus sermones al tema de las desigualdades sociales, por lo que en su vida tuvo un compromiso con los pobres.

El siguiente fragmento presenta una temática de uno de los vicios que es la ira:

Basilio de Cesarea

Florilegio de sus escritos

Serie los santos padres No. 8. Pags. 9-12

Los iracundos

Introducción: Torpe bestialidad del iracundo

Lo que el veneno causa a los envenenados, eso mismo hace la ira en los que se exasperan, rabian como perros, atacan como escorpiones, muerden como serpiente. La Sagrada Escritura suele llamar con frecuencia a los dominados por este vicio, fieras, a las que se asemejan en su maldad. Otras veces les llaman perros que no ladran; otras, serpientes, raza de víboras.

Y en efecto, los que están dispuestos a destrozarse mutuamente y a hacer daño a sus semejantes, son con razón, contados entre las fieras y animales venenosos que por naturaleza tienen odio implacable al hombre y lo atacan. La ira desenfrena la lengua y no hay guarda en la boca. Las manos sin sosiego, las afrentan, los insultos, las maldiciones, las heridas y otras cosas que quedan sin enumerar, son vicios engendrados por la ira y el furor.

También la espada, se afila por la ira, y la muerte del hombre se lleva a cabo por manos humanas. Por ella los hermanos llegan a desconocerse entre sí. Los padres y los hijos reniegan de su naturaleza. Pues los iracundos se olvidan en primer lugar de sí mismos; después, de todos sus parientes. Y así como los torrentes que van a morir en alguna concavidad, arrastran consigo cuanto se les presenta delante, del mismo modo, los violentos e irresistibles ímpetus de los iracundos, atropellan a todos por igual. No respetan las canas ni la santidad de vida, ni el parentesco, ni los beneficios recibidos, ni dignidad alguna. Es la ira una locura pasajera.

En el afán de vengarse, los iracundos aun a sí mismo se precipitan muchas veces en una desgracia evidente, despreciando su propio bienestar. Picados como con un aguijón por el recuerdo de los que le han ofendido, hirviendo y saltando de enojo, no paran hasta que hacen algún daño a quien les ha irritado. Sin embargo, suele acontecer que son ellos los que lo reciben. Muchas veces sucede que las cosas que violentamente se quiebran, padecen más de lo que dañan, por cuanto se estrellan contra otras que las resisten.

Descripción del iracundo

¿Quién podrá explicar este mal? Los inclinados a la ira que se encienden por cualquier cosa, gritan y se enfurecen, acometen más indecorosamente que cualquier animal venenoso. No desisten hasta que en ellos revienta como burbuja la ira, y hasta que se deshace la hinchazón que constituye su grave e incurable mal. Ni el filo de la espada, ni el fuego, ni cualquier otra cosa terrible es capaz de contener un ánimo encendido en ira. Se parecen a los posesos del demonio, de los cuales nada se diferencian los iracundos ni en su aspecto ni en el estado de su mal. Pues a los que están sedientos de venganza les hierva la sangre alrededor del corazón, como agitada e inflamada por la fuerza del fuego. Saliendo al exterior presenta al airado en otra forma, mudándole la acostumbrada y a todos conocida, como si se pusiese una careta en la escena. Se desconocen en ellos los ojos propios y ordinarios. Su aspecto es fiero y su mirada despidió fuego y hasta aguza sus dientes como un jabalí. Su

Figura 1.8.

rostro es lívido y enrojecido. La mole de su cuerpo se entumece. Sus venas se hinchan por la tempestad que rugen en su fatigoso alentar. Su voz áspera y muy levantada. Sus inarticuladas palabras se precipitan temerariamente, sin proceder con lentitud, ni con orden, ni con significación. Después que la causa de su exasperación ha llegado al colmo y después que su ira se enciende más y más como la llama con la abundancia de combustible, entonces es, cuando se ven espectáculos que ni la lengua pueden decir, ni de hecho se pueden tolerar. Levanta las manos contra el amigo, y descarga con ellas golpes en todas partes de su cuerpo, más aún, da puntapiés, sin compasión, sobre los más delicados miembros. Todo lo que se le pone delante sirve de arma a la ira. Y si la parte contraria se encuentra con el mismo mal que le resiste, a saber, con otra rabia y locura semejante, entonces cayendo el uno sobre el otro, hacen y sufren mutuamente cuando es justo que sufran los que luchan bajo semejante espíritu. Las mutilaciones de los miembros, y muchas veces también la muerte, lo cuentan los que luchan como premio de ira. Comenzó el uno a levantar sus manos sin razón, el otro lo rechaza; repitió el otro el golpe, el segundo no cede. Y el cuerpo queda lastimado por las heridas. Pero la ira hace que no se sienta el dolor. Pues ni tiempo tienen para sentir lo que sufren, mientras tienen ocupada la mente en vengarse del que les hiere.

Aplicamos lo aprendido

8

Dialoguemos en comunidad:

1. ¿De qué trata el texto?
2. ¿Cómo caracteriza el filósofo al iracundo?
3. ¿Qué consecuencias trae en las personas no saber manejar la ira?
4. ¿Por qué surge la ira?
5. ¿Cómo afecta en la vida social, familiar y personal no controlar la ira?
6. Redacta una reflexión argumentativa sobre la pregunta: ¿Cómo perjudica la ira las relaciones familiares y cuáles serían las conductas acertadas de las personas ante la ira?

"ACCIONES POR NUESTRO PLANETA"

- Usa ollas de presión, pues gasta poca energía. Utiliza sartenes y ollas con fondo plano y con un diámetro superior al de la superficie de la parrilla, así la cocción será más rápida y ahorrarás energía.
- No precalientes el horno. Es innecesario. Además, apágalo 15 minutos antes, el calor que queda en el horno terminará la cocción.

<https://www.greenpeace.org/mexico/blog/1405/40-tips-para-cuidar-el-planeta/>

Edad Moderna

La Edad Moderna se inicia con el pensamiento racionalista de René Descartes, este filósofo introduce nuevas formas de ver al ser humano, ser constituido de alma y cuerpo (res cogitans, res extensa), cada sustancia tiene características propias, la primera consiste en pensar y decidir y lo propio del cuerpo es moverse, ambas sustancias integran al ser humano como una unidad sustancial que están conectadas, de tal manera que el alma se ve afectada por padecimientos del cuerpo o también, el alma puede estar controlada y dañarse por lo que ocurre en el cuerpo.

Estas nociones cartesianas generan un cambio sobre la visión del ser humano y el mundo. En páginas anteriores estudiaste la visión clásica y medieval sobre las pasiones y los vicios, a partir de este momento conocerás el cambio de narrativa que presenta la modernidad. Para Baruch Spinoza afectos como el odio, la ira, la envidia que eran considerados vicios los considera como propiedades de la naturaleza humana, esto va a implicar un cambio ético y moral sobre la manera de ver a las pasiones y los vicios, al ser intrínsecas a la naturaleza humana son inevitables, por lo que tratarlos de forma negativa es una postura incorrecta. La posición filosófica de este pensador es racionalista, pero a la vez emotiva, viendo en el ser humano que estos elementos son complementarios. Introduce un nuevo término, el de los deseos, estos generan aspiraciones y ambiciones por las cosas, al ocurrir esto en el cuerpo, el alma identifica estas afecciones y las nombra, ya sea como ira, envidia, odio, amor, de tal manera que la parte racional, el alma tiene la capacidad de hacer ideas sobre lo que ocurre en el cuerpo y de lo proveniente del exterior. Si bien el alma nos permite hacernos ideas de lo que ocurre en nuestro cuerpo, esto no significa que todo sea claro, pues muchas veces tenemos confusiones, puesto que, lo que podemos pensar que tenemos, puede ser fruto de la imaginación, de experiencias o creencias aprendidas, por lo tanto, las ideas que nos hacemos suelen ser inadecuadas porque desconocemos la causa de lo que las produce.

Con esto expuesto, para este filósofo, la respuesta no está de inhibir o desechar los deseos, pues forman parte de la naturaleza humana, más bien se trata de conocerlos de una manera adecuada, es decir, percibir los deseos desde otra perspectiva, por ejemplo, en un momento de ira una persona puede reaccionar de forma violenta y esta es la única forma que conoce, por lo tanto, lo que debe hacer la persona, es modificar la forma en cómo algo nos puede estar afectando y nos lleva a tener una reacción determinada; así pues, los deseos requieren de la razón para reconducir y gobernar las emociones. Las ideas hechas a partir de los afectos pueden engañarnos porque «cada cual juzga de las cosas según la disposición de su cerebro, o, más bien, toma por realidad las afecciones de su imaginación» Camps 2011: 68.

Al tener ideas inadecuadas sobre las emociones, este filósofo propone guiar a éstas bajo el influjo de ideas adecuadas, que no significa la anulación de lo que sentimos, escribe Alain sobre Spinoza: No es por medio de ninguna modificación de los hechos de su vida como el hombre logrará salvarse y liberarse, sino por su capacidad de apreciarlos en su justo valor, por su capacidad de comprender, su vida verdadera está en otra parte, por encima de lo que acontece, en lo eterno. Alain 60 y más adelante dice: La potencia del hombre es de otro orden; no se ejerce sobre el cuerpo ni sobre los hechos, sino sobre las ideas. De otra manera el ser humano pasará de una esclavitud a otra. Para concluir escribe Camps (2011: 70): El ignorante actúa por miedo, mientras el sabio actúa para evitar contradicciones, porque intenta comprender desde la razón y despreocuparse de los hechos.

Otro filósofo que escribió sobre las pasiones fue David Hume, perteneciente al empirismo, postura contraria al racionalismo. Cabe contextualizar que dentro de esta corriente de pensamiento surgen otros filósofos con ideas pesimistas sobre el ser humano, como es el caso de Thomas Hobbes para quien el hombre es un lobo para el hombre y en donde expone una desconfianza a la naturaleza humana, puesto que los seres humanos se ven gobernados por deseos y pasiones desenfrenadas.

Hume ve cualidades positivas en las pasiones, representan una fuerza en el comportamiento, pero además considera que la razón tiene sus propios límites y aun llega a afirmar que la moral no es propiamente un producto de la razón, por lo tanto, no en todo lo que implica la dimensión humana puede estar sometido a la razón, por ejemplo, cuando presenciemos una injusticia, un estado de violencia hacia otras personas, el abuso de personas más fuertes sobre otras más vulnerables o la violencia hacia mujeres y hombres nos inunda un sentimiento, para Hume, esto que experimentamos no es la razón, sino un tipo de sentido que llama sentimiento de simpatía.

Con lo anteriormente expuesto, Hume distingue entre las cosas que corresponden a la moral y las que corresponde a la razón, esta busca la verdad en los hechos, por lo que los juicios que emite son de carácter empírico; mientras tanto la moral no se refiere a los hechos sino al valor, por lo que los juicios son solamente valorativos y no son ni verdaderos ni falsos, cuando alguien comete un asesinato se le llama asesino, pero este juicio solamente es valorativo.

Apliquemos lo aprendido

9

Dialoguemos en comunidad:

1. ¿Qué diferencia existe entre la postura de Spinoza y la de Hume?
2. Si estuvieras frente a Spinoza y Hume ¿qué les dirías sobre sus posiciones filosóficas?
3. Realiza la lectura del siguiente texto y realiza un debate filosófico en el grupo.

Victoria Camps

El gobierno de las emociones

Herder 2011

Pag. 27-28

Según las teorías cognoscitivistas, por el contrario, **la estructura de las emociones está constituida por creencias, juicios y cogniciones, además de por los deseos.** Así lo entiende, por ejemplo, Donald Davidson, quien pone de manifiesto que la acción humana se explica a partir de unos deseos o «pro-actitudes» y a partir de unas creencias. De un modo parecido, Justin Oakley, en un libro dedicado a las emociones y la vida moral, **define a las emociones como «un complejo de afectos, cogniciones y deseos.** Emociones como el miedo o la compasión consisten, en efecto, en modificaciones corporales o psíquicas que indican que hemos visto, oído o adivinado algo que nos afecta, que produce en nosotros una suerte de conmoción en principio física: un susto, un sobresalto, una mueca de disgusto, un temblor. **Aunque la afección de entrada es corporal y está provocada por algo externo a nosotros, en el fondo de ella yace algún pensamiento o creencia relativo a lo que acabamos de percibir, y que nos lo señala como algo temible o digno de atención.** Por eso, al sentir que estamos ante una amenaza o algo que suscita nuestra empatía, de la emoción sentida deriva una tendencia a actuar, el deseo de evitar o, por el contrario, de mantener aquello que la ha causado. El temor a que me roben, a perder el trabajo, a perder las amistades, a tener un cáncer, se funda en creencias derivadas de experiencias propias, ajenas o divulgadas con profusión hasta convertirse en un lugar común. **Esas creencias, perfectamente fundadas en muchos casos, son las que provocan el miedo y las que alimentan a su vez el deseo de evitar el daño. Todos los sentimientos se explican por conocimientos o creencias que las sustentan.** La pasión amorosa se basa en la creencia de que la persona amada lo tiene todo, se puede confiar en ella, es atrevida, es interesante y guapa, por lo que uno desea que esa creencia no se frustre, sino, al contrario, se refuerce por el contacto con la persona querida. Las emociones pueden proceder de creencias o cogniciones equivocadas, de hecho, muchas veces ocurre así. En cualquier caso, la causa de una emoción determinada es siempre una cierta visión de las cosas que genera rechazo o deseo de permanencia.

Apliquemos lo aprendido

10

Dialoguemos en comunidad:

1. ¿Qué quiere mostrarnos la filósofa en el texto?
2. Desde tu experiencia personal, ¿cómo influyen las creencias en la forma en como se manifiestan las emociones?
3. ¿De dónde se alimentan las creencias que tienes y que influyen en la vida emocional de las personas?
4. ¿Si cambian las creencias, cambiaría la forma de percibir el mundo?
5. Escribe una reflexión acerca de las creencias y las emociones.
6. ¿En qué nivel afectan las creencias en tu comunidad al medio ambiente?

Sobre las pasiones y los vicios en la actualidad

Si bien las pasiones y los vicios han estado presente en las reflexiones filosóficas de la cual ha surgido bastante literatura, en los tiempos actuales todos estos temas son tratados desde lo afectivo y emocional, en donde se tratan temas relacionados con los estados de ánimo, la afectividad, los sentimientos y todo aquello por lo que nos vemos afectados.

A lo largo del pensamiento filosófico, las dualidades han estado presente: cuerpo y alma, materia y espíritu, virtudes y vicios y lo que nos han demostrado todas estas dualidades es la complejidad de estudiar la condición humana, con el pensamiento contemporáneo las nociones sobre el ser humano tienen cambio como lo fue durante el siglo XIX. En la antigüedad existieron dos términos griegos referentes a esa condición humana: **Hybris y Sophrosine**, el primero hace referencia al ser humano que corre el riesgo de perder el control o perderse en su toma de decisión, por eso este término se traduce como desmesura; mientras tanto el segundo concepto hace referencia a la actitud serena del ser humano para tomar decisiones, cuando no sufre de arrebatos por sus estados emocionales.

En la segunda mitad del siglo XIX aparecen en escena dos pensadores importantes que viajan al centro de la condición humana y con ellos se crea una nueva narrativa, nos referimos a Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, el primero trata dos términos, lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo apolíneo se refiere a la estabilidad, el orden, la armonía, mientras que lo dionisiaco se refiere a ese impulso vital de desmesura, caos, embriaguez y desorden. Sigmund Freud, creador del psicoanálisis ve en el ser humano dos tendencias que les denomina eros y thanatos, lo primero se refiere a la tendencia humana al amor, a la vida; mientras que lo segundo es la tendencia del ser humano a la muerte o destrucción.

Dialoguemos con los filósofos

José Antonio Marina
La fascinación por el mal
Pequeño tratado de los grandes vicios
Pp. 11-13

«Vicios» y «virtudes» son palabras erosionadas y empequeñecidas por el uso, cantos rodados en los que resulta difícil reconocer las aristas originales. **El primer significado de «virtud» fue «energía» y el de «vicio», «impotencia», «debilidad».** **Se oponen, pues, como la plenitud y la carencia, como el poder y la sumisión.** Cuando escuchamos decir a los filósofos griegos que la virtud da la felicidad, nos suena extraño, porque hemos convertido las virtudes en calderilla beata y la felicidad en un vulgar pasarlo bien a tope. Martha Nussbaum piensa que es una traición traducir eudaimonía por felicidad, y que sería más correcto hacerlo como flourishing, alcanzar la plenitud personal, florecer. Correlativamente, **el vicio sería un cierto empequeñecimiento, una cierta esterilidad.** **«A todo lo que veas que carece de la perfección de su propia naturaleza»,** dice San Agustín, «cábele el nombre de vicio» (*De libero arbitrio*). **«El vicio es siempre un fracaso»,** escribió Sartre en *El ser y la nada*. Sartre nos va a acompañar en este capítulo precisamente por su lúcida fenomenología de los bajos fondos.

Vicios y virtudes son hábitos que incitan a actuar, mal o bien. La noción de «hábito» me parece fundamental para comprender la personalidad humana. **Un hábito es una pauta de respuesta estable, aprendida, que facilita la acción, la hace más sencilla, agradable y eficaz.** (Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, 1104b) Puede haber hábitos musculares, afectivos, intelectuales, volitivos. **«Las emociones»,** dice Solomón, **«Son con frecuencia hábitos hasta cierto punto aprendidas, productos de la práctica y la repetición».** A partir de la personalidad heredada, genéticamente determinada, cada uno de nosotros configuramos nuestro carácter, es decir, nuestra personalidad adquirida, mediante las experiencias y la educación. **Los hábitos pueden aumentar nuestra capacidad de obrar o limitarla.** Hay hábitos de libertad y hábitos de servidumbre. Tomemos como ejemplo un hábito muscular. La finalidad del entrenamiento es alcanzar nuevas destrezas automatizadas. Repitiendo cientos de veces un golpe, el tenista o el golfista va perfeccionando su eficacia. En cambio, si «coge un vicio», por ejemplo, si levanta demasiado la raqueta, o no gira lo suficiente el cuerpo, su eficacia disminuirá. Conviene insistir en que los buenos hábitos aumentan nuestras posibilidades y nuestra libertad. Sólo cuando dominamos

perfectamente los mecanismos de un idioma, y no tenemos que estar pendientes de la corrección sintáctica, podemos hablar o escribir creadoramente. La creatividad es un hábito, como también lo es la rutina.

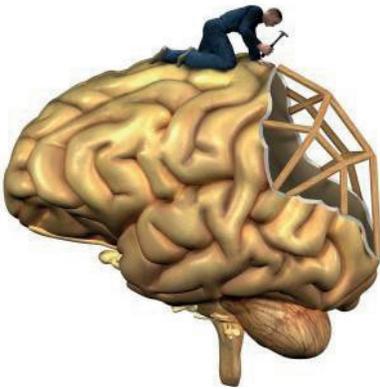

Figura 1.9.

Espeleología.

Ciencia que estudia el origen y la formación de las cavernas y las cavidades subterráneas naturales, así como su flora y su fauna.

Los hábitos configuran nuestra segunda naturaleza. Jean-Paul Sartre expuso con gran éxito de público la peregrina idea de que la libertad exigía no depender en absoluto del pasado, poder negar su acción por completo. El Sartre del miércoles no tenía nada que ver con el Sartre del martes por la noche. Era una ingenuidad dogmática que hacía la libertad inexplicable y el amor invisible. Si queremos comprender nuestros actos nos vemos obligados a hacer **espeleología** íntima, descender al manantial en ebullición del que surgen nuestras acciones; allí descubrimos una energía poderosa y magmática: las pasiones moduladas por los hábitos.

https://www.academia.edu/64089770/Pequeno_tratado_de_los_grandes_vicios

Apliquemos lo aprendido

11

Dialoguemos en comunidad:

1. ¿Qué nos quiere mostrar el filósofo?
2. ¿Cómo define a los vicios el filósofo?
3. ¿Qué relación existe entre vicio y hábito?
4. ¿Cuáles son los vicios y hábitos más comunes que se presentan en tu entorno?
5. ¿Qué virtudes identificas en las personas que te rodean? Redacta una reflexión en la que expongas la importancia de cambiar hábitos para mejorar la vida de la comunidad donde vives.

Acciones para la inclusión

1. Invitar a un amigo de otra comunidad a una fiesta familiar.
2. Acoger a una persona con ideas políticas diferentes en el grupo de amigos.
3. Enseñar a los padres a usar las redes sociales.
4. Leer libros de escritores de otras culturas.
5. Invitar a compañeros de diferentes semestres en el receso a compartir el almuerzo.
6. Aceptar a las personas sin juzgar su forma de ser o su procedencia.
7. Respetar las creencias de los demás.

Fuente: <https://www.ejemplos.co/inclusion/#ixzz81zsgFBkH>

3. La experiencia de sí misma/o: conocimiento y cuidado de sí misma/o

Lectura detonadora

Friedrich Nietzsche

La genealogía de la moral
Tecnos. Pp. 55-56

Nosotros, los que conocemos, nos desconocemos a nosotros mismos; y por buenas razones; nunca nos hemos buscado; ¿cómo podría suceder que un día nos encontrásemos? Con razón se ha dicho: «Donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón»; nuestro tesoro está donde están las colmenas de nuestro conocimiento. Siempre estamos en camino hacia ellas, como insectos voladores natos y recolectores de miel del espíritu; preocupándonos tan sólo de una cosa: «de traer algo a casa». Y en cuanto al resto de la vida, a las llamadas «vivencias», ¿quién de nosotros tiene la seriedad suficiente para ellas? ¿O siquiera el tiempo suficiente? Me temo que en tales asuntos nunca estamos del todo «en lo que estamos»: nuestro corazón no está allí; ¡y ni siquiera nuestro oído! Como quien, distraído de un modo divino y sumido en sí mismo, vuelve en sí de pronto, cuando las doce campanadas del medio día han retumbado estrepitosamente en sus oídos, y se pregunta: «¿Qué es lo que ha sonado?», así algunas veces nos frotamos nosotros los oídos cuando ya todo ha pasado y nos preguntamos muy sorprendidos, muy consternados: ¿Qué es lo que hemos vivido? más aún: ¿Quiénes somos en realidad? y, como he dicho, sólo cuando ya han pasado contamos las doce campanadas de nuestra vivencia, de nuestra vida, de nuestro ser... ¡ay!, y nos equivocamos en la cuenta... Seguimos siendo necesariamente extraños a nosotros mismos, no nos comprendemos, debemos equivocarnos, para nosotros rige por toda la eternidad el principio de que «cada cual es más lejano para sí mismo; para nosotros mismos no somos «cognoscentes».

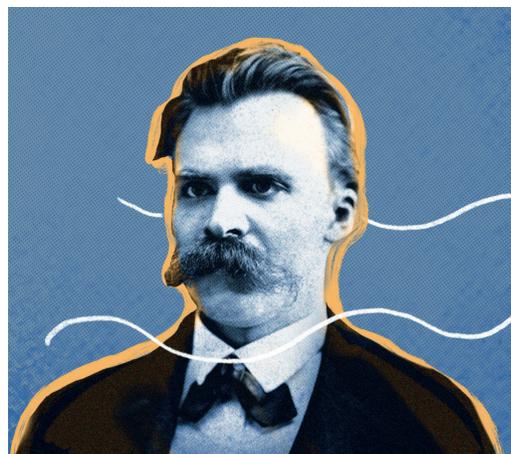

Figura 1.10. Friedrich Nietzsche

Apliquemos lo aprendido

12

Dialoguemos en comunidad:

1. ¿Cuál es la idea central del texto?
2. ¿Qué quiere demostrar el filósofo en el texto?
3. ¿Cómo lo ejemplifica?
4. ¿Qué significa la expresión: “Nosotros, los que conocemos, nos desconocemos a nosotros mismos; y por buenas razones, nunca nos hemos buscado”?
5. Siendo sujetos que conocemos ¿Qué nos impide el conocimiento de nosotros mismos?

El conocimiento y cuidado de sí en la cultura clásica

Vivimos en un momento donde el cuidado de sí se ha vuelto importante, pero sólo en el aspecto físico, de hecho la cultura fitness se ha convertido en un gran mercado, esta cultura se caracteriza por llevar a cabo actividades físicas que ayuden a mantener un cuerpo estético y tener mejores condiciones de salud, por esta razón en las zonas urbanas y en algunas semiurbanas han proliferado los gyms; pero además se requiere de ciertas condiciones de alimentación, requisitos para lograr un cuerpo estético y saludable y aunque el cuidado de la salud es muy importante para llevar una vida sana, fundamental para realizar diversas actividades cotidianas, cada ser humano también tiene que ocuparse por el cuidado de la vida afectiva, espiritual e intelectual.

Un problema de nuestro tiempo consiste en un elevado índice de enfermedades de tipo mental, sobresaliendo los trastornos depresivos y de ansiedad, de hecho, como problema de salud pública se está poniendo mayor atención a los altos índices de suicidios en adolescentes y jóvenes, si bien la pandemia reciente agudizó el problema, desde años atrás se han venido incrementando los casos. En este sentido, la filosofía resulta ser una gran aliada, ya que nos permite realizar actos reflexivos sobre nuestra subjetividad.

El filósofo Michel Foucault en su libro *Tecnología del yo*, realiza un estudio y análisis de dos conceptos que desde la antigüedad se acuñaron *gnóthi seauton*, conocimiento de sí y *epimeleia heatou*, inquietud de sí, cuidado de sí. En este libro, el filósofo hace un recorrido histórico desde la cultura grecorromana pasando por la Edad Media. Para este filósofo, las tecnologías del yo las entiende como aquellas que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. (Foucault, 1990:48).

De acuerdo a este filósofo, en nuestra cultura occidental, que se ha desarrollado bajo la influencia del cristianismo, se puso mayor atención al conocimiento de uno mismo por encima del cuidado de sí, esto debido a la influencia del pensamiento platónico que postula la separación cuerpo alma, dando mayor relevancia al cuidado del alma. Este pensamiento se desarrolló durante la Edad Media por lo que escribe (1990:54): Hemos heredado la tradición de moralidad cristiana que convierte la renuncia de sí en principio de salvación. Conocerse a sí mismo era paradójicamente la manera de renunciar a sí mismo.

Posteriormente, el filósofo recupera algunas características del cuidado de sí dentro del periodo helenístico que son:

1. La preocupación de sí como cuidado universal.
2. La preocupación de sí como manera de vivir para todos y para toda la vida.

Respecto al primero comenta sobre el cuidado médico, cada uno debe ser médico para sí mismo, es lo que dentro de la jerga filosófica se conoce como “Cura sui”, cada uno es responsable de sí mismo. Sobre el segundo punto, está referido a una vida completa que sólo puede ser vista en la antesala de la muerte. Es hasta el fin de la vida cuando la persona puede valorar este aspecto de su vida. Si pensamos la vida como proyecto implica la construcción de una vida auténtica, entendiendo este último concepto como autor de la propia existencia. El ser humano será autor de su propia vida (vida auténtica) cuando se vea a sí mismo como proyecto.

En el proceso formativo de los jóvenes dentro de la escuela estoica, algo importante era desarrollar la capacidad de escucha y que el mismo Foucault lo menciona, fundamentándolo con Plutarco, quien en una carta escribe lo siguiente:

Te envío, querido Nicandro, la transcripción del discurso que yo dicté sobre cómo se escucha, para que tú puedas prepararte de forma correcta a la escucha de quien se dirige a ti, con la voz de la persuasión, ahora que te pondrás la toga viril y te liberaste de quienes te daban órdenes. Esta condición de “anarquía”, que algunos jóvenes, aún inmaduros sobre el plano formativo, normalmente confunden con libertad, y hacen creer que las pasiones, casi fueran liberadas de sus ataduras, se vuelvan sus dueños, más duros que sus maestros y de los pedagogos de cuando eran muchachos. Justo con el vestido, dice Heródoto, las mujeres se desvisten también de todo pudor. Así hay jóvenes que, en el mismo acto de dejar la toga infantil, dejan también todo sentido de pudor y de respeto y, disuelto del hábito que los mantenían correctos, se llenan de desorden. Tú, al contrario, que en más ocasiones tuviste forma de escuchar, que seguir a Dios y obedecer a la razón son lo mismo, debes pensar que la transición de la niñez a la edad madura, para aquellos que razonan bien, no significa ya no tener una autoridad que obedecer, sino simplemente cambiarla, porque en lugar de una persona contratada o de un esclavo, ellos toman la guía divina de la existencia de la razón. Aquella razón, es justo decir, que sus seguidores son los únicos hombres verdaderamente libres, dado que sólo ellos han aprendido a querer lo que se debe, y por lo tanto, viven como quieren.

Fuente: <https://es.scribd.com/document/401086040/4-Plutarco-Arte-de-Escuchar>

En este fragmento, el escritor dirige esta carta a un joven que se entiende, llega a un momento de autonomía, es decir, ha concluido su etapa formativa por parte de los adultos, lo que implica una serie de responsabilidades distintas, pero la libertad siempre presenta un problema, puesto que al romper con la costumbre de la guía del otro, las acciones y decisiones pueden desviarse y confundir la libertad con un estado de anarquía. En este sentido, ¿qué implica el cuidado de sí mismo? ¿El cuidado de sí mismo involucra la toma de decisiones correctas? ¿Existe una relación directa entre el cuidado de sí y el conocimiento de sí?

En los primeros temas se puso un ejemplo de Heráclito, que dentro de lo poco que se conserva de sus escritos dice: “No soy yo el que habla, sino que el logos habla por mí”, entendiendo logos como razón. Plutarco exhorta a Nicandro a obedecer a la razón o dejarse guiar por la razón, aunque esto implica un proceso permanente, dice Foucault (1990:69): El arte de la escucha es crucial para decidir lo que es verdadero y lo que es falso en el discurso de los retóricos. El escuchar está relacionado con el hecho de no estar bajo el control de los maestros, de tener que escuchar el logos. Se permanece silencioso durante la lectura. Luego se piensa en ello. Este es el arte de la escucha de la voz del maestro y de la voz de la razón de uno mismo.

El conocimiento de uno mismo y el cuidado de sí mismo no son solamente conceptos, sino que dentro del contexto griego eran preceptos que se tenían que llevar para la vida, es por ello que, al leer a los escritores del helenismo, encontramos consejos para una vida buena.

Durante la Edad Media, la influencia de varias escuelas griegas, principalmente del neoplatonismo fueron decisivas para las nuevas narrativas que compaginaban con las ideas cristianas y que los filósofos cristianos se dedicaron a interpretar, dando como resultado la nueva teología cristiana. Con estas nuevas ideas, se construye la narrativa sobre el ser humano, mediante nuevos conceptos, como el de pecado y salvación, lo importante ahora será la salvación del alma y es aquí donde el cuidado de sí pierde relevancia ante el conocimiento de sí. Con el cristianismo se funda el estado confesional, ya que ahora para estar bien se tiene que recurrir a la confesión para tener una conciencia limpia.

La narrativa sobre el conocimiento de sí va adquiriendo forma hasta llegar a un discurso consolidado en la Escolástica, como es el de Pedro Abelardo. Como filósofo, se le conoce más por algo llamado en la época “controversia de los universales” cuyo conflicto consistía en saber el tipo de existencia de los conceptos. Pero no todo queda ahí, pues también escribió temas morales que como es sabido, está dentro del campo de la ética, de ahí su obra *Ética o conócete a ti mismo* de donde se retoma el siguiente fragmento:

Pedro Abelardo
Ética o conócete a ti mismo
Tecnos. 1990
Pp. 3-6

Prólogo

A los vicios y virtudes del alma que nos disponen a obrar bien o mal los llamamos «costumbre» (*mores*).

Hay, en efecto, vicios o cualidades propios del cuerpo, no sólo del alma. Tales son, por ejemplo, la debilidad o fortaleza del cuerpo -llamada también fuerza-, ser lento o rápido, andar cojo o derecho, estar ciego o tener vista.

Cuando hablamos de vicios, sobreentendemos siempre que son del alma, para distinguirlos de los últimos. Pues se ha de notar que los vicios son contrarios a las virtudes. Así, la injusticia se opone a la justicia; la desgana a la constancia; la intemperancia a la templanza.

Capítulo 1 El vicio del alma que afecta a las costumbres

Se ha de notar también que existen vicios o cualidades en el alma que no afectan para nada a las costumbres. Ni tampoco hacen que la vida humana sea objeto de menosprecio o alabanza. Tal sería, por ejemplo, la estupidez del alma o la prontitud de ingenio, ser olvidadizo o tener pronta memoria, la ignorancia o la ciencia. Todo esto se da igualmente en los malvados y en los buenos. No influye directamente en el ordenamiento de la conducta o costumbres, ni hace que la vida sea torpe u honesta.

Con toda razón, pues, a la definición que adelantamos arriba de «vicios del alma», añadimos ahora: «que nos disponen a obrar mal», excluyendo así a los que acabamos de mencionar. De modo que, vicios del alma son aquellos que empujan a la voluntad hacia algo que de ningún modo debe hacerse o dejar de hacerse.

Capítulo 2 ¿Hay diferencia entre el pecado y el vicio que inclina al mal?

Nótese, sin embargo, que el vicio del alma no se identifica con el pecado. Ni éste se identifica tampoco con la acción mala. Ser iracundo, por ejemplo, o sea, propenso o proclive a la alteración por la ira, es un vicio que inclina a la mente a ejecutar algo de forma violenta e irracional, cosa totalmente impropia. Ahora bien, este vicio se asienta en el alma para excitar la ira, aunque de hecho no se sienta movida a ello.

Sucede lo mismo con la cojera, por lo que llamamos cojo a un hombre. La cojera está en éste aun cuando no camine cojeando, pues el vicio está presente a pesar de que no se de la acción. La misma naturaleza o constitución corporal hace a muchos más proclives a la injuria, lo mismo que a la ira. Y sin embargo, su constitución no les hace pecadores. Más bien esto les da ocasión de luchar, permitiéndoles triunfar de sí mismos por medio de la templanza y recibir así la corona, según las palabras de Salomón: «Más vale el hombre paciente que el héroe, el dueño de sí que el conquistador de ciudades. La religión estima, en efecto, que no somos vencidos por el hombre, sino por el vicio torpe. Porque lo primero es propio de los hombres buenos, lo segundo nos aleja de nosotros mismo. «Nadie recibe la corona si no ha competido según el reglamento», nos dice el Apóstol encareciendo esta victoria. «Si no ha competido» -repito- para hacer frente no tanto a los hombres sino a los vicios, con el fin de que no arrastren a consentir en el mal.

Estos vicios no cesan de luchar contra nosotros, aunque los hombres dejen de luchar contra ellos. Por eso la lucha contra los mismos resulta tanto más peligrosa cuanto más constante. Y, de igual manera, la victoria se nos presenta tanto más noble cuanto más difícil. Los hombres no deshonran nuestra vida por más que nos inflijan una derrota, a no ser que por la costumbre de los vicios -y como identificados nosotros con el vicio- seamos sometidos a ellos por un vergonzoso consentimiento. Si el alma está libre -aunque ellos dominen el cuerpo-, la verdadera libertad no tiene peligro alguno. Ni somos presa de ningún tipo de servidumbre torpe.

No es deshonra servir a un hombre, sino a un vicio. Ni afea el alma la servidumbre del cuerpo, sino el sometimiento a los vicios. En consecuencia, todo lo que es común a buenos y malos no dice relación alguna con la virtud o el vicio.

Apliquemos lo aprendido

13

Elabora un mapa conceptual del texto.

TEBBAEEN

A partir del mapa conceptual, formar equipos y elaborar un escrito en el que se exponga lo que el autor nos quiere comunicar.

4. Pasiones y virtudes

En temas anteriores se trataron las pasiones y su relación con los vicios, por lo que se omitirán algunos contenidos para no caer en la repetición. Dentro de la narrativa actual, el tema de la virtud dejó de ser relevante y gran parte de la literatura filosófica se concentró en el tema de los valores. El hecho de rescatar el tema de las virtudes, está en relación al bienestar de la persona en su vida concreta. Varios han sido los significados que ha tenido la virtud o areté, en cada momento de la historia. En el caso de Homero, la virtud fundamental estaba asociada al desarrollo físico y a la fuerza y en este sentido, la virtud está más próxima a la excelencia, eso lo vemos en los relatos de la *Iliada* y la *Odisea*, donde las virtudes por excelencia se encuentran en el guerrero. Aristóteles presenta una noción distinta de virtud, al hablar de la amistad, de *frónesis*, significando ésta, sabiduría práctica, lo que significa que en momentos de nuestra vida nos vemos en la necesidad de tomar las mejores decisiones. Para poder llevar a cabo buenas acciones, se requiere de la sabiduría práctica, que es el resultado del entendimiento, la experiencia y la habilidad para entender nuestra individualidad.

Dice Aristóteles (1120^a) que «Las acciones conforme a la virtud son buenas y orientadas al bien, así que el hombre generoso dará con vistas al bien»

Para Aristóteles una parte importante del ser humano es la construcción del carácter, *ethos* en griego, que es posible en la medida en que la persona adquiera virtudes que permita llegar a la excelencia o llegar a vivir bien, por lo tanto la formación del carácter promueve en la persona reacciones a determinadas situaciones, como dice Camps (2011:42): El carácter consistirá en el conjunto de cualidades que cada cual va interiorizando e incorporando a su ser a modo de una especie de segunda naturaleza. De acuerdo a la noción aristotélica, el carácter nos prepara para la acción y nos dispone para llevarla a cabo, esto lleva a este filósofo a desarrollar una ética de las virtudes, si bien para el momento histórico que vivió Aristóteles, las virtudes podían tener un carácter permanente, es distinto en la actualidad, ya que una característica de la vida moderna consiste en ser líquida, de acuerdo a Zygmunt Bauman. Retornar a la ética aristotélica y rescatar la ética de las virtudes nos ayuda a encontrar finalidad (*telos*) a nuestra vida para lograr la felicidad. Según Aristóteles, el fin del hombre es llegar a la excelencia, felicidad o *Eudaimonía*, en sentido sólo el hombre virtuoso puede lograr, puesto que éste se encuentra formado para tomar las mejores decisiones entre los extremos, lo que es por exceso o por defecto, como ejemplo de esto podemos retomar los ejemplos aristotélicos al hablar del justo medio entra la temeridad que es el exceso y la cobardía que es el defecto, el hombre valiente sabe enfrentar las situaciones.

Entrando el cristianismo en escena, las virtudes sufren modificaciones, pues esta tradición distingue entre virtudes cardinales como la justicia, la templanza, la prudencia y fortaleza, pero también están las virtudes teológicas: fe, esperanza y caridad. En la actualidad el campo de las virtudes se ha extendido ya que se hablan de virtudes intelectuales, deportivas, artísticas, culturales entre otras. Para nuestro caso, las virtudes que tratamos están conectadas a las virtudes morales vinculadas a la acción; En la primera mitad del siglo XX, el filósofo Max Scheler introduce su teoría de los valores mermando con el paso del tiempo el trato de las virtudes.

Para abordar esta temática es importante partir de un conjunto de preguntas fundamentales: ¿Qué necesito para ser feliz? ¿En qué consiste tener una vida buena? ¿Qué implica llegar a la excelencia por medio de la virtud?

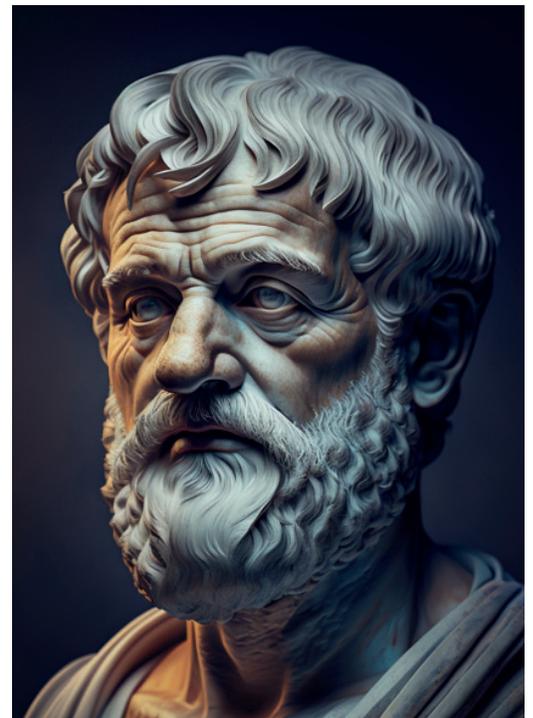

Figura 1.11. Aristóteles.

Apliquemos lo aprendido

14

Dialoguemos en comunidad

Del siguiente cuadro, seleccionar un concepto e investigar sobre él, posteriormente realizar un debate filosófico bajo el siguiente procedimiento: Investigar el concepto, realizar preguntas sobre la virtud, una vez seleccionada la virtud, redactar la tesis y posteriormente llevar a cabo el debate filosófico.

Concepto	Exceso	Término medio	Defecto
Temor y confianza	Temeridad	Valentía	Cobardía
Placeres y dolores	Incontinencia		
Dar dinero Recibir dinero	Prodigalidad excesiva Esplendidez	Generosidad Magnificencia	Avaricia Mezquindad
Honores Infamias	Arrogancia Ambición	Magnanimidad Humildad	Pusilanimidad Sin ambición
Cólera	Irascibilidad	Dulzura	Falta de brío
Verdad	Arrogancia	Sinceridad	Disimulo
Agradar con bromas	Bufonería	Ingeniosidad	Desabrimiento
Agradar con seriedad	Adulación	Afabilidad	Mal humor
Emociones	Timidez Envidia	Vergüenza Justa indignación	Desvergüenza Malevolencia

Fuente: <https://filosofiadigitalblog.wordpress.com/2018/12/11/virtud-termino-medio-ejemplos-exceso-defecto-virtud/>

Realización personal y desarrollo humano

Actualidad

En los tiempos actuales se nos venden muchas ideas sobre la realización personal y el desarrollo humano, de hecho, encontramos que algunas personas ofrecen recetas para la felicidad y una vida plena; pero la vida no es color de rosa y muchas veces estas propuestas forman parte de una mercadotecnia que no resuelve el problema humano, basta con entrar a una librería y encontrar una gran cantidad de títulos de libros de autoayuda; este fenómeno presente en libros y en redes sociales parece más un síntoma de las características del ser humano actual que puede estar más conectado a la red global y estar en contacto con personas que no conoce, sin embargo se está distanciando de las personas que le rodean, como puede ser la hora de la comida con la familia, donde están más atentos a los dispositivos electrónicos de a una buena conversación.

Figura 1.12 Reunirse con varias personas para socializar pero verlas mirando algún dispositivo ¿Te ha pasado?

Existen diversos enfoques sobre el desarrollo humano, como es el de la filósofa Martha Nussbaum, quien propone el enfoque de las capacidades, fundada en una teoría de los derechos humanos más comprometida y realista. Es sabido que desde la Revolución Francesa surge la Carta Sobre los Derechos del Hombre y de Ciudadano, pero que además se ha ido actualizando en función de las necesidades y de los problemas que enfrenta el ser humano en los distintos momentos históricos y que se debe a la formación de la conciencia humana.

La aplicación de los derechos humanos se ha enfrentado a grandes obstáculos, ya sea por las autoridades e instituciones que conforman los estados-naciones o por acciones de grupos y personas que atentan contra la dignidad humana. Un obstáculo importante y necesario de atender, tiene que ver con lo que se refiere a la equidad e igualdad en todas sus manifestaciones: igualdad social, económica, política, de género, étnica entre otras muchas.

Desarrollo armónico

Figura 1.13 Jóvenes Tebanos

Pensar en la realización personal y el desarrollo humano para una vida buena no es algo que corresponde sólo al individuo, sino también a las instituciones que conforman la sociedad, presentes mediante políticas sociales. De acuerdo al enfoque de las capacidades de Nussbaum, pone el primer lugar a la vida como fundamento del ser humano, de esta se desprende la salud física, fundamental para que todo ser humano cuente con las condiciones físicas para poderse desarrollar; para lograr esto se requiere que todo ser humano cuente con las condiciones materiales para vivir, como alimentación, vivienda y el conjunto de servicios públicos que elevan y mejoran las condiciones de vida. En tercer lugar, propone la integridad corporal, lo que significa en habitar espacios libres de violencia, tener asegurada la integridad corporal, una conciencia ciudadana de respeto a la persona en su integridad, fenómenos como la violencia doméstica, el acoso sexual, laboral o escolar, así como la violencia física y psicológica impiden el buen desarrollo de la persona. En cuarto lugar están los sentidos, la imaginación y el pensamiento lo que sugiere que para desarrollar estas capacidades humanas implica el acceso a la educación que se traduce en el desarrollo de una vida emocional sana, con sentimientos como el amor y el cuidado que permitan un adecuado desarrollo armónico.

Comunidad de indagación

Investigar en periódicos o revistas alguna noticia o artículo que ayude a desarrollar un diálogo filosófico sobre las virtudes y la vida buena: El propósito consiste en que, agrupados en equipo, identifiquen un hecho particular que sirva para dialogar sobre una virtud que puede ser una de las siguientes: sinceridad, coraje, justicia, templanza, humildad, indulgencia, tolerancia, sentido del humor, generosidad, gratitud. Posteriormente compartir en plenarios conclusiones sobre la investigación.

Es momento de realizar tu proyecto transversal.

A trabajar.

Después de haber realizado y participado en las diferentes actividades, tanto individuales como grupales durante el módulo, diseña la presentación (video, fotografías, dramatización, etc.) de tu proyecto para mostrarla a la comunidad estudiantil. Esta presentación debe relacionar las acciones y la responsabilidad ciudadana que de manera personal puede contribuir a la vida buena, el cuidado de sí mismo y del medio ambiente.

Figura 1.14 Actividad de Museo filosófico en el Tebaev "El remanso" 30ETH0842N

Autoevalúate

Verifica tus metas de aprendizaje

	Telebachillerato:				
	UAC	Semestre		Periodo de evaluación	
	Rúbrica para autoevaluar lo aprendido en las actividades del módulo				
Categoría (s)	Experiencias				
Subcategoría (s)	¿Dónde estoy? ¿Cómo soy? Los otros y lo que quiero.				
Meta de aprendizaje	<ol style="list-style-type: none"> Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades. Examina los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su experiencia individual y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en aportes de las humanidades. 				
Nombre del estudiante					
Indicación	Determina el nivel de aprendizaje que consideras haber alcanzado en la realización de las actividades propuestas para alcanzar tus metas de aprendizaje. Anota el puntaje en la casilla correspondiente y obtén el total. Posteriormente, calcula la ponderación aplicando la fórmula indicada y ubica tu nivel en este módulo.				
Nivel de aprendizaje Indicador de aprendizaje	Excelente	Muy bien	Bien	Regular	Valor asignado
	Compresión de las lecturas.	Mi nivel de comprensión en las lecturas para realizar las actividades es completamente clara.	Mi nivel de comprensión en las lecturas para realizar las actividades es clara.	Mi nivel de comprensión en las lecturas para realizar las actividades es poco clara.	Mi nivel de comprensión en las lecturas para realizar las actividades no es clara.
Participación en las actividades.	Participo de manera respetuosa, tolerante y propositiva en las actividades individuales y colectivas.	Participo de manera respetuosa, tolerante, poco propositiva en las actividades individuales y colectivas.	Participo de manera respetuosa pero no propositiva en las actividades individuales y colectivas.	Participo de manera respetuosa en las actividades individuales y colectivas.	
Relación de las actividades con la vida cotidiana.	Comprendo de manera muy clara y congruente la relación de las actividades con mi contexto diario.	Comprendo de manera poco clara y congruente la relación de las actividades con mi contexto diario.	Comprendo de manera congruente la relación de las actividades con mi contexto diario.	Comprendo de manera insuficiente la congruencia que existe en la relación de las actividades con mi contexto diario.	
Total					

$$\text{Ponderación} = \left[\frac{\text{Puntaje total obtenido}}{(\text{Número total de competencias}) (4)} \right] (100\%) =$$

Escala de ponderación para la valoración de los niveles de aprendizaje	Regular	Bien	Muy bien	Excelente
	De 0 a 25%	De 26 a 50%	De 51 a 75%	De 76 a 100%

Retroalimentación:

Valoro el aprendizaje con mi compañero

Coevaluación

	Nombre del Centro de Telebachillerato:		
	UAC	Semestre	Periodo de evaluación
	Nombre del instrumento: Escala estimativa para coevaluar.		
Categoría (s)	Experiencias		
Subcategoría (s)	¿Dónde estoy?, ¿cómo soy?, los otros y lo que quiero.		
Meta de aprendizaje	<ol style="list-style-type: none"> Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades. Examina los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su experiencia individual y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en aportes de las humanidades. 		
Nombre del estudiante			
Indicación	Lee cuidadosamente cada uno de los indicadores, posteriormente colorea un círculo de acuerdo con lo que consideres con respecto a tu compañero. Azul (siempre, 4 puntos), verde (a veces, 3 puntos), amarillo (rara vez, 2 puntos) y rojo (me falta hacerlo, 1 punto).		

MÓDULO I

Sujeto: Conocimiento y cuidado de sí mismo

Indicadores	Compañeros			
	1	2	3	4
Participa propositivamente en las actividades individuales y grupales.				
Muestra respeto ante la participación y turno de los demás compañeros.				
Al momento de realizar actividades grupales muestra apertura para incluir a todos los participantes.				
Muestra tolerancia ante las opiniones de los demás.				

$\text{Ponderación} = \left[\frac{\text{Puntaje total obtenido}}{(\text{Número total de indicadores}) (2)} \right] (100\%) =$				
Escala de ponderación de niveles de aprendizaje.	Regular	Bien	Muy bien	Excelente
	De 0 a 25%	De 26 a 50%	De 51 a 75%	De 76 a 100%

Retroalimentación:

Metacognición:

1. ¿Qué fue lo que aprendí de los contenidos del bloque?
2. ¿Para qué me sirve lo aprendido y cómo lo aplico en mi vida diaria?
3. ¿De qué me doy cuenta en relación con lo aprendido y el desarrollo de mis habilidades de pensamiento?
4. ¿Cómo me sentí al estudiar este tema y cuál fue mi actitud ante las actividades realizadas?
5. ¿Qué emociones o sentimientos detonó el trabajo y las metas de aprendizajes de este bloque?
6. ¿Qué propongo para mejorar mis aprendizajes de trayectoria?
7. De acuerdo con lo aprendido en este bloque ¿Que aprendizajes aplico en el contexto de mi comunidad?

En el próximo módulo verás cómo se relacionan los mitos y las leyendas con la construcción histórica de la memoria colectiva que compartimos para articular nuestra identidad.

