

GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEV
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ

SEMSys
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Dirección General de Telebachillerato

Basado en la NEM

Humanidades III

TEBAEV

Genaro Jiménez Bravo
Julieta Hernández Dorantes
Blanca Jimena Salcedo González
Saulo Esteban Vásquez Aguilar

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
Alicia Mora Rodríguez

Diseño editorial
Greisy del Carmen Ramos de la Cruz

Formación
María Magnolia Cuevas Campos

Portada
Jorge Octavio Limón Hernández

Selección de imágenes
Genaro Jiménez Bravo
Julieta Hernández Dorantes
Blanca Jimena Salcedo González
Saulo Esteban Vásquez Aguilar

Humanidades III

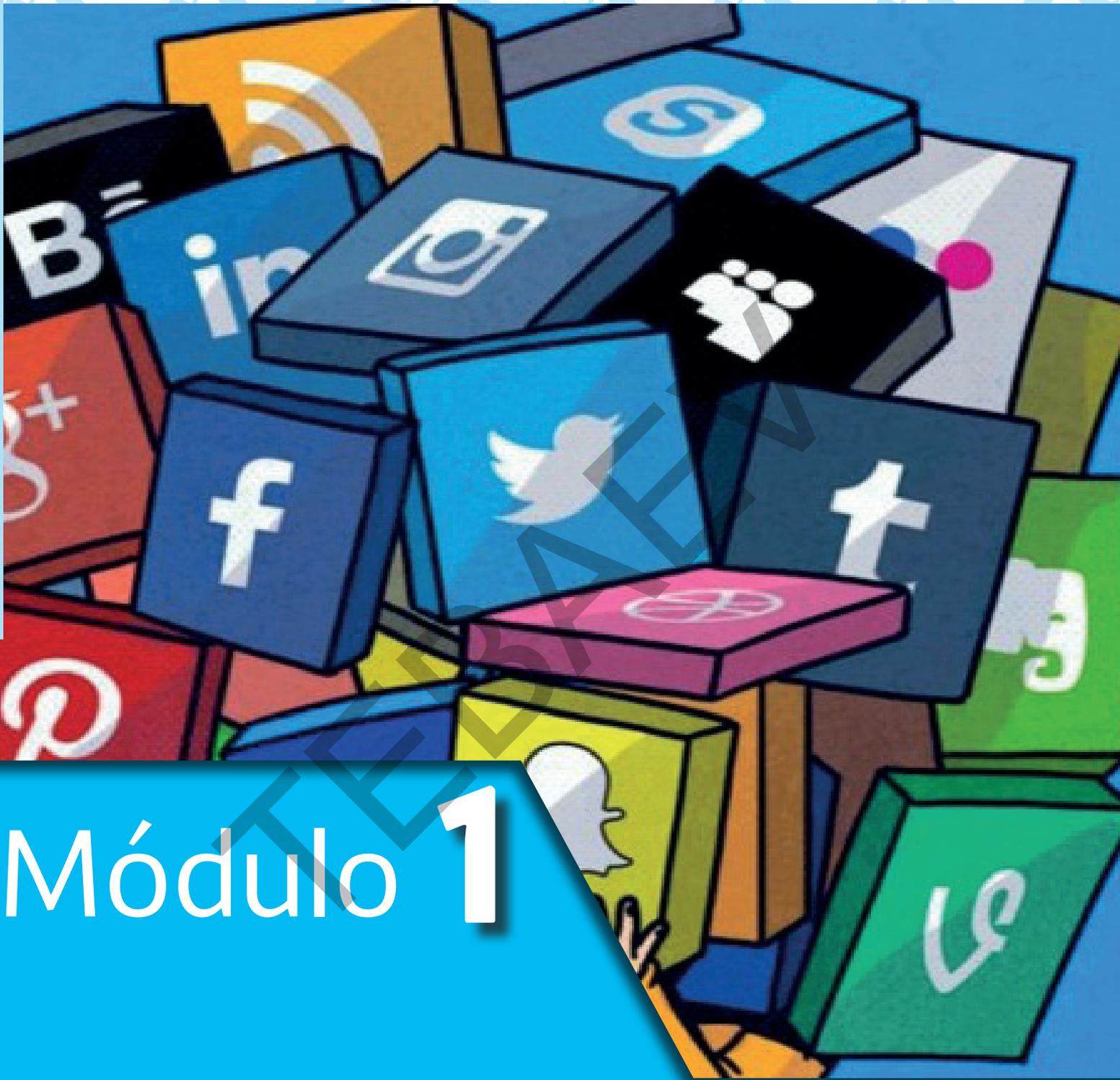
Primera edición: 2024
Primera reimpresión: 2025
ISBN 978-607-725-508-6

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 1

Sentido filosófico de la experiencia y
la existencia humana

Progresiones

1. Reconoce la experiencia humana analizando discursos clásicos y contemporáneos que conciben el asombro de existir aquí y ahora –sorprenderse de ser lo que se es, extrañarse de ser como se es, admirarse de estar vivo de cierta manera–, como una afección que lleva a indagar qué somos y cómo nos concebimos en tanto humanos.
2. Examina discursos clásicos y contemporáneos sobre una vida examinada para hacer patente la experiencia humana.
3. Comprende la configuración histórica de la experiencia humana para identificar que esta es performativa, se está diciendo, se está recreando, entre otras cosas, que la concepción de lo que es ser humano ha cambiado, puede y volverá a configurarse a partir de acontecimientos, prácticas y discursos.
4. Problematisa la experiencia humana desde discursos clásicos y contemporáneos que postulan que lo propio de lo humano son aspectos negativos (degradación, maldad, violencia, corrupción, vicios o crueldad) para que los conozca, valore e indague, promoviendo sus habilidades y uso de recursos filosóficos con el fin de cuestionar y evaluar la experiencia humana.
5. Cuestiona los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que configuran y mantienen las experiencias humanas actuales para poner en uso los recursos y aplicaciones filosóficos que le posibilitan ejercitar habilidades para evaluar y criticar esos acontecimientos, discursos, instituciones y prácticas que configuran y mantienen cualquier experiencia humana.

Metas

- Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.
- Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

Categorías

Vivir aquí y ahora.

Subcategorías

- Más allá de la vida, lo que hay, dónde estoy, vida examinada, cómo soy, vida no humana, vida artificial, vida alienada, las cosas, ecosistema, protección de la vida, reproducciones de lo colectivo, invenciones de lo colectivo.

Relación del módulo con los Recursos Sociocognitivos, Recursos Socioemocionales y Ámbitos de Formación Socioemocional del Marco Curricular Común para la Educación Media Superior (MCCEMS) 2023.

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.

Introducción

La experiencia humana ha sido parte fundamental para la vida en el desarrollo de un pensamiento filosófico. Decía Sócrates: una vida no examinada no vale la pena ser vivida, como punto de partida para entender la importancia que ha tenido la experiencia humana en comprender el universo y lo humano desde ella. Viajar por los umbrales de la experiencia humana, para profundizar el ser humano, penetrar en esa complejidad que se ha ido construyendo y entendiendo desde la antigüedad. La tradición filosófica nos sumerge en muchos enredos, pero nos otorga caminos, vías, métodos para integrarnos al mundo, para reconocernos a nosotros mismos, a los seres tanto humanos como no humanos. El propósito de este bloque nos lleva de la mano para entendernos como seres complejos, analizarnos desde la tradición filosófica, los grandes aportes de los filósofos serán un buen motivo para descubrirnos. Es importante la formación de comunidades de indagación, para promover el diálogo filosófico para visibilizar nuestras problemáticas de vida a la luz de los filósofos clásicos y actuales.

Exploro mis saberes

Contesta los siguientes cuestionamientos, según lo que consideres de acuerdo con tu criterio.

1. ¿Cómo defines la curiosidad?
2. ¿Qué entiendes por asombro?
3. ¿Qué sabes de la inteligencia artificial?
4. ¿Haz utilizado la inteligencia artificial?
5. ¿Qué pasaría si desapareciera la tecnología de tu vida?

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 en sexualidad y género.
	Actividades artísticas y culturales.

Indicación I. Elabora el siguiente proyecto transversal:

“Transformando nuestra comunidad: Explorando las implicaciones de la revolución tecnocientífica y promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo”.

1. Análisis de tendencias: Examinar las tendencias actuales en áreas clave como inteligencia artificial, biotecnología, automatización, cambio climático.
2. Analizar los impactos positivos y negativos de la revolución tecnocientífica en áreas como el empleo, la salud, el medio ambiente, la privacidad y la ética.
3. Identificar cómo los avances tecnocientíficos pueden afectar a mi comunidad en áreas como la economía local, el empleo, la educación, la atención médica y el medio ambiente.
4. Elaborar estrategias para aprovechar la tecnología y la innovación en beneficio de la comunidad, como mejorar la infraestructura, aumentar el acceso a servicios básicos y fomentar la participación ciudadana.
5. Analizar los riesgos potenciales, como la exclusión digital, la pérdida de empleos y la gentrificación, y desarrollar estrategias para mitigar estos riesgos. Fomentar la participación comunitaria y el diálogo sobre temas relacionados con la tecnología, la ética y el desarrollo comunitario sostenible.

Actividades concretas a desarrollar:

1. Talleres de alfabetización digital: Organizar talleres con personas mayores de edad, niños o jóvenes, para enseñar habilidades básicas de computación e Internet, y que puedan tener acceso a la tecnología. Esto puede incluir cómo usar computadoras, navegar por Internet, utilizar correo electrónico y redes sociales de manera segura (elaborar un tríptico).
2. Foros de discusión comunitaria: Organizar foros abiertos entre los miembros de la comunidad estudiantil, para discutir y compartir sus preocupaciones, ideas y expectativas sobre el impacto de la tecnología en la comunidad. Estos foros pueden ser espacios para que expertos asistan como invitados a dar charlas en tecnología a toda la comunidad (elaborar una relatoría).
3. Campañas de concientización sobre Ética Tecnológica: Organizar campañas de concientización para promover una mayor comprensión de los dilemas éticos asociados con el uso de la tecnología, como la privacidad de los datos, responsabilidad con la información y fotos que se comparten en redes sociales, fomentar el cuidado de la integridad física y moral de la información que se comparte de las personas, proporcionar información sobre violencia digital y sanciones de los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales (elaborar tríptico, panfleto o video).

Nota: Se sugiere al estudiante checar la rúbrica al final del bloque para conocer los indicadores de evaluación para sus actividades del proyecto.

Lectura detonadora

Darwin y las mujeres

I. Escucha la siguiente canción y analiza su contenido.

El lugar correcto
Canción de Natalia Lafourcade

Perdona, que me tuve que ausentar por un momento,
tenía una cita que atender conmigo misma.
Había olvidado cómo ver en un espejo,
en mi rostro, en mis ojos, lo que habita en mi universo.
Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba.
Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado.
Entonces regresé a ese silencio necesario
para escuchar el corazón hablar de la verdad.

De la verdad que son esos atardeceres,
de la verdad que brilla en el tiempo presente,
de la verdad que hay en aquellas simples cosas, como respirar.

Perdona, que me tuve que ausentar por un momento,
había una flor secándose dentro de casa,
tenía olvidado cómo hacerle compañía
a la soledad de mi viejo jardín de Veracruz.
Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba,
tenía dolores viejos que atender de aquel pasado.
Entonces regresé a ese silencio necesario
para escuchar el corazón hablar de la verdad.

Y el lugar correcto es el ahora,
para caminar.
El lugar correcto es el ahora,
no hace falta más.
Y el lugar correcto es el ahora,
para caminar.
Y el lugar correcto es el ahora,
no hace falta más.

II. Dialoguen en comunidad de indagación las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el tema central de la canción?
2. ¿Qué mensaje quiere dar?
3. ¿Qué enseñanza rescatas de la canción para la vida?
4. Selecciona un fragmento de la canción y comparte en el grupo lo que interpretas.

Figura 1.1

La inteligencia es la habilidad que permite la adaptación a nuevas situaciones, el aprendizaje de la propia experiencia, la manipulación de conceptos abstractos, el desenvolvimiento en el entorno utilizando el conocimiento adquirido para ello o la resolución de distintos tipos de problemas. https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-09-18/como-vivir-mejor-segun-nietzsche_1616944/

Progresión 1.

Reconoce la experiencia humana analizando discursos clásicos y contemporáneos que conciben el asombro de existir aquí y ahora –sorprenderse de ser lo que se es, extrañarse de ser como se es, admirarse de estar vivo de cierta manera–, como una afección que lleva a indagar qué somos y cómo nos concebimos en tanto humanos.

Tema

Asombro/pregunta.

Metas

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.

Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

“Los hombres ahora –y desde el principio– comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna y las del sol y los astros, y ante en origen del todo”.

Aristóteles.

En el principio era el asombro

Decía San Agustín Mihi: *Quaestio factus sum* (Soy una interrogante para mí mismo), esta expresión agustiniana manifiesta la cualidad humana de interrogarse por la propia existencia, el conjunto de experiencias que vamos viviendo en el transcurso de nuestra vida nunca deja de sorprendernos; si bien, llegamos a vivir dentro de una sociedad que nos aporta lenguaje, conocimientos y cultura, la responsabilidad de vivir y de ser es una tarea individual que se va haciendo en la medida en que somos conscientes de nuestras vivencias internas. El mundo exterior nos sorprende, así como la vivencia que tenemos de él, es por esto que la formación de la subjetividad se da a través de las experiencias que tenemos del mundo y cómo ese conjunto de vivencias las vamos procesando e interpretando, dando con ello la formación del *ethos* (carácter). Si problematizamos el conjunto de vivencias o experiencias que tenemos como sujetos individuales, nos adentramos a ese mundo agustiniano, ser una interrogante para uno mismo. La admiración, la perplejidad, la pregunta, son elementos fundamentales para orientarnos en nuestros propósitos de vida, la experiencia que tenemos de nosotros nos interpela y nos hace conscientes del mundo que nos toca vivir.

En el libro de la *Metafísica*, Aristóteles, inicia diciendo: «Todos los hombres por naturaleza desean saber» y lo que se encuentra en el *exergo* del mismo Aristóteles, donde trata sobre el asombro humano ante la grandeza del universo, sirve de excusa para entrar a esta temática que tiene como punto de partida la experiencia humana, enfocada a partir de la experiencia propia. Como ya hemos visto, el ser humano es un sujeto que se construye, se hace a sí mismo a partir de la experiencia individual y colectiva, así entonces, dos personas o dos vidas no perciben de la misma manera la realidad, aunque el contexto sea igual.

En la tradición filosófica, se hace una distinción entre el mito y el *logos*, para contextualizar, el mito representa las primeras explicaciones que el ser humano daba sobre el origen de dios o los dioses, de la naturaleza y del ser humano, esto estaba expresado en las narraciones míticas y de donde encontramos una riqueza en escritos de diferentes culturas que demuestran esa actitud natural humana por hacerse preguntas y dar respuestas a todas sus inquietudes. Aquí no se trata de desvalorizar las explicaciones míticas, pues en éstas encontramos las primeras explicaciones sobre el origen de todo lo existente, respuestas a las preguntas humanas de una gran riqueza literaria, y que hasta la fecha siguen siendo motivo de interpretación.

Con los primeros filósofos se inicia un periodo, llamado *logos*, este término lo identificas en el campo de la ciencia cuando te muestran su origen etimológico, por ejemplo: la palabra biología, de *bíos* y *logos*, donde *logos* se traduce como ciencia, por lo que la biología es la ciencia que estudia la vida; pero *logos* es un término más profundo, además de ciencia, se traduce como razón; por este motivo encontramos en escritos antiguos el *logos* como razón, como orden o como creación, tal es el caso de Heráclito, en su pensamiento dice que es el *logos* el que habla o en algunos escritos sagrados en donde el *logos* es creación y a través de la palabra todo se hace. En sentido estricto, el *logos* se hace presente cuando se empiezan a buscar razones de todo lo que existe y es aquí cuando el ser humano entra a una nueva experiencia de todo lo que le rodea; la experiencia humana va más allá de lo mítico y sustenta el origen de todas las cosas mediante procesos racionales.

Exergo

Cita con la que se encabeza un libro o documento escrito

Desde las explicaciones míticas, el ser humano ha buscado dar respuesta o tener un conocimiento sobre aquello que le causa asombro. Al tener esa inquietud natural de encontrar respuestas, el interés por el saber aumenta y así los primeros filósofos se aventuraron en el hallazgo por el saber que, de acuerdo con algunas posturas, aquí hablamos de los inicios del sujeto científico, otros autores consideran que desde las narraciones míticas ya existían conceptos filosóficos y, por lo tanto, también se le puede atribuir a estos escritores posiciones filosóficas.

En el pensamiento griego, desde la construcción de los primeros sistemas filosóficos, existe un interés por caracterizar la experiencia humana, desde lo más natural, que es el interés por conocer, esto nos lleva a la comprensión humana sobre el mundo desde la curiosidad filosófica; por ejemplo, en el diálogo el *Teeteto de Platón* se lee lo siguiente: Querido amigo, parece que Teodoro no se ha equivocado al juzgar tu condición natural, pues experimentar esto que llamamos la admiración es muy característico del filósofo. Éste y no otro es, efectivamente, el origen de la filosofía.

El asombro, la curiosidad y aún la perplejidad nos lleva a pensar de manera filosófica el mundo y todo lo que acontece en él, son el caldo de cultivo para vivir la experiencia humana del mundo, nada está dicho sobre él, ni de las formas naturales ni de las construcciones del ser humano. El pensamiento va madurando en la medida en que nos desarrollamos, el niño se asombra de lo nuevo y se hace preguntas como lo más natural de la especie humana. El diálogo interno nos lleva al asombro por las cosas y los acontecimientos se convierten en parte de nuestra experiencia, hacemos preguntas, buscamos respuestas, las preguntas son la brújula que nos guía en nuestro mundo, pero no basta con preguntar, pues en muchos momentos de nuestra vida lo hacemos, sino hacer verdaderas preguntas que lleven a vivenciar la experiencia humana, pensemos en un largo recorrido en automóvil de una ciudad a otra, donde nos guiamos por un mapa que nos va marcando la ruta para llegar a nuestro destino, en ese mapa observamos hoteles, gasolineras, poblados, pero, durante el trayecto también encontramos señales que nos indican dónde bajar la velocidad o dónde se puede ir a velocidad moderada. Si no conocemos el camino donde vamos y no hay señales, nos podemos perder o tener algún accidente, lo que impediría llegar bien a nuestro lugar designado. Las preguntas pueden ser esa guía para nuestra vida, a donde queremos llegar dependerá en buena medida de las preguntas adecuadas, por ejemplo, cuando debes tomar una decisión importante y que impactará de manera decisiva en tu vida, la pregunta es ¿cuál de las opciones es la más conveniente? Y de esto se desprenden otras preguntas. Por lo tanto, las preguntas serán la guía para conducir la vida no solamente filosófica sino también existencial.

Abordemos mediante un ejemplo un tema que no experimentamos de manera personal, cuya experiencia se da a través de los otros y posiblemente cuando le ocurre a los demás, nos lleva a pensar en nosotros mismos, me refiero al tema de la muerte, la experiencia que tenemos de ella sólo se da cuando le ocurre a otras personas, pero sabemos que algún día moriremos; sin embargo, cada uno tiene su propia noción de muerte, cuando muere un ser querido los familiares actúan de distinta manera, algunos ven la muerte como un hecho natural, esto no significa que la persona no sienta alguna emoción, otros, la viven con profundo dolor y a pesar de que todos los días ocurren decesos, sigue siendo un tema

que provoca muchas emociones, pero también resulta ser un misterio, no como el hecho natural de morir, sino por los significados que tiene. La doctrina cristiana ve a la muerte como un proceso de transición para dirigirse a otro lugar, si se llevó una vida moralmente recta y con los principios cristianos, el alma va a gozar de la presencia de Dios, pero si ésta llevó una vida de pecado no ocurre lo mismo. Lo cierto es que la muerte, desde la antigüedad ha tenido distintas interpretaciones; así pues, surgen diversas interrogantes ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Existe el alma? ¿El alma es inmortal? ¿Si voy a morir, cómo debo vivir? Así pues, este tema ha estado en el centro de las reflexiones filosóficas, partiendo de la contingencia humana; pero, ¿por qué nos preocupa morir? El filósofo hedonista Epicuro escribió lo siguiente en una carta dirigida a Meneceo:

Acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada en relación a nosotros. Porque todo bien y todo mal están en la sensación; ahora bien, la muerte es privación de sensación. De aquí [se sigue] que el recto conocimiento de que la muerte no es nada en relación a nosotros hace gozosa la condición mortal de la vida, no añadiéndole un tiempo ilimitado, sino apartándole el anhelo de inmortalidad. Pues no hay nada temible en el vivir para aquel que ha comprendido rectamente que no hay nada temible en el no vivir. Necio es, entonces, el que dice temer la muerte, no porque sufrirá cuando esté presente, sino porque sufre lo tenga que venir. Pues aquello cuya presencia no nos atribula, al esperararlo nos hace sufrir en vano.

Así, el más terrorífico de los males, la muerte, no es nada en relación a nosotros, porque, cuando nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Ella no está, pues, en relación ni con los vivos ni con los muertos, porque para unos no es, y los otros ya no son. Pero el vulgo unas veces huye de la muerte como el mayor de los males, otras la «prefiere» como el término de los del «males» del vivir «El sabio en cambio» no teme el no vivir: pues ni le pesa el vivir ni estima que sea algún mal el no vivir. Y así como no elige en absoluto el alimento más abundante, sino el más agradable, así también no es el tiempo más largo, sino el más placentero el que disfruta. El que recomienda al joven vivir bien, y al viejo bien morir, es necio, no sólo por lo agradable de la vida, sino también porque es el mismo el cuidado de vivir bien y de morir bien.

Este escrito de Epicuro está ubicado en el siglo IV a. C., es decir, más de dos milenios, y sigue representando un misterio, algo más allá del hecho biológico. Escribe Bradatan (2022: 15-16): La muerte, por lo visto, no significa siempre negación de la vida, a veces tiene la paradójica capacidad de aumentarla, de intensificarla hasta el punto, sí, de **insuflar** nueva vida a la vida. La presencia de la muerte puede inculcar en los vivos una revaloración de la existencia, de hecho, un conocimiento más profundo de la misma. Sería justo decir, pues, que la vida necesita la muerte. Si la muerte fuera proscrita, por así decirlo, la vida recibiría un golpe devastador.

Con lo que dice este autor, este tema nos conduce a interesantes reflexiones, no sobre la muerte, sino sobre la vida, el saber que vamos a morir nos puede llevar a conocer el valor de la vida, cómo podemos o debemos vivirla, de qué manera darle un sentido y significado, el filósofo alemán Martín Heidegger trata este tema en su obra principal, **Ser y tiempo**,

Insuflar

Infundir a alguien algo inmaterial, como un sentimiento o una idea.

de acuerdo con este autor, el hombre es un ser destinado a la muerte, el saber que va a morir puede ocasionarle angustia, pero también se hace consciente de su existencia, la cual la ve como un proyecto, de tal manera que la muerte nos lleva a vivir de una manera auténtica, ver la vida como un proyecto y como decía Cicerón: filosofar no es otra cosa que prepararse para la muerte.

Aplicamos lo aprendido

Dialoguemos en comunidad.

Afirmación: “El cambio climático tiene un impacto significativo en la biodiversidad de nuestro planeta”.

Indicación:

- Formar comunidades de indagación, seleccionar y definir en cada comunidad un tema que forme parte de la experiencia humana, que les interesa y les causa asombro.
- Comentar lo que han escuchado sobre el tema.
- Formular preguntas sobre el tema.
- Dar respuestas a cada pregunta y sacar conclusiones.

Comentar en el grupo sobre lo trabajado en la comunidad de indagación.

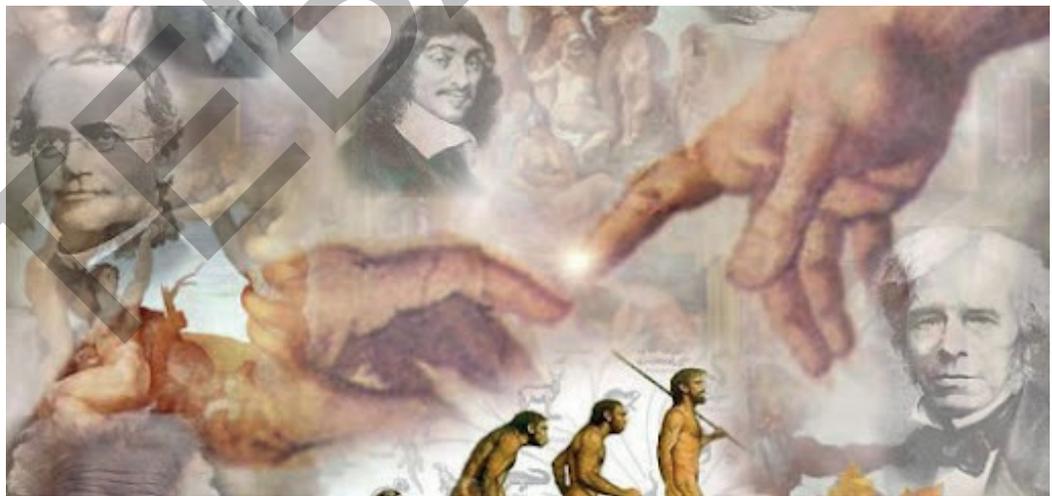

Figura 1.2
Lo natural y lo artificial, physis
y nomos. <http://stf.filos.unam.mx/2014/06/filosofia-entre-ciencia-y-arte/>

En la actualidad además del saber filosófico, tenemos el saber científico y como ya lo sabes, por tus años en la formación escolar, la ciencia experimental se funda en hechos y a partir de ellos logra llegar o descubrir las leyes que rigen la naturaleza y la sociedad; pero esta ciencia no es la que se da en los inicios del surgimiento de la filosofía, porque estos primeros pensadores buscaban los primeros principios, es decir, todo aquello que da origen al mundo, a todo lo que existe. A estas explicaciones se les conoce como metafísicas y tienen este nombre porque no se fundan en lo experimental, sino lo trasciende al buscar esas primeras causas de todo lo que existe.

Las primeras respuestas de los filósofos estaban dirigidas al origen de todo el orden natural, es decir, eran explicaciones cosmológicas, pero con el paso del tiempo, la mirada filosófica se dirigió hacia el ser humano, a partir de este momento, con Sócrates, se inicia un nuevo periodo conocido como antropológico; pero en la misma línea metafísica. Algunos llegan a decir que Sócrates es el que aterrizó a la filosofía al poner su reflexión sobre los problemas humanos. En el tiempo de Sócrates existía un grupo llamado sofistas, que, a decir de los escritos platónicos, éstos tenían el poder de la retórica y del convencimiento, lograron tener puestos políticos y hacer grandes fortunas por medio del engaño, ante ellos se enfrentó Sócrates, lo que lo llevó a ser condenado a muerte. Si escarbamos dentro de los diálogos platónicos, encontraremos que se disertan temas referentes al ser humano como el amor, la amistad, la virtud, la política, la muerte, entre otros más. Podemos afirmar que Sócrates, por medio de la mayéutica (método socrático que significa dar a luz, tal como lo hacían las parteras) ayudaba a las personas a llegar al conocimiento o dar a luz el conocimiento, puesto que concebía que éste permanece dentro de uno mismo y lo que se tiene que hacer es, por medio de preguntas, a que las personas lleguen a su propio conocimiento.

Desde la postura socrática ya encontramos los inicios de la arquitectónica humana, reflexionar sobre este ser humano que se debate entre vicios y virtudes, la virtud es una aspiración humana que lleva a superar cualquier tipo de vicio, esto lo vemos en las distintas enseñanzas de los filósofos de la época clásica, buscar la excelencia humana a través de la virtud.

En este periodo clásico no sólo los sistemas filosóficos de Platón y Aristóteles hicieron aportes; también existieron otros filósofos como Epicuro, Diógenes, Zenón de Citio, entre otros, el primero fundó la escuela hedonista que sostenía que para lograr la felicidad se debía vivir el mayor número de placeres y el menor de dolor o sufrimiento, el segundo fundó la escuela de los cínicos que promulgaban un modo de vida austera y el tercero fue el fundador de la escuela estoica, cuyas enseñanzas estaban orientadas al autogobierno. Cómo te puedes dar cuenta, estas últimas escuelas del periodo helenista estaban orientadas a la Ética, es decir, a las artes del buen vivir, pero estos filósofos no hubieran podido llegar a este propósito sin haber experimentado el asombro como experiencia humana, ¿cómo lograr la felicidad o el gobierno de uno mismo?, ¿cuál es el fin supremo del ser humano?, ¿qué es la muerte?, ¿por qué sufrimos?, ¿se tiene que sufrir cuando se ama? Si te das cuenta, estas preguntas siguen provocando asombro y no tienen una sola respuesta, pero tenemos los aportes de los filósofos que nos dan una orientación para a partir de ello ir modelando nuestra propia vida conforme a nuestra experiencia.

El asombro, la reflexión, la perplejidad del mundo que nos rodea y de nuestras experiencias son parte del andamiaje filosófico; como vemos en estos textos, la filosofía es un estar en vigilia y estar atentos a lo que ocurre y nos ocurre en la vida cotidiana. El acto filosófico no es algo reservado para mentes privilegiadas, sino que forma parte del presente en lo cotidiano, sólo basta con mirar al mundo y a nosotros mismos para darnos cuenta de que lo que consideramos formas normales de vida son sólo un espejismo y lo que creemos de él no corresponde a lo que es sino a lo que nos han dicho, por ello, la curiosidad filosófica nos lleva a interrogarnos sobre todo lo que vivimos.

Aplicamos lo aprendido 10.1

Dialoguemos en comunidad

Distribuir en comunidad de indagación los siguientes fragmentos y realizar la interpretación para comentarlas en el grupo “Entramos solos en el mundo con los ojos del ánimo cerrados, y cuando los abrimos al conocimiento ya la costumbre de ver las cosas, por maravillosas que sean, no deja lugar a la admiración. Por eso los varones sabios se valieron siempre de la reflexión, imaginándose llegar de nuevo al mundo, reparando en sus prodigios, que cada cosa lo es, admirando sus perfecciones y filosofando artificiosamente.

El Criticón, Baltasar Gracián

“Todavía hay quien, de vez en cuando, expresa su añoranza por una filosofía “útil para la vida”; esta postura me parece que encierra un malentendido: la sabiduría en lo que tiene de lucidez y crítica va siempre contra la vida; vivimos a pesar de lo que sabemos, no gracias a ello. No concibo que el pensamiento facilite la vida; la arriesga, la compromete, la zapa en la mayoría de los casos; quizás por eso sea la forma más alta de la vida humana que conocemos, porque es la más antivital, la que nos pone al borde de perderlo todo sin ofrecer nada a cambio, salvo horror, soledad o locura.”

Apología del sofista, Fernando Savater

“Nada es más desatinado que negar el valor de la filosofía para la vida. Cierto que el filósofo no siempre importa mucho para la realidad cotidiana. Su destino, por lo general, ha consistido en no ser comprendido sino después de su muerte... El filósofo no cuenta para las exigencias de la hora y las necesidades del día. Pero ¿será esto un defecto? ¿Es que el hombre, cuando es realmente hombre, no perfora la pura existencia momentánea? En la medida en que convertimos la actividad del momento en objeto del saber ¿no corremos el peligro de rebajar al hombre al nivel del animal? Quien vive la vida del espíritu, cualesquiera que sean sus convicciones filosóficas, sabe que las cosas son de otro modo: la filosofía, por lo mismo que no se refiere al aquí y al ahora del momento, ni alberga ninguna intención de inmediata utilidad para la vida, representa una de las potencias espirituales mayores que nos preservan de sumirnos en la barbarie y nos ayudan a seguir siendo hombres y a serlo cada vez en mayor grado... Por insignificante que parezca, la filosofía constituye, sin embargo, una poderosa fuerza histórica.”

La filosofía actual, Bochenski

Responde en comunidad de indagación las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles son los temas que te han provocado curiosidad filosófica?
2. ¿Qué preguntas te han hecho sobre el tema?
3. En este momento, ¿qué responderían a esas preguntas?

Escribe tus reflexiones acerca de uno de los temas que trataste en tu comunidad de indagación.

La enseñanza de los filósofos de la antigüedad a partir de su experiencia filosófica

Las primeras interrogantes filosóficas versaban sobre el origen del mundo, la admiración por ese mundo todavía inscrito en los relatos míticos escritos en las obras de Homero, donde narra la guerra con los troyanos o la Odisea que trata del regreso de Ulises a Ítaca después de la guerra, representan las grandes hazañas de los héroes que con el paso del tiempo fueron constituyendo las creencias de un pueblo, estos héroes pusieron el fundamento del *ethos*. Los primeros filósofos plantearon sus primeras interrogantes: ¿de dónde proviene todo lo que existe?, ¿cuál es el principio o *arjé* del mundo? La pregunta por el origen llevó a los presocráticos a buscar diversos fundamentos que sostiene todo lo que existe, así se ponía el fundamento en el agua, el *ápeiron* (lo indefinido), el aire. Fue Pitágoras de Samos quien sostuvo que el fundamento de todo lo que existe está en los números, pero no debemos pensar en los números como esos entes abstractos producto sólo de nuestro intelecto, puesto que para este filósofo, éstos forman parte de la armonía del universo, por lo que todo el cosmos está representado por números, pero esto no queda hasta aquí, puesto que este filósofo creó una secta conocida como los pitagóricos y como tal, para pertenecer aquí era necesario llevar una vida sujeta a un conjunto de reglas estrictas que permitían la purificación del alma, es notorio decir que en este pensamiento encontramos influencias del medio oriente como Egipto o Mesopotamia.

En el caso de Heráclito, pudo llegar a través de su pensamiento a la noción de *logos* que rige la armonía del cosmos mediante la lucha de contrarios o el conflicto que está presente en la naturaleza y el ser humano, por ello decía que la guerra es el padre de todas las cosas; este *logos* es una inteligencia y se hace presente por medio del devenir (cambio o movimiento), es posible por el conflicto, por esta razón llegó a decir que todo está en constante movimiento, nada permanece. Por otro lado, está Parménides para quien el cambio es sólo una apariencia por lo que el ser es algo que permanece, esto lo podemos ejemplificar de la siguiente manera: estamos viviendo en un mundo de cambio, nosotros cambiamos todos los días, nuestras células nacen y mueren, nuestras ideas de igual manera, no son las mismas toda la vida, esta experiencia le llamamos cambio, sabemos que nacemos, vivimos y al final morimos, de tal manera que la constante de nuestra existencia es el cambio y para Parménides esto sólo es una apariencia, puesto que no todo es cambio, es decir, hay algo que permanece y eso es el ser que es inmutable, impercedero.

Estos dos filósofos nos introducen a algo más allá que los datos de los sentidos nos dan y que se logra por medio de la razón. Es aquí en donde se inicia la construcción de lo que se conoce como ontología o la ciencia que estudia al ser en cuanto que es y pone las bases para el pensamiento filosófico posterior tanto de la antigüedad hasta llegar a nuestros días. Desde la noción de ser se construye el pensamiento en occidente y a partir de aquí se estudia todo lo que tiene que ver con el universo y el ser humano, ya que éste descubre que hay principios más allá de lo que los sentidos nos proporcionan al meterse a reflexionar sobre lo que da origen a todo lo que existe.

Figura 1.3
La filosofía entra en juego, actuando como el faro que guía la incesante búsqueda de conocimiento de la ciencia. En la antigüedad la distinción entre ciencia y filosofía no solo era borrosa, sino prácticamente inexistente. <https://colegiopsicologossj.com.ar/actos-voluntarios-e-involuntarios-psicologia/>

Filósofos posteriores a Heráclito y Parménides, conocidos como pluralistas, encuentran que el origen de todo lo existente no radica en un solo elemento, sino que son varios; así tenemos a Empédocles de Agrigento, sostiene: el principio de todo está en cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego que al combinarse dan lugar a la pluralidad de seres que existen y se unen por el amor y se separan por el odio. Hubo otros filósofos pluralistas como Leucipo o Demócrito quienes sostienen: la realidad está constituida por átomos, por otro lado, también está Anaxágoras para quien todo lo que existe está constituido de homeomerías pequeñas partículas que constituyen todo el mundo material, pero, esta unión de homeomerías no se da solas, sino que interviene una inteligencia que ordena todo el cosmos, conocida como *Nous*.

Como te das cuenta, con la aparición de los presocráticos se despega una nueva forma de pensar y de explicar la realidad, lo característico de este periodo es que ponen las bases para el descubrimiento del mundo más allá del mito, pues si bien el ser humano desde tiempo atrás explicaba el mundo desde las concepciones mítico-religiosas, esta nueva manera de abordar la realidad ocasiona una ruptura con las concepciones anteriores.

En el periodo clásico con Sócrates, Platón y Aristóteles el pensamiento da un giro, pues de la experiencia del mundo construida por los filósofos presocráticos pasa a la experiencia que el ser humano tiene de sí mismo, Sócrates inicia este camino con el conócete a ti mismo. Para este filósofo, el conocimiento de uno mismo es la base para el desarrollo de la virtud, de la excelencia, esto lo vivió Sócrates como un estado de vida, el conocimiento y cuidado de uno mismo era una máxima de vida para la cultura griega. De acuerdo con Sócrates, todo ser humano llega al conocimiento de sí cuando entra en su interior, puesto que todo conocimiento ya está en cada sujeto, ya sea gente letrada o esclavo, un ejemplo de esto lo encontramos en el diálogo platónico Menón en donde Sócrates conduce a un esclavo que carecía de conocimientos a resolver problemas geométricos bajo su método mayéutico, que consiste en hacer preguntas y en donde el esclavo se da cuenta de su ignorancia y posteriormente lograr el conocimiento. Lo que podemos rescatar de Sócrates es que el conocimiento surge de una experiencia personal y a partir del diálogo. Al ser Platón el autor de los diálogos y en donde el protagonista es Sócrates, las ideas que desarrolla están emparentadas con el pensamiento socrático. Para Platón, el conocimiento sólo es posible superando el mundo sensible, por lo que la experiencia humana sólo puede ser tal llegando al mundo perfecto que se encuentra en las ideas, el mundo en el que habitamos, el que recibimos constantemente por medio de los sentidos es falso, esto lo presentará en la alegoría de la Caverna en donde muestra a los seres humanos encerrados en una caverna siendo esclavos de sus percepciones considerando lo que ven como verdadero, uno de esos seres humanos se dirige a donde está la luz y descubre que existe otro mundo, el verdadero, cuando la persona que salió al mundo externo regresa, le dice a los demás, en la caverna, que hay un mundo allá afuera, lejos de las sombras, pero estos deciden no hacerles caso y prefieren quedarse en ese mundo de sombras.

No podemos decir que hasta aquí queda todo, pues es necesario pensar que la experiencia y el saber están en constante dinámica, por lo que también surgieron otros filósofos que centraron su reflexión en la vida de los seres humanos, por lo que conocemos diferentes escuelas éticas, el sufrimiento, los estados emocionales permitieron a estos

filósofos diseñar modelos de vida, tal es el caso de las escuelas helenistas que propusieron formas del buen vivir. Sería pertinente preguntarte sobre el sufrimiento humano, hasta dónde lo que vives corresponde a esas concepciones del buen vivir; escribe el Emperador Marco Aurelio:

Que el tiempo de la vida humana es un instante; su sustancia, un flujo; sus sensaciones, confusas; la unión de todas las partes del cuerpo, corruptible; el alma, una peonza¹ la fortuna, indeterminable; la fama, incierta. En suma: lo corporal es un río; lo relativo al alma, sueño y humo; la vida, guerra y peregrinaje; la fama después de la muerte, olvido. ¿Qué puede acompañarnos? Solo una cosa, la filosofía. Esto es, mantener el genio interior, sin cólera e indemne, gobernando sobre los placeres y dolores, sin actuar al azar, al margen de falsedades y máscaras, sin preocupación acerca de lo que haga o deje de hacer otro, aceptando lo que sucede y le toca en suerte, porque todo eso proviene de ese mismo lugar en donde él proviene; y, sobre todo, aguardando la muerte con ánimo propicio, porque no es nada más que la disolución de los elementos que constituyen el ser vivo. Si para estos elementos no es en absoluto terrible estar continuamente cambiando a otra cosa, ¿por qué uno ha de temer el cambio y la disolución de todo lo que existe? Sucede conforme a la naturaleza: ningún mal conforme a la naturaleza.

Marco Aurelio nos presenta en este texto y después de un trayecto de vida su experiencia sobre la misma; él, ceñido a la escuela estoica expone aquí una forma de vida en donde las preocupaciones y el sufrimiento dejen de atormentar la existencia. En este sentido, para este filósofo, la filosofía nos permite vivir bajo el gobierno de uno mismo y alejado de todo daño producto de nuestras emociones.

A lo largo de la filosofía antigua, el ser humano ha ido explicando el mundo y explicándose a sí mismo junto con él, pero también te das cuenta que el proceso de la historia humana ha sido una búsqueda por el encuentro consigo mismo. Las grandes rupturas del pensamiento, como el paso del mito al logos, de las explicaciones del origen del mundo a la comprensión del ser humano marcaron esta etapa y con ello se ponen las bases para la comprensión del ser humano de occidente.

Peón, trompo
Ira, enojo
Libre o exento de daño

Apliquemos lo aprendido

Actividad individual:

- I. Realiza un organizador gráfico donde expongas la experiencia de los filósofos de la antigüedad sobre el mundo y el ser humano.
- II. Escribe una reflexión en donde expongas la importancia de los filósofos de la antigüedad y qué aporta para tu experiencia del mundo y de ti mismo.

Del medioevo a la modernidad

Iniciando nuestra era, la sociedad occidental ya contaba con varios referentes filosóficos contruidos por los filósofos griegos de tal manera que la entrada de la nueva religión cristiana que tiene sus raíces en el judaísmo no fue ajena a las concepciones filosóficas clásicas, de este modo, esta nueva religión se tuvo que valer de este pensamiento griego para construir no sólo una filosofía, sino también una teología. Durante este periodo surgieron varios pensadores cristiano dentro de una etapa conocida como la patrística, que tuvo una fuerte influencia de la filosofía platónica y del neoplatonismo, el concepto de logos griego se cristianiza y pasa a formar parte de la nueva teología, sólo que este logos es creador, el origen de todo lo que existe, tal y como está escrito en el evangelio de San Juan, en el principio era el logos que algunas biblias se traduce como verbo o palabra y en donde encontramos alguna semejanza con el logos de Heráclito, una fuerza cósmica de donde procede el devenir. Para los filósofos griegos el mundo siempre ha sido, mientras que para esta nueva religión el mundo tiene un principio la intervención del acto creador del logos, pero también tendrá un fin y sobre estas nociones temporales se construye la filosofía cristiana bajo el mensaje de salvación.

En este contexto surge Aurelio Agustín o San Agustín de Hipona dentro del periodo patrístico que, influido por la filosofía platónica, desarrolla un pensamiento de carácter idealista. Para este filósofo cristiano, después de andar en la búsqueda de la verdad transitando por diversas doctrinas como la astrología, el maniqueísmo y el escepticismo concluye en el cristianismo del cual se hace sacerdote y posteriormente obispo de Hipona.

Figura 1.4
San Agustín. Obispo de Hipona
https://psicologiaymente.com/biografias/san-agustin-de-hipona#google_vignette

Al ser una persona interesada por la búsqueda de la verdad y ya entrando al cristianismo se interesa por conciliar filosofía y religión, lo que lo conduce a un camino donde la razón se conecta con la sabiduría, entendiendo esta como un conocimiento de lo divino, esto lo sintetiza en una frase: cree para que puedas entender y entiende para que puedas creer, donde razón y fe o filosofía y religión se vinculan. La experiencia de vida de Agustín lo lleva a vivir una experiencia mística gracias a la influencia pitagórica y neoplatónica que mostraron la vía para el conocimiento interior, desde esta perspectiva, para San Agustín la filosofía es la vía de acceso para alcanzar las verdades eternas o divinas y con ello lograr una vida feliz.

La Edad Media descansa sobre las concepciones filosóficas griegas, pero se llega a un punto de ruptura al entrar el Renacimiento, esto debido a la debilidad de un pensamiento que había entrado en crisis y que nos referimos al modelo medieval. Al final de esto aparecen nuevos filósofos en donde se rescata a Pico de la Mirandola. Es importante resaltar que las nuevas visiones del mundo trajeron consigo intervenciones de la institución que dictaba lo considerado como verdadero o legítimo, por lo que algunos filósofos pagaron sentencias siendo llevado a la inquisición, como es el caso de Giordano Bruno. La obra Novecientas tesis de Pico de la Mirandola trajo consecuencias ante una nueva visión sobre la condición humana y marcaba la fractura sobre la visión del ser humano, esto se ve manifiesto en el Discurso sobre la dignidad humana del cual se presenta el siguiente fragmento:

Ya Dios, el gran arquitecto y Padre, había fabricado esta morada del mundo que vemos [...] con arreglo a las leyes de su arcana sabiduría, embellecido la región superceleste con las inteligencias, animado los orbes etéreos [...]. Pero, concluido el trabajo, buscaba el artífice alguien que apreciara el plan de tan grande obra, amara su hermosura, admirara su grandeza: por ello [...] pensó por fin crear al hombre. Pero ya no quedaba en los modelos ejemplares una nueva raza que forjar, ni en las arcas más tesoros como herencia que legar al nuevo hijo, ni en los escaños del orbe entero un sitio donde asentarse el contemplador del universo. Ya todo lleno, todo distribuido por sus órdenes sumos, medios e ínfimos.

A los ojos de la Iglesia de esa época, esta concepción resulta algo peligrosa por la siguiente razón: De acuerdo con Pico, la creación del ser humano no estaba contemplada en los planes de Dios y todo lo que había hecho antes de la creación del ser humano es lo que pertenecía al diseño divino, por lo que el ser humano aparece como un ser innecesario. Si todos los seres creados ya tenían una función determinada dentro del cosmos, la pregunta queda en el aire ¿Cuál es la función del ser humano? ¿Para qué fue creado? Al ser una criatura inacabada, esta labor le queda al mismo ser humano, por ello más adelante escribe:

No te dimos ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio peculiar, ¡oh Adán!, para que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti los tengas y poseas por tu propia decisión y elección. Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les hemos prescrito. Tú, no sometido a ninguna norma estricta, la definirás según tu arbitrio, al que te entregué. Te coloqué en el centro del mundo, para que vieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en ese mundo. Ni celeste, ni terrestre te hicimos, ni mortal, ni inmortal, para que tú mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra te forje la forma que prefieras para ti.

Esto marca una diferencia del ser humano con los demás seres creados, puesto que si no tenía una función determinada todo queda a libre albedrío, el ser humano tiene la responsabilidad de sí mismo, lo que hoy conocemos como libertad, como esa capacidad que tiene el ser humano para decidir sobre sí mismo, sobre esto Agamben (2006: 63-64) escribe sobre este discurso: La tesis central de la oración es, en efecto, que el hombre, habiendo sido plasmado cuando todos los modelos de la creación estaban agotados [...] no puede tener ni arquetipo ni rango específico [...] Más bien, puesto que su creación tuvo lugar sin un modelo definido, no tiene propiamente ni siquiera su rostro y tiene que modelarla a su albedrío con forma bestial o divina.

Con esto Pico de la Mirandola presenta una escisión y un distanciamiento con las concepciones medievales y por otra parte va poniendo las bases para lo que vendría en la filosofía moderna.

La experiencia y el saber que los filósofos van dejando en el camino marcan la ruta de la experiencia humana sobre sí mismos y el mundo, el filósofo francés René Descartes, a partir de un proceso personal diseña un nuevo método para conocer el mundo, a este filósofo le tocó vivir un momento histórico donde todas las verdades que se tenían como certezas se había derrumbado y le toca emprender una nueva hazaña filosófica con la fundación del racionalismo. De acuerdo a este filósofo, si no estamos seguros de lo que sabemos, ¿Qué es lo que podemos conocer? Para esto, Descartes parte de la premisa: lo primero es dudar de todo lo que nos han dicho como verdadero o de todo lo que nos han enseñado del mundo, por ello, lo conveniente es dudar, la duda es el punto de partida, pues esta, nos lleva a no emitir juicios sobre lo que las cosas son. En este camino, Descartes descubre como primera evidencia el yo, pues, para que exista la duda debe existir alguien que dude, esto lleva a la existencia del yo como una verdad, con esto Descartes descubre la existencia de una verdad evidente. A partir de esta primera certeza, llega a otras dos certezas, el mundo y Dios. El punto al que llega este filósofo es que las grandes certezas del racionalismo se dan gracias a la duda como punto de partida.

El camino que emprende Pico de la Mirandola y la creación de un nuevo sistema filosófico como lo es el racionalismo, abren una nueva ruta filosófica que implicará los inicios de la Edad Moderna y en donde la filosofía debe emprender la construcción de un nuevo edificio basado en la razón que desplaza a la fe medieval, esto aunado a nuevos descubrimientos, dando pie al giro copernicano, consiste en pasar de una visión geocéntrica a una heliocéntrica, se conocen nuevas tierras como es el caso de América dando con ellos el crecimiento de nuevas rutas comerciales y la conquista de nuevos territorios; dentro de la iglesia se da la reforma protestante teniendo como actores importantes a Juan Calvino y Martín Lutero. Muchos acontecimientos históricos que ayudan a generar un nuevo giro sobre la concepción de lo humano. La Ilustración será el gran proyecto de la modernidad, esto en referencia al oscurantismo medieval. La ciencia moderna, producto de la razón encuentra la ruta para lograr la felicidad humana. Para esto fueron surgiendo distintas posturas filosóficas como el empirismo inglés, postura que rechaza los postulados del racionalismo, después el idealismo trascendental de Immanuel Kant, quien logra conciliar las posturas racionalistas y empiristas y por último se llega a Hegel, considerado la última mente ilustrada y el último en crear un sistema filosófico conocido como idealismo absoluto. Kant pone las bases filosóficas para las ciencias modernas, es decir, fundamentar

el conocimiento, que llega después de varios debates filosóficos de las posturas anteriores, uno de los aportes kantianos es que dentro del campo de la filosofía le quita relevancia a la metafísica como parte del andamiaje científico, sin embargo, la ve fundamental en el campo de la ética (moral). Hegel por otra parte desarrolla un pensamiento idealista pero metafísico, es decir, para este filósofo la historia se desarrolla mediante la contradicción dialéctica, es decir, todo proceso histórico se desplaza mediante la tesis, antítesis y síntesis, lo que significa que el movimiento de la historia parte de una tesis, esta tesis entra en conflicto al surgir la antítesis, cuando entran en el estado de contradicciones, una no anula a la otra, sino que llega a un resultado, que es la síntesis; pero no todo termina allí, puesto que la síntesis pasa a tomar el papel de la tesis e inicia otro conflicto dialéctico. Para Hegel, la historia es posible gracias a la lucha de los opuestos que constituyen el movimiento dialéctico de contradicciones, de tal manera que si la dialéctica deja de existir se llegaría al fin de la historia, puesto que lo que da dinamismo a este proceso es el movimiento plagado de contradicciones; pero esto no es todo, pues para Hegel, este desplazamiento de la historia es la manifestación del espíritu absoluto que se hace presente en todos los productos creados por el ser humano, de tal manera la política, el arte, la religión y todo lo producido por el ser humano es la manifestación de este espíritu.

Apliquemos lo aprendido

Dialoguemos en comunidad.

Mediante comunidades de indagación; tratar el tema de la duda y responder las siguientes cuestiones.

1. ¿En qué momentos se duda?
2. ¿Por qué conviene dudar?
3. ¿Qué hacer cuando se duda?
4. ¿Qué puedes decir de la duda como parte de la experiencia en tu vida?

El siglo de las rupturas de la modernidad

El proyecto de la modernidad iba viento en popa, muchos movimientos filosóficos y artísticos eran reflejo de todo ello, pero nada es absoluto y siguiendo la recomendación hegeliana, se manifiestan otras corrientes filosóficas que ponen en duda el gran proyecto de la modernidad y que el filósofo francés Paul Ricoeur llamó: los filósofos de la sospecha y nos referimos a Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, estos filósofos pusieron el dedo en la llaga al cuestionar dicho proyecto.

Karl Marx que tuvo la oportunidad de formarse desde la filosofía hegeliana, retomó de éste la dialéctica, pero a diferencia de Hegel, Marx desarrolla una dialéctica materialista. Si para Hegel el proceso de la historia es el desarrollo y manifestación del espíritu absoluto, una posición metafísica, para Marx son las condiciones materiales de vida, lo que se denomina dialéctica materialista, de aquí parte su pensamiento. Para este filósofo la historia es la lucha de clases en donde se da una relación de sometimientos del proletariado con la burguesía, esta lucha de clases es la que mueve la historia y en cada época ha existido relaciones de sometimientos de los dueños de los medios de producción sobre los explotados, en un primer momento era la relación de amo y esclavo, durante el medioevo la relación señor feudal y siervo y en la modernidad la relación burgués y proletario por lo que llega a decir que no es la conciencia de los hombres la que determina la vida y condiciones materiales sino que son las condiciones materiales las que determinan la conciencia y con esto pone las bases para su filosofía materialista.

En contraste directo con la filosofía alemana, que desciende del cielo a la tierra, ascendemos aquí de la tierra al cielo. Dicho de otro modo, no partimos de lo que los hombres dicen, se imaginan y representan, ni de aquello que son según las palabras, el pensamiento, la imaginación y la representación de los otros, para llegar a los hombres de carne y hueso; no es así; partimos de los hombres en la actividad real, a partir de su proceso de vida real, mostramos los desarrollos, reflejos y repercusiones ideológicas de este proceso vital. Los fantasmas del cerebro humano son sublimaciones necesarias del proceso material de la vida de los hombres, el cual puede ser empíricamente constatado y reposa sobre bases materiales. La moral, la religión, la metafísica y toda otra ideología, juntamente con las formas de conciencia correspondientes, pierden con este hecho cualquier apariencia de existencia autónoma. No tienen historia, no tienen desarrollo; son los hombres los que, desarrollando su producción material y sus relaciones materiales, modifican juntamente con su existencia real el propio pensamiento y los productos del propio pensamiento. No es nunca la conciencia lo que determina la vida real, sino que es la vida real aquello que determina la conciencia. Desde el primer punto de vista, se parte de la conciencia como si fuese el individuo viviente; desde el segundo, correspondiente a la vida real, se parte de los individuos vivos, reales y concretos y la conciencia es considerada únicamente como su conciencia.

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Recurso:Marx:_la_vida_real_determina_la_conciencia

Por otra parte, Friedrich Nietzsche lleva a cabo una fuerte crítica a la sociedad de su tiempo en donde sostiene que ésta se ha pervertido a partir de Sócrates al imponer un modelo de vida apolíneo orientado al orden, al equilibrio, la armonía y desterrando los principios vitales del ser humano. Con la entrada del cristianismo se continúa con la misma tendencia, por esta razón, la importancia de este filósofo consiste en volver a la tierra la moral, es decir, lo que se conoce como transmutación de los valores, esto significa que durante siglos la moral establecida en la época de este filósofo estaba orientada al cielo, partiendo de principios metafísicos

Nietzsche: uno de los «maestros de la sospecha»

A pesar de las grandes diferencias que los separan, se ha señalado una afinidad entre los pensamientos de Marx, Nietzsche y Freud, ya que los tres, desde tres perspectivas distintas, muestran la insuficiencia de la noción fundante de sujeto, que había sido el punto de partida sobre el cual (en base al modelo del cogito cartesiano), se había elaborado la filosofía moderna. Tanto Marx (que opone a la noción clásica de conciencia como ser del hombre, la noción de hombre concreto que trabaja y produce su propia realidad en un determinado modo de producción), como Freud (que recusa la idea de conciencia como determinante de la conducta humana, que está más bien regida por el inconsciente), como Nietzsche, que denuncia la falsedad de los valores que fundan la noción misma de sujeto, coinciden en señalar que, más allá de dicha noción clásica de sujeto se esconden unos elementos condicionantes, lo que permite sospechar la falacia que representa modelar una filosofía o una interpretación sobre esta noción, y sobre la también sospechosa noción de conciencia. Por ello, estos tres pensadores han sido denominados por Paul Ricoeur, los «maestros de la sospecha».

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Nietzsche,_Friedrich#:~:text=El%20proceso%20de%20generaci%C3%B3n%20del,espon%20A1neo%20de%20su%20propio%20juego%20

Apliquemos lo aprendido

Dialoguemos en comunidad.

I. Responder en comunidad de indagación las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es el mayor aporte de Marx y Nietzsche que hacen a la filosofía?
2. ¿Qué opinas sobre las aportaciones filosóficas de Marx y Nietzsche al ser humano contemporáneo?
3. ¿Cómo nos sirve las aportaciones de Marx y Nietzsche para entender la experiencia humana?

Elabora en comunidad de indagación una línea del tiempo de la experiencia humana de los filósofos.

El pesimismo filosófico

En El laberinto de la soledad, Octavio Paz escribe: En México a los realistas les dicen pesimistas lo que nos puede dejar en muchas interrogantes. Si el hecho de ver la realidad tal cual es, nos representa como pesimistas o ser demasiado optimistas nos nubla la manera de verla. Existen diversas maneras de ver e interpretar la realidad, sólo basta con revisar la literatura de los últimos tiempos para ver la gran diversidad de formas en las que se percibe ésta y en donde encontramos escritores y poetas que presentan sus posiciones a través de personajes o desde la experiencia de ellos mismos. En la filosofía también encontramos posiciones pesimistas y en donde su punto más álgido lo encontramos en los siglos XIX y XX. El siglo XIX se caracterizó por el nihilismo de Nietzsche cuya crítica a la sociedad occidental le permitió poner en cuestionamiento la moral vigente de la época, la aportación de este filósofo se valora desde la perspectiva de la moral, al criticar a la sociedad de este tiempo por tener puestos sus valores en el cielo con lo que logra disminuir el carácter sacro de la moral para volverla terrenal; Si bien el nihilismo tuvo gran importancia e influencia durante el siglo XX, Schopenhauer no se queda atrás, pues muestra otra manera de ver la realidad. Se podría pensar que todo pesimismo puede involucrar un estado de infelicidad, tristeza y amargura, pero no es así, el filósofo pesimista pone en cuestionamiento los idealismos en los que nos vemos atrapados en relación a la realidad, tal es el pensamiento de este filósofo, pero esto no indica su vida llena de amargura, sino más bien, nos propone una manera de vivir, por ejemplo, cuando anhelamos ser felices y resulta que eso no llega, nos puede llevar a un estado de desesperación, de hecho, si nos hacen la pregunta ¿Qué necesitas para ser feliz? Posiblemente te sumerjas en un estado de contradicciones al no saber lo que se necesita para ser feliz. ¿Por qué se pone el tema de la felicidad como punto de reflexión? Prolifera en nuestra época la felicidad como una mercancía y la venden, por esta razón recurrir a estos filósofos nos pueden ser de gran ayuda para apropiarnos de su pensamiento y ver la realidad desde otras perspectivas. Pongamos a continuación algunas expresiones de este filósofo pesimista

Apliquemos lo aprendido

I. Lee lo que se muestra a continuación.

El arte de ser feliz
Arthur Schopenhauer
52-56

Regla 17

Puesto que toda felicidad y todo placer son de carácter negativo, mientras que el dolor es positivo, resulta que la vida no tiene la función de ser disfrutada, sino que nos es infligida, hemos de padecerla; por eso vive la vida, la vida se termina, escapa a los peligros. Quien ha atravesado su vida sin mayores dolores físicos o psíquicos, ha tenido la mayor suerte que ha podido encontrar; no le ocurre lo mismo a quien ha encontrado las mayores alegrías y placeres. Quien pretende medir el curso de la vida según estos últimos, aplica un parámetro totalmente equivocado: porque las alegrías son negativas; pensar

que puedan hacernos feliz no es más que una ilusión cultivada y acariciada por la envidia puesto que no se las experimenta positivamente; en cambio, sí a los dolores, de modo que estos son el parámetro de la felicidad de la vida, y se miden por su ausencia. De lo dicho aquí se sigue que no hay que comprar placeres al precio de dolores, aunque sólo sean dolores posibles, porque de otro modo se paga algo negativo e ilusorio con algo positivo y real. A la inversa, en cambio, es una ganancia cuando se sacrifican placeres para pagar así el estar libre de dolores: la razón es la misma. En ambos casos es indiferente si los placeres preceden o siguen a los dolores. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia del dolor, Aristóteles, Ética a Nicómaco, VII, 11, 1152b, 15. Una de las quimeras más grandes que inhalamos en la infancia y de la que sólo nos libramos más tarde es justamente la idea de que el valor empírico de la vida consista en sus placeres, que existan alegrías y posesiones que puedan hacernos positivamente felices; por eso se persigue su obtención hasta que, demasiado tarde, llega el desencanto, hasta que la caza de felicidad y placer, que en realidad no existen, nos hace encontrar lo que realmente hay: dolor, sufrimiento, enfermedad, preocupaciones y mil otras cosas; en cambio, si reconociéramos temprano que los bienes positivos son una quimera, mientras que los dolores son muy reales, sólo estaríamos atentos a evitar estos últimos cuando los vemos a lo lejos, según Aristóteles El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor, Aristóteles, Ética a Nicómaco, VII, 11, 1152b, 15

¿No hay que tomar rosas porque las espinas pueden pincharnos?

Aquí parece encontrarse incluso la verdadera idea fundamental del cinismo; lo que motivó a los cínicos a rechazar todos los placeres acaso no era precisamente el pensar en los dolores como vinculados de manera más directa o indirecta con los primeros, donde les parecía mucho más importante evitar los dolores que obtener los placeres, estaban profundamente persuadidos del aperçu de la negatividad del placer y de la positividad del dolor, por lo que, de manera consecuente, hicieron todo para evitar el dolor rechazando con todo propósito los placeres, que les parecían las trampas para arrastrarlos a los dolores.

(Y aquí puede añadirse: la vida de los seres humanos tiene dos lados principales: uno subjetivo, interior y otro objetivo, exterior. El lado subjetivo interior afecta el bienestar y el malestar, la alegría y el dolor; a lo que debemos atenernos respecto a ello lo acabamos de decir: el menor grado y cantidad posible de sufrimientos es lo mayor que se puede conseguir así: es el lado positivo.

El lado objetivo, exterior es la imagen que representa nuestra manera de vivir, el modo en que desempeñamos nuestro papel, el vivir bella o malamente. Aquí se encuentra la virtud, el heroísmo, los logros del espíritu: es la parte activa. Y aquí la diferencia entre las personas es mucho mayor que en aquél otro lado, donde la única distinción es un poco más o menos de sufrimiento. Por eso deberíamos poner nuestra atención principalmente en este lado objetivo de nuestra vida, el vivir bellamente, mientras la mayoría de las veces nos fijamos en el otro lado, el vivir bien.

Puesto que nuestros actos se encuentran en este lado objetivo, el que se muestra externamente, los griegos llamaron la virtud y lo que pertenece a ella, el καλόν de la vida: lo que es bello de ver. Y dado que sólo en este lado hay grandes diferencias entre una persona y otra, incluso aquella que aquí se sitúa en el primer lugar, en aquél primer lado, no obstante, se parece bastante a las demás: también para ella la felicidad positiva no existe, sino sólo el sufrimiento positivo, como para todos los demás.

Regla 18

En todas las cosas que afectan nuestro bienestar y malestar, nuestras esperanzas y temores, hay que poner riendas a la fantasía. Si nos pintamos en la fantasía posibles sucesos felices y sus consecuencias, sólo nos hacemos la realidad aún más insoportable, construimos castillos en el aire y después los pagamos caros con la decepción. Pero el pintarse posibles infortunios puede tener consecuencias aún peores: puede convertir a la fantasía, como dice Gracián, en nuestro verdugo casero. Si tomáramos para las fantasías negras un tema muy lejano y lo escogiéramos libremente, no podría ser dañino, porque al despertar de nuestro sueño sabríamos enseguida que todo era invención y ésta contendría una advertencia contra infortunios lejanos pero posibles. Sin embargo, por provechoso que podría ser, de éstas no suele ocuparse nuestra fantasía; sólo construye ociosamente castillos alegres en el aire. En cambio, cuando alguna desventura ya nos amenaza

realmente, a menudo la fantasía se dedica a recrearla pintándola siempre más grande, acercándola más y haciéndola más terrible de lo que es. No podemos deshacernos de un sueño de esta clase al despertarnos, como lo haríamos con uno alegre. A éste lo desdice inmediatamente la realidad, y lo que aún pudiera contener de aspectos posibles lo dejamos en manos del destino. No pasa lo mismo al despertar de fantasías oscuras: nos falta el parámetro del grado de la probabilidad de la cosa; la hemos acercado y puesto ante nosotros, su posibilidad, en general, es segura, se convierte para nosotros en algo verosímil y sufrimos mucha angustia. Las cosas que afectan nuestro bienestar y malestar sólo las tenemos que tratar con la capacidad de juicio, que opera con conceptos en abstracto, con la reflexión sobria y fría; no debemos dejar que la fantasía se acerque a ellas, porque no es capaz de juzgar; sólo nos muestra una imagen y ésta emociona el ánimo inútilmente y a menudo de manera penosa. Por tanto: ¡poner riendas a la fantasía!

<https://ministeriodeeducacion.gob.do/docs/biblioteca-virtual/ZZzF-schopenhauer-arthur-el-arte-de-ser-feliz-1pdf.pdf>

2. Realiza un subrayado acerca de las ideas más significativas que encuentres para la vida.

3. ¿Cuál es el tema central del texto?

4. ¿Qué ideas te generan las aportaciones de Schopenhauer?

5. ¿Cuál es tu posición personal sobre lo que expone Schopenhauer?

6. ¿Qué retomas de Schopenhauer para llevar una mejor vida?

7. Debate en tu grupo sobre la felicidad y el arte de ser feliz.

Durante el siglo XX existió un filósofo de origen rumano en cuyas obras encontramos un pesimismo extremo. Recordemos que durante este siglo existieron muchos acontecimientos políticos empañados por las guerras, sistemas políticos como el fascismo, dictaduras, totalitarismos así como absolutismos; ante estos estados de cosas, no está por demás justificar las posiciones filosóficas de este siglo ante un gran número de muertos, esto llevó a más de un filósofo a reflexionar sobre el sin sentido de la vida, el absurdo que habita en el mundo, la insignificancia, la **futilidad**, esto lo vemos de manera más explícita en Emil Cioran, para quien la vida no tiene un sentido, como ya hemos visto, varios filósofos de orden existencialista trataron temas como la náusea, el terror, la angustia, de alguna manera influido por la realidad de ese entonces, pero también, el mundo de hoy no es tan distinto, puesto que los innumerables acontecimientos humanos hacen muy actual a este filósofo, la diferencia entre Schopenhauer y Cioran consiste en que el primero viene de la tradición moderna de Kant, por lo que su posición pesimista no deja lo metafísico, mientras tanto, en Cioran vemos su pesimismo con otros matices que trataremos a continuación.

Futilidad

Cosa inútil o de poca importancia.

El pesimismo de Cioran se despoja de un anhelo metafísico, pues considera que cada vida es un camino siempre abierto, es decir, el sujeto no está sometido a un sistema cerrado ya que cada uno vive su cotidianidad como un absurdo, tenemos una existencia en el mundo, pero sin un sentido de estar en él, la vida es azarosa, vamos debatiendo la existencia y la vida en cosas que nos suceden sin tener un rumbo fijo, sólo vamos sorteando la existencia entre los diversos acontecimientos que experimentamos. Esto lleva a Cioran a desarrollar un tipo de humanismo, pues considera que, si la vida como se lleva a cabo de manera individual, está llena de sufrimientos, lo mismo ocurre con la vida de los demás, por ello, el sufrimiento que se padece debe de mitigarse. Si la vida es angustia y desesperación, Cioran lleva a cabo un método conocido: como el método de agonía, es una manera de mitigar el sufrimiento y enfrentar el absurdo de la existencia, leamos los siguientes fragmentos:

Cuando todos los ideales corrientes, sean morales, estéticos, religiosos, sociales o de cualquier otra clase, no logran imprimir a la vida una dirección y una finalidad, ¿cómo preservarla del vacío? La única manera de lograrlo consiste en aferrarse a lo absurdo y a la inutilidad absoluta, a esa nada fundamentalmente inconsistente cuya ficción es susceptible sin embargo de crear la ilusión de la vida.

La pasión por lo absurdo nace únicamente en el individuo que lo ha experimentado todo pero que es capaz de soportar terribles transfiguraciones futuras. A quien lo ha perdido todo sólo le queda esa pasión. ¿Qué podría en adelante seducirle? Algunos responderán que el sacrificio en nombre de la humanidad o del bien público, el culto de lo bello, etc. Yo sólo soporto a aquellos seres humanos que han renunciado a experimentar, aunque no sea más que provisionalmente, todos esos sueños. Ellos son los únicos que han vivido de manera absoluta, los únicos habilitados para hablar de la vida.

Apliquemos lo aprendido

Realiza lo que a continuación se te pide:

1. Escribe una reflexión respondiendo a la pregunta ¿cómo ves el mundo en el que vives?
2. Identifica si eso que escribes corresponde a una posición pesimista y por qué
3. Debate sobre si algunas situaciones que enfrentas en la actualidad te llevan a tener una posición pesimista.
4. ¿De qué manera sirve el pesimismo filosófico de Schopenhauer y Cioran para enfrentar la vida?
5. ¿Escribe tu opinión sobre el pesimismo filosófico?

Figura 1.5

En filosofía, lo real se refiere a lo que es auténtico, la inalterable verdad en relación al ser y la dimensión externa de la experiencia. Es lo que vivimos a diario, lo que está sucediendo pero sin hablar del presente. Es el mundo en que vivimos y de qué manera estamos viviendo.
<http://laescuelacoruna.org/curso-de-filosofia-practica-cococete-a-ti-mismo/>

Progresión 2.

Examina discursos clásicos y contemporáneos sobre una vida examinada para hacer patente la experiencia humana.

Tema

Vida/Problema

Metas

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.

Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

Lectura detonadora

La filosofía práctica como comprensión de la vida

La filosofía se constituye en un conocimiento de la vida práctica cuando deja de lado las concepciones teóricas y conceptuales reducidas a espacios académicos y se compromete a transformar el concepto de filosofía, como un acto racional que busca restablecer el entendimiento del hombre que se desenvuelve en el mundo de la vida con un sentimiento que engendra una actitud íntima y una acción (Unamuno, 2009). Una vida que lucha por comprenderse como disputa por sobrevivir ante la condición mortal, es decir, una vida que surge y emprende la reflexión filosófica como soporte de su realidad. Se habla de un ejercicio de coherencia vital donde la filosofía se constituye como base de la vida práctica; no solo del concepto o del juego racional de las ideas al modo helénico, sino más bien del mundo de la realidad contextual, de la reflexión del sí mismo:

La idea de una filosofía práctica y compasiva —es decir, una filosofía al servicio de los seres humanos, destinada a satisfacer sus necesidades más profundas, hacer frente a sus perplejidades más urgentes y llevarlos de la infelicidad a un cierto estado de florecimiento— es una idea que hace de la ética helenística un objeto de estudio cautivador para un filósofo que se pregunta qué tiene que ver la filosofía con el mundo real (Nussbaum, 2003).

No se trata de contraponer a la filosofía práctica con la filosofía teórica o de establecer un rango entre cuál es mejor o superior, sino de establecer un sentido de complementariedad en donde el hombre se ubique en el mundo y genere una actitud vital coherente. Un lugar donde la razón y la acción se complementen para encaminarse a la generación de sentidos y lucha por los proyectos.

Martha Nussbaum (2003) retoma el pensamiento filosófico griego, convertido en un mecanismo que invita al reconocimiento del ser humano capaz de encaminar la construcción de una vida con sentido, de esta manera, es posible vislumbrar a la filosofía como disciplina que contribuye con este fin y forjar, como lo indica Jaspers (1958): “Un filosofar desde la posible existencia, que se quiere llevar a la realidad mediante una vida filosófica”, que sigue siendo búsqueda; por tanto, es muy difícil aterrizar esta actitud a la vida cotidiana, al quehacer diario que debe ser comprendido y proyectado.

El arte de reflexionar no solo debe enmarcarse en la producción de ideas para discutir las o argumentarlas en los espacios académicos universitarios, sino también en la comprensión de la praxis humana donde el acto racional se empodera de la cotidianidad, con el fin de establecer un sentido desde cada una de las acciones que se encaminan a la concreción de un proyecto y unas metas en la realidad vital. En efecto, las posturas filosóficas, escuelas de pensamiento y actitudes vitales de muchos de los filósofos, exigen una comprensión filosófica de la realidad para ser transformada en aras de establecer un estado hacia la concreción de la felicidad, por lo tanto: el filósofo filosofa para algo más que para filosofar. *Primum vivere, deinde philosophari*, dice el antiguo adagio latino, y como el filósofo, antes que filósofo es hombre, necesita vivir para poder filosofar, y de hecho filosofa para vivir. Y suele filosofar, o para resignarse a la vida, o para buscarle alguna finalidad, o para divertirse y olvidar penas, o por deporte y juego (Unamuno, 2009).

Escribe una interpretación sobre el texto tomando como referente las siguientes preguntas:

1. ¿Para qué sirve el pensamiento de los filósofos al ser humano?
2. ¿Qué utilidad tiene el pensamiento filosófico?
3. ¿Para qué sirve la filosofía práctica en tu vida?
4. De alguna experiencia que has tenido en tu vida, ¿cómo puedes aplicar la filosofía práctica?

Figura 1.6
En cierto modo todos los hombres son filósofos. <https://www.elviejotopo.com/topoexpress/filosofia-de-la-practica/>

Filosofía práctica y filosofía especulativa

Mucho se puede hablar de la filosofía y en lo que concierne a su división: especulativa o teórica y práctica, algo parecido ocurre con la división de las ciencias en teóricas y prácticas. En un principio en el periodo clásico de gracia, la filosofía adquirió una forma práctica, ver en la filosofía un elemento importante para el arte del buen vivir. La filosofía teórica se encuentra dentro del campo de las personas que se dedican de tiempo completo al estudio del pensamiento filosófico de los grandes filósofos en la historia, analizan las posturas de cada uno y a partir de ello interpretan la realidad social, política o ética entre otras más, esta filosofía se da en los ámbitos académicos y en donde los que intervienen son los especialistas, mientras tanto, la filosofía práctica parte del principio socrático conócete a ti mismo y está orientada a tratar los problemas cotidianos que viven las personas y en donde la filosofía se convierte en una herramienta importante

para enfrentar dichos problemas como el enamoramiento y el amor, el trabajo, las relaciones humanas, las pérdidas y todo aquello que nos conduce a ciertos momentos de sufrimiento o angustia, el apropiarnos de ciertas posturas filosóficas nos ayudará a ver el mundo con otras perspectivas, lo que se dice, ver la realidad con filosofía.

Si exploramos el pensamiento filosófico a través de la historia, nos daremos cuenta que no existe una definición exacta de la filosofía, pues dependerá de la experiencia de cada filósofo y del momento histórico que le tocó vivir, así tenemos en Descartes una filosofía desde una concepción del Yo (conciencia) en donde parte de la premisa: Si dudo pienso, si pienso existo (cogito ergo sum) ; pero también existieron los filósofos presocráticos , se preguntaron sobre el origen del universo en donde se muestra una concepción filosófica sobre el cosmos o concepción del universo, pero también se ve en la filosofía el caldo de cultivo para el desarrollo de la virtud como lo vemos en Sócrates, Aristóteles y en muchos escritores de la era cristiana. Esto nos lleva a ver en la filosofía una disciplina que parte de las grandes interrogantes humanas que están dirigidas a la totalidad, por esto, la filosofía a diferencia de las ciencias que estudian partes de la realidad, tiene como propósito el estudio de la totalidad (Dios, ser humano, universo). El filósofo, sin ser poseedor de la verdad se inicia en un camino con una actitud de búsqueda y esto lo ubica como un amante de la sabiduría.

En el campo del conocimiento, los griegos ubicaron grados del saber y ponían como al más alto el saber teórico, que de acuerdo a su etimología significa contemplar, de tal manera que para estos filósofos la contemplación era el grado más alto del saber, por esto en el libro de la República de Platón se dice que el filósofo auténtico es el amante que contempla la verdad, es alguien que está en ese mirar del mundo, que no le interesa transformarlo sino sólo verlo, si el filósofo, su único afán es contemplar, el hombre común, que no es ni está interesado por la filosofía, sólo se sirve de las cosas del mundo, la utilidad que encuentra en él es de orden pragmático.

Llega un momento en que la filosofía tiene un despertar a la acción, la idea del filósofo contemplador deja de tener una mayor importancia y surgen nuevos planteamientos en donde la filosofía no sólo consiste en la contemplación sino en la acción y es cuando entra en escena la filosofía helenístico-romana con filósofos como Cicerón, Séneca, Epicuro o Marco Aurelio quienes vieron en la filosofía principios para la acción y transformación de uno mismo, por ello, destacamos que dentro sus escritos, encontramos visiones para la vida de cada ser humano ante las diversas tribulaciones en las que se ve inmerso, por esto, la sugerencia de Epicuro: Nadie por ser joven dude en filosofar ni por ser viejo de filosofar se hastíe. Pues nadie es joven o viejo para la salud de su alma... Necesario es, pues, meditar lo que procura la felicidad, si cuando está presente todo lo tenemos y, cuando nos falta, todo lo hacemos por poseerla, es una muestra de la función de la filosofía en la vida del ser humano.

En la filosofía medieval encontramos una búsqueda y comprensión de la entidad divina (Dios). En esta etapa la filosofía es vista como sierva o esclava de la teología y en donde escritores cristianos como San Agustín o Santo Tomás de Aquino ven en las sagradas escrituras la verdad revelada que Dios envía a los seres humanos y la filosofía servirá para fundamentar esa verdad revelada.

A partir del Renacimiento se inicia una nueva etapa, si bien, en el periodo helenístico encontramos un momento de ver una filosofía orientada a la acción, la Edad Media cambia la orientación de verse al ser humano a sí mismo para contemplar las verdades eternas que descansan en Dios y entrando el renacimiento el pensamiento filosófico se vuelve al yo. Descartes con su pensamiento racionalista inaugura la etapa del yo en el Cogito, ergo sum (pienso, por lo tanto existo), partiendo de la duda metódica, pone entre paréntesis todo lo que se sabe del mundo, la duda es el inicio para iniciar con una nueva mirada el conocimiento sobre el mundo. Ya avanzada la modernidad, en el culmen de la Ilustración Immanuel Kant poner al centro de todo al sujeto con su idealismo trascendental, para Kant, el sujeto es el que ordena la realidad, puesto que ésta se presenta como un caos, es por medio del espacio y el tiempo en cómo se va ordenando la realidad, a esto le llamó condiciones a priori de la sensibilidad y con esto, todos los datos que recibimos del mundo pasan a ser parte de lo inteligible, que consiste en ordenar ese mundo en la mente a través de las condiciones a priori de la sensibilidad y las condiciones a priori del entendimiento. Las preguntas kantianas ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me está permitido esperar? Se convierten en la columna vertebral del desarrollo filosófico kantiano, pero queda una pregunta fundamental ¿Qué es el hombre? Las prácticas filosóficas de la antigüedad clásica fueron dando respuesta a esta pregunta y se volvió un centro de la reflexión filosófica y en donde el autoconocimiento pasa a ser una parte importante de la filosofía, pero no se cuenta con una definición acabada del ser humano, puesto que en la actualidad lo podemos concebir como creador de cultura, producto de belleza, ser religioso con aspiración a la trascendencia, pero también la filosofía comparte el estudio del ser humano con otras disciplinas como psicología, las ciencias sociales entre otras más y gracias a este nuevo saber de las distintas disciplinas se va a la búsqueda de este nuevo ser humano que se descubre como un proyecto, de acuerdo a Heidegger, se entiende como un proceso en el que se va haciendo constantemente con el mundo y con los demás.

En la actualidad, la filosofía no sólo se queda en el ámbito de lo especulativo, ha ido más allá, ya que es un verdad irrefutable que en la actualidad la vida del ser humano se ha visto en la necesidad de enfrentar diferentes situaciones límites como el amor, la enfermedad, la muerte, esto no significa que no hayan existido anteriormente, sino que la ayuda filosófica va más a apoyar a las personas a saber enfrentar lo que aparentemente es tan cotidiano pero que la situación real del mundo actual no lo permite. Con esto, no se trata de que todos tienen que ser filósofos de profesión, pero si, apropiarse de visiones filosóficas sobre el mundo para poder enfrentar y actuar en la vida práctica y cotidiana.

Figura 1.7
El hombre, desde el primer momento en que es consciente, y es afectado por su entorno, va transformando y creando su propia naturaleza. <https://www.r0ymaster.blog/tag/aristoteles/>

Apliquemos lo aprendido

Lee lo siguiente y responde las preguntas.

Filosofía práctica. Una antigua y nueva forma de hacer filosofía
Dr. Francisco Castillo Ávila

Todo ser humano se ve enfrentado a situaciones profundas como el amor, la muerte, el sentido de todas las cosas, la supuesta existencia de Dios, etc. Es allí donde aparecen las preguntas filosóficas. Las respuestas vendrán desde la razón, desde el sentimiento, desde la experiencia personal, de las lecturas realizadas, etc. Este breve escrito quisiera ser una introducción a la filosofía práctica: por tanto, pretende seguir una dirección: la búsqueda consciente de una filosofía de vida que pueda orientar la existencia cotidiana. Es una tarea difícil, absorbente, pero edificante. Buscando ese objetivo es que hemos seguido el lema socrático “conócete a ti mismo” y así enfrentar la vida con una perspectiva diferente, una visión panorámica, filosófica. Es la búsqueda consciente y consistente de una filosofía práctica, apoyándose en el pensamiento de grandes filósofos, de tradiciones de sabiduría de Oriente o de Occidente, etc. Luego, cada ser humano puede trabajar conscientemente en su propia filosofía de vida, ayudado por pensadores antiguos como contemporáneos. Esta se logra

con el esfuerzo individual, a través de la reflexión sobre la experiencia de uno u de otros, también a partir de lecturas, de agudizar los sentidos y el pensamiento, pero también puede lograrse con las reflexiones de los filósofos, poetas, etc. Así progresivamente cada persona podrá ir formando una concepción totalizadora de la existencia, su filosofía de vida. Luego, la propuesta de este escrito es que la filosofía teórica, propia de los especialistas y grandes filósofos, puede complementarse con una filosofía práctica de vida, y esta última es factible para cualquier persona común que abra su mente a esta posibilidad. Si la filosofía teórica surge del estudio riguroso de los libros y textos de los filósofos importantes, la filosofía práctica comienza con el conocimiento de sí mismo, de las otras personas, y de Dios (para un creyente). La filosofía práctica nos enseña a vivir y a transformarnos. Por eso estamos muy de acuerdo con la filósofa española Mónica Cavallé: “una filosofía que no tenga un potencial transformador y liberador, no es una buena filosofía. Es sólo apariencia de conocimiento, pero no un conocimiento real. Una filosofía que sea una fábrica de mediocres ilustrados, y no de mejores seres humanos; de pedantes y no de personas veraces; de intelectuales, y no de sabios; de malabaristas de las palabras y de las ideas, pero no de personas capacitadas para el silencio interior y para la visión que sólo este proporciona, no es filosofía esencial.” La filosofía esencial es un arte para saber vivir, es sabiduría de vida, y todas las personas necesitamos luces para vivir con más plenitud. Aquí la filosofía no es teoría, se vuelve práctica, un modo de ser, un estilo de vida, una suerte de sanación para el alma. En definitiva, la filosofía práctica o también llamada terapia filosófica, es una corriente de pensamiento que pretende llevar la presencia de la reflexión filosófica a la vida personal y social; en otras palabras, es tratar los problemas cotidianos con filosofía. Según la idea que parece hoy dominante en la calle, la filosofía sería una árida, abstrusa y ardua disciplina intelectual sólo asequible a especialistas y cultivada en las universidades; sus temas parecen alejados de los problemas cotidianos, y el filósofo en el mejor de los casos es visto como un pensador que posee una comprensión más profunda del mundo y del ser humano, sin que esa comprensión tenga efectos transformadores en la vida concreta. En cambio, este nuevo movimiento de filosofía práctica o terapia filosófica, quiere rescatar la antigua concepción originaria de la filosofía como sabiduría vital con poder para sanar al individuo y dar plenitud a su existencia. Aunque el ritmo demasiado acelerado de la vida moderna no nos deja el tiempo para la reflexión serena sobre lo que nos pasa ni sobre el fundamento de nuestras convicciones, expectativas y esperanzas, tal reflexión debería ser una compañera inseparable, porque sólo es verdadera vida humana aquella que se hace lúcida a sí misma y por tanto consciente y libre. La nueva figura del asesor o consejero filosófico se ofrece como una ayuda para aquellas personas que quieren meditar su propia vida concreta para conocerse mejor, desarrollarse y ser mejores personas en el mundo del siglo XXI.

<https://dialnet.unirioja.es> > descarga > artículo

1. ¿Cuál es la idea central del texto?
2. ¿Para qué debería servir la filosofía en los contextos de vida personal y social?
3. ¿Qué hace falta para tener una perspectiva filosófica del mundo y del ser humano?
4. ¿Para qué serviría al ser humano y a la sociedad apropiarse de una visión filosófica?
5. Distribuir en comunidades de indagación los siguientes temas y abordarlos desde las preguntas que se han hecho durante la vida y las nociones filosóficas que tengan sobre los mismos.

- a) El amor.
- b) El estudio.
- c) El sufrimiento.
- d) El odio y el rencor.
- e) El noviazgo.

Tomar nota de lo que se comente en la comunidad de indagación y discutirlo en el grupo.

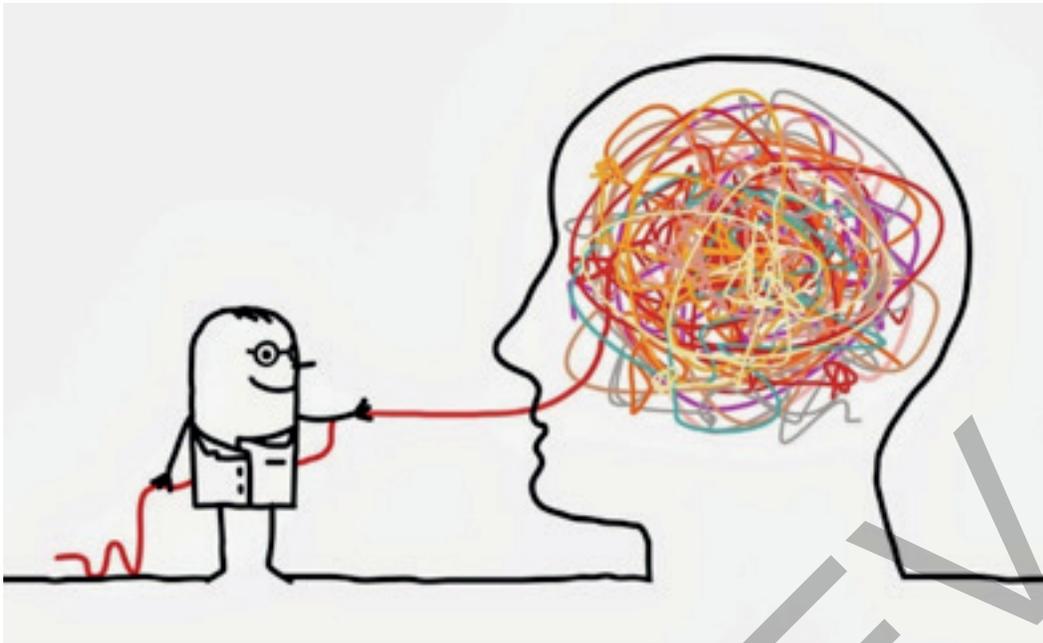

Figura 1.8
La vida que no es examinada
no vale la pena vivirla. [http://
fil4eso.blogspot.com/](http://fil4eso.blogspot.com/)

¿Para qué sirve una vida examinada?

El ser humano se mueve entre muchos avatares tanto en su vida física como en su vida emocional, es común que en nuestro tiempo el cuidado físico se convierta en una prioridad, pero existen problemas con lo que tiene que ver con la vida afectiva y emocional, una de entre muchas enfermedades de nuestro tiempo son el estrés y la ansiedad, ante este estado de problemas humanos han surgido muchas recetas que representan un gran mercado; poco se recurre a la filosofía, debido a que, en la tradición filosófica, el acceso a ella resulta muchas veces incomprensible, pero aun con esto, han ido surgiendo diversas metodologías desde la filosofía práctica que se orienta al arte del buen vivir, recuperando la tradición de los filósofos de la antigüedad como Sócrates y las escuelas helenistas.

Todo ser humano nace con una estructura biológica y dentro de ella se encuentra el cerebro, donde se lleva a cabo la capacidad racional, desde esta base biológica el sujeto se va haciendo a sí mismo en un proceso de autodescubrimiento y autoconocimiento donde se presenta un germen de posibilidades filosóficas, la interrogante sobre sí mismo está presente como una actitud natural, el niño al maravillarse de lo que le provoca el mundo natural y social no queda como un sujeto pasivo, sino que, se pregunta y genera un diálogo consigo mismo y es ahí en donde encontramos las primeras muestras de una vida examinada.

La capacidad del ser humano que tiene para pensar o reflexionar sobre sí mismo es algo que lo identifica entre las demás especies animales que le rodean o que conforma la vida de los ecosistemas. La tarea de preguntarse, en un primer momento aparece en el niño como una actitud natural, posteriormente se va convirtiendo en una prioridad para el autodescubrimiento; en este sentido, la filosofía resulta ser una valiosa compañera que permita justificar la vida o la propia vitalidad y esto se da, no como mero acto decorativo de la existencia, sino más bien porque el ser humano necesita justificar su sentido de vida. Encontrar el sentido de vida corresponde a la búsqueda de cada ser humano por significar

su mundo que le provocan preguntas, dudas y al mismo tiempo da respuestas. Este ser humano con su capacidad de racionalidad y capaz de comprenderse cuestiona su propio modo de vida al cuestionarse a sí mismo; cuando ocurre inicia un proceso de reflexión filosófica que tiene su aterrizaje en su vida concreta y cotidiana.

Decía el filósofo Sócrates: Una vida no examinada no vale la pena ser vivida, por lo tanto, ¿Vale la pena llevar una vida examinada? ¿Qué utilidad tiene llevar una vida examinada? Desde una visión de la filosofía práctica o una filosofía del arte del buen vivir, una vida examinada implica una confrontación con uno mismo, dice la filósofa Martha Nussbaum (2021:48-49).

La filosofía moral de inspiración médica, por el contrario, se ocupa de personas cuyo problema reside en sus creencias, deseos y preferencias mismos. Porque, según los filósofos helenísticos, la sociedad no está bien ordenada tal como está; y como fuente que es de la mayoría de las creencias de sus discípulos, incluso el repertorio original de éstos, los tiene infectados con su enfermedad. La formación de los jóvenes se considera deformada de diversas maneras por falsas opiniones sobre qué es lo que importa: por darle excesiva importancia, por ejemplo, al dinero, a la competencia y a la posición social. ¿Cuál es en sí el propósito de la vida examinada? Si nos ceñimos a lo que plantea Nussbaum, la vida examinada consiste en poner en interrogantes nuestras creencias. En la medida en que nos vamos desarrollando y vamos experimentando el mundo, desde la sociedad de la cual formamos parte y de la cual también obtenemos las formas de ver el mundo, nuestro mundo. La sociedad nos da lo lentes del color con que se ve la realidad, eso corresponde a las creencias, puede ocurrir que nuestras creencias nos hacen daño y nos conducen al sufrimiento o también nos ponen en una posición de armonía o por lo menos estabilidad. Cuando nos enfrentamos a un hecho que nos provoca sufrimiento, como el desamor, la muerte, el odio entre otras muchas afecciones de alguna manera nos conduce a enfrentar nuestras propias creencias, pero resulta que si ese conjunto de creencias las seguimos alimentando, caemos en un estado de sufrimiento constante, de tal manera que la forma en cómo percibamos el mundo en función de nuestras creencias nos pueden hacer mejores o peores personas, pensemos por un momento en el perdón; sabemos que existe una relación entre perdón y culpa, cuando llevamos a cabo acciones de manera voluntaria que van dirigidas a afectar otras personas y si somos conscientes de ellas, nos lleva a experimentar la culpa, saber que dañamos a alguien de manera deliberada nos lleva a padecer una madeja de sentimientos y emociones. Una vida examinada considera todos los aspectos que involucran nuestras acciones ¿Cómo tenemos de actuar para llevar una vida feliz? ¿Causar daño a otra persona me conduce a una vida feliz? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué la culpa no me hace una persona feliz? ¿Qué preguntas tengo que hacerme antes de dañar a alguien? ¿Cuál es el propósito cuando de daña a alguien? Anteceder mediante la reflexión y la vida examinada es un buen punto de partida para evaluar las decisiones que se pretenden tomar.

Figura 1.9
Somos esencialmente vulnerables y esto se expresa en las situaciones sociales, históricas y política de de precariedad hace referencia al hecho de que nuestra vida siempre esta en manos de otro, expuesta al otro, tanto como al que conocemos como al que no. https://www.psicologia.com/bienestar-emocional/el-perdon-a-traves-de-la-filosofia#google_vignette

Aplicamos lo aprendido

Leer el siguiente texto y trabajarlo en comunidades de indagación mediante las preguntas que aparecen al final.

¿Qué es El Perdón?: Una mirada del concepto perdón desde algunas reflexiones filosóficas
Erika Tatiana Jiménez
Universidad de Salamanca

El perdón es liberarse de la culpa.

Para Martha Nussbaum, «La culpa es una emoción negativa que se dirige a uno mismo con base en uno o varios actos injustos que uno cree haber ocasionado o que al menos se deseó ocasionar» (Nussbaum, 2018: 173). Teniendo en cuenta esta concepción, cuando ha sucedido una agresión violenta, se podría decir que la culpa aparece en dos oportunidades: la primera, cuando la víctima señala, culpa y hace responsable al victimario de todo el daño causado. Y la segunda, cuando el victimario es consciente del daño que ocasionó, puede despertar en él ese sentimiento de culpa que le recuerda la magnitud del agravio realizado de manera intencional. En cualquiera de los dos casos, el perdón pone fin a la culpa para redefinir las relaciones sociales entre la víctima, victimario y los miembros de la comunidad afectados por el agravio (Fricke, 2015). Esto significa que cuando se deja de culpar al victimario, todos los actores afectados por el daño causado pueden restablecer sus relaciones sociales, sanando el dolor y las heridas, sin señalamientos de ninguna índole. En palabras de Fricke:

«Cuando una víctima ha dejado de culpar al agresor, cuando ha moderado su resentimiento y ha renunciado a cualquier plan de retaliación o venganza y, por consiguiente, ha animado también al agresor a cesar de culparse a sí mismo; la víctima

ha perdonado a su agresor y este puede efectivamente dejar de culparse a sí mismo (self-blame). Entonces, la víctima y su agresor pueden redefinir sus relaciones sociales futuras y las normas sociales que esperan que el otro no viole. El perdón da lugar a la redefinición del ser social de ambos y a la reparación del daño que el agresor produjo tanto a la víctima como a sí mismo. Y en la medida en que ambos son parte de una red social más amplia, esto también redefinirá, sus respectivos roles en esta red» (Fricke, 2015: 139).

Atendiendo a lo anterior, cabe añadir que sin el sentimiento de culpa tampoco hay perdón. Según Fricke el agresor tiene que culpase por el daño causado y además, reconocer el debido respeto a la víctima (Fricke, 2015). Esto hace posible que la víctima y el victimario entren en un proceso comunicativo del perdón, donde el agresor muestra la voluntad por respetar a la víctima y su derecho a no ser lastimada o dañada. No obstante, si el agresor rechaza entrar en tal proceso, muestra una indiferencia ante el dolor y el mal causado a una persona, reafirma que no le importa el bienestar de la víctima, entonces, tampoco tiene sentimiento de culpa por haber causado un daño y no le importa que la víctima le señale y le culpe por el agravio, en este caso no se daría el perdón. De acuerdo con Fricke: «El perdón se logra cuando ambas partes cesan de hecho de culpase y tienen la voluntad de redefinir los términos de su coexistencia futura o, incluso, su relación futura dentro de su respectiva comunidad» (Fricke, 2015: 142). Por ende, el perdón permite liberarse de la culpa, tanto para la víctima como para el victimario. Esto quiere decir que la víctima no se verá a sí misma como una víctima que tiene el «derecho» de culpar a su agresor. Y el agresor no se verá a sí mismo como un agresor que merece ser señalado y culpado por la víctima, por sí mismo y por la sociedad.

Mientras tanto para Mariano Crespo, cuando se inflige un mal objetivo intencional surge una desarmonía entre el ofensor y su víctima que da paso a la culpa, la cual impide que las relaciones humanas se restablezcan. En esta media, si lo que se quiere es liberarse de la culpa, se recurre al perdón porque contiene un elemento de renuncia, de cancelación de la deuda (Crespo, 2016), y esto sucede en un sentido real intersubjetivo. Aún con esto, Crespo se cuestiona si la cancelación de la culpa exige la cooperación del victimario o si el perdón es un acto que la víctima puede realizar por sí sola. Para lo cual agrega que, dicha cooperación del victimario consiste en mostrar el arrepentimiento y esto hace que se purifique la memoria, es decir, que se recuerden los hechos negativos, ya sanados (Crespo, 2016).

En definitiva, el perdón ayuda a superar el sentimiento de culpa que surge después de haber ocurrido un suceso violento. Teniendo en cuenta que la culpa se encuentra ligada a la injusticia, y el daño ocasionado fue injusto, el perdón busca restablecer los lazos rotos por el agravio entre las personas protagonistas del suceso. Por ende, se ocupa de liberar a la víctima y al victimario de la culpa, en un acto íntimo de arrepentimiento del victimario, y en un acto de solidaridad con el victimario por parte de la víctima. Así, las partes dejan de culparse mutuamente, para ir sanando las heridas que pudo haber dejado el mal objetivo infligido.

<https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/2387-1555/article/view/28571/29347>

1. ¿Cómo entiendes el texto sobre el tema del perdón?
2. A partir de una vida examinada, ¿por qué existe la culpa?
3. ¿La culpa es aprendida de acuerdo con el sistema de creencias culturales o es natural en el ser humano? ¿Cuáles son las razones que das?
4. ¿Para qué sirve el perdón?

Figura 1.10
El autoconocimiento que se adquiere con la aplicación del Cura sui es un viaje hacia la plenitud individual tener el coraje y la humildad bruta de mirarse hacia adentro y saber quién se es. <https://lamenteemaravillosa.com/cura-sui-la-filosofia-de-cuidarse-a-uno-mismo/>

Cura sui

En la antigüedad se acuñó la palabra *cura sui* que consistía en métodos para llevar una vida equilibrada cuya base era el autoconocimiento, el cura sui es el cuidado de uno mismo o cada quien debe ser el médico de sí mismo a través de una vida examinada. El origen de *cura sui* está explícito de una fábula de Cayo Julio Higino (64 a.C -17 d.C) donde *Cura* (cuidado) se encargará de tenerlo mientras tenga vida.

Fábula 220

Estaba un día *Cura* (el cuidado) atravesando un río y al ver gran cantidad de arcilla, cogió una buena porción y distraídamente, comenzó a modelar una figura. Mientras pensaba para sí qué había hecho, se acercó Júpiter. *Cura* le pidió que infundiese espíritu al trozo de arcilla modelado y Júpiter le concedió ese deseo.

Pero al querer *Cura* ponerle nombre a su obra, Júpiter se lo prohibió, diciendo que debía ponerle nombre él que le había infundido vida. Mientras *Cura* y Júpiter discutían sobre quién debía ponerle nombre, se levantó la Tierra (*Tellus*) y dijo que solo a ella le correspondía darle nombre al nuevo ser, puesto que ella le había dado el cuerpo. La discusión se prolongó largo tiempo, hasta que los litigantes escogieron por juez a Saturno, el dios del tiempo, que dictó la siguiente sentencia:

Tú, Júpiter, por haber puesto el espíritu, lo recibirás a su muerte; tú, Tierra, por haber ofrecido el cuerpo, recibirás el cuerpo. Pero por haber sido *Cura* quien primero dio forma a este ser, será quien lo posea mientras viva. Y en cuanto al litigio sobre el nombre, que se llame homo, puesto que está hecho de humus (tierra).

Al hablar del cura sui o cuidado de sí mismo se refiere a un conjunto de prácticas o procedimientos éticos, pero también implica en sentido amplio lo que va desde la medicina,

el cuidado físico, la meditación y el examen de conciencia, esto se ha traducido en la vida espiritual del ser humano cuando lleva a cabo una serie de dispositivos para el cuidado de sí mismo, es lo que Foucault denomina tecnología del yo. Apeluyo, que escribió una obra llamada: Del dios de Sócrates, expresa una crítica sobre el cuidado de sí al exponer que los seres humanos cuentan con los suficientes deseos para llevar una mejor vida, pero a pesar de esto no hacen lo conveniente para llevarlo a cabo, pues si alguien quiere mantener su vista sana debe cuidar sus ojos, si desean ser rápidos o veloces deben cuidar sus pies y de esa manera ocurre lo mismo con todas las partes del cuerpo, si los seres humanos hacen lo posible por mantenerse sanos en lo que se refiere al aspecto físico por qué no procuran la perfección de su alma; así pues, tener una apreciación de la vida a partir de criterios filosóficos implica una reflexión sobre sí mismo, meditar y pensar sobre las acciones propias no puede conducir a un buen vivir, esto nos conduce a decir que no basta con la mera existencia, sino, cómo se aprende a vivir desde la existencia y las circunstancias.

Ejercicios espirituales y la vida examinada

Figura 1.11
 “El amor se debe poner más en las obras que en las palabras”. <https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-04/10-rasgos-ejercicios-espirituales-san-ignacio-de-loyola-lopez-22.html>

Los ejercicios espirituales han sido una práctica en distintas culturas y religiones, dentro del catolicismo son famosos los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola muy practicados en la Compañía de Jesús y más conocidos como los Jesuitas. El filósofo francés Pierre Hadot, estudioso de la filosofía antigua en específico de las escuelas helenistas se dedicó a estudiar esta práctica, pero además es algo que se ha mantenido como parte de la espiritualidad dentro del cristianismo. Hasta la fecha es común que tanto clérigos como feligreses recurran a estas metodologías para la vitalidad del alma. Dentro del catolicismo existen además de los ejercicios espirituales, los retiros, pero también, dentro de su tradición existe la confesión que parte de un examen de conciencia, esta actividad del sujeto parte de lo que es la vida examinada, es decir, adentrarse al interior, identificar los pecados y arrepentirse de ellos, lo que supondría un cambio de conductas con el propósito de no dañar a las demás personas.

En la actualidad existen diversas metodologías para llevar una vida examinada, dentro de estas se encuentra la consultoría filosófica que tiene por propósito atender los problemas

existencias que presenta una persona, hay que aclarar que la terapia filosófica no es igual a la terapia psicológica, pues esta atiende otro tipo de problemas relacionados con la conducta. En la terapia filosófica, el consultor filosófico atiende a la persona y mediante una metodología socrática principalmente lo ayuda a identificar sus creencias sobre distintas situaciones de la vida y sobre las que la persona tiene que trabajar, como es el caso del desamor, la muerte, el trabajo, el dinero y todo aquello que tiene que ver con las creencias de la persona y que además le afectan. El propósito de todos estos métodos consiste en generar en las personas cambios significativos para una vida buena. Si muchos métodos religiosos tienen que ver con una vida mística o escéptica y cuyo propósito es generar cambios en la persona a partir de su vínculo con lo trascendente, en lo filosófico tiene el mismo propósito, pero sin el ingrediente divino, en algunos casos si puede ocurrir.

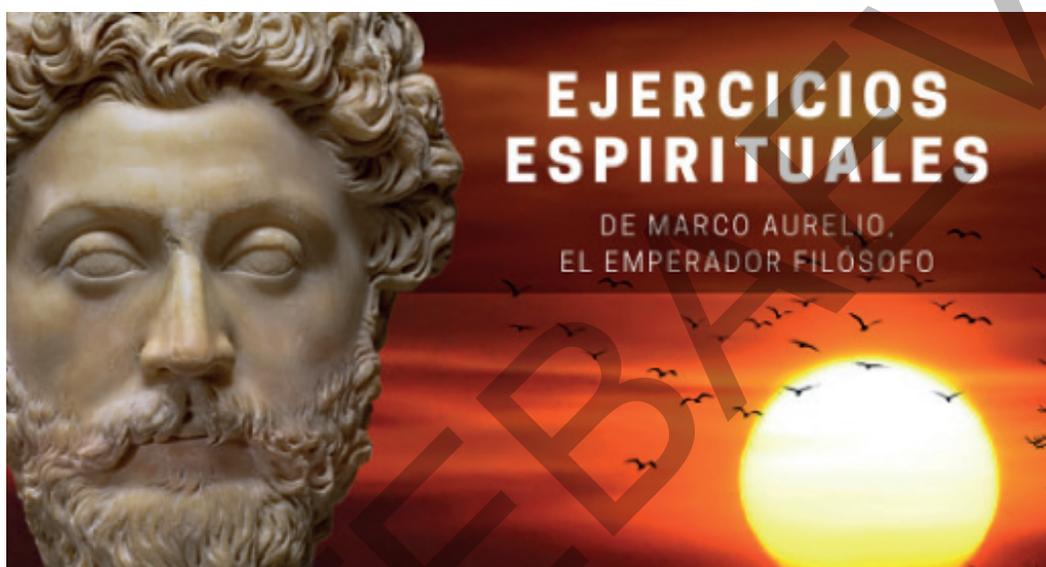

Figura 1.12
Los ejercicios estoicos otorgan al ser humano de todas las épocas, en especial la nuestra, la serenidad e imperturbabilidad que necesitamos; la independencia y la felicidad que anhelamos. <https://zaragoza.nueva-acropolis.es/eu/actividades/event/3260-micro-charla-gratuita-ejercicios-espirituales-de-marco-aurelio-el-emperador-filosofo>

Los ejercicios espirituales, de acuerdo con Pierre Hadot, son un conjunto de prácticas cuyo trabajo es sobre uno mismo, consiste en una ascesis del yo que conduce a la liberación del espíritu para el desarrollo de la virtud. Si bien el término espiritual está lleno de connotaciones religiosas por la tradición cristiana de dónde venimos, aquí pierde esa connotación religiosa y ve al sujeto dentro de su totalidad psíquica, es decir, contempla el pensamiento, la voluntad, la sensibilidad, la imaginación, es decir, todo aquello que tiene relación con las actividades del espíritu.

El papel de los ejercicios espirituales en la vida de la persona está orientado a adquirir un modo de vida al hacer frente a las distintas circunstancias que se viven desde la existencia mediante la modificación de nuestras creencias sobre el mundo y nosotros mismos, es lo que dentro de la cristiandad se conoce como metanoia, un cambio de dirección en la vida y un cambio de nuestro ser.

Apliquemos lo aprendido

Dialoguemos en comunidad.

Realiza la lectura y posteriormente responde las interrogantes.

Ejercicios espirituales y filosofía antigua Pierre Hadot

Aprender a vivir

En las escuelas helenísticas y romanas de filosofía es donde el fenómeno resulta más sencillo de observar. Los estoicos, por ejemplo, lo proclaman de forma explícita: según ellos, la filosofía es ejercicio. En su opinión la filosofía no consiste en la mera enseñanza de teorías abstractas o, aún menos, en la exégesis textual, sino en un arte de vivir, en una actitud concreta, en determinado estilo de vida capaz de comprometer por entero la existencia. La actividad filosófica no se sitúa sólo en la dimensión del conocimiento, sino en la del yo y el ser: consiste en un proceso que aumenta nuestro ser, que nos hace mejores. Se trata de una conversión que afecta a la totalidad de la existencia, que modifica el ser de aquellos que la llevan a cabo. Gracias a tal transformación puede pasarse de un estado inauténtico en el que la vida transcurre en la oscuridad de la inconsciencia, socavada por las preocupaciones, a un estado vital nuevo y auténtico, en el cual el hombre alcanza la consciencia de sí mismo, la visión exacta del mundo, una paz y libertad interiores.

Según todas las escuelas filosóficas, la principal causa del sufrimiento, desorden o inconsciencia del hombre proviene de sus pasiones: de sus deseos desordenados, de sus temores exagerados. El dominio que sobre él ejercen las preocupaciones le impide vivir en la verdad. La filosofía aparece en primer lugar, pues, como terapia de las pasiones (Esforzarse por despojarse de sus pasiones, escribe Friedmann), cada escuela dispone de su propio método terapéutico, pero todas entienden tal terapia unida a una transformación profunda de la manera de ver y de ser del individuo. Los ejercicios espirituales tendrán como objetivo, justamente, llevar a cabo esta transformación.

Observemos en primer lugar el ejemplo de los estoicos. Según explican, la infelicidad de los hombres proviene de su anhelo por conseguir o conservar ciertos bienes que se arriesgan a no obtener o perder, obcecándose en evitar males a menudo ineluctables. La filosofía serviría, por lo tanto, para educar a los hombres, a fin de que deseen obtener exclusivamente ese bien que se puede obtener y evitar ese mal que es posible evitar. Este bien que puede siempre obtenerse y ese mal que puede siempre evitarse deben depender únicamente, para ser tales, del albedrío humano: se trata, pues, del bien moral y del mal moral. Solo ellos dependen de nosotros, mientras los restantes escapan a nuestra voluntad. Por consiguiente esos restantes, que no dependen de nosotros, corresponden al encadenamiento necesario de ciertas causas y efectos que escapan a nuestro albedrío. Tendrían que resultarnos por completo indiferentes, es decir, que no deberíamos introducir en ellos diferenciación alguna, sino aceptarlo como algo establecido en todo caso por el destino. Y es que pertenecen, en efecto, al dominio de la naturaleza. Se produce aquí, pues, una absoluta inversión del modo habitual de entender las cosas. Se pasa de una visión humana de la realidad, visión en la cual los valores dependen de las pasiones, a otra visión natural de las cosas que sitúa cada acontecimiento en la perspectiva de la naturaleza universal.

No resulta nada fácil efectuar semejante cambio de perspectiva. Es precisamente en este punto donde deben intervenir los ejercicios espirituales a fin de ir operando, poco a poco, esa indispensable transformación interior. No contamos con ningún tratado que codifique o sistematice la enseñanza y las técnicas de algunos ejercicios espirituales. No obstante, las alusiones a determinados tipos de actividad interior resultan de lo más frecuente en los escritos de época helenística y romana. Es preciso concluir que tales ejercicios eran harto conocidos y que bastaba simplemente con hacer alguna referencia puesto que formaban parte, así pues, de las enseñanzas orales tradicionales.

1. ¿Cuál era el sentido de los ejercicios espirituales en la antigüedad?
2. ¿Qué pretendía la escuela helenista con los ejercicios espirituales?
3. ¿Qué utilidad tiene para el ser humano hacer ejercicios espirituales?
4. ¿Cuáles son los problemas del mundo actual para decir que es necesario para el ser humano llevar a cabo ejercicios espirituales?

TEBBAELEN

Ser humano/historia

Progresión 3

Comprende la configuración histórica de la experiencia humana para identificar que esta es performativa, se está diciendo, se está recreando, entre otras cosas, que la concepción de lo que es ser humano ha cambiado, puede y volverá a configurarse a partir de acontecimientos, prácticas y discursos.

Metas

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.

Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

Cantares

Antonio Machado

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.

Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón.

Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse...

Nunca perseguí la gloria.

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace camino

y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...

Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...”

Golpe a golpe, verso a verso...

Murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse le vieron llorar.
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...”

Golpe a golpe, verso a verso...

Cuando el jilguero no puede cantar.
Cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...”

Golpe a golpe, verso a verso.

Escribe una reflexión sobre el contenido del poema y compártela con tus compañeros de comunidad.

¿En qué coincidí con mis compañeros de comunidad con la reflexión que escribí del poema?

Lectura detonadora

Realiza la lectura del siguiente texto de la filósofa española María Zambrano y comenta con tus compañeros de comunidad de indagación y de manera reflexiva las preguntas que se te presentan.

Trascendencia y realidad María Zambrano

Lo que está en crisis, parece, en este misterioso nexo que une nuestro ser con la realidad, algo tan profundo y fundamental, que es nuestro íntimo sustento. Lo que la crisis no enseña, ante todo, es que el hombre es una criatura no hecha de una vez, no terminada, pero tampoco inacabada y con un término fijo. Ni estamos acabados de hacer, ni nos es evidente lo que tenemos que hacer para acabarnos; no está prefijado cómo hemos de terminarnos a nosotros mismos. Somos problemas vivientes, es decir, en un tiempo que no cesa y con una exigencia que no aguarda, aunque para nuestra desdicha puede ser traicionada, y la misma realidad, eso que parece estar de modo tan firme, lo que nos cerca por todas partes y ciñe, puede también perderse, evaporarse hasta hacerse cuestión. ¿Nos es cuestión la realidad porque nos hemos perdido a nosotros mismos, o por el contrario, por haberla perdido, por haberse desrealizado nuestro mundo nos hemos quedado vacíos? Problema de siempre, que la crisis, como todo lo esencial de la vida humana, ha dejado más al descubierto.

En las creencias, según Ortega, está la zona donde la realidad y nuestro ser se insertan, es como la realidad llega a nosotros, se nos hace presente. El pensador argentino Francisco Romero interpreta la realidad como trascendencia. Desde los grados más humildes del ser la trascendencia se muestra como carácter último de la realidad que comienza ya por mostrarse en todo conjunto o estructura, en que el todo es algo más que la suma de las partes, que si lo son es porque se penetran unas a otras trascendiéndose.

Este carácter trascendente de la realidad nos aclarará el porqué de la soledad en que nos quedamos en las épocas de crisis. Es sencillamente la imposibilidad de trascender en que se halla nuestra vida. Nos hemos cerrado a la realidad y ella se oculta de nosotros, y la realidad de nuestra vida que es el máximun de esta trascendencia se halla a su vez en suspenso.

Así parece ser. Realidad no puede ser nada aislado e inoperante, y su primer carácter ha de ser, como dice el profesor Romero, la trascendencia. Trascendencia que no es sino la capacidad que tienen los seres para salir de sí rebasando sus propios límites, dejando una huella en otro ser, produciendo un efecto, actuando más allá de sí como si el ser de cada cosa terminara en otra. Trascendencia que se agudiza y llega a su extremo en la vida humana en esa irrefrenable trascendencia de la persona. Tal vez esta irrefrenable tendencia no pueda ser cumplida jamás adecuadamente, pero el quedar incumplida por bajo de un cierto límite, la vida humana se hunde en inquietud y soledad, en una soledad y una agitación estériles. Inquietud es afán de estar en todas partes, de actuar donde quiera, no estando en verdad en ninguna, falta ese mínimo de realidad en qué apoyarse, en qué fijar nuestro anhelo. Eso que Ortega ha llamado el mayor tesoro del hombre, su

divina insatisfacción, y que no es, seguramente, sino esta sed de trascender, tiene por lo visto que tener un cierto soporte, y también un cierto horizonte, un contacto o comunión con aquello que nos rodea.

Pero hemos llegado al punto más inquietante ¿por qué esta sed de trascender? y ¿por qué esta necesidad de realidad?, ¿qué sustancia es la nuestra, que puede desrealizarse? Y ¿por qué fluye inagotablemente esta ansia de trascender en nosotros?

1. Desde la etapa de vida en que estás ¿por qué nuestra existencia no es algo hecho ni terminado?
2. ¿En qué sentido se explica la trascendencia y por qué es importante para la existencia trascender?
3. ¿Qué efectos tiene para el ser humano no trascender?
4. ¿De qué manera logras trascender en la realidad que te toca vivir?

Figura 1.13

“Tal como cualquier otra habilidad, aprender a hablar requiere una práctica frecuente”. <https://eligeeducar.cl/acerca-del-aprendizaje/el-desarrollo-del-lenguaje-y-la-comunicacion-dos-componentes-que-marcan-la-diferencia-en-el-aprendizaje/>

El lenguaje y el vacío

¿Somos construcciones sociales e históricas mediadas por el lenguaje? Si todo es lenguaje ¿qué papel juega la realidad en ese constructo? ¿El lenguaje es el que le da existencia al mundo? ¿Cómo nos construimos a través del lenguaje?

Estas preguntas serán la columna vertebral de esta progresión, para iniciar, supongamos que dentro del salón de clases un compañero o compañera se dirige a otro compañero con palabras ofensivas como decirle tonto, ¿hasta dónde esta expresión sintetiza y expresa la realidad de la otra persona?, decía el filósofo alemán Martín Heidegger que el lenguaje es la casa del ser, pues como podemos verificar en la práctica cotidiana, el lenguaje puede determinar muchas de nuestras conductas, desde pequeños, es por medio del lenguaje que nos apropiamos de nuestro mundo al designar el nombre de las cosas, pero más allá de eso, también adquirimos normas y códigos morales que nos orientan en las formas de convivir con los otros, nos enseñan lo que es bueno y malo, lo permitido y lo prohibido, lo que es verdadero y lo que es falso. Al enseñarnos lo que es el mundo, podemos quedarnos con la idea que las cosas son tal como nos han dicho, es lo que representa la verdad; pero no del todo es así, puesto que el ser humano se sigue creando, al tener el lenguaje una naturaleza dinámica, surgen nuevos planteamientos sobre el mundo, se echan abajo saberes que se tenían como verdaderos y en ese constante devenir, nos vamos haciendo con el mundo, piensa en cómo la revolución informática o la inteligencia artificial va poniendo en cuestionamiento la misma noción de realidad. Durante el siglo XX dentro de la filosofía occidental se dio un revés a la filosofía tradicional con el llamado giro lingüístico, llamado así por el giro copernicano que consistió en pasar de una visión geocéntrica a una heliocéntrica o también, dicho de otro modo, de ver a la tierra como centro de todo y que el sol giraba alrededor de ella a ver al sol como centro donde la tierra y los planetas giran alrededor de él. El giro lingüístico consiste en un cambio de paradigma donde el modelo traído desde la filosofía griega comienza a tener menor importancia y en donde los filósofos del lenguaje del siglo XX empiezan a analizar el conjunto de relaciones de significado entre las distintas formas lingüísticas y encontrar las relaciones que existen entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad; así pues, desde esta postura filosófica es el lenguaje el medio por el cual tenemos acceso a los distintos ámbitos de la realidad; aquí podemos destacar dos elementos, primero que a través del lenguaje es como tenemos la posibilidad de un conocimiento del mundo y segundo, que por medio del lenguaje se da la construcción de la subjetividad a través de la interacción social (intersubjetividad).

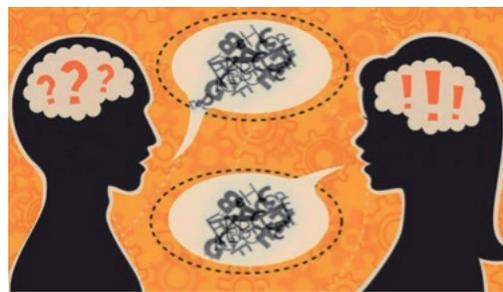

Figura 1.14

“Tal como cualquier otra habilidad, aprender a hablar requiere una práctica frecuente”. <http://www.libertyk.com/blog-articulos/2019/6/10/9-hablemos-del-lenguaje-significado-sentido-y-referencia-por-jan-doxrud>

Figura 1.15

El amor a la sabiduría, una búsqueda de respuestas racionales a las grandes preguntas de la vida. <http://www.libertyk.com/blog-articulos/2019/6/10/9-hablemos-del-lenguaje-significado-sentido-y-referencia-por-jan-doxrud>

El gran aporte de los filósofos griegos y principalmente Aristóteles, dentro del campo del lenguaje es que desarrolló los estudios de la lógica, en ella trata temas como el concepto, el juicio y el razonamiento, juzguemos su gran aporte comenzando a hablar del concepto, como puedes notar, a través de los conceptos organizamos el mundo, si piensas en la palabra árbol no necesariamente se refiere exclusivamente al que está fuera de tu casa o en algún parque, puesto que es un concepto que refiere a la gran pluralidad de especies de árboles, la asignación de este concepto a un conjunto de entes se da por todos los elementos que tienen en común y que los distingue de un arbusto o de la hierba que cubre un determinado espacio territorial. Desde la antigüedad, a través del lenguaje se atribuye el nombre a las cosas, este surge como un elemento indispensable para comunicarnos, formar convencionalismos que nos haga entendernos, pero estos filósofos griegos se elevaron tanto, que lograron ordenar el mundo y todo lo que en él hay a través de los conceptos. En la Edad Media se desató una discusión sobre la existencia de los universales, ¿Qué significa esta palabra? Los universales se refieren a los conceptos con los cuales designamos a la realidad, por ejemplo, la palabra árbol, es un concepto universal porque atrapa a una pluralidad de seres, es decir, todos los árboles que existen; pero la situación no es tan simple, puesto que se preguntaron el tipo de existencia que tienen los universales, si existen como entes reales o sólo pertenecen al campo de la mente, esto llevó a algunas posturas como el nominalismo a afirmar que no existen fuera de la mente, lo único existente son los individuos, de tal manera que tanto los géneros como las especies son producto de la mente humana, por tanto carecen de una existencia real. Si regresamos al árbol que está fuera de mi casa, la única existencia real que tiene es como individuo o como ser concreto, mas no existe el género o la especie.

El tema del lenguaje ha traído bastantes reflexiones filosóficas, no sólo en la antigüedad y Edad Media, pues a la fecha sigue siendo un tema de estudio no sólo para la filosofía, sino también de distintas disciplinas, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgieron algunas escuelas que se dieron a la tarea de estudiar el lenguaje, entre estas escuelas surgió el Círculo de Viena, que fue un grupo de personas de distintas disciplinas científicas, el trabajo de estos filósofos dio origen a la filosofía analítica.

Apliquemos lo aprendido

Realizar la lectura del siguiente texto en comunidad de indagación y preparar un debate a partir de las ideas de la filósofa francesa y generar ideas sobre lo que significa ser mujer en la actualidad.

El segundo sexo
Simone de Beauvoir

Durante mucho tiempo dudé en escribir un libro sobre la mujer. El tema es irritante, sobre todo para las mujeres; pero no es nuevo. La discusión sobre el feminismo ha hecho correr bastante tinta; actualmente está punto menos que cerrada: no hablemos más de ello. Sin embargo, todavía se habla. Y no parece que las voluminosas estupideces vertidas en el curso de este último siglo hayan aclarado mucho el problema. Por otra parte, ¿es que existe un problema? ¿En qué consiste? ¿Hay siquiera mujeres? Ciertamente que la teoría del eterno femenino cuenta todavía con adeptos; estos adeptos cuchichean: «Incluso en Rusia, ellas siguen siendo mujeres.» Pero otras gentes bien informadas –incluso las mismas algunas veces– suspiran: «La mujer se pierde, la mujer está perdida.» Ya no se sabe a ciencia cierta si aún existen mujeres, si existirán siempre, si hay

que desearlo o no, qué lugar ocupan en el mundo, qué lugar deberían ocupar. « ¿Dónde están las mujeres?», preguntaba recientemente una revista no periódica. Pero, en primer lugar, ¿qué es una mujer? «Tota mulier in utero: es una matriz», dice uno [*tota mulier est in utero*: «Toda la mujer consiste en el útero». Para indicar que la mujer está condicionada por su constitución biológica. Sin embargo, hablando de ciertas mujeres, los conocedores decretan: «No son mujeres», pese a que tengan útero como las otras. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras; constituyen hoy, como antaño, la mitad, aproximadamente, de la Humanidad; y, sin embargo, se nos dice que «la feminidad está en peligro»; se nos exhorta: «Sed mujeres, seguid siendo mujeres, convertíos en mujeres.» Así, pues, todo ser humano hembra no es necesariamente una mujer; tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad. Esta feminidad ¿la secretan los ovarios? ¿O está fijada en el fondo de un cielo platónico? ¿Basta el frou-frou de una falda para hacer que descienda a la Tierra? Aunque ciertas mujeres se esfuerzan celosamente por encarnarla, jamás se ha encontrado el modelo. Se la describe de buen grado en términos vagos y espejeantes que parecen tomados del vocabulario de los videntes. En tiempos de Santo Tomás, aparecía como una esencia tan firmemente definida como la virtud adormecedora de la adormidera. Pero el conceptualismo ha perdido terreno: las ciencias biológicas y sociales ya no creen en la existencia de entidades inmutablemente fijas que definirían caracteres determinados, tales como los de la mujer, el judío o el negro; consideran el carácter como una reacción secundaria ante una situación. Si ya no hay hoy feminidad, es que no la ha habido nunca. ¿Significa esto que la palabra «mujer» carece de todo contenido? Es lo que afirman enérgicamente los partidarios de la filosofía de las luces, del racionalismo, del nominalismo: las mujeres serían solamente entre los seres humanos aquellos a los que arbitrariamente se designa con la palabra «mujer»; las americanas en particular piensan que la mujer, como tal, ya no tiene lugar; si alguna, con ideas anticuadas, se tiene todavía por mujer, sus amigas le aconsejan que consulte con un psicoanalista, para que se libre de semejante obsesión. A propósito de una obra, por lo demás irritante, titulada *Modern Woman: a lost sex*, Dorothy Parker ha escrito: «No puedo ser justa con los libros que tratan de la mujer en tanto que tal... Pienso que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, quienes quiera que seamos, debemos ser considerados como seres humanos».

1. ¿Cuál es el planteamiento central del texto?
2. ¿Cuál es el problema que expone la filósofa?
3. De acuerdo con el contexto donde vives, ¿qué significa ser mujer?
4. ¿Qué crítica harías a las ideas tradicionales sobre lo que significa ser mujer?
5. ¿Qué características pueden explicar lo que significa ser mujer en la actualidad?

Realiza una ilustración en donde se exponga lo que puede caracterizar a la mujer en la actualidad.

Figura 1.16

Yo soy yo, mi circunstancia
y mis decisiones me definen.
[http://www.libertyk.com/
blog-articulos/2019/6/10/9-
hablemos-del-lenguaje-
significado-sentido-y-
referencia-por-jan-doxrud](http://www.libertyk.com/blog-articulos/2019/6/10/9-hablemos-del-lenguaje-significado-sentido-y-referencia-por-jan-doxrud)

El ser humano no solamente es una construcción producto de la sociedad, sino que a su vez también se va haciendo en la historia, somos hijo de nuestro tiempo y todo el conjunto de acontecimientos van moldeando la existencia. Decía el filósofo español José Ortega y Gasset: soy yo y mi circunstancias, pero ¿Qué quiere decir este filósofo con esta frase? estamos arrojados a un mundo con un existencia propia, dentro de mi mundo que es el yo, me voy haciendo a través de mis circunstancias, aquí no se trata de justificar la vida porque se ha experimentado esta u otra circunstancia y esto nos lleva a ser como somos; sino más bien, la palabra circunstancia se refiere a ese mundo en el que se habita y se hace cada quien, de acuerdo al conjunto de experiencias; y esto no significa que la circunstancia me determina, sino que porque se es capaz de dotar de sentido, de tal manera que el ser humano no es un sujeto pasivo que se postra ante ella, sino que por ser parte del medio en el que vive se puede salvar, si salva la circunstancia se salva el sujeto. Nagarjuna, que forma parte del pensamiento del oriente, de la tradición budista, sostiene que el lenguaje comunica el vacío, por lo tanto es por medio del lenguaje que damos sentido y construimos la realidad, esto lo podemos equiparar al filósofo Ludwig Wittgenstein quien afirmó Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo por lo que en la medida que el mundo carezca de significado, todo es vacío y en la medida en que el lenguaje de sentido al mundo, el vacío deja de ser y cuando el silencio llega el vacío emerge. De acuerdo a este filósofo budista todo es construcción del lenguaje, por lo tanto todo es apariencia, esto nos conduce a retomar mucho de la filosofía occidental, como es el caso de los escépticos para quienes sostienen que lo mejor es dudar, pues al estar sumergidos en un mundo cambiante donde ser y dejar de ser es la constante lo único que queda es el vacío, así como le decía Heráclito en uno de sus aforismo: Nadie se baña dos veces en el mismo río, pues todo es tan cambiante que el agua ya no es la misma.

Apliquemos lo aprendido 3.2

Realiza la lectura del siguiente texto y en comunidad de indagación responde lo que se plantea.

Alberto Wagner
 Creer y pensar

En 1940 se publicó *Ideas y creencias*, un texto en el que el ya maduro Ortega y Gasset analizó el modo en que construimos nuestras ideas y cómo heredamos las de nuestros antepasados en la forma de creencias, cuáles son sus funciones y cómo se articulan frente a la realidad. En las épocas de crisis ideológicas, el espejo del filósofo español más reconocido nos puede servir para buscar vías de reflexión dentro de la circunstancia.

En el primer capítulo de *Ideas y creencias*, titulado *Creer y pensar*, Ortega nos expone cuál es la diferencia radical entre estas dos realidades. Para el pensador español, la distinción entre ambas no consiste en su forma o en su carácter, ya que, tanto ideas como creencias «sean pensamientos vulgares, sean rigurosas 'teorías científicas', siempre se tratará de ocurrencias que en un hombre surgen, originales suyas o insufladas por el prójimo». Es decir, las ideas y las creencias son aquello que a un hombre se le «pasa por la cabeza», toda actividad mental que identifica como tal y distingue de la realidad inmediata con que se enfrenta. Por lo tanto, como esencialmente son idénticas, las ideas y las creencias no se distinguen sino por la relación que el hombre establece con ellas. Efectivamente, el hombre tiene ideas, que son pensamientos, imaginaciones... que identifica como tales, pero también tiene creencias, son pensamientos que ha heredado y tiene de tal modo asumidos que no repara siquiera en ellos. Por ejemplo, cuando caminamos por la calle, creemos que el suelo va a mantenerse firme a nuestros pies y que el cielo no se nos va a caer encima, y creemos en ello porque ni siquiera pensamos en eso cuando caminamos. Simplemente, lo damos por sentado. Como dice Ortega, «precisamente porque son creencias radicalísimas se confunde para nosotros con la realidad misma —son nuestro mundo y nuestro ser—, pierden, por tanto, el carácter de ideas, de pensamientos nuestros que podían muy bien no habérsenos ocurrido».

Así pues, las creencias, como toda idea, han sido pensadas en algún momento por algún ser humano, pero han ido instalándose de tal modo en el imaginario colectivo que son apenas discernibles del mundo inmediato, ya que «crear una idea significa creer que es la realidad, por tanto, dejar de verla como mera idea». La firmeza de la tierra no es un absoluto con el que nos encontremos: existen los terremotos, por ejemplo, y muchas otras circunstancias en las que esta creencia no se corresponde al mundo con que nos enfrentamos. La certeza en el mundo proviene de nuestro ideario o ideología asumida, más que realmente del propio mundo, que es un cúmulo constante e infinito de cambios. Incluso la propia concepción de un mundo, como el conjunto de experiencias, es una ocurrencia humana, tal vez la más antigua de todas. Por lo tanto, «no hay vida humana que no esté desde luego constituida por ciertas creencias básicas y, por decirlo así, montada sobre ellas». La propia vida humana se enfrenta al mundo construyendo esas ideas, que van arraigándose y convirtiéndose en creencias. Hacer humano, hacer infinito

Este hacer ideal, que es lo propiamente humano, se presenta de un modo infinito a Ortega, es decir, como una tarea que nunca termina, «por eso importa subrayar que todo —se entiende todo lo que merece la pena, todo lo que es de verdad humano— es difícil, muy difícil; tanto, que es imposible». El ser humano, en su actividad de hacer el mundo más adecuado a sus ideas y sus ideas al mundo, no está sino en un sendero interminable. No existe, para el hombre, la inmediatez con que el animal opera en la existencia. El ser humano debe fabricarse sus ideas y caminar sobre sus creencias en una labor constante, porque son, en su fondo último, imposibles de juntar la realidad primigenia y la idealidad humana. Concisamente, «el destino —el privilegio y el honor— del hombre es no lograr nunca lo que se propone y ser pura pretensión, viviente utopía».

Una de estas utopías es el lenguaje, que es la herramienta sonora que empleamos para expresar nuestros pensamientos y deseos a nuestros congéneres. Aquí radica la paradoja: tratamos de expresar un pensamiento mediante un sonido, la idea mediante la materia, cuando son radicalmente opuestas. Así pues, «el hombre, cuando se pone a hablar lo hace porque cree

que va a poder decir lo que piensa. Pues bien; esto es ilusorio». Quedamos así incomunicados en nuestro fondo último con los otros y con nosotros mismos, pues, al pensarnos mediante el lenguaje, nos vemos imposibilitados para contactar con nuestra propia esencia.

Cuanto mayor es la separación social y cultural entre los hablantes, mayor será esta distancia, porque el lenguaje no es únicamente sonido, sino que guarda y está articulado en base a un sistema de creencias determinado históricamente por el grupo que lo ha creado. «Las lenguas nos separan e incomunican, no porque sean, en cuanto lenguas, distintas, sino porque proceden de cuadros mentales diferentes, de sistemas intelectuales dispares —en última instancia—, de filosofías divergentes».

Por ejemplo, los lenguajes indoeuropeos contienen en la articulación de sus oraciones la concepción de que los objetos del mundo están divididos en géneros sexuales (la mesa, el bolígrafo...) y de que siempre hay un agente y un predicado en las acciones. Al hablar, empleamos el lenguaje, cargado de una semántica anacrónica, lo que genera una relación chirriante entre estas y aquel. Sacando a colación otro ejemplo, nosotros, al decir que el sol se pone por el oeste, no suponemos que el sol es un ente divino antropomórfico, ni que se mueve. Sin embargo, la etimología de tales palabras expresa estas creencias pretéritas. Hablamos dentro de un sistema de creencias que, aun no siendo el nuestro, lo vincula. Hay una imposibilidad esencial de comunicación, por lo tanto, con aquellos que aprendieron a pensar en otro idioma, incluso con nuestro propio idioma la relación es problemática.

Ortega, con este aserto, no pretende inducirnos al pesimismo, sino todo lo contrario. Cree que la dicha de las acciones humanas consiste justamente en esta tarea infinita: si el obrar humano estuviera delimitado, la propia conciencia del límite nos haría desfallecer. El hombre necesita constantes problemas, resolución de conflictos, para dignificar su existencia.

Fuente: https://filco.es/ideas-y-creencias-segun-ortega/?fbclid=IwAR3-cGZEIDskp5fJgy-ZYaAKv7XMBkZ_VdgqomwQYPzajl4xCS_qoHpj1sQ

1. ¿De dónde provienen las ideas y creencias que tienes sobre el mundo?
2. ¿De qué manera te son transmitidas esas ideas y creencias?
3. ¿Cómo se pasa de la idea a la creencia?
4. ¿Cómo identificas desde tu experiencia personal una idea de una creencia?
5. ¿Por qué la creencia no refleja lo que es el mundo tal como es?

Escribe una reflexión sobre la función del lenguaje en la instauración de nuestras creencias.

Figura 1.17
El lenguaje surge de la necesidad de los hombres de establecer relaciones entre ellos con el fin de supervivencia de la especie humana. <http://www.libertyk.com/blog-articulos/2019/6/10/9-hablemos-del-lenguaje-significado-sentido-y-referencia-por-jan-doxrud>

El lenguaje como acto creador

Si recurrimos al libro del *Génesis* en la *Biblia* nos encontraremos con algo interesante en el relato de la creación y nos referimos al papel que juega la palabra en el acto de la creación cuyo relato fue escrito en el siglo V a. C. y que con la expresión *hágase* se dio por inicio la creación del mundo, sin adentrarnos a la veracidad del relato, lo importante es caracterizar el papel que juega el lenguaje en la institución de la sociedad y del ser humano. En otro relato bíblico se cuenta que los seres humanos decidieron levantar una torre que llegara hasta el cielo, pero dentro de ese proceso Dios intervino para confundir, poniendo en los seres humanos diversas lenguas, este acto llevó a que las personas ya no logaran comunicarse y por consecuencia ya no se pudo continuar con la construcción de la Torre de Babel. En el campo de la literatura, que viene de una tradición milenaria, vemos reflejado cómo el lenguaje nos transmite la vida de las distintas culturas, llámese egipcia, babilónica, persa hasta llegar a las sociedades actuales y dentro de esto se sigue valorando su papel, pues a través de él se crean distintas formas literarias, como la poesía, el cuento o la novela, es ahí donde vemos la construcción de mundos, la vida de distintos personajes, sus conflictos y aun sus destinos. En este campo, los lectores nos fascinamos, experimentamos distintas emociones al llevar el seguimiento de las vidas de los personajes, en la poesía, que representa una experiencia distinta a la de un cuentista o un novelista, nos sumerge por medio de la palabra a un universo distinto que es construido por distintas sentencias poéticas, como la metáfora, la sinécdoque, el pleonismo, entre otras muchas más. Lo característico de estas sentencias poéticas es que nos permiten interpretar y construir nuestro mundo a través de un lenguaje que emerge de nuestra propia subjetividad y en donde nos descubrimos como creadores de mundos, de tal manera que la palabra forma parte de un acto creador humano.

En el campo de la ciencia no es algo distinto, puesto que los postulados científicos están sustentados mediante conceptos, categorías y argumentos que se construyen por medio del lenguaje, es a través de estos en cómo la ciencia nos argumenta y nos transmite los

conocimientos sobre los descubrimientos o investigaciones que llevan a cabo, el papel de la ciencia en las sociedades modernas ha permitido construir nuevos relatos que van formando parte de las comunidades científicas; cada una de estas va apropiándose de nuevos conceptos.

Figura 1.18
No hay identidad de género que antecede las expresiones de género: esa identidad es performativamente construida por las expresiones precisas que se usan para ese resultado", Judith Butler. <http://www.libertyk.com/blog-articulos/2019/6/10/9-hablemos-del-lenguaje-significado-sentido-y-referencia-por-jan-doxrud>

Lenguaje, violencia e identidad

¿Existe una relación entre la palabra y el hacer? ¿En qué consiste la performatividad? J. L. Austin fue el primero en tratar el tema de la performatividad del lenguaje en un libro que titula *Cómo hacer cosas con palabras*, y que la filósofa Judith Butler se cuestiona lo siguiente: ¿Qué significa que una palabra no sólo pueda nombrar, sino en cierto sentido realizar, y en concreto realizar lo que nombre? ¿Qué podría querer decir que una cosa puede ser hecha por una palabra o, en ese sentido, que una cosa puede ser deshecha por una palabra? Y concluye diciendo: Parece que el significado de un acto performativo se deriva de esa aparente coincidencia entre significado y realización (Butler 2004: 80-81). Pensemos en la formación moral o en el proceso de moralización que de acuerdo a Nietzsche algunas formas de moralidad requieren de un sujeto a quien sitúan antes de los hechos para asignarle culpa y responsabilidad en función de los efectos de alguna acción realizada y que provoca daño, la moralización entra en un conjunto relacional entre el daño o dolor que puede provocar una ofensa, pero también el efecto de una ofensa al provocar dolor; de esta manera, de acuerdo a Butler (2004: 83) para Nietzsche el sujeto cobra existencia únicamente dentro de las exigencias de un discurso moral en torno a la responsabilidad. Las exigencias de la culpa interpretan al sujeto como la causa de un acto. En este sentido, no puede haber sujeto sin acto condenable, de la misma manera que no puede haber acto al margen de un discurso sobre la responsabilidad. A este respecto, dice Butler (2004:85): El análisis de Cover es importante con relación a la cuestión de la persecución legal del lenguaje de odio precisamente porque subraya el poder del sistema jurídico para ejercer la

violencia por medio del habla. Los defensores de la persecución del lenguaje de odio se han visto obligados a modificar su análisis para reconocer que diferentes agentes del gobierno y de sus poderes gubernamentales ejercen el poder de dañar con sus palabras.

Pero más allá del poder que ejerce este tipo de violencia, esto también lo encontramos en las relaciones cotidianas de los sujetos como el hecho de que ciudadanos ejerzan violencia sobre grupos minoritarios y que de acuerdo a Butler surge de una reinterpretación del poder estatal para ejercer a los sujetos ciudadanos, por esta razón afirma (2004: 86-87) ...un desplazamiento de ese poder a los ciudadanos y a la ciudadanía, que serían imaginados como unos sujetos soberanos cuyo lenguaje llevaría consigo el poder de operar como lo hace el poder estatal privando a los otros soberanos de derechos y libertades fundamentales... Al desplazar el acento del daño hecho por el Estado al daño hecho por el ciudadano y por las instituciones no estatales contra los ciudadanos, se produce una reevaluación de la cuestión de cómo el poder opera en y a través del discurso.

De acuerdo con Butler, la identidad se forma a partir de repeticiones ritualizadas que producen y reproducen, es decir, cada identidad colectiva es producto de las identidades individuales de tal manera que la sociedad genera la identidad del individuo y cada individuo forma la identidad colectiva, pero de acuerdo a esta filósofa ¿Qué papel juega el lenguaje en la formación de todo el entramado identitario? De acuerdo a esta filósofa, el lenguaje tiene una función performativa, es decir, en la relación entre oyente y emisor se da un acto que produce efectos y que influye en la formación de la subjetividad, lo que lleva a la producción de la identidad, los distintos dispositivos de poder a través del lenguaje reproducen las relaciones de la sociedad, que son relaciones de poder. Al plantear la teoría performativa se pregunta sobre la ofensa que se da por medio del lenguaje tal como el lenguaje racista, la pornografía, el poder del lenguaje de odio entre otros más; ante este planteamiento es recomendable plantear el papel del lenguaje de violencia en nuestra vida cotidiana, de qué manera las palabras violentas inciden en la construcción de nuestra identidad, si pensamos en algo que comúnmente se da cuando a una persona le decimos tonto, la forma en cómo se lo decimos incide en la formación de esa subjetividad, este ejemplo tan cotidiano y que es común que se dé dentro del conjunto de nuestras relaciones, no significa que no sea un acto violento, el hecho de que un grupo de personas lo utilicen como parte de una normalización comunicativa, no le quita el carácter ofensivo, pero si vamos más allá de una simple expresión cotidiana, nos damos cuenta de que gran parte de las expresiones de nuestro lenguaje están cargadas de violencia, debido a algo que traemos desde generaciones anteriores y que se han instalado en nuestra cultura como formas normales, ante los actos de violencia verbal se da una respuesta por parte del destinatario, de esta manera dice Butler (2004: 261): El habla subversiva es la respuesta necesaria al lenguaje injurioso, ocurre como respuesta al hecho de estar en peligro, una repetición en el lenguaje que es capaz de producir cambios. Este lenguaje injurioso que busca hacer un daño al destinatario genera heridas tanto físicas como psíquicas.

¿Cómo interpretar este pensamiento de Butler? Partamos de la idea de que somos a través del lenguaje, es el lenguaje el medio para comunicarnos, expresar ideas, sentimientos, sensaciones, mandatos, entre otras cosas, pero no es determinante, puesto que somos capaces de modificar las formas de hacer, actuar o vivir, lo que implica cambiar nuestras formas de dirigirse a los otros. Si seguimos a Butler, partamos de lo que es el género, llámese

masculinos o femenino, las formas de ser hombre o mujer que de acuerdo a esta filósofa, son formas que se van instituyendo con el paso del tiempo de tal manera que el estereotipo de hombre o mujer tal y como se asignan en la sociedad, tiene su efecto por la función del lenguaje que se transmite de generación en generación. Si partimos de la idea de Butler de que la identidad se forma a partir de repeticiones ritualizadas, lo performativo se refiere a un conjunto de códigos que se repiten y con el paso del tiempo adquieren fuerza por el significado que se le otorga, aunque puede ocurrir que tal repetición no tenga sus efectos por la respuesta de un destinatario, por ejemplo, si se dice que la mujer es el sexo débil y el hombre el sexo fuerte, en épocas pasadas esta expresión no traía tantos problemas, ya sea si viniera de un hombre o una mujer; pero en la actualidad, si alguien emitiera este juicio, conseguiría muchas críticas y hasta insultos, puesto que dicha expresión implica transgresión a los derechos fundamentales, margina y excluye. En un momento en que la sociedad estaba regida por la cultura patriarcal, los roles asignados a las mujeres partían de este mito, tanto se repetía que terminó por aceptarse en el imaginario colectivo y se fue interiorizando de tal manera que marcó las formas de relación de género. Con este ejemplo es cómo podemos fundamentar que el lenguaje estructura la realidad de los individuos, aporta significado del mundo.

Apliquemos lo aprendido

Dialoguemos en comunidad.

Responder en comunidad de indagación las siguientes preguntas.

1. En comunidad de indagación subrayar las ideas significativas del texto.
2. Comentar las ideas que subrayaron al momento de la lectura.
3. Escribir una interpretación del texto en función de lo comentado.
4. Escribir una reflexión sobre el papel que juega el lenguaje en la formación de la identidad y la moralidad de la comunidad donde viven.
5. ¿Cómo identifican la performatividad del lenguaje en el contexto de la comunidad donde viven?

Crueldad (violencia)/Animal

Progresión 4.

Problematiza la experiencia humana desde discursos clásicos y contemporáneos que postulan que lo propio de lo humano son aspectos negativos (degradación, maldad, violencia, corrupción, vicios o crueldad) para que los conozca, valore e indague, promoviendo sus habilidades y uso de recursos filosóficos con el fin de cuestionar y evaluar la experiencia humana.

Metas

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.

Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

“El ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de crueldad (...) el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo”.

S. Freud.

Figura 1.19
 Quien con monstruos lucha
 cuide de convertirse a su vez
 en monstruo. Cuando miras
 largo tiempo a un abismo,
 el abismo también mira dentro
 de ti."
 Friedrich Nietzsche.
<https://barbarosillo.com/2022/03/02/el-mal/>

Reflexionemos sobre el tema

Realiza la lectura del siguiente texto y responde a las preguntas que aparecen al final del mismo.

Poemas de la locura Friedrich Hölderlin

Borrador de una carta de Hölderlin

Ah, querido, en qué estado estaba mi alma después de haberme separado de ti; al principio maldije a todo el mundo, dije con Fiesco: querría satisfacer mi resentimiento inexorable, querría desgarrar con mis uñas el mundo entero para hacer un monstruo de él..., pero pronto se desvaneció el furor. Desapareció mi violento odio, al que siguió una aceptación serena hacia todos los hombres, olvidé todas las injurias que había sufrido por su sagacidad a causa de las faltas de los otros; sí, yo los menospreciaba por sus eternos caprichos, por su inagotable sed de oro; sí, lo olvidé, yo me parecía al león que contempla al ratón a sus pies sin herirle porque es demasiado grande para enfadarse con él. Dejé esta tierra tan pequeña, emprendí el vuelo hacia las estrellas, pasando sobre cimas de montañas antes tan caras a mi corazón sangrante. No solamente los males de la tierra me parecían pequeños y poco importantes; incluso sus alegrías no eran para mí más que golosinas hechas para niños y no para Dioses, y el hombre es un dios si quiere serlo. Pero he aquí a los hombres que se abandonan a la desesperación, plenos de incredulidad en cuanto a la naturaleza humana y tan débiles, en fin... No, no quiero hablar más de ello, no quiero caer de mi cielo, no quiero privarme de esta felicidad que me transporta, de esta sangre tan calma que corre por mis venas; no quiero soñar más con el pasado, e incluso si tuviera un gran deseo de ello, recordaría a lo sumo las flores que el carro de la Fortuna ha dejado escapar sobre mi camino; no quiero leer en la historia de mi vida sino las hojas que contienen mi felicidad. No es cierto, hermano; crees que mis pensamientos, mis sentimientos ya no son de este mundo; creo que estoy maduro no para la paz muerta de la tumba, sino para una vida más feliz, más tranquila que ésta; incluso espero no estar largo tiempo ya sobre esta tierra, de la que ni siquiera las alegrías me atraen; espero que las tijeras fatales de la Parca vengán a cortar el hilo de mi vida, y en verdad puedo decir que espero el fin con tranquilidad, incluso con placer y con alegría. Adiós, hermano; quizá sea la última vez que escuchas mi voz; recibe las bendiciones de un alma a la que restituiste la calma con tu amistad y con tu bondad y el último adiós de tu ...

1. ¿Cómo describes a la persona que escribe la carta?

2. ¿Qué expresa la persona en la carta?

3. ¿Cuál es su experiencia de la vida?
4. ¿Cuál es su aspiración en el momento en que escribe la carta?
5. Si el ser humano se definiera por lo que está escrito en la carta, ¿cómo lo defines?

Lectura detonadora

Realiza la lectura del siguiente texto del filósofo francés Edgar Morín y realiza lo que se te indica.

Breve historia de la barbarie en occidente Edgar Morín

Para comenzar, me gustaría poder esbozar una antropología de la barbarie humana. En mis sucesivos trabajos, he intentado mostrar que las ideas de *Homo sapiens*, de *Homo faber* y de *Homo economicus* resultaban insuficientes: el *Homo sapiens*, de espíritu racional, puede ser al mismo tiempo *Homo demens*, capaz de delirio, de demencia. El *Homo faber*, que sabe fabricar y utilizar utensilios, también ha sido capaz, desde los orígenes de la humanidad, de producir innumerables mitos. El *Homo economicus*, que se determina en función de sus intereses, es también el *Homo ludens* del que se ha ocupado Huizinga, hace algunas décadas, es decir, el hombre del juego, del gasto, del derroche. Es necesario integrar y vincular esos rasgos contradictorios. En las fuentes de lo que consideramos la barbarie humana, encontramos por cierto esta vertiente demens productora de delirio, de odio, de desprecio y que los griegos llamaban *hybris*, desmesura.

Cabría pensar que el antídoto para demens se encuentra en sapiens, en la razón, pero la racionalidad no puede definirse de una manera unívoca. A menudo la racionalidad en que creemos movernos es sólo racionalización, un sistema enteramente lógico, pero al que le faltan las bases empíricas que permitirían justificarlo. Y sabemos que la racionalización puede servir a la pasión y llevar hasta el delirio. Existe un delirio de la racionalidad cerrada sobre sí.

El *Homo faber*, el hombre fabricante, crea también mitos delirantes. Da vida a dioses feroces y crueles que cometen actos bárbaros. Tomo de Teilhard de Chardin el término noosfera que en mi concepción designa el mundo de las ideas, de los espíritus, de los dioses producido por los humanos en el seno de su cultura. Aunque producidos por los humanos, los dioses adquieren una vida propia y el poder de dominar a los espíritus. Así la barbarie humana engendra dioses crueles que, a su vez, incitan a los humanos a

la barbarie. Damos forma a dioses que nos dan forma. Pero esta posesión de las ideas religiosas no se deja reducir, como único aspecto, a la barbarie. Los dioses que poseen a los creyentes pueden obtener de ellos no sólo los actos más horribles sino también los más sublimes.

Como las ideas, las técnicas nacidas de los humanos se vuelven contra ellos. Los tiempos contemporáneos nos muestran una técnica que se desata y escapa a la humanidad que la ha producido. Nos comportamos como aprendices de brujos, además, la técnica aporta su propia barbarie del cálculo puro, frío, helado, que ignora las realidades afectivas propiamente humanas.

En cuanto al *Homo ludens*, se puede señalar que conoce juegos crueles, como los del antiguo circo o la tauromaquia, aunque innumerables juegos no tengan un carácter bárbaro. Finalmente, el *Homo economicus*, que coloca el interés económico por encima de todo, tiende a adoptar conductas egocéntricas, que ignoran al otro y que, por ello mismo, desarrollan su propia barbarie. Así, vemos como las potencialidades, las formas virtuales de barbarie aparecen en todos los rasgos característicos de nuestra especie humana.

En equipo llena el siguiente cuadro identificando algunos conceptos que aparecen en el texto.

Concepto	interpretación	ejemplo
<i>Homo sapiens</i>		
<i>Homo faber</i>		
<i>Homo economicus</i>		
<i>Homo ludens</i>		
<i>Homo demens</i>		

Realiza en equipo un collage en el que expongan la complejidad humana a través de los conceptos trabajados.

Figura 1.20
Fresco de Miguel Ángel
en la bóveda de la Capilla
Sixtina. <http://www.libertyk.com/blog-articulos/2019/6/10/9-hablemos-del-lenguaje-significado-sentido-y-referencia-por-jan-doxrud>

El origen del mal.

El mal. La corrupción, la degradación humana forman parte de la misma condición humana, este fenómeno tan presente en la antigüedad como en el momento actual sigue presente. Somos testigos de los grandes avances científicos y tecnológicos, complejos urbanos muy sofisticados, desarrollo en la tecnología y ciencia médica, avance significativo en la informática y la inteligencia artificial. y, aun así, si bien la ciencia y la tecnología ha traído grandes avances, esto también ha impactado en muchos problemas que vivimos como sociedad como los problemas ambientales y ecológicos. Si bien, muchos campos en los que actúa el ser humano se ven grandes avances, no ocurre así con otros asuntos humanos, tal parece que ese hombre que fue expulsado del paraíso terrenal, trae consigo y hasta la fecha los mismos defectos.

Desde la antigüedad, el ser humano a buscado dar respuesta al fenómeno del mal ya que representa dentro de las sociedades la corruptibilidad que con el paso del tiempo erosiona la vida personal y comunitaria. El planteamiento sobre el problema del mal se mostró en un primer momento en los relatos míticos, como ejemplo está el relato del Génesis dentro de la Biblia, en donde el ser humano, representado en las personas de Adán y Eva, cometen el pecado de desobediencia al comer del fruto del conocimiento; a partir de este momento, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso terrenal y posterior a esto, encontramos diversos sucesos bañados de maldad y corrupción humana. El libro del Génesis nos muestra la historia humana, desde la creación del mundo y del hombre hasta la formación de la sociedad humana, con un mensaje central, el ser humano está inclinado a la corrupción y al mal, pero puede haber un medio de salvación, que en este caso es la divinidad quien a través de sus mandamientos muestra un modo de vida.

En el esplendor clásico de la filosofía griega, Sócrates sostenía que el ser humano hace el mal porque desconoce el bien, es decir, no tiene la experiencia humana del bien, por lo tanto el mal se hace por ignorancia, mientras tanto se puede interpretar que en Platón, para llegar al bien se requiere superar las esclavitudes en las que estamos atrapados en el mundo sensorial, por tal razón, el ser humano debe esforzarse por alcanzar o contemplar las ideas del bien, la bondad y la belleza que no encuentran en este mundo sensible.

Ya entrada la Edad Media y herederos del pensamiento griego surge una primera etapa correspondiente a la tradición judeocristiana que es la Patrística, esta etapa fue muy rica en reflexiones filosóficas y teológica pues fundamentaron desde una fundamentación filosófica la doctrina cristiana y no es por demás mencionar que uno de los grandes problemas de este pensamiento será el problema del mal; San Agustín, influido por la concepción metafísica de los griegos, entiende el mal como una privación del bien, lo que tiene un carácter de ser es el bien, mientras que el mal es un defecto, si bien este no tiene una existencia real, si existe en las acciones del ser humano y aunque Dios hizo al hombre libre con el propósito de alcanzar la plenitud, por la misma libertad este lleva a cabo acciones contrarias a la aspiración a hacer el bien. Si Dios es perfecto, si Dios es amor en plenitud ¿Cómo es posible que exista tanto mal en el ser humano? Esta es una de las preguntas que se planteó San Agustín y los justifica de la siguiente manera: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, si Dios es voluntad, esta cualidad se la dio al ser humano por la misma imagen y semejanza, por otro lado, en su filosofía de la historia, San Agustín dice que Dios creó el mundo y cuando éste inició, entró también el tiempo, el ser humano al estar sometido al tiempo, este nace pero también va a morir, entre este proceso de vida y muerte toma decisiones que muchas veces estarán orientadas al mal precisamente por su libre albedrío, por lo tanto tiene la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, al tener este libre albedrío la responsabilidad total de hacer el mal es totalmente nuestra y no de Dios.

Como buen conocedor de la tradición filosófica griega, San Agustín influenciado por la metafísica platónica, el mal contraviene al bien que está alineado al orden universal, la filosofía platónica al considerar al bien como una aspiración de todo hombre para alcanzar la perfección tiene que derribar sus propias esclavitudes sumergidas en el mundo sensorial.

Apliquemos lo aprendido

Dialoguemos en comunidad.

Leer en comunidad de indagación el siguiente texto y responder las preguntas al final del mismo.

El libre albedrío San Agustín

El mal no es un ser, no tiene realidad independiente, es parasitario del bien, pues se define como un elemento accidental, mera afectación de la criatura. La corrupción o daño es un defecto contra la naturaleza, es decir, es un perjuicio contra el orden y las demás perfecciones de la criatura. En el universo, dominado por la ley eterna, todas las criaturas deben someterse a los principios de la justicia y mantener el buen orden; por eso no todas las formas evidentes de corrupción son censurables. Así, el hecho de que las criaturas decaigan y desaparezcan se justifica en virtud de su débito existencial con la Divinidad: en cuanto el ser le pertenece a Dios, las criaturas tienen que devolverlo, haciendo posible que otros entes gocen de la existencia, y permitiendo el despliegue óptimo de la belleza del cosmos, que de otra forma se vería impedido

1. ¿Cómo entiende San Agustín el mal?

2. Si Dios es bueno ¿por qué permite cosas malas?

3. ¿Por qué existe el mal de acuerdo con el pensamiento de San Agustín?

4. Seleccionar una nota periodística y analizar el hecho a partir de la concepción de San Agustín.

Dentro del pensamiento moderno el problema del mal sigue siendo tratado, en el caso de Immanuel Kant el problema del mal lo ve dentro del mal moral en el ser humano del que se desprende la pregunta el ser humano ¿es bueno o es malo? Para este filósofo tanto el bien como el mal cohabitan en el ser humano, puesto que éste presenta una disposición al bien que está inscrita en su misma naturaleza, pero al mismo tiempo tiene una propensión al mal. En su obra Lecciones de la filosofía de la religión sostiene que el mal en el mundo puede considerarse como el incompleto desarrollo del germen para el bien. El mal no posee un germen específico porque es mera negación y solamente consiste en la limitación del bien. Para Kant, el mal no tiene una existencia propia, pues tal como lo planteaba San Agustín, corresponde a un defecto más que a un principio. Si Kant considera al mal como un ser, caería en una visión maniquea del mundo, en el sentido de que en el hombre habita como principio del bien y el mal.

Por otro lado, Arthur Schopenhauer considera que el mal forma parte de nosotros mismos tal como lo son el amor, la violencia y aun los mismos deseos. Para este filósofo, el origen de las grandes miserias humanas y sus desgracias está en la voluntad, puesto que la característica humana es la insatisfacción de nunca quedar satisfecho, por lo que la vida es sufrimiento, decepción y dolor provocados por la violencia y la maldad que, si bien son rasgos muy presentes en los animales, el ser humano comparte estas características lo que lleva a ver a otras personas como presas; así, para poder sobrevivir se requiere someter y oprimir a los otros.

Para Bertrand Russell el tema del bien y el mal es inabarcable y depende del punto de vista desde el que se mire para que, además, se convierta en controvertido y complejo. ¿Quién ha dictado, a lo largo del tiempo, lo que es bueno y lo que es malo? Primero, fue la filosofía clásica; después, las distintas creencias religiosas; luego, la ley y la ética laica. Hoy, ¿quién asume la responsabilidad de definir lo que es bueno o malo? Todos tenemos una noción más o menos generalizada de ello. El bien y el mal son ideas que todo el mundo, o casi todo el mundo, poseen.

Figura 1.21
Nuestro instinto de muerte adopta el enfoque de “nacer para morir” y busca la extinción, a menudo haciendo que los humanos participen en actividades que los acercan a la muerte, por ejemplo: la guerra, los enfrentamientos o los crímenes. https://www.esalud.com/eros-tanatos-pulsion-vida-muerte/#google_vignette

Con el surgimiento de los filósofos de la sospecha, el tema del ser humano surgieron diversas interrogantes: ¿El ser humano es que se ha dicho que es? Estos filósofos encuentran otras formas de ver al ser humano. Freud encuentra en el ser humano dos pulsiones, el *eros* y el *thanatos*, para este pensador, fundador del psicoanálisis sostiene que el ser humano así como tiene tendencia a la vida y al amor, también tiene tendencias a la muerte y a la destrucción. La filosofía moderna ha sido un semillero creativo en donde los filósofos se han dado a la tarea de reflexionar sobre el mal en el mundo y en el ser humano.

Apliquemos lo aprendido

Dialoguemos en comunidad.

Realizar la lectura del siguiente texto y trabajarlo en comunidad de indagación.

El mal en Freud: amor y crueldad Ignacio Falasca

Desarraigo del mal

El problema del mal ha estado siempre presente en la historia del pensamiento occidental. En la obra de Freud también se encuentran reiteradas referencias al mismo. Aunque de forma dispersa y con comentarios aislados Freud afronta la cuestión cuando se le presenta. No trabaja el mal desde la moral, la filosofía o la religión, lo aborda como un problema más con el rigor lógico que acostumbra. No se disfraza de filósofo o de teólogo utiliza las mismas categorías con las que viene trabajando. La dispersión que encontramos de este tema en la obra de Freud obliga a realizar un rastreo que, aunque incompleto por la magnitud de este artículo, permita delimitar lo elemental del mal. Ceñirse al texto de Freud, evitar cualquier otra referencia que no surja de su pluma nos ahorrará el peligro de inventar una nueva concepción del mal, por el contrario, el objetivo es simplemente localizar los señalamientos de Freud al respecto y las conclusiones que se derivan de sus afirmaciones. No será, pues, una elucubración de los misterios del mal, sino una muestra del trabajo de Freud en un tema puntual. Empecemos trayendo la siguiente afirmación de Freud que nos introduce sin miramientos en la cuestión: “En efecto, a los niños no les gusta oír que se les mencione la inclinación innata del ser humano al “mal”, a la agresión, la destrucción y, con ellas, también a la crueldad. Es que Dios los ha creado a imagen y semejanza de su propia perfección, y no quieren admitir cuán difícil resulta conciliar la indiscutible existencia del mal- a pesar de las protestas de la Christian Science- con la omnipotencia o la bondad infinita de Dios.” (Freud, 1930, 116) Esta cita permite comenzar a delimitar el

problema: la existencia del mal es innegable. Freud se diferencia de esta forma de una matriz religiosa de pensamiento que buscaría eludirlo, el mal se presenta como indiscutible. Una afirmación de esta índole establece de por sí un mar de interrogantes. El problema del mal que habitualmente navega en las aguas de la filosofía y la teología tiene un lugar en el psicoanálisis. No sólo se desprende de esta cita la existencia del mal para Freud también lo ubica en una serie que permite cercarlo: lo malo, sin ser lo mismo, se inscribe en la serie de la agresión (Aggression), la destrucción (Destruktion) y la crueldad (Grausamkeit). Por otra parte, la aseveración del innatismo del mal grafica la posición de Freud respecto del mismo. Si la inclinación del hombre hacia lo malo es innata no será producto de la educación o de la experiencia. El mal no es un accidente en la biografía humana. En este sentido la siguiente cita de Freud ahonda este punto: “En realidad, no hay “desarraigo de” alguno de la maldad. La investigación psicológica- en el sentido más estricto, la psicoanalítica muestra más bien que la esencia más profunda del hombre consiste en mociones pulsionales; de naturaleza elemental, ellas son del mismo tipo en todos los hombres y tienen por meta la satisfacción de ciertas necesidades originarias. En sí, estas mociones pulsionales no son ni buenas ni malas. Las clasificamos así, a ellas y a sus exteriorizaciones, de acuerdo con la relación que mantengan con las necesidades y las exigencias de la comunidad humana.” (Freud, 1915, 282-283) No hay corrección posible del mal; además de ser innato resulta inherente al hombre. Esta afirmación demuestra los límites de la educación y a la par ubica la perspectiva Freudiana del mal dentro de una categoría cualitativa y no cuantitativa. No existe una armonía que excluya al mal. Señala entonces Freud que la esencia del hombre, aquello por lo cual el mal es necesario, radica en las mociones pulsionales de naturaleza elemental. Sin embargo allí donde pareciera que tenemos el germen del mal Freud advierte que los instintos no se reducen a la categoría ni de bueno ni malo. Lo malo adviene aquí como producto del encuentro entre las mociones pulsionales y la comunidad humana.

Amor y crueldad

Aislada entonces la crueldad como componente de la pulsión, ceñida su operación elemental, volver al problema del mal implica ubicar la otra dimensión de la cual se desprendería “lo malo” (Bösen): la comunidad. En “El malestar en la cultura” Freud ofrece una simple definición de lo que él va a considerar como lo malo: “Por consiguiente, lo malo es, en un comienzo, aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida de amor; y es preciso evitarlo por la angustia frente a esta pérdida.” (Freud, 1930, p120) Frente al desamparo y la dependencia del hombre a los demás Freud encuentra que el amor protege de la agresión, por lo tanto, lo malo es aquello que amenaza con esta pérdida que lo dejaría desamparado. La pérdida del amor puede entenderse también como la pérdida de la comunidad en la que el hombre se cobija de los peligros que implican sus propios pares. Se destaca que lo malo entonces no queda establecido tan sólo por aquello que le produce un perjuicio al yo “...malo no es lo dañino o perjudicial para el yo; al contrario, puede serlo también lo que anhela y depara contento” (Freud, 1930, p120) sino que incluye el paso por el otro “...aquí se manifiesta una influencia ajena; ella determina lo que debe llamarse malo o bueno.” (Freud, 1930, p120) Esta influencia ajena no debe leerse como una mera opinión, no se trata de lo malo en tanto aquello establecido por la tradición de determinada comunidad, sino efectivamente lo que produce una pérdida de amor y por ende la desorganización de la comunidad. Para aprehender el mal en la estructura contando con esta sencilla definición de lo malo debemos articularla con la puntualización de la crueldad como componente de la pulsión. La característica cruel de la pulsión que, como bien señalábamos implica el avance de la misma sin compadecerse por el otro, supone una amenaza hacia el amor. Es preciso subrayar que esto no es debido al dolor que se pudiera causar sobre el otro, este resulta contingente, no se trata del placer que causa el dolor sino que la pulsión sexual en tanto que avanza sin miramientos sobre el otro implica una afrenta al amor y a la comunidad. La crueldad de la pulsión avanza sobre su objeto sin reconocimiento del otro. La identificación necesaria que liga a los miembros de una comunidad queda elidida en la crueldad. Es en la relación entre amor y pulsión, la crueldad de la pulsión, donde puede ubicarse el mal en la obra de Freud. Es importante destacar que la crueldad no puede reducirse al mal en sí mismo ya que si no se encuentra en relación a la pérdida del amor no queda dentro de esta categoría. La pulsión inclina al hombre hacia lo malo, insiste en la amenaza de pérdida de amor, en el punto en que la erradicación de la pulsión o del amor resulta imposible, el mal corre con la misma suerte. El aporte que brinda Freud al problema del mal no excede su campo, queda localizado en relación a sus propias categorías de trabajo y no podría ser extrapolado del mismo. No se trata de una nueva concepción del mal a través de la cual se observaría el mundo, sino del sitio que ocupa en esta teoría.

<https://www.aacademica.org/000-072/781.pdf>

1. ¿Cómo entiende Freud el mal?
2. De acuerdo con Freud, ¿cuál es el origen del mal?
3. ¿Qué diferencia encuentras entre la noción de mal en San Agustín con la de Freud?
4. Desde tu propia experiencia explica ¿por qué existe el mal y cuál es su origen?
5. ¿El mal es producto de un proceso adquirido por la cultura o corresponde al propio impulso humano?
6. ¿Cómo es posible evitar el mal?

Hacia una ética del cuidado de los seres vivos no humanos

¿Tenemos una responsabilidad moral con los seres vivos no humanos? ¿Tienen los seres vivos no humanos derechos? ¿En qué se sustentan los derechos que tienen los seres vivos no humanos? Existe una anécdota de Nietzsche en donde vio como el dueño de un caballo lo agarraba a golpes porque no quería avanzar, ante esa escena se cuenta que este filósofo aterrado se acercó al caballo y lo abrazó, entrando en un estado de llanto, después de este hecho se desvaneció. Esta anécdota sirve de ejemplo para reflexionar sobre este tema del cuidado de los animales, venimos de una tradición cultural y filosófica en donde los animales son vistos como seres inferiores, esto debido a que la tradición le ha dado al ser humano la capacidad de razonamiento y por lo mismo, al carecer los animales de esta cualidad se les desvaloriza, es conveniente preguntarnos el papel que juegan los animales dentro de nuestros ecosistemas y el trato que debemos tener con ellos. En los últimos años se ha ido formando una conciencia sobre el cuidado y el respeto a los seres vivos no humano, tenemos ejemplos diversos, como la tauromaquia que ya en muchos lugares se ha prohibido, peleas de perros o de gallos entre otras más; pero también existe el abandono de muchas mascotas domésticas que viven en condiciones deplorables. De acuerdo al filósofo Peter Singer, si bien existen diferencias entre animales y seres humanos, también existen semejanzas entre ambos, como la capacidad de sufrir, al no tener la sensibilidad moral que los animales padecen lo mismo que padecemos los seres humanos se llega a extremos de desvalorizar y los seres vivos no humanos, este filósofo vas más allá al decir que cuando se

trata a un animal de forma agresiva se llega a tener conductas equivalentes a la marginación, racismo, homofobia, lo que pone a estas personas como gente privilegiada y por encima de los demás seres de tal manera que cualquier persona que se ponga muy por encima de los animales no humanos por su capacidad de razonamiento no es suficiente para justificar este tipo de conducta.

Apliquemos lo aprendido

Dialoguemos en comunidad.

En comunidad de indagación realizar la lectura de la Declaración universal de los Derechos de los Animales y realizar un periódico mural destacando cada uno de los artículos que integran tal declaración.

Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales.

Esta declaración fue aprobada por la UNESCO, posteriormente por la ONU y está compuesta por 14 artículos enfocados en proteger la vida digna y la integridad de todos los animales, establece que todos los animales poseen derechos y merecen un respeto equiparable al que existe entre las personas, además señala que la educación de las infancias debe promover y enseñar a observar, comprender, amar y respetar a los animales.

A continuación, se presentan los 14 artículos de la declaración:

- Artículo 1º Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
- Artículo 2º
 - a. Todo animal tiene derecho a ser respetado.
 - b. El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos violando su derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales.
 - c. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.
- Artículo 3º
 - a. Ningún ser será sometido a malos tratos ni a actos crueles.
 - b. Si la muerte de un animal es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia.
- Artículo 4º
 - a. Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir en libertad en su propio ambiente natural terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse.
 - b. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho.
- Artículo 5º
 - a. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie.
 - b. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre, es contraria a dicho derecho.
- Artículo 6º
 - a. Todo animal escogido por el hombre como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.
 - b. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.

- Artículo 7° Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo.
- Artículo 8°
 - a. La experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, ya se trate de experimentos médicos, científicos, comerciales, o de cualquier otra forma de experimentación.
 - b. Las técnicas alternativas de experimentación deben ser utilizadas y desarrolladas.
- Artículo 9° Los animales criados para la alimentación deben ser nutridos, alojados, transportados y sacrificados sin causarles ni ansiedad ni dolor.
- Artículo 10°
 - a. Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre.
 - b. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de ellos son incompatibles con la dignidad del animal
- Artículo 11° Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida.
- Artículo 12°
 - a. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie.
 - b. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio.
- Artículo 13°
 - a. Un animal muerto debe ser tratado con respeto.
 - b. Las escenas violentas en las que haya víctimas animales deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, a no ser que su objetivo sea denunciar los atentados contra los derechos del animal.
- Artículo 14°
 - a. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental.
 - b. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, al igual que los derechos del hombre.

[https://www.gob.mx/profepa/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales-285550#:~:text=Todos%20los%20animales%20nacen%20iguales,y%20a%20reproducirse%20\(Art%C3%ADculo%204\).](https://www.gob.mx/profepa/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales-285550#:~:text=Todos%20los%20animales%20nacen%20iguales,y%20a%20reproducirse%20(Art%C3%ADculo%204).)

1. ¿Por qué el cuidado y respeto a los seres vivos no humanos tienen una dimensión ética?
2. ¿Qué reflexión filosófica haces sobre el documento de la Proclamación Universal de los Derechos de los Animales?
3. ¿Qué problemas encuentras en tu comunidad sobre el cuidado de los animales?
4. Realizar una campaña en la comunidad sobre el cuidado de los animales partiendo de los principales problemas.

El sentido de la experiencia humana a partir de las formas instituidas

Progresión 5.

Cuestiona los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que configuran y mantienen las experiencias humanas actuales para poner en uso los recursos y aplicaciones filosóficas que le posibilitan ejercitar habilidades para evaluar y criticar esos acontecimientos, discursos, instituciones y prácticas que configuran y mantienen cualquier experiencia humana.

Metas

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.

Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

Figura 1.22
Tecnología, ciencia y cultura.

La tecnología y ciencia en la transformación de la identidad humana

El filósofo español Javier Echeverría, en su libro “La Revolución Tecnocientífica” explora los profundos cambios que están teniendo lugar en la sociedad contemporánea debido al avance de la tecnología y la ciencia. Echeverría es un filósofo de la ciencia, conocido por su trabajo en epistemología, filosofía de la tecnología y ética de la ciencia. Examina cómo la interacción entre la tecnología y la ciencia está transformando no solo la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos, sino también nuestras concepciones fundamentales sobre la naturaleza misma de la realidad, la inteligencia, la ética y la identidad humana.

Entre los temas que aborda su propuesta filosófica se encuentran:

La convergencia de diferentes tecnologías: como la informática, la biotecnología y la nanotecnología, y su impacto significativo en diversos ámbitos de la sociedad. Con respecto a la Interconexión de tecnologías: argumenta que no sólo están avanzando por sí mismas, sino también están convergiendo y fusionándose entre sí. Por ejemplo, la informática está impulsando avances en la biotecnología al facilitar el análisis de grandes conjuntos de datos genéticos, la nanotecnología está permitiendo nuevas formas de manipular y diseñar materiales a nivel molecular.

El Impacto en la medicina: La convergencia de la biotecnología y la informática está revolucionando la medicina en áreas como el diagnóstico, tratamiento de enfermedades. Echeverría analiza cómo la secuenciación del genoma humano, combinada con el análisis de big data, está permitiendo un enfoque más personalizado y preciso para la atención médica.

Figura 1.23

La medicina avanza a pasos agigantados. <https://www.future-healthcare.ec/es/insights/48-la-innovacion-tecnologica-marca-el-futuro-inmediato-de-la-medicina.html>

Los avances en la industria: La convergencia de tecnologías también está transformando la industria, desde la fabricación hasta la logística. Por ejemplo, la aplicación de la informática y la robótica en la fabricación está dando lugar a la automatización de la producción flexible, mientras que la nanotecnología está permitiendo el desarrollo de materiales más ligeros, más fuertes y resistentes.

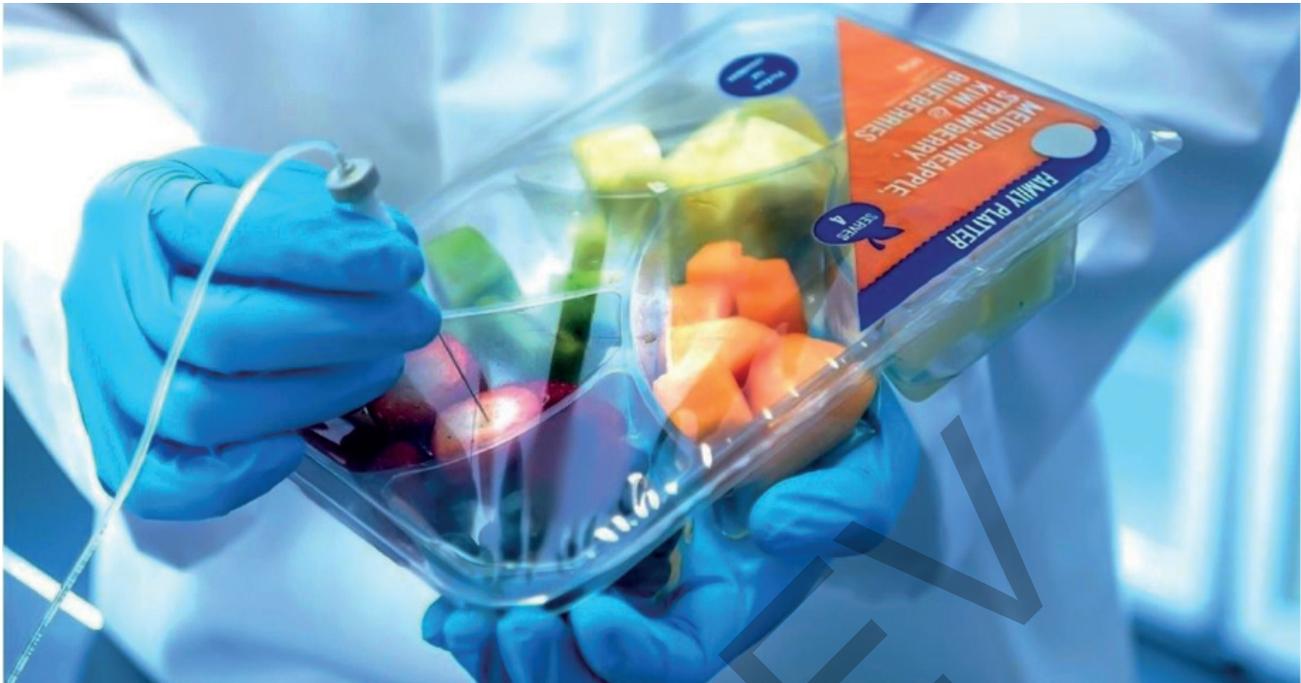

Figura 1.24
La tecnología nos brinda las herramientas necesarias para abordar el desarrollo tecnológico desde una perspectiva ética, reflexiva y responsable. <https://www.mantenimientoelectrico.com/nanotecnologia/nanotecnologia-y-sus-aplicaciones-la-industria-alimentos-y-bebidas-n4092>

Impacto en el medio ambiente: analiza estas tecnologías convergentes, como están siendo utilizadas para abordar desafíos ambientales, en la contaminación y el cambio climático. Por ejemplo, la biotecnología se está utilizando para desarrollar biocombustibles, así, remediar la contaminación del suelo, mientras que la nanotecnología está facilitando avances en la energía limpia, la eficiencia energética.

Así, explora cómo la convergencia de tecnologías está generando nuevas oportunidades y desafíos en una variedad de áreas, y cómo estos avances están moldeando la sociedad contemporánea. También nos plantea su análisis del surgimiento de nuevas formas de conocimiento, de pensar gracias a la tecnología, como el big data, la inteligencia artificial y la realidad virtual, están transformando la manera en que interactuamos con la información y comprendemos el mundo que nos rodea.

El Big Data: plantea cómo la capacidad de recopilar, almacenar y analizar grandes cantidades de datos está cambiando la forma en que generamos conocimiento. El big data nos permite detectar patrones y tendencias que de otra manera podrían pasar desapercibidos, lo que puede conducir a nuevas perspectivas y descubrimientos en una amplia gama de campos, desde la ciencia hasta el marketing.

Inteligencia Artificial (IA): La IA está transformando la forma en que procesamos la información y tomamos decisiones. Con algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales, puede realizar tareas cognitivas complejas, como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, a una velocidad y escala sin precedentes. Esto puede abrir nuevas posibilidades en áreas como la medicina, la robótica y la gestión empresarial.

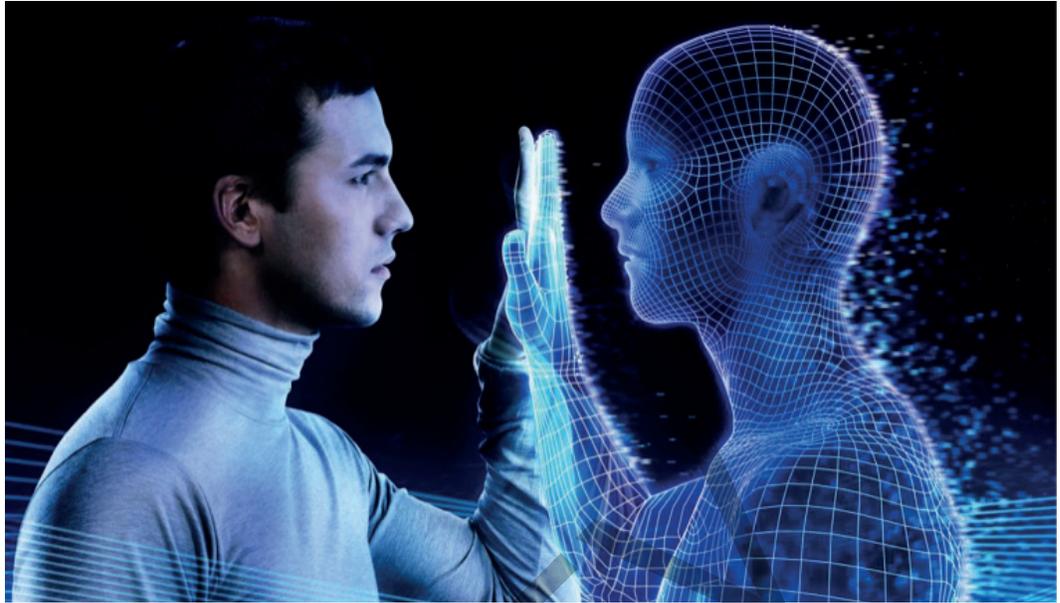

Figura 1.25
<https://www.future-healthcare.ec/es/insights/48-la-innovacion-tecnologica-marca-el-futuro-inmediato-de-la-medicina.html>

Realidad Virtual (RV): la RV está cambiando nuestra experiencia y comprensión del mundo. Nos permite sumergirnos en entornos virtuales y experimentar situaciones de manera totalmente nueva. Esto puede tener aplicaciones en campos tan diversos como la educación, el entretenimiento y la terapia, permitiéndonos explorar escenarios y aprender de maneras que antes no eran posibles. Cambios en el pensamiento y la creatividad: Estas tecnologías están influyendo en nuestra forma de pensar y ser creativos. Por ejemplo, el acceso a grandes cantidades de datos y la capacidad de procesarlos rápidamente pueden estimular nuevas ideas y enfoques creativos para resolver problemas. Del mismo modo, la RV puede inspirar nuevas formas de contar historias, expresar ideas, desafiando nuestras percepciones tradicionales de la realidad.

En suma, el surgimiento de tecnologías como el big data, la inteligencia artificial y la realidad virtual está ampliando nuestras capacidades cognitivas, transformando la forma en que generamos conocimiento y entendemos el mundo que nos rodea.

Aplicamos lo aprendido

Trabajemos en comunidad

I. Integrar comunidades de indagación y responder las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo han impactado las tecnologías en el desarrollo de tu comunidad?

2. ¿De qué manera se han modificado las relaciones sociales a través de la información que obtienes en el internet?

3. ¿Cómo se ha modificado tu comunidad a través de las nuevas tecnologías?

4. ¿Cómo han influido las nuevas tecnologías en las formas de consumo?

5. ¿Cómo han influido las nuevas tecnologías en el proceso de la información y la comunicación?

6. ¿Qué beneficios encuentras en las nuevas tecnologías?

TEEBAYEV

Los desafíos éticos y sociales que plantean los avances tecnológicos

Todo producto hecho por el ser humano tiene efectos tanto positivos como negativos y desde esta perspectiva estos productos están sujetos a la valoración ética, no se trata de pensar que las tecnologías traen las grandes bondades, pues dentro de los ámbitos de la filosofía se generan grandes debates sobre estos temas. Sin bien nos podemos maravillar de estas grandezas humanas, perdemos la perspectiva que también implica cambios sustanciales en el desarrollo de las sociedades, por ejemplo, los mecanismos de control y vigilancia ahora son más sofisticados con el Big Data o el cambio en las maneras de consumir están sujetos a la lógica de los algoritmos, sólo basta con que busques un producto en tu dispositivo celular para que la información te llegue a través de tus redes sociales.

En cuanto a los desafíos, podemos mencionar algunos a los que nos enfrentamos, como la privacidad, la desigualdad, la autonomía y la responsabilidad, desde una perspectiva crítica y reflexiva. Aquí hay algunas ideas sobre estos temas:

Privacidad: la recopilación masiva de datos, el uso de algoritmos de inteligencia artificial plantea desafíos significativos para la privacidad individual. El seguimiento constante de nuestras actividades en línea, fuera de línea puede erosionar nuestra privacidad y libertad, por tanto se debe equilibrar la necesidad de innovación tecnológica con la protección de la privacidad de los individuos.

Desigualdad: los avances tecnológicos pueden exacerbar las desigualdades sociales y económicas existentes. Por ejemplo, el acceso desigual a la educación, la tecnología puede crear una brecha digital que marginaliza a ciertos grupos de la sociedad. Además, la automatización y la robotización pueden amenazar los empleos tradicionales, aumentar la disparidad de ingresos. Javier Echeverría explora las formas de mitigar estas desigualdades y promover la inclusión digital.

Autonomía: la tecnología puede influir en nuestra autonomía y libertad individual. Por ejemplo, algoritmos de recomendación filtrando información pueden limitar nuestra exposición a perspectivas diferentes, restringir nuestra capacidad de tomar decisiones informadas. Del mismo modo, la automatización en el lugar de trabajo puede reducir el control sobre nuestras vidas laborales. Se aboga por un enfoque que empodere a los individuos y promueva la autonomía personal.

Responsabilidad: Echeverría explora la responsabilidad de cuando las tecnologías causan daño o perpetúan injusticias. Por ejemplo, ¿deberían responsabilizarse las empresas de tecnología por el contenido perjudicial en sus plataformas, o los usuarios individuales deben asumir la responsabilidad de su propio comportamiento en línea? Echeverría plantea una mayor transparencia y rendición de cuentas en el diseño, uso de tecnologías, así, una regulación gubernamental para garantizar la protección de los derechos y valores éticos fundamentales.

De esta manera, se destaca la importancia de abordar estos desafíos éticos y sociales de manera integral y reflexiva, con el objetivo de aprovechar los beneficios de la tecnología mientras se mitigan sus posibles riesgos y consecuencias negativas para la sociedad.

Apliquemos lo aprendido

Dialoguemos en comunidad.

I. Realizar la lectura del siguiente texto y responder las preguntas.

El régimen de la información Byung-chul Han

Llamamos «régimen de la información» a la forma de dominio en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. A diferencia del régimen de la disciplina, no se exploran cuerpos y energías, sino información y datos. El factor decisivo para obtener el poder no es ahora la posesión de medios de producción, sino el acceso a la información, que se utiliza para la vigilancia psicopolítica y el control y pronóstico del comportamiento. El régimen de la información está acoplado al capitalismo de la información, que hoy deviene en un capitalismo de la vigilancia y que degrada a las personas a la condición de datos y ganado consumidor.

El régimen de la disciplina es la forma de dominación del capitalismo industrial. Este régimen adopta una forma maquina. Todo el mundo es un engranaje dentro de una maquinaria disciplinaria del poder. El poder disciplinario penetra en las vías nerviosas y en las fibras musculares y convierte «una pasta informe, un cuerpo inepto», en una «máquina». Fabrica cuerpos «dóciles»: «Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado». Los cuerpos dóciles como máquinas de producción no son portadores de datos de información, sino productores de energía. En el régimen de la disciplina, los seres humanos son entrenados para convertirse en ganado laboral.

El capitalismo de la información, se basa en la comunicación y la creación de redes, hace que técnicas de disciplina como el aislamiento espacial, la estricta reglamentación del trabajo o el adiestramiento físico queden obsoletas. La docilidad (docilité), que también significa sumisión u obediencia, no es el ideal del régimen de la información. El sujeto de régimen de la información no es dócil ni obediente. Más bien se cree libre, auténtico y creativo. Se produce y se realiza a sí mismo.

El régimen de la disciplina que describe Foucault utiliza el aislamiento como medio de dominación: «La soledad es la primera condición de la sumisión total». El panóptico con celdas aisladas una de otras es la imagen ideal y simbólica del régimen de la disciplina. Sin embargo, el aislamiento, ya no puede aplicarse al régimen de la información tiene lugar a través de los datos. Los internos del panóptico disciplinario, aislados de sí mismos, no generan datos, porque no se comunican.

El objetivo del poder soberano biopolítico es el cuerpo: «Para la sociedad capitalista lo más importante era el biopolítico, lo biológico, lo somático, lo corporal». En el régimen biopolítico, el cuerpo se sujeta a una maquinaria de producción y vigilancia que lo optimiza mediante la ortopedia disciplinaria. El régimen de la información, en cambio, cuyo advenimiento Foucault obviamente no reconoció, no persigue ninguna biopolítica. Si interés no está en el cuerpo. Se apodera de la psique mediante la psicopolítica. Hoy el cuerpo es, ante todo, objeto de estética y fitness. Al menos en el capitalismo informativo occidental, está en gran medida liberado del poder disciplinario que lo convierte en una máquina de trabajo. Ahora está secuestrado por la industria de la belleza.

1. ¿Qué caracteriza al capitalismo industrial?

2. ¿En qué consiste el régimen de la información?
3. ¿Qué entiendes por sociedad disciplinaria?
4. ¿Qué entiendes por sociedad de la información?
5. ¿Qué diferencia encuentras entre la sociedad del capitalismo industrial y el régimen de la información?
6. ¿Qué puedes decir de acuerdo con el filósofo acerca de que la sociedad de la información se apodera de la psique?
7. ¿Cómo se ve reflejada la situación que presenta el filósofo en la comunidad donde vives?

II. En casa ver la película *Tiempos Modernos*, de Charles Chaplin disponible en YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=zH9eFTID1gQ> y comentar las características de la sociedad del capitalismo industrial y su diferencia con las sociedades actuales.

La Relación entre la tecnología, la ciencia y la cultura

La relación entre la tecnología, la ciencia y la cultura, se caracteriza por una influencia mutua en su desarrollo y evolución. La ciencia proporciona la base teórica y el conocimiento fundamental que impulsa el desarrollo tecnológico. Los descubrimientos científicos inspiran innovaciones tecnológicas al revelar nuevas posibilidades y comprender mejor los principios naturales. A su vez, estas innovaciones tecnológicas influyen en la cultura al cambiar la forma en que vivimos, trabajamos, nos relacionamos entre nosotros. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein condujo al desarrollo de la tecnología de GPS, que ha transformado la forma en que navegamos por el mundo y nos comunicamos.

El Impacto de la tecnología en la ciencia y la cultura: La tecnología proporciona herramientas y metodologías que permiten a los científicos llevar a cabo investigaciones de manera más eficiente y precisa. Por ejemplo, la computación de alto rendimiento, la inteligencia artificial está revolucionando la forma en que se procesan, analizan grandes cantidades de datos en campos como la genómica y la astronomía. Al mismo tiempo, la tecnología puede dar forma a la cultura al influir en nuestras maneras de comunicarnos, expresarnos y consumir información. Las redes sociales, los medios digitales, han transformado la forma en que nos relacionamos y accedemos a la información, a su vez puede afectar nuestra comprensión del mundo, nuestros valores culturales.

Figura 1.26
Las tecnologías al igual que los humanos van transformándose con el tiempo
<https://www.solucionespm.com/tecnologias-inteligencia-artificial-ia/>.

Reflexión cultural sobre la tecnología y la ciencia: La cultura también desempeña un papel importante en la forma en que percibimos la tecnología y la ciencia. Las creencias, valores, normas culturales pueden influir en las decisiones sobre qué tecnologías desarrollar, cómo aplicar la ciencia, el impacto que esperamos de estas innovaciones. Además, la cultura permea la forma en que se interpretan los descubrimientos científicos, se integran a la sociedad. Por ejemplo, las consideraciones éticas y morales pueden dar forma a cómo se utilizan las tecnologías médicas de vanguardia o cómo se regulan las aplicaciones de inteligencia artificial en la vida cotidiana.

La tecnología de secuenciación de ADN de nueva generación (NGS) ha revolucionado la genómica y la biología molecular. Esta tecnología permite secuenciar grandes cantidades de ADN de manera rápida y asequible, lo que ha llevado a avances significativos en nuestra comprensión del genoma humano y la diversidad genética. Como resultado, los científicos pueden realizar investigaciones más exhaustivas, más detalladas sobre enfermedades genéticas, evolución humana y otros campos relacionados. Al mismo tiempo, esta tecnología ha influido en la cultura al generar un mayor interés público en la genética y la medicina personalizada, así como en cuestiones éticas relacionadas con la manipulación genética y la privacidad de los datos genéticos.

Figura 1.27
Las redes sociales ya no se tratan de sitios web, se tratan de Experiencias.
<https://nextvision.mx/blog/marketing/la-importancia-de-las-redes-sociales-para-tu-negocio>

La tecnología de las redes sociales ha tenido un impacto significativo en la cultura contemporánea y la forma en que nos comunicamos. Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram han transformado la forma en que interactuamos, compartimos información y construimos identidades en línea. Esta tecnología ha influido en la cultura al facilitar la difusión de ideas, la formación de comunidades en línea y la participación cívica. Al mismo tiempo, ha generado preocupaciones sobre la privacidad, la polarización política y el impacto en la salud mental. Esta reflexión cultural sobre el uso de las redes sociales ha llevado a debates sobre la regulación de estas plataformas, la promoción de prácticas más éticas en el diseño de tecnologías digitales.

En resumen, la relación entre la tecnología, la ciencia y la cultura es dinámica y recíproca. Estos tres aspectos se influyen mutuamente en su desarrollo y evolución, dando forma a la forma en que vivimos, trabajamos y comprendemos el mundo que nos rodea. Las posibles implicaciones futuras de la revolución tecnocientífica, tanto positivas como negativas, y cómo podemos abordarlas de manera responsable y reflexiva. Para ofrecer una mirada profunda y crítica sobre los cambios que estamos experimentando en la era digital y cómo estos afectan nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos.

Apliquemos lo aprendido

I. Realiza la lectura del siguiente texto: El régimen de la información

De la ética a la bio-ética
Juliana González Valenzuela

Sería imposible pensar la ética en la hora actual sin su asociación a la bio-ética. Y esto, debido a múltiples factores que provienen tanto de las grandes revoluciones científicas y tecnológicas que se han producido en los últimos tiempos —no sólo en el campo de la medicina—, sino en el de los nuevos horizontes abiertos en el ámbito bio-lógico, bio-médico, bio-genético y bio-tecnológico—. Y aun cuando no se defina a sí misma como «vitalista», difícilmente podría la ética permanecer ajena e indiferente a los conocimientos y a las transformaciones que recaen sobre el universo de la vida, al cual ella misma pertenece; no podría ciertamente ser insensible y desentenderse de los múltiples interrogantes éticos relativos tanto a la vida humana, del presente y del futuro, como a la no humana y a los reclamos ético-ecológicos que atañen a la vida del planeta. Una de las vertientes más caudalosas de la ética actual es ciertamente la de la bioética.

Y si lo que constituye la fuente nutricia de la filosofía son los problemas, la filosofía moral queda removida y revitalizada por la profunda, trascendental y perturbadora problemática abierta por los nuevos saberes y, muy señaladamente, por los nuevos poderes que vienen generando, en especial, las ciencias y las tecnologías de la vida.

Son múltiples, en efecto, los signos de que los avances que se vienen dando, particularmente en el campo de la nueva biología y de la biotecnología, son de tal significación y trascendencia que sus efectos llegan a zonas profundas, plantean cuestiones que tocan a los fundamentos de la vida humana, socavan muchos de sus cimientos e involucran verdaderos cambios de paradigmas, no sólo científicos, sino morales y culturales. Son cambios que han producido, como afirma Peter Singer, «el derrumbe de nuestra ética tradicional», obligándonos, ciertamente a «repensar la vida y la muerte». Estamos, en todo caso, en situación de transformaciones radicales, de literal transición (si no es que de «trance» histórico), hacia un futuro señaladamente más incierto y más desconocido de lo que por naturaleza es el provenir; hacia un mundo tan distinto, que no estamos seguros si seguirá siendo «mundo», no al menos el que hasta ahora hemos construido y conocido.

La situación, en todo caso, queda certeramente descrita por Tugendhat cuando afirma:

La técnica genética nos coloca ya ahora (y lo hará aún más en los próximos años) ante problemas, extremadamente complejos, de juicio y de decisión. Sus imponentes progresos han abierto un campo de acción enteramente nuevo, ante el cual, a causa de la novedad de los problemas, no podemos recurrir sin más a los criterios heredados sobre lo que debe considerarse deseable o no, lícito o ilícito [...] Es una situación seria y que causa hondo desconcierto, y no sé de nadie que se haya formado ya un juicio ponderado al respecto.

La ambigüedad y ambivalencia, la doble y contradictoria posibilidad, el carácter «bifronte», revelan el significado esencial que, a nuestro juicio, tienen las creaciones actuales de las ciencias y técnicas de la vida. Desde luego, es en el uso del conocimiento donde se manifiestan más claramente, e incluso se agudizan, las cuestiones del «bien» y el «mal». Y es ahí donde —como todos sabemos— se presentan los más acuciantes dilemas éticos, donde se hacen patentes grandes promesas benéficas para la humanidad, al mismo tiempo que posibles amenazas para ella —y para la conservación de la Tierra—. La ambigüedad aquí es ciertamente difícil de disolver. Pues ambas, promesas y amenazas, son ciertas y, ambas, potencialmente factibles.

En un sentido, por lo tanto, resulta imposible desdeñar o menoscabar la importancia y valía de los nuevos hallazgos, la grandeza misma que, en su orden, representan los extraordinarios avances de la nueva biología; ella realiza una de las revoluciones más significativas de la historia de la ciencia y no puede dejar de ser objeto de thauma filosófico, de «asombro y maravilla». Y en significativa correlación, tampoco pueden desestimarse las pasmosas innovaciones tecnológicas que han

hecho posible el progreso del conocimiento y que permiten su aplicación en territorios insospechados. Parecería así que, con estos progresos, es decir, con su poderío tecnocientífico, el ser humano está logrando liberarse, hasta límites increíbles, del sometimiento a la naturaleza.

Hay ciertamente razones a favor y razones en contra de los desarrollos biotecnológicos, y las argumentaciones que se ofrecen para su defensa o para su condena discurren muchas veces en direcciones opuestas, como dos líneas de fuga que no logran encontrarse jamás y sin que parezca que sea posible pronunciarse en un sentido o en otro —semejando insuperables antinomias—.

Comoquiera que sea, todo muestra que el proceso tecnocientífico es irrefrenable, que ya no habrá de detenerse, y menos aún de revertirse; las prohibiciones sólo tienen, si acaso, poder moratorio. Luego, no cabe más que una respuesta razonable y éticamente válida: asumir el cambio histórico y hacernos dueños del proceso. Y esto significa dotarlo de sentido ético, o sea, humanizarlo y racionalizarlo. Introducir en él, más allá de la razón científica, y no se diga de la tecnológica, los criterios y valores de la razón práctica, que aseguren la autonomía y dirijan realmente el desarrollo humano hacia los fines de la «vida buena» y la felicidad. Estamos ciertamente ante uno de los retos más grandes de la libertad.

La conciencia ética es, por supuesto, conciencia crítica y estado de constante vigilia, particularmente implacable en los momentos cruciales de riesgo e incertidumbre. Pero ella, por su propia naturaleza, tiende a la conciliación y al equilibrio, fines que, sin embargo, no son fáciles de alcanzar y mantener. No se trata, en todo caso, de un equilibrio estático y neutral. Es más bien cuestión de prioridades y jerarquización; de reconocer en esencia el primado de la razón ética, o de admitir una especie de «proporción áurea» entre las dos razones, donde debe prevalecer la razón humanizante, civilizadora; aquella que responde a la misión primordial del ser humano: construirse a sí mismo y velar por su propia «humanidad». Pues, en efecto, como vio Platón, no basta la técnica para que sobreviva el hombre. Y no sólo ella puede ser causa de su destrucción; tiene ciertamente carácter «bifronte». Se requiere la conciencia de los fines para orientar y dar razón de ser al proceso innovador. Sólo el telos da sentido al movimiento abriéndole cauces hacia la dirección creadora.

Hacerse dueño del proceso implica de esta forma no permanecer a la zaga de él, ni sufrirlo simplemente como un destino fatal del cual somos o seremos víctimas. Implica intervenir éticamente en él, humanizarlo, tener el «control moral» de los acontecimientos y no ir detrás de ellos adaptándose «a las exigencias de la tecnociencia» —como precisa también Reyes—. Implica que no estamos dispuestos a esperar que «por sí mismo» el desarrollo científico y tecnológico vaya por el camino afortunado y que no nos conduzca a la conflagración prometeica o a nuevas e irreversibles formas de encadenamiento y servidumbre. Hacer frente en suma a la posibilidad de que el trayecto lleve el rumbo de una imperceptible borradora de la verdadera humanidad del hombre, de modo que sólo llegue a sobrevivir otra especie que si acaso sólo en el nombre «recuerde» al humano.

Se trata, en efecto, de hacer valer la razón ética. Y éste sería el sentido profundo, la misión de fondo de la bio-ética.
<https://isegoria.revistas.csic.es> > article > download

II. Contesta los siguientes cuestionamientos.

1. ¿Cuál es el problema central que expone el texto?

2. ¿Cuál es el papel de la ética en relación con la ciencia y la tecnología?
3. ¿Por qué sigue siendo importante la ética ante los productos tecnocientíficos?
4. Seleccionar un tema de la tecnociencia y argumentar de manera ética los factores positivos y negativos que estamos viviendo en la actualidad. Investigar sobre el tema.
5. Realizar un periódico mural donde se exponga la función ética en la tecnociencia.

Toma en cuenta que...

“Las Epistemologías del Sur se relacionan con los saberes que emergen de las luchas sociales y políticas y no pueden ser separados de esas luchas. Por lo tanto, no son epistemologías en el sentido convencional de la palabra. Su objetivo no es estudiar el conocimiento o la creencia justificada como tal, por no mencionar el contexto histórico y social en el que ambos emergen (la epistemología social también es un concepto controvertido). Su objetivo, más bien, es identificar y valorizar lo que a menudo ni siquiera aparece como conocimiento a la luz de las epistemologías dominantes, lo que en su lugar surge como parte de las luchas de resistencia contra la opresión y contra el conocimiento que legitima esa opresión”.

(Boaventura de Sousa Santos, 2018, p. 29).

Algunos de los puntos principales que argumenta en relación con las epistemologías del Sur incluyen:

1. **Descolonización del conocimiento:** Plantea la necesidad de descolonizar el conocimiento, cuestionar las jerarquías de poder que han privilegiado las perspectivas occidentales en la producción, validación del conocimiento. Argumenta que las epistemologías del Sur pueden ofrecer nuevas formas de entender el mundo, abordar los problemas sociales, políticos y culturales desde una perspectiva más inclusiva, diversa, como un proyecto político y epistémico. Esto implica no sólo cuestionar las jerarquías de conocimiento impuestas por el colonialismo, sino también trabajar hacia la construcción de un proyecto más inclusivo, emancipador que reconozca, valore la diversidad de perspectivas y experiencias en el mundo.
2. **Pluralismo epistémico:** Defiende la idea de un pluralismo epistémico que reconozca la validez de múltiples formas de conocimiento, incluidos los saberes locales, indígenas y populares que han sido marginados o ignorados por occidente. Esto implica abrir espacio para la interacción y el diálogo entre diferentes tradiciones de conocimiento, en lugar de imponer una única visión universal.
3. **Contextualización histórica y cultural:** En lugar de aplicar modelos universales de conocimiento, se enfatiza la importancia de situar el conocimiento en su contexto histórico y cultural específico. Reconoce que las formas de conocimiento están moldeadas por las condiciones sociales, políticas y económicas en las que surgen, hacia una comprensión más contextualizada de la producción y circulación del conocimiento.
4. **Crítica al eurocentrismo y al colonialismo:** critica el colonialismo en la producción del conocimiento, argumentando que estas perspectivas han contribuido a la marginación y subalternización de las voces y saberes del Sur. Aboga por una ruptura con estas estructuras de poder, la promoción de una epistemología más inclusiva y democrática.
5. **Interseccionalidad:** subraya la importancia de considerar las intersecciones de raza, clase, género y colonialidad en la producción y circulación del conocimiento. Esto implica reconocer que las relaciones de poder, dominación, atraviesan todas las esferas del conocimiento, las epistemologías del Sur ofrecen herramientas para comprender, resistir estas estructuras de opresión, comprender cómo la historia colonial, las relaciones de poder global continúan afectando las identidades y las experiencias de las personas en América Latina y otros contextos postcoloniales. Su enfoque no se limita a la raza y el género, aunque estos son aspectos centrales, sino que también incluye otras dimensiones como la clase social, la sexualidad, la religión y la nacionalidad, entre otras.

En su obra, Castro-Gómez analiza cómo estas diferentes dimensiones de la identidad interactúan, se entrelazan en formas complejas, a menudo contradictorias. Por ejemplo, examina cómo las construcciones de género y raza se ven afectadas por la historia colonial, las estructuras de poder global, cómo estas construcciones influyen en las oportunidades y las experiencias de las personas en la sociedad contemporánea. El término “interseccionalidad” de manera explícita, Castro-Gómez habla de “entrecruzamiento de matrices de opresión” o “entrelazamiento de estructuras de poder”. Reconoce la complejidad de las identidades y las experiencias humanas, así como la necesidad de abordar las

Figura 1.28
El Sistema de Información Cultural (SIC) señala que en México hay aproximadamente 68 pueblos indígenas. <https://ganar-ganar.mx/2022/08/09/10-pueblos-indigenas-en-mexico-que-siempre-debes-recordar/>

intersecciones de diversas formas de opresión, privilegio en el análisis crítico y político. En su trabajo de los estudios poscoloniales y la teoría crítica latinoamericana aborda temas relacionados con las intersecciones de identidades, poder en el contexto global, contribuyendo así a una comprensión más profunda de las complejidades de la opresión y la resistencia en el mundo contemporáneo. También analiza la historia y la producción del conocimiento en América Latina desde una perspectiva crítica que cuestiona las pretensiones de universalidad y neutralidad de la razón occidental:

Desmitificación de la universalidad de la razón: argumenta que la tradición filosófica occidental ha impuesto una visión particular de la razón como universal y neutra, ignorando las diversas formas de conocimiento y pensamiento que han surgido en otras partes del mundo, incluida América Latina, busca desmitificar esta noción de universalidad, resaltar las especificidades históricas y culturales de la razón en la región.

Figura 1.29
"Los hombres pasan, los pueblos quedan, los hombres pasan, las ideas quedan". Castro-Gómez. <https://sinaberquehacer.com.ar/locales/epistemologia-del-sur/>

Colonialidad del saber: analiza cómo la producción de conocimiento en América Latina ha sido moldeada por las relaciones coloniales de poder y dominación. Argumenta que el conocimiento en la región ha sido históricamente subordinado y marginalizado frente al canon occidental, lo que ha llevado a una situación de dependencia epistémica y cultural, busca desentrañar estas relaciones de poder, promover una reflexión crítica sobre el legado colonial en la producción del conocimiento.

Diversidad epistémica: En contraposición a la visión eurocéntrica de la razón, plantea una la diversidad epistémica que caracteriza a América Latina y otras regiones del Sur global. Argumenta que existen múltiples tradiciones filosóficas, científicas y culturales en la región que ofrecen perspectivas alternativas y complementarias a la razón occidental, para visibilizar estas diferentes formas de conocimiento, promover un diálogo intercultural más equitativo y enriquecedor.

Estas epistemologías ofrecen perspectivas alternativas y críticas a la dominación eurocéntrica, la colonialidad del saber, son fundamentales para una comprensión más completa y justa de la realidad latinoamericana global. Explora los desafíos y las posibilidades de la interculturalidad en América Latina, especialmente en el contexto de la diversidad étnica y cultural de la región.

Propone una interculturalidad crítica que reconozca las desigualdades de poder, las relaciones de dominación inherentes al encuentro entre diferentes culturas, que promuevan un diálogo intercultural basado en el respeto mutuo y la equidad. Santiago Castro-Gómez hace importantes contribuciones al campo de las epistemologías del Sur al desafiar las narrativas dominantes para promover una visión más plural y descentralizada del conocimiento que refleje la diversidad de experiencias, perspectivas en el mundo contemporáneo.

Figura 1.30
Para poder reconocernos, para poder saber quiénes somos, necesitamos aprender lo que nos han dado los abuelos. Y la intraculturalidad no resulta ser otra cosa que el aprendizaje al interior del grupo cultural donde yo me desarrollo. <https://www.innovaspain.com/los-indigenas-mexico-llegaron-una-sola-migracion-individuos/>

Apliquemos lo aprendido

I. Trabajar en comunidad de indagación la siguiente actividad mostrando argumentos de sus intervenciones.

1. ¿Qué saberes han formado parte de su comunidad y que no son heredados por la tradición occidental?
2. ¿De qué manera estos saberes han ido constituyendo la identidad de su comunidad?
3. Elaborar un tríptico en el que expongan los saberes comunitarios que forman parte de su identidad y difundirlo en la comunidad educativa.

TEBAAEEN

Acción transformadora del ser humano sobre la realidad social

Hablar de una acción transformadora del ser humano sobre la realidad social es remitirnos a la “Filosofía de la praxis” de Adolfo Sánchez Vázquez, corriente filosófica que se enmarca dentro del marxismo y busca reinterpretar y actualizar los conceptos centrales del pensamiento de Karl Marx en el contexto del siglo XX. Aquí mencionaremos algunos aspectos:

Considera que la praxis es el punto de partida y el criterio de verdad del pensamiento marxista, ya que es a través de la acción práctica que los seres humanos transforman y crean la realidad social. Critica la alienación que surge en las sociedades capitalistas, donde los individuos se ven separados de su propia actividad creativa y del producto de su trabajo. Argumenta que la alienación impide la realización plena del ser humano, genera una falsa conciencia que oculta las verdaderas relaciones de poder y explotación en la sociedad. Aborda el concepto de alienación desde una perspectiva marxista, en la cual considera que la alienación es un fenómeno intrínseco al sistema capitalista.

Plantea una separación del individuo de su actividad creativa al señalar que en las sociedades capitalistas, los individuos se ven separados de su actividad creativa y productiva. En lugar de experimentar su trabajo como una expresión de su ser, su capacidad de transformación, los trabajadores son alienados de su propia actividad y de los productos de su trabajo.

También se genera una falsa conciencia y cosificación. La alienación conduce a una forma de conciencia falsa en la que los individuos no son conscientes de las verdaderas relaciones de poder y explotación en la sociedad. Además, los productos del trabajo humano son tratados como objetos separados y ajenos a sus creadores, lo que lleva a la cosificación de las relaciones sociales, a la pérdida de la humanidad inherente a la producción.

Una división entre el trabajo y el ser. En la sociedad capitalista, el trabajo se convierte en una actividad alienante que separa al individuo de su esencia humana. Hace una crítica a esta división del trabajo y el ser, argumentando que el trabajo debería ser una actividad enriquecedora que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas.

La alienación no se limita al ámbito laboral, sino que permea todas las esferas de la vida cotidiana en la sociedad capitalista. Se manifiesta en las relaciones sociales, en la cultura de consumo, en la forma en que las personas perciben su propia identidad y valor en el mundo. Como un proceso inherentemente ligado al funcionamiento del sistema capitalista, que separa a los individuos de su actividad creativa, genera una conciencia falsa y cosifica las relaciones sociales. Su crítica a la alienación es parte de un análisis crítico del capitalismo, su búsqueda de una sociedad más justa y emancipada.

También plantea una dialéctica materialista como herramienta fundamental para analizar la historia y la sociedad. Considera que la historia es el resultado de la lucha de clases, de las contradicciones inherentes al modo de producción capitalista, permite comprender cómo las fuerzas sociales y económicas interactúan y se transforman a lo largo del tiempo.

Plantea un enfoque humanista, que pone en el centro la emancipación y el desarrollo pleno de la humanidad. Considera que el marxismo debe ser una herramienta para la liberación de los seres humanos de las condiciones de opresión y explotación, para la construcción de una sociedad más justa y solidaria, enfatiza la centralidad del ser humano, su desarrollo pleno y su emancipación como objetivos fundamentales de la lucha política y social. Busca la realización plena del ser humano, tanto a nivel individual como colectivo. Este enfoque pone en el centro de la reflexión filosófica y política la dignidad y el bienestar de las personas, así como su capacidad para desarrollar sus potencialidades y aspirar a una vida libre y auténtica. Critica la alienación y la cosificación que caracterizan a las sociedades capitalistas, donde las personas son separadas de su actividad creativa, productiva, y sus relaciones sociales son mediadas por el intercambio mercantil, impidiendo la realización plena del ser humano, al generar una falsa conciencia que oscurece las verdaderas relaciones sociales. Implica una lucha por la emancipación de todas las formas de opresión y explotación que limitan la libertad y la autonomía de las personas. Hacia una transformación radical de las estructuras sociales y económicas que perpetúan la desigualdad, la injusticia, con el objetivo de crear una sociedad más justa, solidaria y democrática.

Figura 1.31
Revista de la Universidad
Ricardo Palma. TRADICIÓN,
Segunda época 2017 N° 17 pp
18-24. [https://ganar-ganar.
mx/2022/08/09/10-pue-
blos-indigenas-en-mexi-
co-que-siempre-debes-re-
cordar/](https://ganar-ganar.mx/2022/08/09/10-pueblos-indigenas-en-mexico-que-siempre-debes-remember/)

Reconoce el valor intrínseco de la cultura, el arte y la creatividad como expresiones genuinas del ser humano, son fundamentales para el desarrollo de una sociedad libre y plenamente realizada, deben ser fomentadas y protegidas en cualquier proyecto político y social emancipador. La valoración de la cultura y la creatividad se puede ejemplificar a través de diversas manifestaciones y movimientos sociales que buscan promover y proteger la expresión cultural, artística de las personas.

Apliquemos lo aprendido

I. lee el siguiente texto.**La servidumbre voluntaria**

Jean François Brient

**“Es el mal de estos tiempos, los locos guían a los ciegos”.
El Rey Lear, Acto IV, escena primera, William Shakespeare**

La servidumbre moderna es una esclavitud voluntaria, consentida por la muchedumbre de esclavos que se arrastran por la faz de la tierra. Ellos mismos compran las mercancías que los esclavizan cada vez más. Ellos mismos procuran un trabajo cada vez más alienante que se les otorga si demuestran estar suficientemente amansado. Ellos mismos eligen los amos a quienes deberán servir. Para que esta tragedia absurda pueda tener lugar, ha sido necesario despojar a esa clase de la conciencia de su explotación y de su alienación. He ahí la extraña modernidad de nuestra época. Al igual que los esclavos de la antigüedad, que los siervos de la Edad Media y que los obreros de las primeras revoluciones industriales, estamos hoy en día frente a una clase totalmente esclavizada, solo que no lo sabe o más bien, no lo quiere saber. Ellos ignoran la rebelión, que debería ser la única reacción legítima de los explotados. Aceptan sin discutir la vida lamentable que se planeó para ellos. La renuncia y la resignación son la fuente de su desgracia.

He ahí la pesadilla de los esclavos modernos que no aspiran sino a ser llevados por la danza macabra del sistema de la alienación.

La opresión se moderniza expandiendo por todas partes las formas de mistificación que permiten ocultar nuestra condición de esclavos.

Mostrar la realidad tal como es y no tal como la presenta el poder, constituye la subversión más genuina.

Sólo la verdad es revolucionaria.

II. Realiza una reflexión del texto anterior.**A trabajar!****Es momento de realizar tu proyecto transversal.**

Llegó el momento de presentar ante tus compañeros las actividades realizadas para tu proyecto transversal.

AUTOEVALUACIÓN

Rúbrica para autoevaluar lo aprendido en las actividades del módulo.

	Nombre del Centro de Telebachillerato					
	UAC		Semestre		Periodo de evaluación	
Categoría (s)	Vivir aquí y ahora.					
Subcategoría (s)	Más allá de la vida, lo que hay, dónde estoy, vida examinada, cómo soy, vida no humana, vida artificial, vida alienada, las cosas, ecosistema, protección de la vida, reproducciones de lo colectivo, invenciones de lo colectivo.					
Meta de aprendizaje	<p>Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.</p> <p>Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.</p>					
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.					
Para evaluar sección:	Indicador	Nivel de dominio				
		Excelente	Muy bien	Bien	Regular	Puntaje obtenido
Trabaja en tu producto esperado	Compresión de las lecturas.	Mi nivel de comprensión en las lecturas para realizar las actividades es completamente clara y me permite entender el derecho a la vida y una buena vida sin violencia.	Mi nivel de comprensión en las lecturas para realizar las actividades es clara y me permite entender el derecho a la vida y una buena vida sin violencia.	Mi nivel de comprensión en las lecturas para realizar las actividades es poco clara y me permite entender el derecho a la vida y una buena vida sin violencia.	Mi nivel de comprensión en las lecturas para realizar las actividades no es clara y me permite entender el derecho a la vida y una buena vida sin violencia.	
	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 y mi capacidad de asombro y respeto por el otro.	Comprendo de manera muy clara y congruente la relación de las actividades con mi contexto diario y cómo las situaciones colectivas me conforman como un sujeto con capacidad de asombro y respeto por los seres vivos.	Comprendo de manera poco clara y congruente la relación de las actividades con mi contexto diario y cómo todas las situaciones colectivas me conforman como un sujeto con capacidad de asombro y respeto por los seres vivos.	Comprendo de manera congruente la relación de las actividades con mi contexto diario y cómo todas las situaciones colectivas me conforman como un sujeto con capacidad de asombro y respeto por los seres vivos.	Comprendo de manera insuficiente la congruencia que existe en la relación de las actividades con mi contexto diario y cómo las situaciones colectivas me conforman como un sujeto con capacidad de asombro y respeto por los seres vivos.	
	Total				

$$\text{Porcentaje obtenido} = \left[\frac{\text{suma de puntos}}{4 \text{ (número de indicadores)}} \right] (\text{valor total del instrumento } \%) = \text{_____} \%$$

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

Retroalimentación:

AUTOEVALUACIÓN

Rúbrica para autoevaluar lo aprendido mediante la actividad final del proyecto transversal. Presentación del tríptico o relatoría.

		Nombre del Centro de Telebachillerato				
		UAC	Semestre	Periodo de evaluación		
Categoría (s)		Vivir aquí y ahora.				
Subcategoría (s)		Más allá de la vida, lo que hay, dónde estoy, vida examinada, cómo soy, vida no humana, vida artificial, vida alienada, las cosas, ecosistema, protección de la vida, reproducciones de lo colectivo, invenciones de lo colectivo.				
Meta de aprendizaje		<p>Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.</p> <p>Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.</p>				
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.				
Para evaluar sección:	Indicador	Nivel de dominio				Puntaje obtenido
		Excelente	Muy bien	Bien	Regular	
Trabaja en tu producto esperado	Organización y presentación del tríptico.	Tiene datos generales, dividido en tres caras, presenta creatividad, originalidad y las ideas se encuentran bien organizadas.	Tiene datos generales, dividido en tres caras, presenta creatividad y las ideas se encuentran bien organizadas.	Tiene pocos datos generales, dividido en tres caras, presenta creatividad y las ideas se encuentran organizadas.	Tiene escasos datos generales, dividido en tres caras, no presenta creatividad y las ideas se encuentran organizadas.	
	Contenido y redacción del tríptico.	Contiene información requerida de acuerdo con la temática, es precisa, pertinente, concreta, cierta. Posee ideas principales e información adicional. La redacción tiene ortografía adecuada, el vocabulario empleado es pertinente al público lector.	Contiene información requerida de acuerdo con la temática, es pertinente, concreta, cierta. Posee ideas principales e información adicional. La redacción tiene ortografía adecuada, el vocabulario empleado es pertinente al público lector.	Contiene poca información requerida de acuerdo con la temática, es precisa, pertinente, concreta, cierta. Posee ideas principales e información adicional. La redacción tiene algunas faltas de ortografía, el vocabulario empleado es pertinente al público lector.	Contiene poca información requerida de acuerdo con la temática, es precisa, pertinente, concreta, cierta. Posee algunas ideas principales e información adicional. La redacción tiene algunas faltas de ortografía, el vocabulario empleado no es pertinente al público lector.	

	Introducción, desarrollo y cierre. Relatoría	Distingo con claridad absoluta los tres apartados, el inicio es atractivo.	Distingo con claridad los tres apartados, el inicio es atractivo.	Distingo con poca claridad los tres apartados, el inicio es atractivo.	No distingo con claridad los tres apartados, el inicio es atractivo.
	Contenido y Redacción de la relatoría.	El contenido lo desarrollo de forma coherente, precisa y concreta, prevalece el tiempo verbal pasado, la ortografía y puntuación son correctas.	El contenido lo desarrollo de forma coherente, poco preciso y concreto, prevalece el tiempo verbal pasado, la ortografía y puntuación son correctas.	El contenido lo desarrollo de forma poco coherente, preciso y concreto, prevalece el tiempo verbal pasado, la ortografía y puntuación son correctas.	El contenido lo desarrollo de forma ambigua, no prevalece un tiempo verbal específico. La ortografía y puntuación son correctas.
Total					

$$\text{Porcentaje obtenido} = \left[\frac{\text{suma de puntos}}{4 \text{ (número de indicadores)}} \right] (\text{valor total del instrumento } \%) = \text{_____} \%$$

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

Retroalimentación:

COEVALUACIÓN

Nombre del instrumento: escala estimativa para coevaluar

	Nombre del Centro de Telebachillerato		
	UAC	Semestre	Periodo de evaluación
Categoría (s)	Vivir aquí y ahora.		
Subcategoría (s)	Más allá de la vida, lo que hay, dónde estoy, vida examinada, cómo soy, vida no humana, vida artificial, vida alienada, las cosas, ecosistema, protección de la vida, reproducciones de lo colectivo, invenciones de lo colectivo.		
Meta de aprendizaje	<p>Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.</p> <p>Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades</p>		
Nombre del estudiante	Lee cuidadosamente cada uno de los indicadores, posteriormente escribe el número correspondiente, acorde a la participación de tu o tus compañero (s). Siempre, 4 puntos, a veces, 3 puntos, rara vez, 2 puntos y me falta hacerlo, 1 punto.		

Indicadores	Siempre 3 puntos	A veces 2 puntos	Rara vez 1 punto	Le falta hacerlo 0 puntos
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.				
Su expresión oral al dirigirse a los demás compañeros es respetuosa e incluyente.				

$$\text{Porcentaje obtenido} = \left[\frac{\text{suma de puntos}}{4 \text{ (número de indicadores)}} \right] (\text{valor total del instrumento } \%) = \text{_____} \%$$

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:

Metacognición

1. ¿Qué fue lo que aprendí de los contenidos del módulo?
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 con 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, ¿qué aprendizajes aplico en el contexto de mi comunidad?