

Humanidades

Luis Alfonso Zazueta Bastidas

GYROS
EDITORIAL

GYROS
EDITORIAL

Dr. Robespierre Lizárraga Otero
Encargado del despacho de la Rectoría

Dr. Candelario Ortiz Bueno
Secretario General

Dr. Eleazar Angulo López
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Jorge Milán Carrillo
Secretario Académico Universitario

Dr. Armando Flórez Arco
Director General de Escuelas Preparatorias

Dr. Damián E. Rendón Toledo
Subdirector Académico de la DGEP

Dra. Pamela Herrera Ríos
Subdirectora Administrativa de la DGEP

© D.R. Universidad Autónoma de Sinaloa, 2024
Dirección General de Escuelas Preparatorias,
Círculo interior S/N Ciudad Universitaria, C.P. 80010
Culiacán de Rosales, Sinaloa.

Título de la obra: Humanidades I
Primera edición 2024

© D. R. Universidad Autónoma de Sinaloa
Luis Alfonso Zazueta Bastidas

Director Editorial y Producción:
Gustavo González Galina

Director Administrativo:
Irma Vega Doñez

Diseño y diagramación:
Departamento de Arte y diseño GYROS

Foto de portada:
Shutterstock, Freepik, 123RF

Humanidades I
Primera edición 2024

© D. R. GYROS Editorial, S. A. de C. V. 2024
Isabel la Católica No. 642
Colonia Roma, Monterrey, N. L.
Tel. (81) 3369 0967 – 3369 0944

ISBN: 978-607-69923-0-2

Ni la totalidad, ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse, almacenarse, utilizarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma, ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación, escaneo, digitalización, grabación en audio, distribución en internet, distribución en redes de información o almacenamiento y recopilación en sistemas de información sin el consentimiento por escrito de los propietarios de los derechos.

Impreso en Monterrey, México
Impresión 2024.

Presentación

Este libro es una propuesta didáctica para acompañar el trabajo académico de la Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC) Humanidades I, que se imparte en el Currículo del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La UAC Humanidades es un Área de Conocimiento en el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior que la Nueva Escuela Mexicana propone para que el estudiante pueda transformarse a sí mismo como base de transformación de la sociedad.

Las Humanidades son el área de conocimiento donde estudiantes y docentes, se apropian, usan y actualizan saberes, prácticas, técnicas, habilidades, disposiciones, conocimientos y conceptos de las tradiciones humanísticas, pero en especial de la filosofía, la cual se asume como eje, la formación y el ejercicio de habilidades para el pensamiento crítico, el autoconocimiento y la metacognición, con los objetivos de generar efectos en su experiencia personal y en la experiencia colectiva, presente y futura, y participar en la transformación de la sociedad (SEP-SEMS, 2023).

Las progresiones de aprendizaje en los programas de las UAC de Humanidades se integran por dos configuraciones: la problemática y la epistémica. Las problemáticas humanas se plantean para ser situadas en cada contexto, y ser abordadas desde los conocimientos humanísticos (epistémica), los cuales pueden remitir a contenidos filosóficos de diferentes disciplinas (dimensiones). Las progresiones organizan el conocimiento a través de categorías y subcategorías. Estos saberes se vinculan con las demás Áreas de conocimiento, los Recursos sociocognitivos y Socioemocionales, que dan sentido a la formación integral. La configuración epistémica, por su parte, remite propiamente a los contenidos de la formación filosófica, para el adecuado desarrollo de habilidades críticas, de autoconocimiento y metacognición para dar sentido y fortaleza al aprendizaje.

El objetivo es que los estudiantes reflexionen sobre su experiencia personal, explorando cómo sus ideas, deseos, pasiones y sensaciones se configuran a partir de diversas influencias formativas. La pregunta central que guía esta reflexión es: ¿Qué implicaciones tiene transformarse a uno mismo para transformar la sociedad?

El aprendizaje de trayectoria propone que los estudiantes cuestionen y argumenten los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, naturales, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su afectividad y sus capacidades de construir su experiencia individual y colectiva. Respecto a las metas de aprendizaje, se espera que:

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

Humanidades I

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

Las progresiones de aprendizaje son las siguientes:

1. Explora a partir de la pregunta “¿Por qué estoy aquí?” o aquellas que le permitan cuestionar el carácter histórico y existencial de su identidad, para acercarse (de forma contextual) a los saberes, recursos, prácticas y aplicaciones de las humanidades, especialmente la Filosofía, la Ética o la Lógica, como son la argumentación y el pensamiento crítico.
2. Pone en cuestión la experiencia de sí misma/o revisando discursos clásicos y contemporáneos sobre el conocimiento y el cuidado de sí misma/o, para analizar cómo se percibe a sí misma/o en relación con los otros/as.
3. Cuestiona cómo sus pasiones y virtudes configuran su propia experiencia, para reflexionar cómo están estructuradas sus vivencias y el sentido de la vida que asume.
4. Enuncia lo que conoce de sí misma/o para saber quién es en relación con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas, para expresar cómo se sitúa a sí mismo en la colectividad.
5. Ejerce la crítica usando discursos clásicos y contemporáneos que postulan el problema de una vida alienada, mutilada en sus capacidades, que le impide construir una vida propia y colectividad, para dar cuenta de cómo se encarna la servidumbre voluntaria.
6. Comprende discursos clásicos y contemporáneos que conciben las formas de vida de seres no humanos y de las cosas —en fábulas, mitos, poemas o leyendas— para concebir la experiencia humana en relación con las de otros seres, ya sean seres no humanos o no vivos.
7. Argumenta la configuración —histórica, política, social, ambiental, tecnológica, etcétera— de su propia experiencia, para justificar y fundamentar sus propias decisiones y así fortalecer sus capacidades de construir la colectividad.
8. Valora la configuración de su propia experiencia al cuestionar y decidir los roles que puede cumplir en relación con acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas, para ejercitar su capacidad práctica y de juicio en los diferentes ámbitos de su vida.
9. Interpreta qué podría ser una mejor experiencia de sí misma/o en relación con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias, para describir y especificar el sentido de lo que le sería deseable vivir.

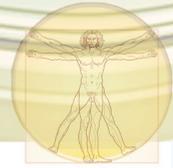
Luis Alfonso Zazueta Bastidas

Índice

Evaluación diagnóstica.....	8
Progresión 1.	
Filosofía/Humanidades.....	9
Progresión 2.	
Conocerse a sí misma(o)/Cuidarse a sí misma(o).....	25
Progresión 3.	
Pasión/Virtud.....	37
Progresión 4.	
Vida buena/Maldad.....	45
Progresión 5.	
Potencia/Esclava(o) de sí misma(o).....	55
Progresión 6.	
Alma/cosa.....	67
Progresión 7.	
Validez/Discurso (tópico).....	77
Progresión 8.	
Prudencia/Muerte.....	85
Progresión 9.	
Felicidad/Justicia.....	97
Referencias bibliográficas.....	109

Dedicatoria y Agradecimientos

El libro está dedicado a los estudiantes y personal docente del bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no solo porque es a quienes va dirigido el libro, sino porque son ellos de quienes esperamos lo valoren y se apropien de los saberes y prácticas filosóficas.

El texto fue resultado del esfuerzo compartido de los profesores de humanidades, tanto de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, como de la Facultad de Filosofía y Letras. Por su apoyo y colaboración siempre estaremos en deuda y enormemente agradecidos.

A mis compañeros de la Academia de Humanidades en la Dirección General de Escuelas Preparatorias, el Dr. Gustavo González Martínez y la Dra. Juana María Álvarez Vega, quienes han sido un soporte invaluable para la discusión, orientación del sentido y redacción de las propuestas de las progresiones.

A mis amigos y colegas de la Facultad de Filosofía y Letras, a quienes les reconozco el compromiso con que asumieron la tarea, el tiempo dedicado y los valiosos aportes que permitieron la realización del trabajo. Mi agradecimiento especial a los catedráticos: Dr. Juan Diego Vejar Serrano, Dr. Gerardo Martín Valencia Guerrero, MC. Karim Martínez Zavala, MC. Jorge Alberto Noriega Alfaro y MC. Orlando Espinoza Díaz.

Justo es reconocer el esfuerzo y colaboración en la corrección del estilo y la redacción, el cual estuvo a cargo de la Dra. Rita Cruz Hernández, cuyo trabajo permitió que el material para la edición se entregara de manera oportuna. Muchas gracias por su apoyo invaluable. No menos importante fue la labor de apoyo logístico, a cargo de la pasante del servicio social, Sofía Elisa Zazueta Cruz, quien contribuyó con búsquedas de información, contenidos digitales, imágenes y sugerencias de estilo apropiadas para los estudiantes.

A todos ustedes nuestra gratitud y enorme agradecimiento por la colaboración y el trabajo compartido.

Evaluación diagnóstica

1. ¿Qué se estudia y se aprende en las humanidades?

---

2. ¿Qué son las preguntas filosóficas?

---

3. ¿Consideras que te conoces a ti mismo? ¿Qué eres?

---

4. ¿Cuáles son los placeres que definen tu estilo de vida?

---

5. ¿Cuáles consideras que son tus virtudes?

---

6. ¿Qué es una vida buena?

---

7. ¿Te consideras una persona reflexiva, a quien le gusta pensar y cuestionar su vida?

Progresión 1

Tema: Filosofía/Humanidades

Descripción de la progresión:

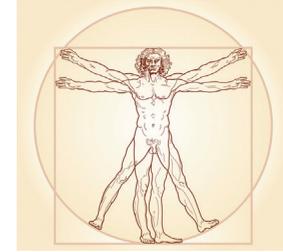
Explora a partir de la pregunta “¿Por qué estoy aquí?” o aquellas que le permitan cuestionar el carácter histórico y existencial de su identidad, para acercarse (de forma contextual) a los saberes, recursos, prácticas y aplicaciones de las humanidades, especialmente la Filosofía, la Ética o la Lógica, como son la argumentación y el pensamiento crítico.

Categoría	Subcategorías
Experiencias: Remite al ámbito de problemas relacionados con la vivencia, sus elementos y sentidos.	Dónde estoy: Se refiere a las cuestiones de la ubicación del estudiante en la vida y el mundo.
Aprendizaje de trayectoria	
Cuestiona y argumenta los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su afectividad y sus capacidades de construir su experiencia individual y colectiva.	
Metas de aprendizaje	
Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.	Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias de forma humanista.

¿Qué son las humanidades?

El término “Humanidades” posee distintas interpretaciones. Su significado no es exactamente el mismo en todas las épocas. Para comprenderlo se considera su raíz etimológica y el contexto histórico en el que surge, el siglo XVI y su redefinición en el siglo XIX. Revisa su evolución:

Hombre del Vitruvio.
Leonardo Da Vinci.

La raíz etimológica del término, derivada del latín “*humanitas, ātis*”, que simplemente se traduce como “Humanidad”, esta definición es redundante, ya que simplemente alude a lo humano sin profundizar en las características o cualidades que definen lo humano en sí mismo.

En la época del Renacimiento (s. XV y XVI) el significado de humanidades se limitó a la enseñanza de la lengua y la literatura clásica; estos estudios aún no incluían filosofía. Los llamados “humanistas” eran los estudiantes y maestros de humanidades, cuyos estudios eran distintos de los docentes y discentes de teología u otras disciplinas.

En el siglo XIX, empezó a significar el conjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano, como la literatura, la filosofía, pero también, la historia, la sociología. Wilhem Dilthey acuñó el término “ciencias del espíritu” para distinguir a las **ciencias humanas** o culturales de las ciencias experimentales.

Los estudios humanísticos surgen en el contexto de un cambio cultural, literario, filosófico, político y social complejo, como lo fue el paso de la Edad Media al Renacimiento y posteriormente a la Edad Moderna.

El cambio de época significó un renovado interés por el ser humano en los ámbitos de la formación académica. De estar enfocados en Dios se transitó al tema del hombre, de la teología a las humanidades, aunque esto no implicaba necesariamente un rechazo del teísmo; prueba de ello es el famoso “*discurso de la dignidad del hombre*” del filósofo Pico della Mirandola.

Giovanni Pico della
Mirandola.

Durante ese período, comenzó a surgir una nueva percepción de la humanidad, una redefinición en cuanto a la dignidad del ser humano y su posición dentro de la creación y el cosmos. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que se reconoció plenamente la contribución de figuras como Erasmo de Róterdam, Francesco Petrarca y Giovanni Pico della Mirandola, entre otros **humanistas del Renacimiento**. Estos pensadores y escritores desempeñaron un papel fundamental en la difusión y consolidación de las ideas humanistas a través de sus obras y su actividad intelectual.

La filosofía del Renacimiento se centró en la idea de que el ser humano es capaz de lograr grandes cosas y que la razón y la observación son las bases para entender el mundo. Los principales temas filosóficos abordados durante el Renacimiento incluyeron la naturaleza humana, la moral, la política y la relación entre el ser humano y el universo. Las principales corrientes filosóficas del renacimiento incluyen el humanismo, el neoplatonismo y el aristotelismo.

En el siglo XIX, aparece el concepto de “ciencias del espíritu” introducido por el filósofo alemán Wilhelm Dilthey (1833-1911). Bajo este término se agrupan disciplinas que buscan comprender la experiencia humana, en el marco de las expresiones culturales y las acciones dentro de contextos históricos y culturales especí-

Wilhelm Dilthey.

ficos. De ahí que se incluya la historia, la filosofía, la literatura y la psicología, que se centran en comprender la experiencia humana y las manifestaciones culturales.

El concepto de “ciencias del espíritu” es mucho más amplio y extenso que el de “humanidades” y nos sirve para comprender la epistemología de este tipo de disciplinas que se distinguen de las ciencias naturales en su objeto de estudio y enfoque metodológico, ya que utilizan métodos que priorizan la comprensión subjetiva y la interpretación. A diferencia de las ciencias naturales, que buscan leyes generales y causales.

Las **artes liberales** fueron el antecedente de las Humanidades en la edad Media. Una parte de estos estudios era la formación para la elocuencia (*Trivium*) la cual se centraba en el estudio de la lengua (Gramática), el arte de razonar y buscar la verdad (Dialéctica o Lógica) y el arte de persuadir y adornar con las palabras (Retórica).

En el Renacimiento se retoma la idea de los *studia humanitatis* de autores romanos como Cicerón (106-43 a. C.), que los emplearon con el sentido de una educación liberal o literaria. En la primera mitad del siglo XV, estos estudios designaban a ciertas disciplinas intelectuales como la gramática, la retórica, la historia, la poesía y la filosofía moral. El estudio de cada una de esas materias incluía la lectura e interpretación de los escritores latinos usuales y, en grado menor, de los griegos.

Lo que se empieza a denominar humanidades en el renacimiento fue un programa cultural y educativo limitado a la literatura clásica. Para Kristellers (1982), los estudios clásicos tenían el objetivo literario y práctico de los retóricos: escribir y hablar bien (elocuencia). Los humanistas tenían la convicción de que, para escribir y hablar bien, era necesario estudiar e imitar a los antiguos. Una característica esencial de la época era la creencia en el valor del hombre, de las humanidades y en la renovación de la sabiduría antigua.

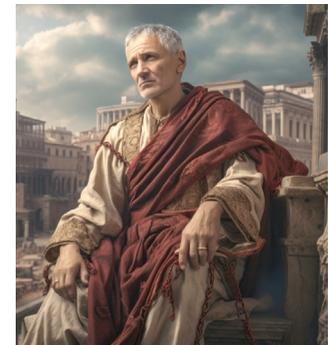
Las humanidades hoy constituyen un conjunto de disciplinas que exploran e intentan comprender la esencia de la humanidad, así como su actividad y su papel en el mundo. Estas disciplinas ofrecen una visión profunda tanto de la práctica humana como de la reflexión filosófica sobre nuestra naturaleza y existencia. El objetivo central de las humanidades es el estudio de expresiones culturales que ayuden a la comprensión de lo humano. Lo cual se realiza, principalmente, a través de disciplinas como la filosofía, la literatura y las artes, pero también de las ciencias sociales como la historia, la sociología y la psicología social.

El valor intrínseco de las humanidades radica en su capacidad para ilustrar la experiencia humana a lo largo del tiempo y la historia. Esta comprensión puede ser invaluable a nivel personal, ya que te ayuda a contextualizar tu propia situación en el mundo, aplicándola y actualizándola al momento presente en el que vives. Así que quizás después de leer y conocer la historia de “Abelardo y Eloísa” podrías escribir tu propia historia de amor. Te invitamos a investigar este romance trágico, en algún sitio como YouTube o algún otro recomendado por tu docente.

Saber más:

Artes liberales.

Marco Tulio Cicerón.

Abelardo y Eloísa.

Si deseamos comprender fenómenos humanos como el amor o la felicidad, podemos recurrir a los conocimientos humanísticos de la filosofía, la literatura o el arte. Los ejemplos son numerosos: desde las novelas románticas como “Romeo y Julieta”, hasta el poema “Los enamorados” de Jaime Sabines; desde el “Cantar de los Cantares” de Salomón, hasta las reflexiones de Platón sobre “El mito de Eros”; desde los ensayos sobre “El arte de amar” de Erich Fromm, hasta las reflexiones contemporáneas sobre el amor en la “Postmodernidad líquida” de Zygmunt Bauman.

Aunque todas las disciplinas científicas operan para beneficio del ser humano y de la vida, ninguna es tan indispensable como aquella que te permite explorar tu propia identidad, conocerte a ti mismo, a tus semejantes y su forma de interactuar con el mundo. Las humanidades no solo ofrecen una perspectiva única, sino que también tienen el potencial de influir profundamente en tu vida y transformarte como individuo.

Saber más:

Ramas de la filosofía.

Las disciplinas humanísticas en la actualidad

Hay diferentes interpretaciones respecto a qué disciplinas forman parte de las humanidades. Diversos autores incluyen a la historia, la antropología y la psicología como parte del saber humanístico, pero de la misma manera, otros, las clasifican dentro de las ciencias sociales. No importa de qué lado se clasifiquen, lo importante es que ambas contribuyen de manera complementaria al conocimiento del ser humano.

Las diferencias de opinión surgen porque ambas disciplinas comparten el mismo objeto de estudio, el comportamiento humano, pero desde diferente perspectiva científica como lo muestra el siguiente diagrama:

Las humanidades y las ciencias sociales mantienen relaciones multidisciplinarias. En este sentido la acción comunicativa y la interacción humana y simbólica se pueden investigar desde un enfoque cualitativo o cuantitativo.

A pesar de las discrepancias, podemos identificar claramente las disciplinas que forman parte esencial e indiscutible de las humanidades. Este campo del conocimiento abarca la literatura, las artes y la filosofía, en todas sus ramas.

Por **humanidades** entenderemos los conocimientos de la filosofía que se implementan de manera interdisciplinar en las progresiones. Las disciplinas o ramas que son parte de la filosofía son las siguientes: lógica, ética, estética, metafísica, ontología, política, y la epistemología, entre otras.

La literatura es parte de las humanidades, pero se implementa en el Recurso Sociocognitivo de Comunicación y en la Unidad de Aprendizaje Curricular de Pensamiento Literario. El arte, en cambio, se desarrolla en los Ámbitos de Formación Socioemocional como actividades artísticas y culturales.

Los temas que se abordan en las progresiones de humanidades se estructuran a partir de **categorías** que organizan tu experiencia de formación para que tú seas el observador de tu propia experiencia del mundo y seas consciente de ella.

La estructura se presenta en tres categorías:

“Estar en el mundo” implica una actividad constante que abarca tanto las relaciones con uno mismo como con lo colectivo. Desde la categoría de “**experiencias**”, se define el sentido de tu proyecto de vida, se cuestiona la forma de existir y de vivir, así como se problematizan los deseos y las pasiones. En cuanto a lo colectivo, se examinan las interacciones con los demás en el contexto del “**estar juntos**” y del “**vivir aquí y ahora**”. Esto incluye la exploración de relaciones libres de violencia, las formas de imposición de lo colectivo, las relaciones afectivas y solidarias de trabajar juntos, así como las dinámicas de enajenación (sometimiento) y liberación, como la rebeldía y la insurrección.

Actividad de aprendizaje 1

Indicaciones:

Indaga cuáles son los aprendizajes esperados en el Área del conocimiento de Humanidades. Responde lo que se te pregunta para poder conocer la ruta que llevará tu aprendizaje escolar. Para el desarrollo de la actividad, tu docente te proporcionará el recurso a trabajar.

1. En equipos deben responder las siguientes preguntas:
  - a) ¿Cómo definirías a las humanidades?
  - b) ¿Qué disciplinas forman parte de las humanidades?
  - c) ¿Qué disciplinas filosóficas son parte de las humanidades?
  - d) ¿Cuáles son los aprendizajes de trayectoria del área de conocimiento de humanidades?
  - e) ¿Cuáles son las metas de aprendizajes del área de conocimiento de humanidades?
2. Revisen las 3 categorías (Vivir aquí y ahora, Estar juntos y Experiencias), para discutir y seleccionar tres subcategorías, de cada segmento, que consideren más importantes y significativas desde su experiencia.

El “ser ahí” en la circunstancia del mundo

“Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.”

- José Ortega y Gasset (*La rebelión de las masas*, 1930).

Las humanidades integran saberes respecto a la humanidad, es decir, al quehacer de los seres humanos en el mundo. La filosofía, por su parte, se pregunta por la **condición humana**, por el tipo de ser que es el hombre y las condiciones bajo las cuales existimos los seres humanos.

La respuesta que da la filosofía no presupone una existencia o una esencia del ser humano. Lo que el ser humano es se realiza a partir de su existir en el mundo. **¿Cuál es el sentido de la vida humana?** Para Martín Heidegger, “el ser humano es arrojado al mundo”, lo que implica que nuestra existencia está determinada por circunstancias que no elegimos. Existimos inmersos en el mundo que nos precede, pero que no hemos creado. No pedimos existir ni venir al mundo, y nuestra vida se desenvuelve en el marco de condiciones históricas y sociales que no elegimos ni controlamos, al igual que el cuerpo que habitamos. Esta realidad nos enfrenta a la necesidad de tomar decisiones y a la angustia existencial de encontrar sentido en nuestra vida dentro de este contexto.

Nuestra relación con el mundo define el sentido de nuestra existencia. Para Heidegger, el ser humano es el “**ser-ahí**” (*dasein*), una existencia inmersa en el mundo y constantemente relacionada con él. Su existencia no es pasiva, sino que está activamente involucrada con el mundo y es nuestra responsabilidad darle significado y sentido. Por lo tanto, nuestra tarea es proyectarnos hacia el futuro, tomar decisiones y asumir responsabilidades en nuestra vida cotidiana.

Cuando alguien se plantea la pregunta “**¿por qué estoy aquí?**”, está buscando el significado de su existencia, tanto desde una perspectiva personal (existencial) como histórica (social). Desde el punto de vista histórico, estar presente en el mundo implica formar parte de una comunidad y estar influenciado por su contexto. Tu percepción de ti mismo, tu identidad, se moldea a través de eventos históricos, experiencias colectivas y narrativas compartidas a lo largo del tiempo. Reflexionar sobre estos aspectos te ayuda a comprender su relevancia y a redefinir tu identidad. En este curso, explorarás los elementos que conforman tu identidad y reflexionarás sobre ellos. El autoconocimiento o conocimiento de sí será fundamental para analizar tus decisiones vitales.

Jean-Paul Sartre.

Lo que somos se forja en el transcurso de la existencia, no está predeterminado por alguna esencia previa. Nuestra condición en el mundo radica en la necesidad de dar sentido a nuestra existencia. Como lo expresó Jean-Paul Sartre, “El ser humano está condenado a ser libre”. El curso de nuestra vida es nuestra responsabilidad; la libertad es inherente a nuestra condición, y somos absolutamente responsables del uso que hacemos de ella.

El conocimiento de sí mismo y la vida auténtica

“Nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos: esto tiene un buen fundamento. No nos hemos buscado nunca, ¿cómo iba a suceder que un día nos encontráramos?”

(Friedrich Nietzsche, *Genealogía de la Moral*)

En la época actual, es frecuente evitar abordar las interrogantes fundamentales sobre el propósito de la vida y la propia existencia. En las sociedades contemporáneas, la corriente predominante es la de seguir la opinión pública y las tendencias culturales en lugar de practicar un pensamiento crítico y reflexionar sobre las creencias y valores personales. Muchas personas eligen seguir a *influencers* y adoptar roles y expectativas sociales predefinidos, en lugar de vivir de acuerdo con su verdadero ser y sus auténticas potencialidades.

La filosofía como parte esencial de las humanidades se ha caracterizado por ser reflexiva y crítica. Ya desde la antigüedad griega, Sócrates, afirmaba la importancia del conocimiento de sí mismo y de una vida reflexiva, en su famosa frase “una vida sin examen no vale la pena de ser vivida”.

Sócrates.

La reflexión aplicada a la propia vida permite alcanzar el autoconocimiento. Al examinar los fundamentos de nuestras prácticas y creencias, nos transformamos a nosotros mismos, pues tenemos la libertad de configurar nuestra propia existencia y optar por vivir de manera auténtica. De lo contrario, nos encontraremos repitiendo de manera inconsciente y rutinaria las prácticas sociales.

La vida auténtica es una posibilidad para todos los seres humanos, pero alcanzarla requiere un proceso de autoconciencia y autodescubrimiento. Lo cual implica enfrentar la propia finitud y asumir la responsabilidad de definir el significado de la propia existencia.

La función de las Humanidades

La función principal de las humanidades consiste en cuestionar y argumentar los significados, someterlos a crítica para asumirse como agente de ti mismo y de la colectividad. A partir de abordar problemáticas de la comunidad y a través del pensamiento crítico, en las humanidades aprendes a cuestionar, dialogar con otros puntos de vista y a argumentar tus juicios.

¿Qué se cuestiona en las humanidades? Todo, incluso esta afirmación. Las tradiciones humanísticas abordan las preguntas fundamentales de la vida: ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia?

Según el filósofo alemán Immanuel Kant (trad. en 2000), hay tres preguntas que definen la actividad humana: ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo esperar? La respuesta a estas preguntas nos lleva, en última instancia, a la pregunta fundamental: ¿Qué es el ser humano?

Las diversas filosofías, las religiones, la literatura, la poesía y el arte ofrecen respuestas a esas interrogantes. Estas expresiones culturales nos acercan a comprender la naturaleza humana y a entendernos a nosotros mismos. El funcionamiento de las humanidades implica la investigación, la reflexión crítica, la

Immanuel Kant.

interpretación de textos y obras de arte, el análisis de contextos históricos y culturales, y el diálogo interdisciplinario. Estas disciplinas contribuyen a la comprensión y al debate de cuestiones contemporáneas, como la ética, la política, la justicia social y la globalización.

Las Humanidades como área de conocimiento te proporcionan metodologías, recursos, prácticas y aplicaciones para el ejercicio de tu pensamiento crítico, el autoconocimiento y la metacognición, con el objetivo de generar efectos en tu experiencia personal y en la experiencia colectiva, presente y futura, y participar en la transformación de la sociedad. Son un campo propicio para practicar tu capacidad para analizar, cuestionar, interpretar y reflexionar, sobre tu experiencia del mundo y desde los saberes producidos por las tradiciones humanísticas, que te permitirán comprender y actuar sobre las problemáticas sociales y humanas que te tocan vivir.

Actividad de aprendizaje 2

Indicaciones:

1. Lean el texto en voz alta y de manera alternada.

Autenticidad

Una historia es la recreación de un sentimiento que no tiene nombre. Así ha sido siempre, desde el comienzo de la Historia. Existía en la antigua India una niña extraña: buscaba desesperadamente una respuesta... como si la vida fuera una pregunta. Cuando iba a la escuela vedanta, se escondía entre los niños y escuchaba con atención las grandes lecciones y enseñanzas de sus mentores, los obedecía y a ellos se debía. Fue la primera en aprender a escribir y leer, la primera en memorizar los versos de Badarayana^[13] y obedecerlos ciegamente. Los adultos aplaudían que se dejara llenar la cabeza de consejos, órdenes, mandamientos y normas. Se convirtió en una pupila ejemplar y era querida por todos los brahmanes de la escuela —que la acogieron como a una sirvienta, pero nunca como a una alumna—, además de por su familia. Sin embargo, la niña no era feliz, se sentía vacía.

Cuando llegó a la adolescencia, la joven conoció a algunos muchachos de mala vida que vagaban por el mundo sin rumbo fijo, pero que no parecían perdidos. Al verlos tan jubilosos, los imitó y se rebeló contra la congregación y sus padres. Se marchó a viajar por el mundo y hacer suyas las maneras de sus amistades.

Fumaba charas^[14] y bebía bhang,^[15] se dedicaba al pillaje e incluso apostaba en los enfrentamientos callejeros entre serpientes y mangostas cuando tenía algo de dinero. Pero nada la satisfacía.

Un día, la chica conoció a un monje, y al ver su halo de tranquilidad, su sabiduría y su conocimiento, marchó tras él y no volvió a mirar atrás. Abandonó sus antiguas prendas para adoptar la túnica naranja, se afeitó la cabeza y se unió a las enseñanzas del budismo. Meditaba sin cesar y ayudaba compasivamente a otros monjes y lugareños, seguía la palabra de Buda y en lo más profundo deseaba ser como él. Pero nada la colmaba de alegría.

Meses después, durante un paseo, la chica conoció a un hombre. Inconscientemente lo siguió. Tenía que cruzar el bosque y su túnica se enredó entre algunas zarzas, haciéndose jirones. La muchacha no volvió a mirar atrás, se unió a la rueda de la vida, se casó con él, tuvo hijos y trabajó duramente para mantenerlos. Por primera vez descubrió que vivir era muy caro. Y aunque la pasión romántica y el candor del amor maternal en un principio la hicieron muy dichosa, no fueron suficientes, y en sus ratos libres seguía las enseñanzas de Mahavirá.^[16] Ayunaba, dejó de comer

determinados alimentos sagrados y cumplía con todos los preceptos del ascetismo, pero cada vez estaba más confusa.

A través de un buhonero, llegaron a sus manos los textos prohibidos de antiguos filósofos, y comenzó a leerlos en secreto, con desesperación, a descubrir cómo interpretar la vida, a rebelarse contra lo establecido. Aprendió sobre Aristóteles, Platón, Epicuro o Diógenes. Hablaba según las palabras de aquellos hombres e interpretaba el mundo a través de sus observaciones intelectuales. Pero nada de eso la contentaba, se sentía como un títere. Tomaba las palabras de otros para dar nombre a su silencio.

Cierto día, cuando sus hijos hubieron crecido y su esposo ya no estaba en este mundo, la mujer vendió su casa y compró un burro. Se rapó el cabello, vendó sus pechos y se disfrazó de hombre, para pasar desapercibida. Luego montó sobre el animal y marchó hacia tierras lejanas, pues había observado que los peregrinos disfrutaban mucho de sus viajes. En el camino averiguaba sus costumbres y sus anécdotas, muchas de las cuales hacía propias yendo al encuentro de aquellas experiencias, buscando que le sucediesen a ella de igual manera. Otras veces seguía los caminos trazados por sus carretas y se sentía en compañía de todo aquel que una vez pasó por ahí. Pero su corazón estaba vacío. La belleza del mundo no es visible para las mentes afligidas.

En cierta ocasión, al atardecer, en un descampado junto a la vereda, vio a un hombre arrodillado sobre un paño. A través de él escuchó las enseñanzas del Corán y a través de él abrazó a Alá. Ayunaba y rezaba junto a sus hermanas en la mezquita. Se dejó cubrir la melena, ahora canosa, por el hijab, y se vestía con el kurta^[17] blanco. Pronunciaba las mismas palabras que las demás y comía su misma comida, pero para ella parecía no tener el mismo sabor. En su corazón las observaba y seguía sin ser feliz.

Así, un buen día, se subió sobre su burro y volvió a recorrer países lejanos. Unas veces siguiendo las enseñanzas de Zoroastro, otras las de un rabino, las de un derviche o un maestro zen. En otras se olvidaba de todo lo aprendido uniéndose a despreocupados pescadores, otras a contrabandistas y otras a los banjaras.^[18]

Nuestra protagonista era una mujer recta y de espíritu noble, pero todavía su mente se hallaba a oscuras, sus ojos vendados por la erudición, y no había atizado la llama de la sabiduría ni alcanzado la conciencia de sí misma. Como su determinación era inquebrantable, buscaba sin cesar nuevas sendas espirituales, nuevas doctrinas o creencias, pero esto no hacía más que acrecentar su desconcierto. Los últimos días de su vida, cuando ya apenas lograba avanzar ni montar a horcajadas sobre su pobre y agotado burro, seguía marchando bajo el sol afilado.

Una buena mañana dio con un faquir sentado bajo la generosa copa de un sicómoro y se acercó para charlar con él. En cierto momento, le confesó:

— Estoy cansada. A lo largo de mi vida he conocido demasiados credos, demasiadas teorías y doctrinas... ¿Acaso no sobran tantas enseñanzas si en realidad la verdad es una sola?

Al escuchar esto, el faquir la miró a los ojos con reprobación:

— ¡No sabes lo que dices! Cada ser humano es una creencia, una religión, una respuesta en sí mismo.

La anciana se quedó perpleja, confundida y muy atribulada. Mientras el faquir continuaba hablando, sus ojos se llenaron de lágrimas y, tambaleándose, se levantó, como cegada por la luz del amanecer, avanzó unos pasos como si no reconociese dónde estaba y se quedó estática mirando el horizonte, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Comenzaba a ser Sawai.

— ¿Por qué lloras? —le preguntó el faquir. La anciana se llevó las manos al pecho:

— Me he pasado la vida imitando a otros, tratando de ser Buda, Jesucristo, tratando de ser Epicuro o Platón, tratando de ser matemático o astrólogo, siguiendo el camino marcado por los demás. Me he puesto las máscaras de otras personas y he seguido sus sombras... pero me he olvidado de lo más importante...

— ¿De qué? —volvió a preguntar el faquir.

— De ser yo misma —respondió con voz queda—. No he seguido mi camino, ni mis aprendizajes, ni mis enseñanzas o mis observaciones. No he escuchado mi voz, sino que la he silenciado por la de los demás. He apagado mi fuego, la antorcha de mi alma, para buscar la luz entre las ascuas de otros. Ahora lo veo, no hay mayor pecado que ignorar tu verdad.

Enjugándose las lágrimas se acercó a su burro y le acarició su hocico viejo y canoso.

— Ni siquiera he sido honesta contigo —murmuró—. Tú has seguido tu naturaleza, tozudo a veces, pero obediente y servicial. Silenciosamente me has cargado durante años sin pedir nada más que heno, agua y algunas horas de descanso, porque esa es tu esencia. Pero yo, yo ni siquiera he sido humana contigo. Te he utilizado, ciega como estaba por seguir los dictámenes de los demás. Ni siquiera desarrollé mi sensibilidad, mi capacidad de percibir las emociones de otros seres, de compadecerme, de entermecerme.

¿Quién era el burro todo este tiempo? Después de nacer como humano lo más importante es aprender a ser humano.^[19]

Y cuentan los habitantes de algunos pueblos que, durante meses, vieron a una mujer recorrer los caminos de la antigua India caminando junto a un burro, como quien camina junto a un amigo. Primero le daba de comer a él y cuando lo veía descansar era que sus ojos se cerraban para dormir. Un buen día el burro no volvió a abrir los ojos, y tampoco lo volvió a hacer ella.

FIN

«Deja de entrenar para ser como los demás. Recuerda que, para ellos, tú eres “los demás”».

^[13] Sus textos sentaron las bases para el desarrollo de la filosofía vedanta.

^[14] Hachís elaborado a mano en la India y Pakistán.

^[15] Es un preparado de efecto psicotrópico, hecho a partir de hojas y cálices del cannabis e infusiones frías de almendras, especias, leche y azúcar.

^[16] Santo indio y fundador del jainismo, una de las religiones con mayor número de seguidores en el mundo.

^[17] Es una prenda tradicional en países como la India y Pakistán. Consiste en una camisa suelta que cae hasta los muslos o por debajo de las rodillas.

^[18] Deriva del sánscrito vana chara, «vagabundos en la selva», y se trata de un pueblo nómada que habita la región comprendida entre Afganistán y el estado de Rajastán. Son conocidos por su dominio de las artes escénicas, la danza, el tatuaje, la pintura y la música folclórica.

^[19] Ya lo decía un tal Yuseph Wahed.

Khatnani, S. (2018). *Sawai 21 cuentos sobre lo que verdaderamente importa*. Luciérnaga.

2. Considerando lo leído, respondan las preguntas para compartirlas en plenaria.

- ¿Cuál es el aprendizaje que te deja esta historia?
- ¿Te has preguntado, alguna vez, porqué o para qué estás aquí y ahora?
- ¿El lugar donde estas, aquí y ahora, es relevante para tu vida futura?
- ¿Para qué sirven los aprendizajes de humanidades?

La actividad del filosofar

Una definición sencilla de la filosofía es que se trata de una actividad reflexiva y de meditación que da lugar a un estilo de vida. El filósofo es aquel que vive en consecuencia, su prueba de fuego es su vida filosófica. Su comportamiento, la congruencia de sus palabras y sus actos. Mientras más pequeña es la distancia, más grande es su derecho a llamarse filósofo.

La filosofía como actividad reflexiva es ejercitar el pensamiento, es disertación, teorización, confrontación, argumentación, análisis de los conceptos, pero todo en función de una conversión o transfiguración de la vida que sea identificable en lo cotidiano. Un filósofo lo es porque su vida lo muestra.

Para Michel Onfray (2008), la filosofía es una herramienta para la emancipación individual y colectiva, y busca desafiar las estructuras de poder establecidas. Por ello, la filosofía no debe limitarse a las discusiones abstractas o académicas, sino que debe tener un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. Promueve un enfoque pragmático y utilitario de la filosofía, donde se aplique para mejorar la calidad de vida y promover la libertad individual.

La actividad filosófica surge en entornos cotidianos, como las calles y plazas públicas. El filósofo es el maestro en el arte de vivir mejor o del bien vivir. Las reflexiones están estrechamente ligadas a la existencia misma y a los desafíos de la vida. No es exclusiva de los filósofos, sino una inclinación natural de los seres humanos. Todos hemos reflexionado filosóficamente en algún momento, aunque no siempre de manera rigurosa y sistemática como lo hacen los filósofos profesionales. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, es común cuestionarse sobre el significado de la muerte, el propósito de la vida, el futuro que nos espera y el valor de nuestra propia existencia.

Parece ser que, como seres humanos, nos vemos impulsados a cuestionar aspectos relacionados con el sentido del mundo y de la vida misma. Esta tendencia sugiere que nuestra naturaleza racional nos lleva a indagar sobre las cosas, a buscar explicaciones o justificaciones para nuestros valores y creencias sobre el mundo y nuestra propia existencia.

Los filósofos se dedican constantemente a dudar, preguntar y maravillarse ante los misterios del mundo, ya que hasta el momento nadie ha logrado responder con certeza a cuestiones fundamentales como: ¿Cuál es el propósito de todas las cosas? ¿Por qué existe el ser en lugar de la nada? Aquellos que filosofan se sumergen en este tipo de reflexiones basándose en sus propias experiencias, conocimientos y bagajes culturales.

La búsqueda de razones es el motor que impulsa la actividad filosófica. Para algunos, esta necesidad es tan imperativa que están dispuestos a sacrificar incluso sus vidas por ella. Este fue el caso de Sócrates, el ilustre filósofo de la antigua Grecia, quien enfrentó con paciencia y sabiduría su sentencia de muerte, negándose a renunciar a su compromiso con la filosofía. Con él, se inicia una concepción poco común en la actualidad de la filosofía, que no la ve como una mera profesión o actividad académica, sino como una forma de vida en sí misma. Específicamente, se trata de una vida dedicada al genuino y eterno acto de filosofar.

Actividad de aprendizaje 3

Indicaciones:

1. Lean el texto en voz alta y de manera alternada.

El hombre que hacía preguntas

Hará unos dos mil cuatrocientos años, ejecutaron a un hombre en Atenas por hacer demasiadas preguntas. Hubo otros filósofos antes de él, pero fue con Sócrates que la disciplina adquirió entidad. Si la filosofía tiene un santo patrón, ese es Sócrates. De nariz respingona, gordinflón, desastrado y un poco extraño, Sócrates no encajaba. Aunque era físicamente feo y solía ir sucio, tenía un gran carisma y una mente brillante. Todo el mundo en Atenas estaba de acuerdo en que nunca había habido alguien como él y probablemente no lo volvería a haber. Era único. Pero también extremadamente molesto. Se veía a sí mismo como uno de esos moscardones que pican: los tábanos. Son molestos, pero en el fondo no hacen ningún daño. Sin embargo, no todo el mundo en Atenas estaba de acuerdo. Algunos le adoraban; otros le consideraban una influencia peligrosa.

De joven había sido un valiente soldado y había luchado en las guerras del Peloponeso contra los espartanos y sus aliados. Ya maduro, deambulaba por la plaza del mercado, deteniendo a personas de vez en cuando y haciéndoles preguntas incómodas. Esa era más o menos su única ocupación. Las preguntas que hacía, sin embargo, eran afiladísimas. Parecían; pero no lo eran.

Un ejemplo sería la siguiente conversación con Eutidemo. Sócrates le preguntó si engañar se podía considerar un acto inmoral. Por supuesto que sí, le contestó Eutidemo. Le parecía que era obvio. Pero, le preguntó Sócrates, ¿qué pasa si le robas el cuchillo a un amigo que se encuentra muy deprimido y podría intentar suicidarse? ¿Acaso no es eso un engaño? Por supuesto que lo es. ¿Y hacer eso no es más moral que inmoral? Sí, contestó Eutidemo, quien a estas alturas ya se había hecho un lío. Mediante un inteligente contraejemplo, Sócrates le había demostrado que su presunción de que engañar es inmoral no se podía aplicar a todas las situaciones. Hasta entonces, Eutidemo no había sido consciente de ello.

Una y otra vez, Sócrates les demostraba a las personas que se encontraban en la plaza del mercado que en realidad no sabían lo que creían saber. Un mando militar podía comenzar una conversación absolutamente convencido de lo que significaba «valentía» y, tras veinte minutos en compañía de Sócrates, terminar completamente confundido. La experiencia debía de ser desconcertante. A Sócrates le encantaba poner al descubierto los límites de lo que los demás realmente comprendían, así como cuestionar los postulados sobre los que construía su vida. Para él, una conversación en la que todo el mundo terminaba dándose cuenta de lo poco que sabía era un éxito. Mucho mejor que seguir creyendo que comprendías algo cuando en realidad no era así.

En aquella época, los atenienses ricos enviaban a sus hijos a estudiar con los sofistas. Se trataba de unos profesores muy inteligentes que instruían a sus alumnos en el arte de la oratoria y que recibían por ello unos honorarios muy elevados. Sócrates, en cambio, no cobraba por sus servicios. De hecho, aseguraba que no sabía nada, así que, ¿cómo iba él a enseñar algo? Esto, sin embargo, no fue óbice para que los alumnos acudieran a él y asistieran a sus conversaciones. Tampoco le hizo demasiado popular entre los sofistas.

Un día, su amigo Querefonte fue a ver al oráculo de Apolo en Delfos. El oráculo era una anciana sabia, una sibila, que contestaba las preguntas que le hacían sus visitantes. Solía ofrecer respuestas en forma de acertijo. «¿Hay alguien más sabio que Sócrates?», le preguntó Querefonte. «No», fue la respuesta. «Nadie es más sabio que Sócrates.»

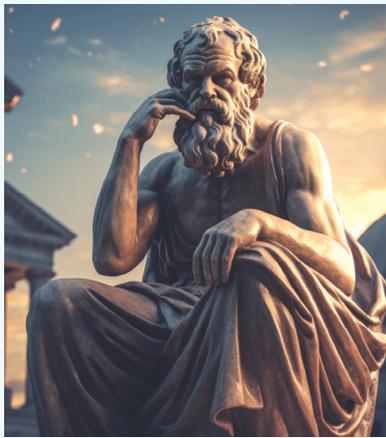

Cuando Querefonte se lo contó a Sócrates, al principio este no se lo creyó. Le resultó realmente desconcertante.

«¿Cómo puedo ser el hombre más sabio de Atenas si sé tan poco?», pensó. Y se pasó años haciéndole preguntas a otros para ver si había alguien más sabio que él. Finalmente, entendió lo que había querido decir el oráculo y concluyó que tenía razón. Mucha gente era buena en lo que hacía; los carpinteros eran buenos en la carpintería, y los soldados sabían luchar. Pero ninguno de ellos era realmente sabio. No sabían realmente de lo que hablaban.

La palabra «filósofo» proviene de las palabras griegas que significan «amor por el saber». La tradición filosófica occidental, objeto de este libro, surgió en la Antigua Grecia y se expandió por vastas regiones del mundo, asimilando en ocasiones ideas procedentes de Oriente. La sabiduría que valora está basada en la discusión, el razonamiento y el cuestionamiento, no en creer algo simplemente porque alguien importante te ha dicho que es cierto. Para Sócrates, la sabiduría no consistía en saber muchas cosas o en cómo hacer algo. Significaba comprender la verdadera naturaleza de nuestra existencia, incluidos los límites de lo que podemos conocer. Hoy en día, los filósofos hacen más o menos lo mismo que Sócrates: cuestionan las cosas y examinan distintas razones y evidencias con el fin de llegar a responder algunas de las preguntas más importantes que nos podemos hacer sobre la naturaleza de la realidad y cómo debemos vivir.

A diferencia de Sócrates, sin embargo, los filósofos modernos disponen de la ventaja de casi dos mil quinientos años de pensamiento filosófico sobre los que fundamentarse. [...]

Lo que hacía a Sócrates tan sabio era que no dejaba de formular preguntas y siempre estaba dispuesto a debatir sus ideas. La vida, declaró en una ocasión, solo merece la pena si uno piensa en lo que está haciendo. Una existencia irreflexiva es válida para el ganado, pero no para los seres humanos.

Cosa inusual para un filósofo, Sócrates se negó a dejar nada escrito. Para él, hablar era mucho mejor que escribir. Las palabras escritas no pueden replicarle a uno; ni tampoco explicarle nada cuando no las entiende. La conversación cara a cara, mantenía él, es mucho mejor. En una conversación podemos tener en cuenta el tipo de persona con el que hablamos y adaptar lo que decimos para comunicar el mensaje. Como Sócrates no dejó nada escrito, básicamente conocemos a través de su pupilo estrella, Platón, sus ideas y las cosas sobre las que discutía. Este escribió una serie de conversaciones entre Sócrates y las personas a las que preguntaba. Son lo que se conoce como Diálogos Platónicos y

son grandes obras literarias además de filosóficas. En cierto modo, Platón fue el Shakespeare de su época. Leyendo estos diálogos, podemos hacernos una idea de cómo era Sócrates; de su inteligencia y de lo exasperante que podía llegar a ser. Aunque en realidad no es tan sencillo, pues no podemos estar siempre seguros de si Platón escribió lo que Sócrates realmente dijo o si puso sus propias ideas en boca de un personaje llamado «Sócrates».

Una de las ideas que la mayoría de la gente considera más de Platón que de Sócrates es que el mundo no es para nada como parece. Hay una diferencia significativa entre la apariencia y la realidad. La mayoría de nosotros confundimos apariencia con realidad. Creemos que las sabemos diferenciar, pero no es así. Platón creía que sólo los filósofos comprenden cómo es realmente el mundo. En vez de confiar en sus sentidos, descubren la naturaleza de la realidad gracias al pensamiento.

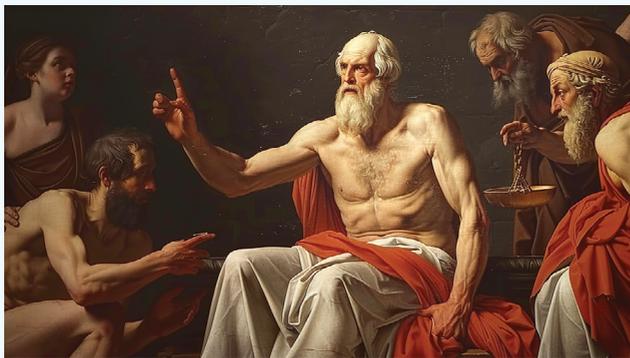
Para argumentar esto, Platón describió una caverna en la que hay personas encadenadas de cara a uno de los muros. Ante ellos ven sombras parpadeantes que toman por la realidad. No lo es. Se trata de las sombras que hacen los objetos que hay delante de una hoguera. Estas personas se pasan toda la vida creyendo que las sombras que se proyectan en la pared son el mundo real. Entonces uno de ellos se libera de sus cadenas y se vuelve hacia el fuego. Al principio tiene la mirada borrosa, pero al poco comienza a ver dónde se encuentra. Poco después, consigue salir a trompicones de la cueva y finalmente logra ver el sol. Cuando regresa, nadie cree lo que cuenta sobre el mundo exterior. El hombre que se ha liberado es como un filósofo. Ve más allá de las apariencias. La gente común no tiene mucha idea de lo que es la realidad porque se conforman con mirar lo que tienen delante en vez de reflexionar profundamente sobre ello. Pero las apariencias engañan. Lo que ven son sombras, no la realidad.

Esta historia de la caverna está relacionada con lo que se conoce como la Teoría de las Formas de Platón. El modo más sencillo de comprender esta teoría es mediante un ejemplo. Pensemos en todos los círculos que hemos visto en nuestra vida. ¿Alguno de ellos era un círculo perfecto? No. Ninguno era absolutamente perfecto. En un círculo perfecto, cada punto de la circunferencia estaría exactamente a la misma distancia del centro. En la realidad, los círculos no son así. Sin embargo, entendemos perfectamente qué queremos decir cuando utilizamos las palabras «círculo perfecto». Entonces, ¿qué es un círculo perfecto? Platón diría que la idea de un círculo perfecto es la Forma de un círculo. Si uno quiere comprender lo que es un círculo, debería pensar en su Forma, no en lo que uno puede dibujar o experimentar a través del sentido de la vista, pues éstos son imperfectos de uno u otro modo. De igual manera, pensaba Platón, si uno quiere comprender lo que es la bondad, necesita concentrarse en la Forma de la bondad, no en ejemplos particulares que uno haya presenciado. Los filósofos son las personas más adecuadas para pensar sobre las Formas de este modo abstracto, ya que la gente común se deja llevar por el mundo que perciben sus sentidos.

Puesto que a los filósofos se les da bien pensar sobre la realidad, Platón creía que ellos debían mandar y ostentar todo el poder político. En *La República*, su obra más célebre, describió una sociedad perfecta imaginaria en la que los filósofos ostentarían la máxima autoridad y recibirían una educación especial; a cambio, sacrificarían sus propios placeres por el bien de los ciudadanos a los que gobernasen. Por debajo de ellos, estarían los soldados que habrían sido entrenados para defender el país, y bajo éstos se encontrarían los trabajadores. Estos tres grupos, creía Platón, estarían en perfecto equilibrio; un equilibrio que sería como una mente en la que la razón mantuviera las emociones y los deseos a raya. Lamentablemente, este modelo de sociedad era profundamente antidemocrático, pues en él se mantendría a la gente bajo control mediante una combinación de mentiras y fuerza. Platón hubiera prohibido la mayor parte del arte, aduciendo que proporciona falsas representaciones de la realidad. Los pintores pintan apariencias, y éstas representan las Formas de un modo engañoso. Todos los aspectos de la república ideal de Platón estarían estrictamente controlados desde arriba. Sería lo que ahora llamaríamos un estado totalitario. Platón creía que dejar votar a la gente era como permitir que los pasajeros gobernarán una nave; mucho mejor dejar al mando a quienes saben lo que hacen.

La Atenas del siglo V no se parecía demasiado a la sociedad que Platón imaginó en *La República*. Era algo así como una democracia, si bien únicamente alrededor del diez por ciento de la población podía votar. Las mujeres y los esclavos, por ejemplo, estaban automáticamente excluidos. Sin embargo, todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, y existía un complejo sistema de lotería para asegurarse de que todo el mundo tenía la posibilidad de influenciar en las decisiones políticas.

Atenas no valoró a Sócrates en la misma medida que lo hizo Platón. Antes al contrario. Muchos atenienses pensaban que Sócrates era peligroso y estaba socavando el gobierno deliberadamente. En el año 399 a. C., cuando Sócrates tenía 70 años, uno de ellos, Meleto, le llevó ante un tribunal. Aseguraba que Sócrates estaba dejando de lado a los dioses atenienses e introduciendo nuevos dioses propios. También sugirió que enseñaba a los jóvenes atenienses a comportarse mal y les animaba a volverse en contra de las autoridades. Eran acusaciones muy serias. Es difícil saber cuán ciertas

eran. Puede que Sócrates sí animara a sus alumnos a dejar de seguir la religión del estado, y se sabe que le gustaba burlarse de la democracia ateniense. Eso concordaría con su carácter. En cualquier caso, lo que sin duda es cierto es que muchos atenienses creyeron los cargos que se le imputaban. Votaron si lo consideraban o no culpable. Poco más de la mitad de los 501 ciudadanos que componían el enorme jurado creyeron que sí lo era y lo sentenciaron a muerte. Si hubiera querido, probablemente Sócrates habría podido convencerles para que no lo ejecutaran. En vez de eso, fiel a su reputación de tábano, irritó todavía más a los atenienses argumentando que no había hecho nada malo y que, de hecho, deberían recompensarle con comidas gratuitas para el resto de su vida en vez de castigarle. Esto no sentó demasiado bien.

Lo ejecutaron obligándole a ingerir cicuta, un veneno que paraliza el cuerpo gradualmente. Antes de morir, Sócrates se despidió de su mujer y sus tres hijos y luego reunió a sus alumnos a su alrededor. Si hubiera

tenido la oportunidad de seguir viviendo tranquilamente, sin hacer más preguntas difíciles, no la habría aceptado. Prefería morir. Una voz interior le impelía a seguir cuestionándolo todo, y no podía traicionarla. Luego se bebió el veneno. Poco después murió.

Sócrates sigue vivo en los diálogos de Platón. Este hombre difícil, que no dejaba de hacer preguntas y que prefería morir a dejar de pensar en cómo son realmente las cosas, ha sido desde entonces una inspiración para los filósofos.

Sócrates tuvo una gran influencia sobre quienes le trataron. Tras la muerte de su maestro, Platón siguió enseñando de acuerdo con su espíritu. Su discípulo más relevante fue, de lejos, Aristóteles, un pensador muy distinto a ambos.

Walburg, N. (2011). *Una pequeña historia de la filosofía*. Galaxia Gutenberg.

2. A partir de los temas ya abordados en la progresión y de la lectura de “El hombre que hacía preguntas” responde lo siguiente:

a) ¿Qué se cuestiona o por qué se hacen tantas preguntas las humanidades?

---

b) ¿Qué estudian o a que se dedican los filósofos?

---

c) ¿Consideras que lo que cuestionan las humanidades tiene sentido? ¿Por qué?

---

d) Presenten, en plenaria, las conclusiones que se generaron a partir de lo visto en la progresión 1.

Progresión 2

Tema: Conocerse así misma(o)/ cuidarse a sí misma(o)

Descripción de la progresión:

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

Categoría	Subcategorías
Experiencias: Remite al ámbito de problemas relacionados con la vivencia, sus elementos y sentidos.	Lo que quiero: se trata de problematizar el carácter deseante de los estudiantes.
	Los otros: se trata de la generación de discusión sobre las relaciones de los estudiantes con las diferentes formas de la alteridad.
Aprendizaje de trayectoria	
Cuestiona y argumenta los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su afectividad y sus capacidades de construir su experiencia individual y colectiva.	
Metas de aprendizaje	
Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.	Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias de forma humanista.

La tarea de la filosofía: la autoconciencia de la humanidad

La filosofía representa la autoconciencia del desarrollo humano al reflejar el estado del conocimiento alcanzado por la humanidad en cierta época. Su objetivo siempre es lograr la autoconciencia del hombre y de su entorno. Convertirse en filósofo implica buscar profundamente dentro de uno mismo, ya que la dimensión más auténtica de uno está oculta bajo la superficie de la apariencia (Heller, 1967). Este autodescubrimiento no solo implica encontrar la verdadera naturaleza de uno mismo, sino que también abre el camino hacia la actitud filosófica. En este contexto, la pasión fundamental del ser humano es la búsqueda de la verdad y, por lo tanto, la filosofía se vuelve indispensable para una existencia humana auténtica y plena (Genovés, 2015).

Templo de Apolo en Delfos.

La inscripción en el templo de Apolo

La primera forma de autoconocimiento en la cultura occidental tuvo origen en la antigua Grecia. La máxima más conocida fue “Conócete a ti mismo”. La sentencia fue inscrita en el vestíbulo del templo de Apolo en Delfos. Según Platón (trad. en 1981), proviene del conjunto de sentencias entregadas al templo por los Siete Sabios; que, junto con la recomendación de “nada en demasía”, destaca la importancia del autoconocimiento y la moderación.

La frase debió tener una enorme influencia en la Antigua Grecia, porque permitió dar un giro en la investigación filosófica de aquellos tiempos, que pretendía descubrir el “*arje*” o principio que había dado origen a todas las cosas; pasando así de la cosmología al humanismo.

Saber más:

Sofistas.

Los filósofos de la época interpretaron la sentencia de los Siete Sabios de diversas maneras. Sócrates, en particular, interpretó la frase como el examen y cuidado que debes tener de tu vida y en especial de tu alma; sin el cual estarías condenado a vivir en el error. Sócrates invitaba a los jóvenes a vivir una vida reflexiva y no a pretender imitar lo que hacen los demás. Alentaba a sus discípulos a buscar la razón de las cosas para dar fundamento y sentido a sus acciones. Sentía como un deber combatir las falsas creencias. Tenía la convicción de que su práctica filosófica convertiría a los ciudadanos de Atenas en mejores seres humanos y con ello, en un futuro, transformaría la sociedad.

Los sofistas, como Protágoras, también enfatizaron la importancia del ser humano como agente central en la búsqueda del conocimiento y la verdad. Su perspectiva humanista desafiaba las tradiciones establecidas y fomentaba un enfoque más crítico y reflexivo hacia la ética, la política y el conocimiento en general. Para Protágoras “el hombre es la medida de todas las cosas”. La frase es una expresión del relativismo que sostiene que la verdad y la realidad son subjetivas y varían según la perspectiva individual. Desde esta óptica, lo que es verdadero o real para una persona puede no serlo necesariamente para otra. La frase también se interpreta con un énfasis en la importancia de la experiencia humana y la perspectiva individual en la comprensión del mundo. Esto sugiere que las percepciones y opiniones humanas son valiosas y merecen ser consideradas en la búsqueda de la verdad y el conocimiento.

Actividad de aprendizaje 1

Indicaciones:

1. A partir de la lectura "La tarea de la filosofía", reflexiona y responde lo que se te solicita.
  - a) ¿Has tomado en serio, alguna vez, esto de "conocerte a ti mismo"? ¿Por qué?
  - b) ¿Qué actividades piensas podrías llevar a cabo para conocerte a ti mismo?
  - c) Cuestiona, plantea dudas o elabora preguntas respecto al tema leído.

Autoconocimiento y autocuidado

"Que nadie, por joven, tarde en filosofar, ni, por viejo, de filosofar se canse. Pues para nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud de su alma" (Epicuro).

El autocuidado tiene fundamento en el autoconocimiento. *¿Qué se entiende por cuidarse a sí mismo?* Para Platón es importante el cuidado del cuerpo, pero en especial del alma. Debes tener presente que el cuidado de sí no solo es el cuidado de tu cuerpo, alimentarse bien y hacer ejercicio, como posiblemente crean muchas personas. La filosofía de Platón se relaciona con el cuidado de tu alma, espíritu, mente o como quieras llamarle. *¿De qué debes cuidar tu alma?* De que no sea esclava de las pasiones y tendencias del cuerpo y de que tus emociones no se desborden y afecten tu vida.

Aunque la introspección sea un inventario necesario para el alivio del alma, el pensamiento de Platón va más allá del cuidado personal del cuerpo y del alma, ya que considera que el autocuidado tiene una función social muy importante que es vincularse con los otros. También tiene un sentido ético y político el cuidarse a sí mismo; ya que su beneficio más universal es que sirva para el cuidado de la comunidad, para sanar a otros. Esto se realiza mediante la acción social, política y discursiva de cuestionar lo que hay en el alma de los ciudadanos mediante el arte *mayéutica*, que es un diálogo de preguntas y respuestas encaminado a encontrar la verdad por aproximación y acuerdos de las partes.

Platón representa al alma humana como integrada por tres partes: las pasiones (concupiscible), las emociones (irascible) y la razón (intelectiva). Bajo el principio de sabiduría de "nada en demasía", lo mejor para el alma es mantener un estado de control o un equilibrio para que las pasiones y las emociones no alteren tu tranquilidad, ya que un exceso puede producir sufrimiento.

El alma intelectual fue considerada por Platón como la parte más importante y tiene la función de controlar tanto a las pasiones como a las emociones. Esta relación te permitirá comprender cómo la educación de tu parte intelectual a través de la filosofía, la lógica y la argumentación sirven para el equilibrio y la cura de tu alma; sobre todo cuando ésta se deja conducir por creencias erróneas. Platón explicó esta relación a través del mito del carro alado. Si quieres saber más de este tema, da clic en el QR.

Saber más:

Mayéutica.

Saber más:

Mito carro alado.

En resumen, para el filósofo griego, el cuidado de sí es una introspección, un repliegue y concentración sobre sí mismo: es cuidar el alma. El conocimiento de sí surge en la interacción con otros, en el diálogo de las almas. Para lograr el autoconocimiento hay que verse a sí mismo reflejado en otra persona. El autoconocimiento surge en la intersubjetividad, en la comunidad con el otro, no en la soledad de la reflexión filosófica, sino en el diálogo y la participación social y activa con el otro. El “sí mismo como otro” de Paul Ricoeur (1996) que define la intencionalidad ética como: “desear la verdadera vida con y para el otro en instituciones justas”.

Actividad de aprendizaje 2

Indicaciones:

1. A partir de la lectura del del tema “autonomocimiento y autocuidado”, reflexiona y responde lo que se te solicita:
  - a) ¿Cómo te cuidas a sí mismo? ¿En qué aspectos te cuidas? ¿Qué acciones realizas?
  - b) ¿Crees que hay algo más que el cuerpo habitando en nosotros? ¿Algo como el alma, conciencia o mente?
  - c) ¿Quién dirige tu cuerpo?
  - d) ¿Qué parte del alma dirige tu vida? ¿Coincides o difieres con Patón?
  - e) ¿Qué haces para estar en control de tus emociones?
  - f) ¿Qué piensas del trabajo colaborativo o en equipos con relación a este tema? Dinos tu experiencia.
  - g) ¿Cómo sería la mejor forma der avanzar en tu aprendizaje, de manera individual o como colectivo?
  - h) ¿Qué te parecería que las clases de humanidades fueron un ejercicio pedagógico para conocernos como seres humanos y trabajar para lograr los aprendizajes como una comunidad filosófica?
2. En plenaria compartan sus reflexiones.

La filosofía como arte de vivir: función terapéutica

Como has visto, la filosofía en la antigüedad griega tuvo una función práctica, ser, lo que ahora se conoce como “*coaching*” de vida, ¿has escuchado el término? Surge como arte de vivir, un ejercicio moral de mejoramiento de sí mismo. Esta forma originaria de la práctica filosófica es una de las metas y aprendizajes de las progresiones de humanidades.

¿Recuerdas cómo se definió la labor del filósofo? El filósofo es “aquel que vive en consecuencia; en la congruencia de sus palabras y sus actos” (Onfray, 2008). Los saberes filosóficos forjan el carácter y sus actitudes sirven para enfrentar el sentimiento trágico de la vida y la incertidumbre del mundo.

Por esta razón se afirma que Sócrates y Giordano Bruno son símbolos en la antigüedad y en la época moderna. Cuando un científico, como por ejemplo Galileo, se retracta de sus propias tesis, sigue siendo un científico; pero cuando se retracta un filósofo, deja de ser filósofo: sus doctrinas pierden su autenticidad filosófica (Heller, 2017).

En la antigüedad, la filosofía tenía una función terapéutica; debía ser curativa y capaz de resolver problemas reales y concretos. El “Conócete a ti mismo” trajo como resultado el desarrollo de terapias diversas con un objetivo común: la búsqueda de la salud, de la bondad, de la verdad, de la felicidad del alma.

¿En qué consiste la función terapéutica? Siguiendo lo señalado por Sócrates y Platón, son la cura para los males y errores de pensamiento en el alma humana.

La filosofía entendida con criterios médicos se ocupa tanto de creencias como de emociones o pasiones. Su objetivo era curar la enfermedad del alma del discípulo, eliminando los errores en el discurso de éste, que con frecuencia provienen de creencias falsas de la sociedad. Para ello se eligen los argumentos más adecuados y eficaces para curar su enfermedad (Restrepo, 2014).

Los conocimientos de la lógica y argumentación junto con la ética ocupan un papel primordial en la cura del pensamiento. “El remedio eficaz en la terapia del deseo y de las emociones era la filosofía, los razonamientos y la argumentación. Nada mejor que el buen razonar, la claridad, la coherencia y el rigor lógico.” Las pasiones están hechas de creencias y responden a argumentos. La argumentación, de hecho, es precisamente la manera justa de abordarlas” (Nussbaum, 2003, p. 64). Si quieres saber más de este tema, da clic en el QR.

Los argumentos terapéuticos

La filosofía helenística aplica la metodología de los “argumentos terapéuticos”, buscando como finalidad última ser ética y útil a nivel pragmático. Su pregunta fundamental es la siguiente: *¿cómo pensar correctamente para lograr un comportamiento ético que nos brinde salud y felicidad?* La motivación fundamental para filosofar es la perentoriedad de aliviar el sufrimiento humano y que el objeto de la filosofía es el florecimiento humano, o “*eudaimonía*” (Nussbaum, 2003).

Ahora bien, ¿cómo ayudarnos a nosotros mismos a encontrar la *eudaimonía* (felicidad), para luego ser capaces de ayudar también a los demás en su conquista de la felicidad? ¿Cómo lograr dicho propósito por medio de la filosofía? A través de las herramientas terapéuticas que te brinda esta disciplina, revísalas en el esquema:

Saber más:

¿Puede curar la filosofía?

También te compartimos las virtudes que favorecen un mejor dominio de la salud y la calidad de vida son:

Autonomía

Libertad

Responsabilidad

Independencia

Un sabio empieza conociéndose a sí mismo, para poder lograr un pensamiento objetivo-científico, sin perder de vista su propia perspectiva (Restrepo, 2014).

La ética helenística utiliza tres ideas principales y recíprocas entre ellas en el proceso de investigación terapéutica, las cuales permiten analizar la información brindada por el discípulo. Estas son:

1. Diagnóstico

- Un diagnóstico provisional de la enfermedad, de los factores, de las creencias socialmente inducidas que más contribuyen a impedir la buena vida de la gente.

2. Normatividad

- Una norma provisional de salud: una concepción general y abierta de lo que es una vida humana floreciente y completa.

3. Métodos filosóficos

- Una concepción del método y los procedimientos filosóficos adecuados. Las visiones filosóficas helenísticas articulan concepciones integrales mediante la combinación de estos tres elementos.

Otro aspecto a fortalecer con la *terapia del deseo* es la capacidad de argumentar y de razonar en provecho propio, así como en provecho de la colectividad de la cual nos sentimos parte, y a la cual en realidad pertenecemos. La filosofía de la cultura política necesita de la terapia filosófica para funcionar adecuadamente. Relaciones humanas terapéuticas, higiénicas y sanitarias son más “felices” y “performáticas” a nivel político y a nivel ético. No hay ningún elemento del “yo” que sea refractario al discurso racional. Al contrario, éste se empodera y configura gracias al trabajo cotidiano del arte de razonar (Nussbaum, 2003).

Las prácticas filosóficas en la actualidad

La versión actual del uso de la filosofía para resolver problemáticas de la vida cotidiana son las prácticas filosóficas, entendidas “como procesos intersubjetivos y fundamentados para el desarrollo de procesos filosóficos para el otro. Basadas en tres criterios, ya sea que consistan en el diálogo, la problematización, el debate, la argumentación y el pensamiento crítico, o que estén apoyadas en el arte, la creatividad, el juego o el uso del cuerpo” (Sumiacher, 2017, p.52).

Actividad de aprendizaje 3

Indicaciones:

1. A partir de la lectura del tema “La filosofía como arte de vivir”, reflexiona y responde lo que se te solicita.
  - a) ¿Consideras que ha cambiado tu forma de ver a la filosofía? ¿La filosofía puede ayudarte en tu vida personal? ¿Cómo? Argumenta tu respuesta.
  - b) La ética al parecer nos involucra a todos y lo que somos está determinado por nuestras interacciones. ¿De qué manera puedes contribuir para un mundo mejor? Argumenta tu respuesta.
  - c) ¿Tomas en cuenta a los demás cuando reflexionas sobre el sentido de tu vida? ¿Quiénes influyen en tus decisiones?
  - d) ¿Consideras que el sentido y el cuidado de tu vida se relaciona con la manera en cómo te relacionas con los demás? ¿Quiénes consideras que han influido en tu vida?
2. Con la ayuda del docente, expresen sus ideas sobre el tema mediante un debate o una disertación.

¿Cómo llegar a ser lo que se es?

"Sé el que eres, sé tú mismo" (Píndaro).

Friedrich Nietzsche (1844-1900) da continuidad a la línea de reflexión del discurso humanista. Propone una ética de la autorrealización basada en valores que celebran la vida en su máxima expresión. Considera que la vida es única y no puede reducirse a categorías ajenas a su esencia. Su filosofar a martillazos critica los valores ya establecidos por la ética burguesa y cristiana. A través de su pregunta radial, ¿cómo llegar a ser lo que se es? Afirma que llegar a ser uno mismo implica un proceso de autorrevelación y autotransformación que va más allá de las normas y convenciones impuestas por la sociedad. Considera que la autoexploración es fundamental para descubrir las propias inclinaciones, pasiones y potencialidades genuinas. Esto implica cuestionar y superar las limitaciones autoimpuestas y las expectativas externas.

Friedrich Nietzsche.

Para Nietzsche, el proceso de llegar a ser lo que uno es requiere un acto de afirmación de la propia individualidad y singularidad, lograr el autoconocimiento implica un proceso de autoafirmación radical, en lugar de conformarse con las normas establecidas por otros. Este camino puede llevar a la liberación de uno mismo de las influencias externas y a la creación de un sentido propio de identidad y valores.

Al reflexionar sobre la moral, a partir de la genealogía, observó cómo los valores (bien y mal) se transformaron y cambiaron. En la sociedad ya existe un modelo de ser humano y unos valores a seguir, con criterios del bien y el mal. Para Nietzsche, la felicidad se entiende como la creación de uno mismo en un juego de experiencias, también desarrolla una ética de la autorrealización, del desarrollo de sí mismo, que se trata de una ética material.

Actividad de aprendizaje 4

Indicaciones:

1. A partir de la lectura del tema "¿Cómo llegar a ser lo que se es?", reflexiona y responde lo que se te solicita:
  - a) Entrevista en tu familia a tus padres y/o abuelos. Pregunta que valores les enseñaron sus padres. Compara con tus valores y los de la sociedad actual.
  - b) ¿El sentido que das a tu vida puede modificarse? Argumenta tu respuesta.
  - c) ¿Has sentido necesidad de ir más allá de las normas y convenciones establecidas por la sociedad?
  - d) ¿Somos realmente libres para desarrollar nuestra singularidad? Argumenta tu respuesta.
  - e) ¿Qué aspectos de escuela y de tus compañeros te gustaría cambiar? Argumenta tu respuesta.
  - f) ¿Te has puesto autolimitaciones a tu manera de ser para cumplir las expectativas externas? Argumenta tu respuesta.
  - g) ¿Consideras que las normas y convenciones sociales limitan tu libertad y tus deseos? Argumenta tu respuesta.
2. Una vez que respondieron los cuestionamientos, compartan en plenaria cómo han entendido la idea de Nietzsche cuando afirma que "llegar a ser uno mismo implica un proceso de autorrevelación y autotransformación que va más allá de las normas y convenciones impuestas por la sociedad".

Ética como cuidado de sí: Michel Foucault

Como has estado conociendo, leíste cómo en la antigüedad griega y helenística el cuidado de sí se fundamenta en el autoconocimiento y se vincula con los otros. ¿Cómo nos vinculamos con los otros? Las formas de vinculación se daba a través del diálogo y del discurso. Sócrates lo hacía con sus discípulos en el mercado o en la plaza pública.

Michel Foucault.

¿Cómo se construye la subjetividad? Lo primero es ser consciente del mundo que habitamos. Foucault describe a la sociedad moderna como una **sociedad disciplinaria** apoyada en una **ética normativa**. Las conductas que rebasan los límites establecidos por las normas son castigadas. Él compara instituciones como el ejército, la cárcel y la escuela, observando que: su estructura es autoritaria, hay código de vestimenta e insistencia en el silencio y el orden, se hacen filas, hay que pedir permiso para ir al baño, hay refuerzos negativos como castigos. En resumen, una sociedad estructurada por la desigualdad, la explotación, así como formas de violencia y aniquilación. En esta estructura de poder instaurada en la sociedad, ¿cómo los individuos pueden desarrollar prácticas para mejorarse a sí mismo y a sus vidas?

Foucault establece dos formas de subjetivación dentro del ámbito moral:

La moral orientada a norma

- En donde el sujeto se conduce y somete a la norma y no seguir las normas implica sanciones y sentimiento de culpa. Ejemplo serían los códigos morales ya establecidos en la sociedad.

La moral orientada a la ética

- El individuo ejerce su responsabilidad de convertirse en un sujeto moral, él debe crear sus propias conductas y es aquí donde las prácticas de sí juegan un papel importante, porque son los individuos que activamente se crean a sí mismos.

Los modelos se contraponen, en el primer modelo, el sujeto puede cuestionar las prácticas por su carácter de obligatoriedad, mientras que el segundo anima al sujeto a realizar la búsqueda de sus propios valores, normas y formas. La moral orientada a la ética se realiza en las Prácticas de sí o tecnologías del yo, con determinados valores, normas y formas de vida.

¿Qué son las prácticas de sí o tecnologías del yo? El autoconocimiento es el conocimiento de sí mismo. Los actos, acciones o actividades que realizas para conocerte, son prácticas en las cuales tú eres el sujeto y el objeto de conocimiento. El conocimiento es definido como una relación del sujeto con el objeto en la cual surge una representación. En el caso del conocimiento de sí, el sujeto y el objeto se identifican, y la experiencia de conocimiento es subjetiva (representación).

Para Foucault, la experiencia de sí se forma a través de las prácticas subjetivas, así los sujetos son el correlato de dichas prácticas. La variación en ellas tendrá un efecto en la formación del propio sujeto. Cuando se inicia una nueva práctica se está ampliando el campo de la experiencia. Por ello, las nuevas prácticas, que pueden ser tanto en el discurso como en las conductas, de una sola persona o en forma de movimientos (como el feminista, el homosexual, etc.), van trans-

formando al individuo, cambiando las reglas por las que se rige y creando una nueva forma de subjetivación.

Foucault llama **prácticas de libertad**, a las prácticas de sí que sirven para autoconstituirse, porque a través de ellas el sujeto se forma activamente a sí mismo. Las prácticas siempre estarán reguladas por la aceptación o el rechazo, la reproducción o la creación dentro de cada contexto. Así, la forma con la cual nos reconocemos y construimos como sujetos es muy diferente entre las distintas épocas de la historia.

Estas prácticas de sí implican actividades mediante las cuales los individuos reflexionan sobre sí mismos, cultivan ciertas disposiciones éticas, y se moldean a sí mismos de acuerdo con ideales morales y estéticos. Estas actividades pueden incluir la meditación, la escritura de diarios, la conversación filosófica, la autoobservación crítica, entre otras. Foucault estaba interesado en cómo estas prácticas contribuyen a la formación de la subjetividad y pueden ser entendidas como **formas de resistencia** o transformación frente a los sistemas de poder establecidos.

El cuidado de sí implica un proceso activo y continuo de reflexión y acción sobre uno mismo, buscando la autotransformación y el autoperfeccionamiento. Esto no es simplemente una cuestión de introspección individual, sino que también está ligado a las prácticas culturales, sociales y políticas en las que estamos inmersos.

En sus obras, Foucault examina cómo diferentes culturas y períodos históricos han concebido el cuidado de sí, destacando las técnicas y prácticas específicas que fueron valoradas para el desarrollo personal. Esta aproximación no se limita al individuo aislado, sino que también considera las relaciones sociales y las estructuras de poder que moldean las posibilidades de autotransformación. Foucault sugiere que el cuidado de sí puede ser una forma de resistencia a las formas dominantes de poder y control, permitiendo a los individuos crear nuevas formas de ser y vivir que desafíen las normas establecidas.

La ética como cuidado de sí implica comprometer la libertad. Según esta articulación fundamental, “la libertad es la condición ontológica de la ética”. Esto significa que, para alcanzar el ser, es decir, la constitución de uno mismo como sujeto ético, y para que el sujeto se convierta en obra de sí mismo, es indispensable ejercer la propia libertad. Entiende la libertad como un proceso continuo y activo de autodeterminación y autoconstrucción, donde cada individuo ejerce su libertad para constituirse a sí mismo como sujeto ético en relación con los otros y con las normas sociales. Cada quien se fabrica a sí mismo y es artífice de su propia subjetivación mediante la elección personal reflexionada.

Saber más:

Michel Foucault.

Actividad de aprendizaje 5

Indicaciones:

1. Responde lo siguiente:
  - a) ¿Prefieres seguir un código de conducta establecido o establecer tus propias normas y valores? Argumenta tu respuesta.
  - b) ¿Qué prácticas de sí has realizado en tu vida? Argumenta tu respuesta.
  - c) Propongan un código de comportamiento ético para la convivencia en el salón de clases.

Actividad de aprendizaje 6

Indicaciones:

1. Lee el siguiente texto en comunidad de diálogo:

La Maharaní loca

Ocurrió hace muchos años: subió al trono un príncipe muy joven. Un muchacho temeroso y tímido del que sus hermanos y familiares siempre habían hecho burla, pero al que ahora la fortuna bendecía con el poder.

Su naturaleza insegura, sus dudas sobre sí mismo lo atormentaban, y, por tanto, comenzó a buscar consuelo en la verdad, en la religión y los ideales, donde halló respuestas a preguntas que jamás se había hecho. Por fin el maharajá halló la paz siguiendo a sus maestros. Sentía un gran alivio, no tenía que pensar por sí mismo, ellos le ofrecían la solución a todas sus dudas, adormecían su angustia y siempre tenían respuesta para todo. Y cuando no lo convencían, lo confundían.

¿A quién iba a creer: a ellos o a sus propios ojos? Así es la fe. Había algo aún mejor: las palabras de los sacerdotes eran sagradas, no se podían negar ni rebatir, estaban dictadas por un ente superior que, jerárquicamente, solo se comunicaba con ellos.

Influenciado por estos pensamientos, el maharajá tuvo una visión en la que vislumbró a Dios y supo que era el elegido para cambiar el mundo. Aquella revelación insufló un aire de certeza en las velas de su barca a la deriva. El maharajá fue cambiando poco a poco, y lo que en un principio eran ideas sobre las que meditar y cuestionar, se convirtieron en principios establecidos que endurecieron su carácter.

El rey impuso su religión como único dogma de la nación: un poco para afianzar su poder y otro poco por querer cambiar el mundo, a su conveniencia. Cuanto más dudaba, más radical se volvía. Mató a los infieles, los exterminó, impuso la visita a los templos que su dios usurpaba y ordenó que una vez en la vida todos peregrinaran más allá del horizonte. Quien no lo hiciera sería un pecador, iría al infierno, el infortunio le perseguiría y las leyes de los hombres lo condenarían.

Como era de esperar surgieron feligreses que habían visto al «dios del maharajá» aquí y allá. Apariciones, estigmas y señales misteriosas afloraron en todos los pueblos y comarcas. El maharajá se colmó de gozo, porque era la muestra de que estaba en lo cierto y esto acrecentaba su fe y su vanidad. «Algo de verdad tiene que haber en nuestras mentiras», pensaban a su vez los sacerdotes, e incluso ellos mismos creían sus propios mandatos. Los templos se llenaron de ciudadanos que parecían celebrar la decisión del maharajá, aunque algunos solo asistiesen por el honor y el orgullo de estar donde se debía y como se debía. Era menester ser hereje para no parecerlo, así era la moda.

Sin embargo, el maharajá tenía una esposa que provenía de otra religión, era jainista. Por tanto, Kas-turbai no creía en ningún dios y se negaba a escuchar a su esposo. Estaba medio loca, decían. Veía como su marido mataba a sus correligionarios y aunque el dolor le desgarraba el pecho, era incapaz de rebelarse contra la injusta autoridad de su cónyuge. Es sabido que los hombres crean sociedades a su beneficio y medida. ¿Adónde iría ella?

Sentía que pensar solo le ayudaba a agravar los problemas. Para dar cauce a su frustración de forma provechosa, en sus ratos libres aprendía a cabalgar y le pedía al ministro de la Guerra que le enseñase a manejar el arco, otras veces tejía algodón o se desahogaba aprendiendo a cocinar como una vulgar campesina. Sus intereses eran muy diversos, abarcaban desde las plantas ayurvédicas hasta encender un fuego con piedras. Incluso se ejercitaba y daba largos paseos, pues le gustaban mucho, especialmente si quien los tomaba era su esposo y ella podía descansar tranquila en palacio.

Un día, su esposo ordenó una gran matanza de jainas y ella se cansó de sufrir, pensó que debía cambiar de fe. Kasturbai le rogó a su esposo que la llevase de peregrinaje y persuadiese a su corazón pagano del verdadero camino. El maharajá celebró su renuncia e iniciaron el largo viaje a tierra santa.

En el carruaje, Kasturbai bebía para hacer más interesante a su esposo. Su truco para ser tan buena oyente era pensar en otra cosa. Pues era en compañía del maharajá cuando más sola se sentía.

Al caer la noche, los siervos instalaron una tienda de campaña en mitad del desierto y los monarcas durmieron uno al lado del otro.

Fue entonces cuando sucedió algo extraño, como una premonición.

En la quietud de su lecho, la maharaní soñó que viajaba junto a su esposo en un barco que naufragaba. Ambos eran zarandeados por el oleaje, pero milagrosamente lograban sobrevivir aferrados a un madero, y arrastrados por la marea terminaban en una isla salvaje donde se escondía un misterioso tesoro.

Pero justo cuando ella y el maharajá estaban a punto de mirar en el interior del cofre, sus ojos se abrieron en la oscuridad de golpe y la devolvieron al presente, al desierto, al peregrinaje, al dogmatismo. Sentía toda su espalda empapada, como si acabara de salir del mar.

Se incorporó de un salto, jadeando, y miró a su alrededor confusa. No podía creerlo. Necesitaba saber cómo continuaba el sueño. ¿Qué había dentro del cofre? Sin perder un segundo, despertó al maharajá y lo avasalló a preguntas sobre la travesía, el barco y la isla. Él era el único que la había acompañado en aquella aventura. Estaba ansiosa por saber qué había sucedido con el tesoro. Sin embargo, quedó atónita cuando el maharajá le explicó airado que él no había tenido el mismo sueño.

—¿Cómo es posible? ¡Pero si estabas ahí conmigo! —exclamó soñolienta.

Permaneció durante unos segundos en silencio, sospechando que su marido mentía—. Quieres ocultarme dónde has escondido el tesoro, pretendes quedártelo para ti solo —lo acusó, negándose a aceptar que no recordara el largo viaje en barco, el terrible naufragio o la exuberante isla en mitad del océano.

El maharajá lo negó con una risa nerviosa. ¿A qué venía aquella ocurrencia? Verdaderamente su esposa estaba loca, pensó.

Y entonces, en apenas un segundo, Kasturbai sacó un puñal oculto bajo su sari y se lo clavó al maharajá en la garganta, justo al filo. Luego le volvió a preguntar, casi en un susurro:

—No me engañes. ¿Dónde has escondido el tesoro? O me dices la verdad o te corto el cuello ahora mismo.

El maharajá comenzó a sudar al ver la mirada fiera y salvaje de su esposa.

—Ahora lo recuerdo —dijo de pronto, como si se encendiera su mente—. Sí, sí, lo recuerdo —divagó—. Me llevé el tesoro a palacio y lo escondí en la cámara de las columnas a buen resguardo. De hecho, lo estoy viendo ahora mismo —balbuceó—, veo el baúl, es de bronce y con el símbolo de Ashoka grabado...

La esposa lo miró frunciendo el ceño, y una sonrisa aleteó en la comisura de sus labios.

—¿Cómo es posible —inquirió— que a través de esta tienda de campaña, de las millas de desierto que nos separan, puedas estar viendo el baúl y sus símbolos tallados?

El maharajá la miró por un extremo de los ojos y respondió jadeando, paralizado por el puñal.

—Solo se necesita miedo.

La maharaní loca rio complacida:

—Eso es justo lo que trataba de explicarte: cada uno vive en su propio sueño —le susurró al oído—. El temor te hace ver lo que no existe y el temor hace que otros te sigan. Mírate: quien no cree en sí mismo toma como verdad la opinión de los demás. —El maharajá enrojeció de ira. Su esposa no hablaba del sueño sino de su gobernación, ¿quién era ella para cuestionarlo?—. Solo hay un modo de despertar: dudando. La duda es un hábito de limpieza para eliminar toda la basura de tu mente. —Intentó apartarla, pero ella apretó aún más el cuchillo contra su piel—. La duda es un «no sé» que está dispuesto a saber. Pero si te aferras a creencias prestadas por temor a que surja la duda, habrás de recordar que si la búsqueda no es tuya, el aprendizaje tampoco. —Kasturbai rozó con los dedos el rostro de su esposo—. Que tu deseo por aprender de los demás no te haga ser una copia de ellos.

Luego se levantó y apartó el puñal. El maharajá se alejó de ella atemorizado y comenzó a gritar para atraer a los centinelas.

—¡Guardias, guardias, apresad a la maharaní!

Pero Kasturbai fue más rápida, se incorporó de un salto y tomando una tela de algodón que había confeccionado con sus manos, se ató a su hijo a la espalda.

—Es más fácil culpar a los demás —dijo, mirándolo a los ojos por un instante— que cambiarse a uno mismo.

De un tajo, cortó la cuerda de la tienda de campaña y mientras el techo se desmoronaba, rasgó una de las paredes y montó sobre un caballo que había preparado en la zona posterior. Disparó con su arco a los guardias que se aproximaban y cabalgó a toda prisa, huyendo a través del desierto. No había aprendido en vano del ministro de la Guerra. Sabía mantenerse por sí misma, sabía curar enfermedades con las plantas y encender fuegos en las noches frías.

Traía además sus joyas ocultas en un hatillo dentro de su sari. Y es que el secreto de andar sobre las aguas es saber dónde se esconden las piedras.

Kasturbai se diluyó como una mancha de tinta en la noche, dejando tras de sí una estela de polvo. «Desapareciendo para siempre la valerosa maharaní», acababan relatando siempre los cuentacuentos. En el reino la apodaron oficialmente la maharaní loca y los sacerdotes la declararon una hereje a la que había que perseguir. Una mujer inteligente era un peligro para los hombres, aunque naturalmente esto no lo dijeron. Más bien afirmaron que eran un peligro para sí mismas, porque las alejaba de Dios. En adelante era mejor mantenerlas en la ignorancia y cortar sus alas, cubrirlas y enjaularlas. Si no sabes nada de la maharaní Kasturbai es porque el maharajá venció y logró borrarla de la Historia.

Dicen que solo quedó un cuento clandestino que hablaba de ella, que pasó de madres a hijas de generación en generación, y que años más tarde fue recogido en un libro de un joven escritor, titulado Sawai; pero eso es otra historia.

Volviendo a nuestro cuento: lo cierto es que el maharajá cambió de opinión tras la huida de su esposa, aunque, por supuesto, lo que nunca cambió fue el hecho de creerse con razón. Las palabras de la maharaní retumbaron en su mente por largo tiempo. Continuamente se recordaba que debía olvidarla, y por tanto más la recordaba. Cansado de pensar sacó una conclusión.

El maharajá intentó acabar con las leyes, imponer la libertad, pero ya nadie quería despertar, todos querían seguir soñando. Los condenó a ser libres, prohibió prohibir. Eran libres de hacer lo que quisieran y por tanto se imitaban unos a otros. Enfurecido, el maharajá los condenó a ser libres, todos tenían derecho a pensar lo que quisieran, y al que pensase lo contrario lo mataría. Y la rueda comenzó a girar una vez más. Porque la verdad absoluta no existe, y eso es absolutamente cierto.

FIN

¡Quien no cree en sí mismo toma como verdad la opinión de los demás!

¡Solo quien está dispuesto a cuestionarse el mundo será capaz de conocerlo!

2. Considerando lo leído, elaboren en grupos pequeños, un plan de discusión (preguntas).
3. Relacionen la lectura con el contenido de la progresión (conocerse a sí mismo y cuidarse a sí mismo). Presenten las conclusiones.

Progresión 3

Tema: Pasión/Virtud

Descripción de la progresión:

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

Categoría	Subcategorías
Experiencias: Remite al ámbito de problemas relacionados con la vivencia, sus elementos y sentidos.	Lo que quiero: se trata de problematizar el carácter deseante de los estudiantes.
	Lo que apasiona: se pretende problematizar el cuerpo pasional de los estudiantes.
Aprendizaje de trayectoria	
Cuestiona y argumenta los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su afectividad y sus capacidades de construir su experiencia individual y colectiva.	
Metas de aprendizaje	
Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.	Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias de forma humanista.

Actividad de aprendizaje I

Saber más:

Las penas del joven Werther.

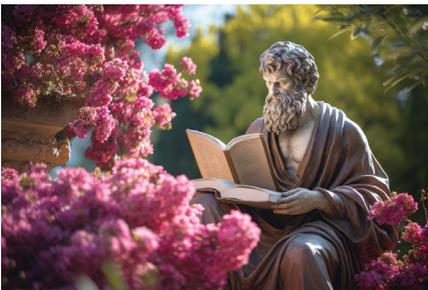
Indicaciones:

1. Como inicio y previo al desarrollo del tema, realiza lo siguiente:
  - a) Analicen el video que resume el libro “Las Penas del Joven Werther” de Goethe. Pueden acceder con el código QR.
  - b) ¿Comenten que fue lo que le pasó al joven Werther?
  - c) ¿Qué relación, piensas, tiene con el tema que abordaremos en esta progresión “Pasión/virtud”?
  - d) Asume el papel de Werther o Charlotte, personajes de la historia, y describe cómo te habrías comportado.
2. A partir de lo que se relata comenta ¿Por qué es importante la inteligencia emocional?

¿Qué son las pasiones humanas?

A lo largo de la historia de la filosofía, diferentes pensadores han abordado las pasiones de múltiples maneras, reconociendo su importancia en la vida humana, su influencia en la toma de decisiones y su relación con la razón y la moralidad.

Las pasiones humanas, desde la perspectiva de la filosofía, son sentimientos o emociones intensas que afectan la voluntad y la acción de los individuos.

El jardín de Epicuro.

Discursos clásicos y modernos sobre las pasiones

Te presentamos una breve exploración de cómo algunos filósofos clave han entendido las pasiones humanas. Recordemos que en la progresión anterior hablábamos de Platón, para él el alma humana se divide en tres partes: la racional, la irascible y la apetitiva o concupiscible. Las pasiones están principalmente relacionadas con la parte apetitiva del alma, que busca el placer y evita el dolor. En su opinión, las pasiones pueden y deben ser controladas por la razón y ello permite alcanzar la virtud y la justicia.

Para **Aristóteles**, las pasiones son una parte integral de la vida humana y no representan ningún problema mientras estén reguladas; siempre y cuando evitemos los extremos (exceso o carencia), para el estagirita, las virtudes son estados intermedios en relación con las pasiones. Por ejemplo, la valentía es el justo medio entre la temeridad y la cobardía.

Epictetus.

Dentro de las **escuelas helenísticas**, los epicúreos afirman un principio básico de la conducta humana: “todo ser vivo desde que nace busca el placer y evita el dolor”. La fuerza de la pasión está en seguir el placer o evitar el dolor. La pasión del joven Werther es más fuerte que su voluntad, y al no poder tener el amor de Charlotte, quiere acabar con el sufrimiento que le provoca; pierde el sentido de su vida y no teme a la muerte. Para **Epicuro** hay placeres comunes y supremos;

disfrutar la comida sería el ejemplo del primero y la paz o ausencia de dolor (*ataraxia*) sería el segundo. La felicidad no puede estar en seguir los placeres de manera desenfrenada, hay que ser inteligentes, mediante la *phrónesis*, la virtud que busca una justa medida del cálculo de los placeres.

Los **estoicos**, por su parte, como **Séneca y Epicteto**, veían las pasiones (*pathos*) como perturbaciones del alma que resultaban de juicios erróneos. Para ellos la vida virtuosa consistía en alcanzar la apatía (*apatheia*), o la ausencia de pasiones perturbadoras, mediante el ejercicio de la razón y la autodisciplina.

En la **filosofía moderna**, los tratados de las pasiones más sistemáticos son los de Descartes, Spinoza y Hume, y en la filosofía contemporánea. El **racionalismo** tiene una consideración peyorativa de las pasiones, que ya veíamos en los estoicos. Esto se debe a que definen el alma como conciencia o como intelecto, considerándola unida al cuerpo, pero no constituyéndolo. Las pasiones pertenecen propiamente más al cuerpo que al alma (intelecto) y son indignas del hombre o, al menos, del sabio, porque son más propias del animal que del hombre. Este punto de vista es muy característico de Descartes y, sobre todo, de Spinoza (Choza, 2016).

Renato Descartes (1596-1650), en “Las pasiones del alma”, analiza las pasiones desde una perspectiva dualista, considerándolas como respuestas del cuerpo que pueden influir en la mente. Aunque reconoce su potencial perturbador, también cree que pueden ser controladas y dirigidas por la razón para servir a propósitos positivos.

Baruch Spinoza (1632-1677), ve las pasiones como obstáculos para la realización plena y la felicidad si no son comprendidas y dirigidas adecuadamente. Las pasiones son afectos pasivos que surgen cuando el individuo es afectado por causas externas y no tienen necesariamente en cuenta el juicio racional. Las pasiones son siempre malas, en tanto que disminuyen o anulan nuestra potencia de actuar, es decir, de actuar conforme a la razón. Las acciones del alma surgen solo de las ideas adecuadas; las pasiones, en cambio, solo dependen de las inadecuadas. La pasión no es más que una idea confusa que debemos sustituir por razones y en cuyo caso dejará de ser pasión. Un afecto que es pasión deja de ser pasión tan pronto como formamos de él una idea clara y distinta. Su enfoque ético radica en la emancipación del individuo a través del entendimiento y el dominio de las pasiones, en lugar de suprimirlas o ignorarlas (Spinoza, trad. en 2000).

David Hume (1711-1804), en su obra “Tratado de la naturaleza humana”, sostiene que las pasiones son el motor principal de la acción humana y que la razón es y debe ser esclava de las pasiones. Para Hume, las emociones y los sentimientos juegan un papel central en la moralidad y en la formación de juicios éticos.

Immanuel Kant (1724-1804), en “Crítica de la razón práctica”, distingue entre pasiones (que considera emociones más permanentes y profundamente arraigadas) y afectos (que son más temporales y violentos). Para Kant, las pasiones pueden ser peligrosas porque pueden corromper la razón y la moralidad, pero también reconoce que los afectos pueden tener un papel en la motivación moral.

Baruch Spinoza.

Immanuel Kant.

Como puedes darte cuenta, las pasiones humanas en la filosofía son vistas como emociones poderosas que influyen en el comportamiento humano. La forma en que se perciben y se gestionan varía según las tradiciones filosóficas, desde la necesidad de controlarlas y subyugarlas a la razón, hasta la aceptación de su papel central en la vida moral y ética.

Actividad de aprendizaje 2

Indicaciones:

1. Elaboren un mapa mental para organizar las ideas expresadas.
2. Respondan a las preguntas siguientes:
  - ¿Las pasiones controlan cada aspecto de tu vida o tú puedes controlar tus pasiones?
  - ¿Hay quien cree que las pasiones es cosa del cuerpo y que las virtudes requieren de la razón, tú qué opinas de esto?
3. En plenaria lean sus respuestas y discutan el tema.

¿Qué son las virtudes?

Las virtudes son cualidades o disposiciones positivas que una persona desarrolla y que facilitan la realización de acciones moralmente buenas. Desde una perspectiva filosófica, las virtudes son características que permiten a los individuos vivir de acuerdo con sus valores éticos y morales, contribuyendo así al bien personal y social.

El estudio de las virtudes y las pasiones en la filosofía nos ofrece una comprensión profunda y matizada de la naturaleza humana. A lo largo de la historia, los filósofos han debatido cómo equilibrar la razón y la emoción, y cómo las virtudes pueden ayudarnos a vivir vidas moralmente satisfactorias. En última instancia, la interacción entre virtudes y pasiones sigue siendo un tema central en la ética y la psicología, proporcionando valiosas perspectivas sobre cómo podemos cultivar una vida equilibrada y justa.

Discursos clásicos y modernos sobre las virtudes

La antigua Grecia es un punto de partida fundamental para el estudio de las virtudes. Platón y Aristóteles, dos de los filósofos más influyentes de esta época, desarrollaron teorías que siguen siendo relevantes hoy en día.

Platón concibe las virtudes como esenciales para alcanzar la justicia, tanto en el individuo como en la sociedad. En “La República”, define cuatro **virtudes cardinales**: sabiduría, coraje, templanza y justicia. Cada una de estas virtudes corresponde a una parte del alma: la razón, el espíritu y el apetito. La justicia para él, es el equilibrio perfecto entre estas partes, donde cada una cumple su función adecuada.

Aristóteles, discípulo de Platón, desarrolló una teoría más sistemática y práctica de las virtudes en su obra “Ética a Nicómaco”. Para él, **las virtudes son hábitos que permiten al individuo alcanzar la eudaimonía**, traducida comúnmente como “felicidad” o “florecimiento humano”. Este filósofo introduce el concepto del “justo medio”, que sostiene que la virtud es el equilibrio entre dos extremos viciosos, uno de exceso y otro de defecto. Por ejemplo, la valentía es el justo medio entre la temeridad y la cobardía.

Durante la **Edad Media**, las virtudes fueron reinterpretadas a través de la lente del cristianismo. Filósofos como **Tomás de Aquino** combinaron la filosofía aristotélica con la teología cristiana, introduciendo las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que se suman a las virtudes cardinales de la filosofía griega.

Tomás de Aquino, en su obra “Suma Teológica”, argumenta que las virtudes cardinales son perfeccionadas por las virtudes teologales. Según Aquino, las virtudes no solo guían el comportamiento humano hacia el bien natural, sino también hacia el bien sobrenatural, es decir, hacia Dios. Así, las virtudes adquieren una dimensión trascendental que las convierte en un puente entre la ética humana y la voluntad divina.

Con la llegada de **la modernidad**, la filosofía de las virtudes sufrió transformaciones significativas. Filósofos como Descartes, Kant y Hume ofrecieron nuevas perspectivas sobre la moralidad y las virtudes.

En la filosofía moderna, la relación entre virtudes y pasiones se vuelve aún más compleja. **René Descartes**, en su tratado “Las pasiones del alma”, exploró cómo las pasiones afectan el cuerpo y el alma, proponiendo que, si bien pueden desviar la razón, también pueden ser controladas y utilizadas para fines racionales.

Immanuel Kant, en su ética deontológica, introduce una visión diferente de la virtud. Para él, la moralidad se basa en **el deber y la razón**, y no en la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, Kant reconoce la importancia de las virtudes, describiéndolas como disposiciones morales que nos permiten cumplir con nuestro deber moral. La virtud, en el pensamiento kantiano, es la fuerza de voluntad para actuar según los principios del deber, independientemente de las inclinaciones personales.

David Hume, por otro lado, es un representante del sentimentalismo moral. Él concibe las virtudes como cualidades que despiertan aprobación moral debido a los sentimientos de benevolencia que generan. También afirma que las virtudes están intrínsecamente ligadas a las emociones humanas y su capacidad de generar bienestar social.

Las virtudes, como conceptos filosóficos, han evolucionado a lo largo de la historia, adaptándose a diferentes contextos culturales y filosóficos. Desde la antigua Grecia hasta la modernidad, y nuevamente en la filosofía contemporánea, las virtudes siguen siendo un tema central en la reflexión ética. Su estudio no solo nos proporciona una comprensión más profunda de la moralidad, sino que también ofrece herramientas prácticas para la vida diaria, guiándonos hacia un comportamiento más ético y una sociedad más justa.

Thomas de Aquino.

David Hume.

Clasificación de las Virtudes

Como has podido ver, las virtudes han sido un tema central en la filosofía desde la antigüedad, abordadas por pensadores de diversas corrientes y épocas. Se entienden como cualidades morales y éticas que guían el comportamiento humano hacia el bien.

Retomando a Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes en la definición de virtudes, las describió como hábitos que permiten a las personas alcanzar su fin último, que es la *eudaimonía*, o felicidad plena. También las clasificó como virtudes éticas y *dianoéticas*:

Virtudes Éticas

- Justicia.
- Coraje.
- Templanza.

Virtudes dianoéticas

- Arte.
- Ciencia.
- Prudencia.
- Sabiduría.
- Entendimiento.

Las virtudes éticas se refieren a la regulación adecuada de las emociones y acciones, mientras que las virtudes dianoéticas se relacionan con la actividad intelectual.

La definición de virtudes ha sido estudiada y expandida por varios pensadores a lo largo del tiempo, manteniendo la idea central de que son cualidades que fomentan el desarrollo moral y el bienestar.

Saber más:

Virtudes Cardinales.

En la tradición **escolástica cristiana**, **Tomás de Aquino**, también contribuyó significativamente al concepto de virtudes, integrando las **virtudes cardinales** y las **virtudes teologales** en su filosofía moral. Según Aquino, estas virtudes son esenciales para alcanzar una vida virtuosa y, en última instancia, la unión con Dios.

Se consideran virtudes clásicas con cualidades éticas y morales que han sido valoradas y promovidas desde la antigüedad, especialmente en la filosofía griega y romana, originalmente las virtudes cardinales eran las más destacadas en la tradición greco-romana.

Las virtudes cardinales, también conocidas como las “virtudes principales” o “virtudes naturales”, fueron prominentes en la filosofía de Platón y Aristóteles y luego adoptadas por los pensadores romanos y la teología cristiana. Revisa sus características:

Virtudes cardinales	
Prudencia	Es la virtud de la razón práctica. Consiste en la capacidad de discernir y elegir el curso de acción correcto en cualquier situación. Es la virtud que guía a las otras, ayudando a determinar cómo aplicar las virtudes de manera correcta en diferentes contextos.
Justicia	Es la virtud que implica dar a cada persona lo que le corresponde. Es la base de las relaciones sociales armoniosas y se refiere tanto a la justicia distributiva (la justa distribución de bienes y responsabilidades) como a la justicia conmutativa (la justicia en las transacciones individuales).
Fortaleza	Es la virtud que permite enfrentar el miedo y la adversidad con valentía y resistencia. Implica la capacidad de soportar el dolor y la dificultad por una causa justa.
Templanza	La templanza es la virtud de la moderación y el autocontrol. Regula los deseos y las pasiones, ayudando a mantener el equilibrio y la armonía interior.
Virtudes teologales	
Fe	Es la virtud que capacita a los seres humanos para creer en Dios y en las verdades reveladas por Él, incluso sin evidencia empírica.
Esperanza	Es la virtud que permite a los individuos confiar en la promesa de salvación y la vida eterna con Dios. Da fortaleza en tiempos de dificultad y motiva a vivir una vida virtuosa.
Caridad	Es la virtud del amor hacia Dios y hacia los demás. Es considerada la más importante de las virtudes teologales, ya que es el fundamento de todas las demás virtudes y acciones morales.

Actividad de aprendizaje 3

Indicaciones:

1. Responde las preguntas:

a) ¿Cómo definirías lo que es una virtud o alguien virtuoso?

---

b) ¿Puedes llevar una vida virtuosa en la percepción que tienes del mundo actual? ¿Cuáles virtudes requerirías? Argumenta tu respuesta a partir del análisis de las virtudes.

---

c) ¿Cuál es la diferencia entre pasiones y virtudes?

---

d) ¿Por qué se dice que las pasiones pueden llevarnos a la virtud?

---

e) ¿Cuál consideras que es la diferencia entre pasiones y virtudes, si es que no consideras que son lo mismo? Justifica.

Actividad de aprendizaje 4

Indicaciones:

1. En parejas busquen en internet las Fábulas de Esopo.
2. Elijan cinco fábulas que más les interesen.
3. Léanlas y en plenaria comenten sobre cada una de ellas y digan qué virtudes encontraron.

Actividad de aprendizaje 5

Indicaciones:

1. Lean en binas el siguiente texto y al final reflexionen y respondan las preguntas.

“El dilema de Heinz”

En Europa hay una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que la puede salvar. Es una forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el farmacéutico está cobrando diez veces lo que le ha costado a él hacerla. Él pagó doscientos dólares por el radio y está cobrando dos mil dólares por una pequeña cantidad del medicamento. El esposo de la mujer enferma, Heinz, acude a todos sus familiares, amigos y conocidos para pedir prestado el dinero, pero solo puede reunir unos mil dólares, que es la mitad de lo que le cuesta. Le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde. El farmacéutico dice: «No; yo lo descubrí y voy a sacar dinero de él». Heinz está desesperado y piensa en atracar el establecimiento para robar la medicina para su mujer.

2. A partir de los temas ya abordados en la progresión y de la lectura responde lo siguiente:

a) ¿Qué valores observan en este relato?

_____

b) ¿La actitud del farmacéutico es válida?

_____

c) ¿Qué virtudes y qué valores descubres en Heinz?

_____

3. Comenten en el grupo las respuestas dadas.

Actividad de aprendizaje 6

Indicaciones:

1. De forma individual escriban en una cuartilla cuál es el aprendizaje significativo de este tema sobre las virtudes y pasiones. ¿Creen que vale la pena ser virtuoso?

Progresión 4

Tema: Vida buena/Maldad

Descripción de la progresión:

Enuncia lo que conoce de sí misma/o para saber quién es en relación con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas, para expresar cómo se sitúa a sí mismo en la colectividad.

Categoría	Subcategorías
Estar juntos: Busca abrir un espacio problemático sobre las formas y maneras en que se puede concebir y experimentar lo colectivo.	Lo que ocurre: hace mención a los procesos de problematización sobre los acontecimientos, hechos y fenómenos históricos en los que se encuentra el estudiante.
	Vida libre de violencia: refiere a la posibilidad de condiciones de existencia en las que los cuerpos no sufran daño, enañamiento o muerte cruel.
	Reproducciones de lo colectivo: se refiere a las cuestiones de mantenimiento de lo colectivo (trabajo, solidaridad).
	Los otros: se trata de la generación de discusión sobre las relaciones de los estudiantes con las diferentes formas de la alteridad.
Aprendizaje de trayectoria	
Cuestiona y argumenta los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su afectividad y sus capacidades de construir su experiencia individual y colectiva.	
Metas de aprendizaje	
Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.	Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias de forma humanista.

Actividad de aprendizaje 1

Indicaciones:

1. Esta actividad previa te ayudará a adentrarte a la temática de la progresión, enuncia lo que conoces de ti respondiendo lo siguiente:

a) Con base en tu autoconocimiento, responde: ¿Cómo es una vida buena para ti? Menciona sus elementos o características.

---

b) ¿Qué virtudes o capacidades ves en ti que pueden permitirte tener esa vida buena?

---

c) ¿Qué característica pueden impedirte la vida buena que estás pensando?

El problema del mal

“Que vivir bien y actuar bien son lo mismo que la *eudaimonía*”

(Aristóteles, *Ética nicomáquea*).

¿Qué es el mal? Una forma sencilla de decirlo es que: entendemos el mal por oposición al bien. Así lo definió San Agustín de Hipona (trad. en 2007), “el mal es la ausencia del bien”. Llegó a esta conclusión después de analizar los argumentos que afirmaban la tesis: si Dios había creado todo, entonces también había creado el mal.

Este problema ya había sido planteado como “la paradoja del mal” o de Epicuro: la cual establece que se da una contradicción en la existencia conjunta del bien y del mal y del sufrimiento que experimenta el mundo a pesar de tener un Dios omnisciente, omnipresente, omnibenevolente y omnipotente.

El problema fue luego retomado y popularizado por el empirista David Hume:

¿Debe evitar el mal, pero es incapaz de hacerlo? Entonces es impotente. ¿Está capacitado, pero no lo desea? Entonces es malévol. ¿Está deseoso, y tiene capacidad? Entonces, ¿de dónde procede el mal? — Hume, *Diálogos sobre religión natural*.

¿Por qué hay mal en el mundo? El mal existe porque has elegido no hacer el bien. Lo has elegido por ignorancia o por voluntad propia. Recuerda que tu condición humana es ser libre y responsable de lo que decides. Si elegiste por

ignorancia, las virtudes son el camino para reorientar tu vida. Pero si eliges el mal, con conocimiento de causa, entonces el problema sería más grave, pues serías esclavo de ti mismo.

Según Cicerón (trad. en 2016), la maldad proviene de aquel que no puede dominar su voluntad. Además, la maldad actúa como un opresor que niega la libertad del ser humano, quien queda sometido al peso de sus impulsos, pasiones y deseos descontrolados. Lee un fragmento al respecto:

[...] ¿qué es la libertad? Es una facultad de poder vivir el hombre como quiera. ¿Y quién es el que vive como quiere, sino el que sigue lo recto, el que se complace en su obligación, el que tiene fija y considerada manera de vivir, el que obedece a las leyes, no por miedo, sino que las sigue y las respeta porque juzga ser en gran manera saludable; aquel que nada dice, nada hace, y, finalmente, nada piensa sino con su gusto y libertad, cuyos consejos todos y todas sus operaciones de él nacen y a él se refieren, y no hay cosa que más pueda para con él que su misma voluntad y juicio; aquel a quien la misma fortuna, que tanta fuerza se dice que tiene, cede, como dijo el sabio poeta: ¿Cada uno se hace su fortuna por sus costumbres? Pues solo al varón sabio acontece el no hacer cosa alguna contra su voluntad, nada con sentimiento, nada por fuerza. [...] ¿quién puede negar que todos los hombres livianos, todos los ambiciosos y, finalmente, todos los malos son esclavos?

Cicerón, M. (trad. en 2016, p. 16).

En resumen, se ha dicho que la virtud es un hábito, es algo que se elige. No es un instinto, como el de los animales, ni estamos programados para ser buenos. El bien es una condición de posibilidad al igual que el mal.

¿Por qué no somos virtuosos y elegimos siempre el bien? Porque aunque estemos capacitados para hacerlo, no estamos programados. El bien es resultado de tu libre elección. ¿Por qué no lo eliges? Cada quien debe examinar sus motivos y razones personales. El dilema es el autocontrol, el autodomínio o la esclavitud de sí mismo, porque las pasiones y deseos forman parte de la estructura de tu experiencia.

Veamos lo que uno de los grandes precursores del humanismo del Renacimiento, Giovanni Pico della Mirandola, dijo respecto al potencial del ser humano:

Oh, Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas.

¡Oh suma libertad de Dios padre, oh suma y admirable suerte del hombre al cual le ha sido concedido obtener lo que desee, ser lo que quiera! Las bestias en el momento mismo en que nacen sacan consigo del vientre materno, como dice Lucilio, todo lo que tendrán después.

Saber más:

El mal.

Los espíritus superiores desde un principio, o poco después, fueron lo que serán eternamente. Al hombre, desde su nacimiento, el Padre le confirió gérmenes de toda especie y gérmenes de toda vida y, según como cada hombre los haya cultivado, madurarán en él y le darán sus frutos. Si fueran vegetales, será planta; si sensibles, será bestia; si racionales, se elevará a animal celeste; si intelectuales, será ángel o hijo de Dios y, si no contento con la suerte de ninguna criatura, se replegará en el centro de su unidad, transformado en un espíritu a solas con Dios, en la solitaria oscuridad del Padre -él, que fue colocado sobre todas las cosas- y las sobrepujará a todas.

Pico, G. (trad. en 2010). *Discurso sobre la dignidad del hombre*, Traducción de Adolfo Ruiz Díaz, México, UNAM, 2004.
Recuperado del sitio: <https://www.revista.unam.mx/vol.11/num11/art102/art102.pdf>

El ser humano, según Pico della Mirandola, no está determinado, a diferencia del resto de los animales; situado entre lo divino y lo terrenal, entre lo mortal e inmortal, puede elegir degenerarse hasta el nivel de las bestias o sublimarse hasta lo divino.

La genealogía del bien y del mal

Según Friedrich Nietzsche en su obra "La genealogía de la moral" (1887), "lo bueno y lo malo" son conceptos indefinibles y en constante cambio, por lo que sugiere que cada individuo elija sus propios criterios éticos, siempre y cuando no perjudique a los demás. También menciona que, es fundamental reevaluar constantemente los valores, como el bien y el mal, explorando su origen histórico y su evolución.

Para este filósofo, el concepto de "bueno" se deriva de "noble", mientras que el término "malo" proviene de "plebeyo". A "lo bueno" también se le asocia con lo "superior", mientras que a "lo malo" se le relaciona con lo "inferior". Las nociones y significados de "lo bueno" son establecidas y jerarquizadas por los aristócratas, basándose en sus creencias y actividades. En contraste, "lo malo" se vincula con las actividades y actitudes del mundo plebeyo.

Actividad de aprendizaje 2

Indicaciones:

1. Lee el siguiente texto:

La vida es preciosa, pero ¿vivo así?

Este cuerpo humano es como una barca, aprovéchalo y libérate del inmenso torrente de sufrimiento. Difícilmente podrás encontrar esta barca de nuevo. ¡Ahora, insensato, no es el momento de dormir!

Sé, intuyo que la vida es preciosa, que no hay tiempo que desperdiciar. Mi ego me recuerda que en ese sentido escribí hace muchos años, en una canción llamada El tiempo, "el hombre que mata el tiempo hace un suicidio".

Pero demasiadas veces estoy despistado —no atento—, atrapado en los apegos, ciego a los hábitos que me gobiernan; y son problemas comunes hoy día el desaprovechar el tiempo, el entretenerse, la pereza, evadirse de la propia vida... reflejado en el consumo irracional de contenidos superfluos, tranquilizantes, relaciones, alcohol, antidepresivos, juegos, redes...

En ocasiones no he percibido mi vida como preciosa cuando enfrentaba todo tipo de dificultades externas o internas para ser feliz. En otros momentos aprecié mucho tener éxito en algunos de los dharmas mundanos —placer, fama, ganancia y alabanza—.

En ambos casos estaba distraído, pues no es en la comodidad ni en el éxito de los caprichos o los dones donde está mi valor, sino en el potencial de mejorar como persona y hacerme más consciente de quién soy y qué es la realidad.

Si estás leyendo esto, tú también tienes la gran 'barca' del cuerpo humano; y las enseñanzas dicen que, así como utilizamos barcos para cruzar océanos, el renacimiento humano dotado de las ocho libertades y diez requisitos (enriquecimientos) —que iremos repasando juntos— puede ayudarnos a alcanzar la otra orilla del océano de "samsara" y poner fin a renacimientos incontrolables, recurrentes, llenos de aferramiento, problemas y confusión.

¿Estoy utilizando mi vida para esto —como aconseja el gran Shantideva— o para otras cosas?

Soy afortunado por el mero hecho de estar vivo, de haberme despertado hoy, sano, con los sentidos funcionando y con la conciencia brillando.

Reconozco que pocos seres a lo largo de la historia han vivido como tengo la fortuna de vivir. Ni los reyes de la antigüedad han tenido los privilegios materiales, de información, derechos... que yo doy por hecho. Tengo para comer y dónde vivir, y no está en mi día a día la idea de tener que huir de persecuciones, hambre o guerras. En lugar de eso, estoy en un momento cumbre, con inteligencia, tiempo, recursos, energía e interés por la práctica espiritual.

Sin mis padres no hubiera sobrevivido y me han brindado amor incondicional a pesar de mis fallos y errores. Padres, maestros, parejas, amigos, familia... que me han ayudado a cada paso y me han hecho crecer y madurar.

El mero hecho de reconocer abiertamente todo el amor, paciencia, atención o sacrificios que otros me han dedicado a lo largo de la vida me hace sentir reconocimiento, agradecimiento y en deuda.

Incluso los que me han "tratado mal" me han ayudado a madurar hasta el punto donde estoy, me han hecho más resiliente, señalando mis puntos débiles o erróneos.

Hoy, solo bajo determinadas condiciones óptimas y no por mucho tiempo, tengo acceso a asumir la responsabilidad de mi mente, cambiar mi actitud, mejorar, comprender y practicar el Dharma.

Shantideva, *Práctica del Bodisatva*: VII, 14.

2. Considerando lo leído, ejercita tu escritura de sí (diarios, cartas, poemas, pinturas, audios y videos), con base en las siguientes preguntas:

a) ¿Quién soy en la vida?

---

b) ¿Qué puedo ser en la vida?

---

c) ¿Qué debo hacer en la vida para llegar a ser lo que quiero ser?

---

d) ¿Qué es lo que deseo ser, lo que no quiero ser para los otros y lo que puedo ser con los otros?

Vida buena

“Quien quiera conocer la verdad sobre la vida inmediata debe investigar su forma alienada, las fuerzas objetivas que determinan la existencia individual en su forma más oculta”.

(Theodor Adorno, *Mínima Moralía*).

Cuidarse a sí mismo es cuidar a los demás. ¿Hay fuerzas que de manera oculta influyen en nuestras vidas? La función del discurso crítico es cuestionar las formas en que se organiza la vida en la sociedad y las realidades humanas que de ella se derivan. ¿Hay vida buena mientras los otros llevan vidas alienadas o precarias?

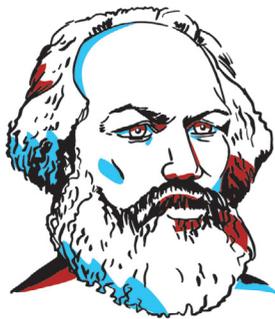

Theodor W. Adorno.

Para responder por la “vida alienada”, debemos comprender cómo son las relaciones de producción en el capitalismo industrial y postindustrial. La vida en sociedad implica cooperación. La producción de bienes y servicios no sería posible sin la colaboración de los seres humanos. Para producir mercancías se requieren de los medios de producción y la fuerza de trabajo. El capitalista posee la propiedad de los medios de producción y la fuerza de trabajo es la única propiedad del obrero. Estas relaciones de producción son la base económica de la sociedad. En esta relación se pueden observar dos paradojas: la primera es que el obrero con su trabajo produce algo que, luego de producirlo, no le pertenece y la segunda es que esta relación es tóxica, porque produce su propia miseria.

“El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas”.

(Marx, C., 1986, p. 105).

Karl Marx.

En los discursos humanísticos contemporáneos, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, seguidores de las teorías de Marx, se destacaron por su aguda crítica de la sociedad capitalista, especialmente en lo que respecta a la alienación y la sociedad de consumo. La crítica se desarrolla desde diversas perspectivas filosóficas y sociales. Algunos de estas reflexiones muestran la manera subliminal de influir en tus formas de comportamiento y orientarlas al consumo. Aquí te mencionamos algunos de los trabajos más destacados:

- La sociedad de consumo promueve la conformidad, la alienación y una falsa satisfacción a través del consumo masivo de bienes materiales y culturales (Marcuse, 1954).
- En la sociedad capitalista la cultura se mercantiliza. Se sustituyen las experiencias culturales auténticas y la reflexión crítica por un consumo pasivo de entretenimiento. Se promueven modas culturales, en lugar de valores y experiencias auténticas (Baudrillard, 1970).
- El capitalismo ha convertido la vida de la gente en un espectáculo, en el que es más importante aparecer que ser. La imagen es todo y solo importa de nosotros aquello que proyectamos (Debord, 1967).

- La sociedad de consumo fomenta una cultura de lo efímero, la insatisfacción constante y la falta de compromiso duradero, lo cual contribuye a la inseguridad emocional y social. (Bauman, 2005).

Adorno (1980) subrayó la dificultad de encontrar una manera de buscar una vida buena, en una sociedad que privilegia el consumo, con formas de vida alienadas y relaciones humanas cosificadas, en general, en un mundo estructurado por la desigualdad, explotación y formas de aniquilación.

¿Puedo llevar una vida buena en una vida mala?

“Muchos han identificado la vida buena en una economía saludable, prosperidad, o inclusive seguridad, pero sabemos que tanto una economía saludable y seguridad pueden ser logrados por aquellos que no están viviendo una vida buena”.

(Judith Butler, *Cuerpos aliados y lucha política*).

La filósofa Judith Butler aborda la noción de **vida buena** en contextos difíciles o adversos desde una perspectiva crítica y reflexiva sobre la ética y la política.

Plantea una ética basada en el reconocimiento y la igualdad, donde la dignidad y los derechos de todos los individuos sean respetados y protegidos. Esto implica desafiar las estructuras de poder y las normas sociales que perpetúan la desigualdad y la exclusión.

A través de actos de desobediencia civil, expresión política y solidaridad, las personas pueden desafiar las normas y prácticas que perpetúan formas de vida “mala” y buscar transformaciones sociales hacia formas más justas y éticas de coexistencia.

Butler enfatiza la importancia de la interdependencia y la comunidad en la construcción de una vida ética. Argumenta que nuestras vidas están entrelazadas con las de los demás, y que la ética debe abordar las formas en que nos relacionamos y nos cuidamos mutuamente en nuestras interacciones diarias y en nuestras luchas colectivas por la justicia y la igualdad. Sus reflexiones deben ayudarte a comprender la importancia de relacionarte en sociedad, buscando establecer vínculos positivos y sanos.

Judith Butler.

Saber más:

Escuela de Frankfurt.

Actividad de aprendizaje 3

Indicaciones:

1. Lean el siguiente texto en voz alta, alternando la lectura.

Tú y yo no somos iguales, somos singulares

Según las escrituras, existía en el antiguo Afganistán un rey mogol muy caprichoso y consentido. No era más que un muchacho que acababa de ascender al trono y vivía ajeno a la realidad de sus súbditos. El joven era incapaz de dominar a sus consejeros, sofocar las revueltas, atender los juicios y bregar con la cruda realidad de su administración. El poder acabó por corromperlo: aumentó los impuestos, agravó penas y coartó libertades a los labriegos, a los que tenía sometidos a base de hambre y miseria. Se entregó a su placer ignorando la pobreza y la necesidad del pueblo, pues no solo era joven, sino también ignorante, y no entendía que el bien de todos era también el suyo. Con el fin de sofocar las revueltas se cebó con las más vulnerables: prohibió que las mujeres salieran de sus casas si no era acompañadas de sus padres, hermanos o esposos. Las enjauló bajo un manto de tela negra, pues ellas eran las culpables del deseo que brotaba en los hombres. De no moderar su actitud, su forma de hablar o caminar, serían justamente violadas por su provocación.

Las relegó al hogar, a merced de sus maridos, ante quienes debían bajar la vista con recato. Los hombres eran libres de poseerlas a su antojo, dominarlas con azotes y prohibirles el trabajo, para que así fueran dependientes. Ellas eran seres inferiores, al fin y al cabo Dios era un hombre.

Una noche del mes de octubre apareció a las puertas del palacio un anciano con el rostro embozado, cubierto de jirones naranjas y una capucha por la que apenas asomaba su cabeza: era el asceta más sabio del reino, y el soberano lo recibió como era tradición.

—He vislumbrado el futuro —le reveló el asceta hindú en medio de la corte—. Si en siete semanas no logra responder a mi pregunta, su majestad quedará maldecido. Subirá al trono una campesina que le hará prisionero y a la que habrá de someterse de por vida.

Aunque enfurecido por su atrevimiento, el monarca era supersticioso y quiso escuchar el acertijo. No permitiría que una mujer lo dominara. Entonces el anciano se irguió con piernas temblorosas y pronunció en voz alta:

—¡Oh, Rey de reyes: ¿qué es lo que más desean las mujeres? —preguntó con la mirada velada por un halo blanquecino.

El sultán pensó que se trataba de una broma. ¿Qué clase de enigma era ese? ¿Acaso se trataba de una prueba? Convocó a todos sus consejeros, reunió a los hombres más sabios de su reino e incluso invitó a eruditos forasteros para que le ayudasen a encontrar la respuesta a aquella extraña pregunta: «¿Qué es lo que más desean las mujeres?» Algunos decían: el dinero, el amor, un buen esposo; pero el rey sabía que eran respuestas demasiado fáciles para ser las correctas. Otros hablaban de la virtud, de un buen palacio, de joyas y sirvientas. Pero tampoco estas respuestas convencían al monarca. Se reunieron durante semanas, pero nada salió en claro. El sultán era incapaz de dormir, apenas podía comer ya, pensando en el futuro que le esperaba. Por primera vez experimentaba en sus carnes el temor que provocaba en sus súbditos.

Una noche, el rey se escabulló de palacio y partió hacia los confines del reino. Cabalgaba sin cesar bajo el sol, el viento y la lluvia, huyendo de su incierto destino, como un cordero que evitara al matarife. Lo cierto es que no tenía respuesta para la pregunta del asceta hindú.

Llegado el octavo día, el rey se adentró en territorio maratha. Atravesaba un bosque oscuro y sombrío por el que apenas se colaba un rayo de luz mortecino cuando escuchó una voz en medio del follaje:

—¿Hacia dónde se dirige su majestad?

El muchacho miró a su alrededor, confuso, hasta reparar en una figura horrenda sentada a horcajadas sobre una rama. Era una leprosa de ojos hundidos, con el rostro deforme y cubierto de pústulas; no tenía dedos, sino muñones. Su voz era áspera y vulgar, con un marcado acento aldeano.

—¿Quién eres? —le espetó el rey con desagrado.

Ella dio un salto y cayó en cuclillas al suelo, como una fiera, mirándolo directamente a los ojos.

—Mi señor, corren rumores de que aún no ha dado con la respuesta a la pregunta del ermitaño —rio ufana.

El rey vaciló unos instantes y ella se acercó con sigilo.

—Si así lo desea su majestad —murmuró—, puedo ofrecerle la solución al acertijo. El rey levantó la mirada—. Solo pondré una condición: habrá de concederme un deseo —añadió con descaro.

El monarca retrocedió contrariado, quería rechazar la propuesta, pero sabía que no estaba en esa tesitura y aceptó a regañadientes. Entonces, la monstruosa muchacha se acercó a él y con un aliento acre le susurró algo al oído. El rey sonrió con asombro, brillaron sus pupilas, y montando sobre su caballo volvió a palacio. Mientras se alejaba, dejando tras de sí una estela de polvo, la joven gritó a sus espaldas:

—No lo olvide, mi señor, me ha hecho una promesa.

El rey volvió a su reino y convocó al asceta hindú. Sin embargo, cuando le ofreció su respuesta el ermitaño rio con ironía:

—Lo cierto, Rey de reyes, es que solo había una persona en este mundo que conocía la respuesta a mi pregunta: una campesina a la que curaba sus heridas. Su majestad le ha prometido concederle un deseo. Pues bien, esta es su voluntad: desea casarse con usted.

Todos en la corte se miraron con incredulidad, se esparció una nube de murmullos, algunos consejeros incluso hablaron de asesinarla, otros se ofrecieron a casarse en lugar de su soberano. Pero el rey sabía que no podía ser, había dado su palabra y, aunque déspota, aún era ingenuo —quizá por eso no todo estaba perdido para él—: aceptó.

El mes siguiente se contrajo la alianza. Solo ver a la extraña pareja —un hombre apuesto, «sabio y virtuoso», junto a una mujer grotesca, horrible y salvaje— levantaba risas sibilinas y miradas de reprobación entre la concurrencia.

La última noche de los fastos, el rey y su esposa se encerraron en su dormitorio para consumar el matrimonio. El muchacho estaba nervioso, le repugnaba la idea de yacer con aquella horrenda labradora. Se sentó con un suspiro de resignación a su lado y levantó el velo, dejando escapar un grito de asombro. No podía creer lo que veía. Aquel ogro era ahora una mujer hermosa, de rasgo sutil y delicado, casi mágico, la piel cobriza y brillante, los ojos grandes y encendidos.

—¿Quién eres? —le preguntó con recelo—. ¿Dónde está mi esposa? —Soy yo, rey —respondió ella, con voz dulce y refinada—. Había sido condenada por un bhut [6] a una apariencia monstruosa hasta hallar al hombre que, a pesar de mi aspecto, estuviera dispuesto a contraer matrimonio conmigo.

El soberano se sintió lleno de júbilo y quiso poseerla, pero ella lo contuvo.

—Sin embargo, solo se ha roto una parte de la maldición —rechazó—, por lo que ahora una mitad del día seré bella y la otra seré dantesca. Su majestad debe escoger: ¿prefiere que sea repulsiva en la intimidad de nuestro lecho, y bella de día para los demás, o bien prefiere que sea hermosa de noche y horrenda de día ante el mundo?

El rey se levantó confuso y durante largos minutos estuvo meditando su respuesta. A veces se decantaba por su propio placer, otras le pesaba su reputación. Y es que la mente obra con tanta cautela, analizando tantos motivos, que se adormece donde el corazón habría actuado en un instante. Finalmente se sentó ante ella y la miró por primera vez a los ojos. Era incapaz de imponerse a ella.

—Eres tú quien debe tomar esa decisión, porque es a ti a quien atañe y a nadie más —sentenció, para sorpresa de su esposa—. No tengo derecho a decidir.

Y en aquel breve instante fue Sawai. La esposa del rey sonrió con dulzura:

—Has roto el hechizo completo —le reveló— y ahora seré hermosa tanto de noche como de día. Los muñones, las úlceras, las maneras no eran más que un disfraz para ponerte a prueba. Todo era parte de un plan: quería darte una lección, pues no soy otra que la heredera del Imperio maratha —le reveló con orgullo—. Has respondido de forma natural a la pregunta del asceta: «¿Qué es lo que más desean las mujeres?». Ser libres y tomar sus propias decisiones, porque a pesar de nuestras diferencias, tú y yo somos iguales y debemos tener las mismas oportunidades para desarrollar nuestra unicidad.

El rey la miró admirado y desde entonces, su corazón quedó prisionero de aquella «campesina», a la que se sometió de por vida, cumpliéndose así las palabras del asceta hindú.

Cuentan que en adelante el rey se volcó en mejorar la vida de sus súbditos, las mujeres volvieron a ser libres, a vestir y actuar como querían. Marchaban libres por la ciudad, pero los fanáticos que él mismo alimentara conspiraron y derrocaron al rey, mataron a la esposa del rey y se impuso un nuevo régimen. Y todo comenzó otra vez desde el principio.

Pues quien ataca a los demás con fuego corre el peligro de acabar devorado por su propio incendio.

FIN

[6] Una criatura sobrenatural, por lo general el fantasma de una persona muerta, muy presente en la cultura popular, la literatura y algunos textos antiguos del subcontinente indio.

2. Considerando lo leído, responde las siguientes preguntas:

- a) ¿Qué virtudes debe tener un gobernante?
_____
- b) ¿Una vida de placer es una vida mala?
_____
- c) ¿Por qué el rey actuó mal con otras personas, ignorancia o mala intención?
_____
- d) ¿La vida real es buena o mala? ¿Por qué?
_____
- e) ¿Explica cómo interpretas la frase “el bien de todos era también el suyo”?
_____
- f) ¿Las virtudes te llevan a una vida buena y las pasiones a una vida mala? ¿Por qué? Explica con base en el aprendizaje de la progresión anterior.
_____
- g) Una vida buena es una vida feliz que cuida de sí, pero ¿La felicidad deber ser individual o social? Argumenta tu respuesta.
_____
- h) ¿Cuál es la diferencia entre una buena vida y la vida buena?
_____
- i) ¿Qué características son indispensables para considerar que una vida es buena?
_____
- j) ¿Qué piensas del desenlace de la historia?
_____
- k) ¿Qué es para ti el mal?
_____
- l) ¿Cuáles de los personajes en la historia actuaron mal? ¿Consideras que actuaron por ignorancia y por mala intención? Argumenta tu respuesta.
_____
- m) ¿Qué relación encuentras entre la lectura y lo planteado por la filósofa Judith Butler?
_____

Actividad de aprendizaje 4

Indicaciones:

1. Con base en el contenido de esta progresión, redacta una carta dirigida a tu profesor/a en la que expongas tu significado de la vida, lo bueno y lo malo de tu vida, tu meta para este semestre y la forma como pretendes lograrla. De igual manera, la forma en que han de contribuir los otros para apoyarte a mejorar la conducción de tu vida.

Progresión 5

Tema: Potencia/Esclava(o) de sí misma(o)

Descripción de la progresión:

Descripción de la progresión: Ejerce la crítica usando discursos clásicos y contemporáneos que postulan el problema de una vida alienada, mutilada en sus capacidades, que le impide construir una vida propia y colectividad, para dar cuenta de cómo se encarna la servidumbre voluntaria.

Categoría	Subcategorías
Estar juntos: Busca abrir un espacio problemático sobre las formas y maneras en que se puede concebir y experimentar lo colectivo.	Lo que ocurre: hace mención a los procesos de problematización sobre los acontecimientos, hechos y fenómenos históricos en los que se encuentra el estudiante.
	Utilizaciones de lo colectivo: trata de las maneras en que se impone o instaura la forma a lo colectivo (violencia, poder, potencia).
	Vida libre de violencia: refiere a la posibilidad de condiciones de existencia en las que los cuerpos no sufran daño, ensañamiento o muerte cruel.
Aprendizaje de trayectoria	
Cuestiona y argumenta los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su afectividad y sus capacidades de construir su experiencia individual y colectiva.	
Metas de aprendizaje	
Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.	Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias de forma humanista.

El potencial desarrollo humano

En la progresión anterior, en “el discurso sobre la dignidad del hombre”, leíste cómo el autor define al ser humano, basado en el Génesis bíblico, como un ser en potencia, en el sentido de posibilidad de elección para llegar a ser algo, como capacidad o potencial humano. Cada ser humano es un ser en potencia y en acto. Puede sublimarse hasta lo divino o ser una bestia. El acto es lo que actualmente eres y es la base para ser alguien el día de mañana.

La potencia es parecida a la virtud; necesita de la acción continua para poder desarrollarse. Esto podría significar el poder de controlar tu actuación y determinar tu vida, ser dueño de tus decisiones y de tu destino.

El desarrollo de capacidades que potencian lo humano

Martha Nussbaum (2012) desarrolla su teoría de las “capacidades centrales” en el campo de la ética y la filosofía política. Esta teoría se centra en identificar y promover las capacidades fundamentales que todas las personas deberían tener la oportunidad de desarrollar para llevar vidas plenas y dignas. Aquí algunos puntos clave de su enfoque:

Capacidades centrales

- Son un conjunto básico de capacidades que considera esenciales para que los individuos puedan florecer como seres humanos. Estas capacidades incluyen aspectos como la vida, la integridad física, la salud, la percepción, el pensamiento y la razón, entre otros.

Desarrollo humano

- El desarrollo humano como la capacidad de las personas para ejercer y desarrollar estas capacidades a lo largo de sus vidas. Esto implica no solo la posibilidad de tener estas capacidades, sino también el entorno social y político que las apoye y promueva.

Justicia y política

- Las sociedades deben estar organizadas de manera que garanticen a todos los individuos la oportunidad real de desarrollar estas capacidades, independientemente de su origen socioeconómico, género, raza u otras características.

Saber más:

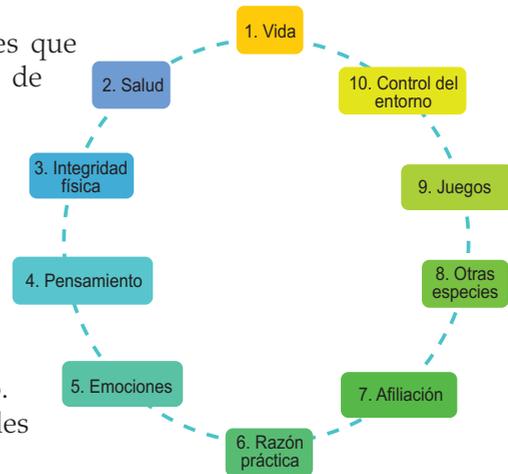

Crear capacidades.

La autora critica las teorías éticas que se centran únicamente en maximizar el bienestar o distribuir recursos materiales. En su lugar, propone que la evaluación de una sociedad debe considerar cómo las personas pueden ejercer sus capacidades y realizar su potencial humano en un sentido más amplio y profundo.

¿Cuáles son las capacidades centrales que potencian el desarrollo humano de las personas?

Las capacidades que se consideran esenciales para que los seres humanos puedan llevar vidas plenas y dignas, están diseñadas para garantizar que las personas tengan la oportunidad de vivir una vida de calidad y realizar su potencial humano. Según Nussbaum, estas capacidades son:

1. **Vida:** Capacidad para vivir una vida saludable y prolongada.
2. **Salud física:** Capacidad para mantener un nivel básico de salud física y mental.
3. **Integridad física:** Capacidad para moverse libremente y tener control sobre nuestro propio entorno corporal.
4. **Sentidos, imaginación y pensamiento:** Recibir una educación que permita desarrollar estas capacidades y un ambiente de libertad para manifestar gustos y creencias.
5. **Emociones:** Capacidad de amar, de estar agradecido en las diversas formas de asociación humana.
6. **Razón práctica:** Capacidad para pensar de manera crítica y tomar decisiones informadas sobre la vida y el entorno social.
7. **Afiliación:** Capacidad para vivir con otros y desarrollar la capacidad de amar, tener amistades y relaciones familiares.
8. **Otras especies:** Capacidad para vivir con preocupación y respeto por las otras criaturas del mundo.
9. **Juegos:** Capacidad para jugar, desarrollar habilidades y expresar creatividad.
10. **Control sobre el propio entorno:** Gozar de oportunidades de participación política, derechos de propiedad y del trabajo. (Nussbaum, 2012, pp. 54-55).

Actividad de aprendizaje 1

Indicaciones:

Tomando en cuenta las 10 capacidades que potencian tu desarrollo, elabora una matriz DAFO.

Debilidades:	Fortalezas:
Amenazas:	Oportunidades:

El problema de una vida alienada

Al abordar el tema de la vida buena, conociste un poco sobre el término vida alienada, pudiste entender que se define como sentirse “ajeno o desconectado de uno mismo”, y posiblemente, de los demás y al entorno. En este estado el individuo, se desconecta de su autenticidad y de las relaciones sociales significativas. En la sociedad moderna, la alienación es una experiencia común que requiere ser reconocida y abordada para promover la inclusión y la autenticidad. Es fundamental construir una sociedad donde cada persona se sienta valorada y parte integral del tejido social. La alienación también se entiende como enajenación, cuando implica una “pérdida de control sobre uno mismo”. Observa algunos ejemplos o formas en que se puede manifestar en la vida cotidiana:

Saber más:

Alienación.

Alienación

Cultural

La globalización puede llevar a la pérdida de tradiciones culturales y valores locales, generando una sensación de alienación en las comunidades afectadas.

Económica

Las situaciones de pobreza extrema, resultado de la marginación económica debido a la falta de oportunidades o al desarrollo desigual de la economía, llevan a muchas personas a vivir vidas precarias, a emigrar a otros países y a experimentar una existencia o vida nuda.

Laboral

Al realizar una actividad monótona, repetitiva, en donde no pones en juego tu creatividad, es posible que te sientas desconectada (o) de tu trabajo.

Actividad de aprendizaje 2

Indicaciones:

1. Elaboren tres ejemplos de situaciones de alienación que no se hayan mencionado.
2. Posteriormente con la ayuda de su docente, compartan en plenaria los resultados de la actividad.

La alienación y la reapropiación de nuestra atención

Carlos Javier González Serrano.

Carlos Javier González Serrano, en su artículo “Alimentar el misterio, mantener la atención”, nos invita a redescubrir la capacidad de asombro y atención en un mundo dominado por la distracción constante. En nuestra era digital, estamos continuamente bombardeados por información que nos impide concentrarnos y apreciar el misterio de la vida.

González Serrano sugiere que la alienación moderna también se manifiesta en nuestra incapacidad para prestar atención y estar presentes en el momento. La práctica de la atención plena y la apreciación del misterio pueden ayudarnos a reconectar con nuestra esencia y creatividad, resistiendo las fuerzas que nos alienan.

Al entrenar nuestra atención y buscar el misterio en lo cotidiano, podemos transformar nuestra percepción de la vida y encontrar un sentido más profundo y significativo. Esta práctica no solo enriquece nuestra vida personal, sino que también fortalece la colectividad, ya que nos permite conectarnos más genuinamente con los demás.

La atención plena y la apreciación del misterio nos invitan a cuestionar las narrativas dominantes y a buscar una vida que valore la profundidad y la autenticidad. Al hacerlo, podemos resistir la alienación y construir una comunidad más consciente y solidaria. ¿Cómo podemos entrenar nuestra atención para combatir la alienación en nuestras vidas?

Actividad de aprendizaje 3

Indicaciones:

1. Lee el fragmento de “Alimentar el misterio, mantener la atención”.

“Las pantallas y la estimulación constante de nuestra atención nos ha despojado, a jóvenes y mayores, de esa potencia para poder mantener nuestra concentración en lo que se oculta tras lo que se manifiesta. Por eso, la prioridad de nuestro presente tendría que descansar sobre la necesidad de reflexionar en qué ha quedado trocado nuestro deseo y hacia qué metas nos lo están dirigiendo. Como ya señalara en los años 90 Richard Sennett y recuerda hoy la socióloga Shoshana Zuboff, todo negocio consiste en la monopolización de los mercados conductuales, es decir, en el direccionamiento planificado de nuestro deseo. [...] El tedio que surge al permanecer atiborrados de gratificaciones insidiosas y vacías (stories, reels, tiktoks) guarda una relación directa con nuestro estado de ánimo: intentamos encontrar en el entretenimiento vacío pero angustiante lo que este mismo nos ha quitado y por lo que suspiramos, esto es, un lento –y atento– goce del mundo. Suprimimos el valioso tiempo de la espera, el tiempo de la dilación. El tiempo del misterio.

A pesar de estas constataciones, terribles, siempre defiende y defenderé, junto con Simone Weil y su tesón por hacer de la atención (es decir, de la mirada atenta y erotizada, de la mirada enamorada, que presta atención al mundo), que quizá no podamos negar nuestro querer, nuestra voluntad, pero sí podemos elegir qué hacer con nuestros deseos. Por todo ello, el problema radical detrás del hecho de pasar horas embaucados frente a una pantalla no es solo el entretenimiento superfluo al que nos exponemos, sino la creación de un tiempo vacío en el que el sujeto queda desligado de su capacidad de acción libre. La adicción a las pantallas nos aleja de nosotros mismos, de la potencia del hacer. No se trata de caer en un ingenuo neoludismo que reniegue de las tecnologías digitales; se trata de no caer siervos de ellas. Si delegamos definitivamente nuestra capacidad para pensar y desear en la monstruosa industria que pretende teledirigir nuestra conducta, también nuestra potencia para pensar habrá sido fagocitada por diversos intereses políticos y económicos.”

González, C. (01 abril de 2024). *Alimentar el misterio, mantener la atención*. Ethic. Recuperado de <https://ethic.es/2024/04/alimentar-el-misterio-mantener-la-atencion/>

2. Elaboren preguntas sobre la lectura y las responden en comunidad de diálogo.
3. Elaboren una reflexión personal sobre el tema. Extensión media cuartilla.

Saber más:

Atención plena.

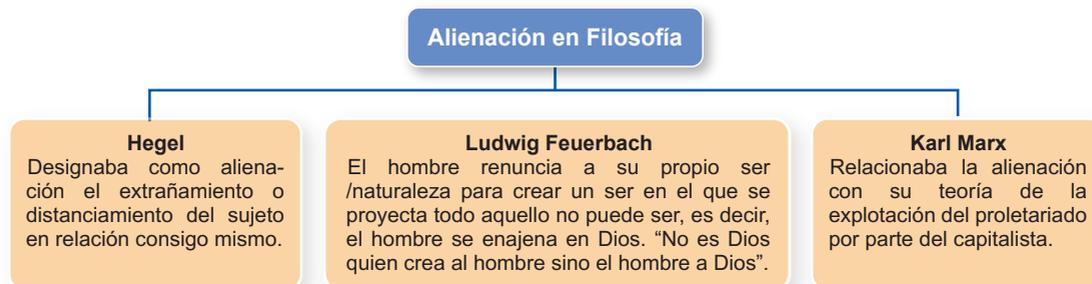
La práctica de la atención plena

Luego de reflexionar sobre los momentos en los que te desconectas de tu consciencia, ahora te presentamos una práctica o tecnología del yo, que te permitirá regresar a ti mismo y a un estado consciente. Nos referimos a la atención plena o *mindfulness* por su término en inglés.

La atención plena se define como la práctica de dirigir conscientemente la atención hacia la experiencia presente, sin emitir juicios ni permitir distracciones. Aunque tiene sus raíces en la meditación budista, se ha adaptado y popularizado en occidente como una técnica para reducir el estrés y fomentar el bienestar mental. Si este tema te ha interesado, busca información en internet de cómo puedes llevarla a cabo; también pide apoyo a tu orientador/a, con seguridad te puede guiar en la técnica adecuada para ti.

El concepto de alienación en la filosofía

En los discursos humanísticos contemporáneos, la idea de la alienación surge en la filosofía idealista de Wilhelm Hegel (1770-1831) y posteriormente en la filosofía materialista de Ludwig Feuerbach (1804-1872) y Carlos Marx (1818-1883). Veamos, mediante un gráfico, cuál era el significado que le daban a estos términos:

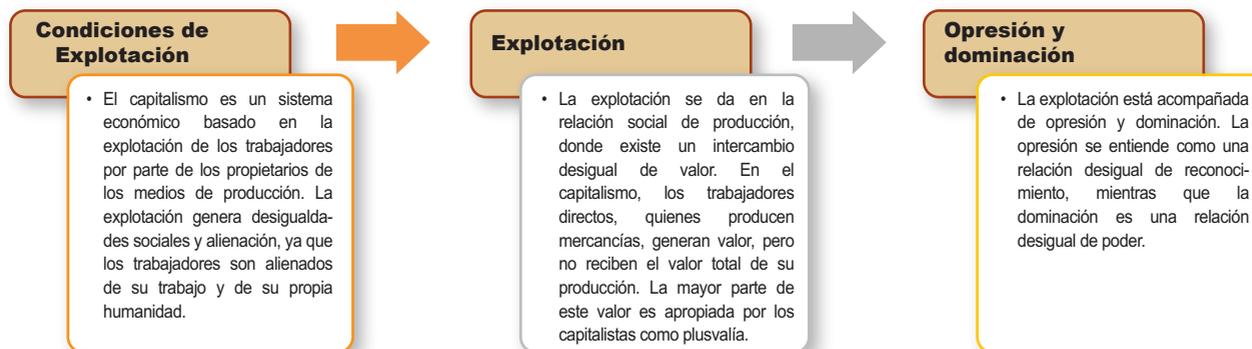

El concepto de alienación en Karl Marx

Karl Marx (trad. en 1986), relaciona el problema de la alienación con la explotación, del obrero, por parte del capitalista. Marx ve como las relaciones de producción de la sociedad industrializada capitalista de Inglaterra en el siglo XIX, son relaciones de explotación. Veamos un fragmento de su obra "*Manuscritos económicos y filosóficos de 1844*", que a letra dice:

"[...] el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa. [...] Esta realización del trabajo aparece como la **desrealización** del trabajador, la objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, la apropiación como **extrañamiento**, como **enajenación**" (Marx, 1986, p. 105.). Aquí algunas de sus ideas centrales:

Progresión 5. Potencia/Esclava(0) de sí misma(0)

En la teoría social de Marx, el cambio social vendrá de los explotados, pero aunque el trabajador explotado es el sujeto revolucionario principal, Marx y Engels también reconocieron la importancia de otros grupos oprimidos y dominados en la lucha contra el sistema capitalista. Estos grupos oprimidos, por la vivencia directa de la injusticia o de las condiciones estructurales adversas, tienen la posibilidad de revertir el orden social.

Grupos minoritarios oprimidos como mujeres, pueblos indígenas, diversidades sexuales (LGBTQ+), trabajadores informales y precarios, migrantes y refugiados, y personas con discapacidad enfrentan diversas formas de explotación y opresión. Al entender y criticar las estructuras que perpetúan su marginalización, estos grupos pueden demandar igualdad de derechos, reconocimiento y justicia social, contribuyendo a una lucha más amplia contra las injusticias del sistema capitalista.

A pesar de los cambios en las relaciones de producción y la diversificación de los sujetos sociales en la actualidad, las categorías de análisis de Marx siguen siendo relevantes para entender las dinámicas de explotación, opresión y dominación en el contexto contemporáneo.

Actividad de aprendizaje 4

Indicaciones:

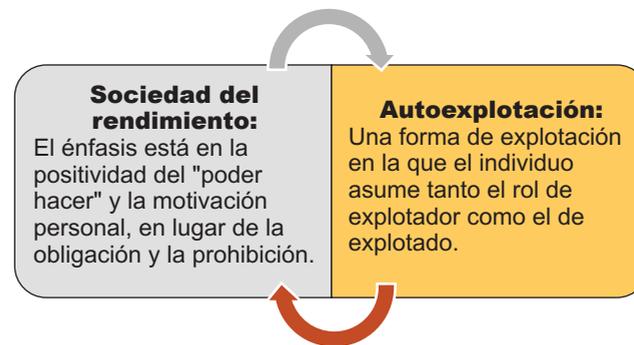
1. A partir de la lectura sobre vida alienada, elaboren un periódico mural con el tema de la alienación y explotación. Deberán investigar para ampliar el tema y mostrar ejemplos de las situaciones.

La servidumbre voluntaria: la autoexplotación

La sociedad actual es caracterizada por Byung-Chul Han (2012), como la “**sociedad del rendimiento**” y el fenómeno de la autoexplotación es uno de sus síntomas principales. Este filósofo surcoreano argumenta que la autoexplotación es una forma de control más eficiente y sutil que la coacción externa, ya que los individuos creen estar actuando libremente mientras se autoimponen cargas extremas. Esta forma de control dificulta la resistencia, ya que el individuo no percibe su explotación como algo impuesto, sino como una consecuencia de sus propias decisiones y metas.

El individuo, en lugar de ser forzado externamente, se autoimpone metas y se esfuerza continuamente por alcanzarlas, llevándose a los límites de su capacidad física y mental. Este fenómeno es fomentado por el neoliberalismo, que promueve la idea de que cada persona es un “**empresario de sí mismo**”.

Diferencias con la explotación tradicional

En contraste con la explotación tradicional, donde un poder externo (el empleador) coacciona al trabajador, la autoexplotación surge de una autoimposición interna. El individuo se siente responsable de su propio éxito o fracaso, lo que lleva a una competencia constante consigo mismo. Observa en qué consisten las diferencias:

Sociedad disciplinaria

- Hospitales, psiquiátricos, prisiones, cuarteles y fábricas.
- Habitante = “sujetos de obediencia”.
- Verbo modal negativo = “no poder”.
- Prohibición: rige el no.

Sociedad del rendimiento

- Gimnasios, aviones, oficinas en rascacielos, enormes centros comerciales y laboratorios genéticos.
- Habitante = “sujetos de rendimiento”.
- Verbo modal positivo = “poder”.
- La motivación reemplaza la prohibición.
- Produce depresivos y fracasados.

Consecuencias psicológicas

La autoexplotación tiene serias consecuencias psicológicas, incluyendo la depresión, el síndrome de Burnout y otros trastornos relacionados con el estrés. Byung-Chul Han señala que estas patologías son características de la sociedad del rendimiento, donde el individuo se ve constantemente impulsado a rendir más y mejor, agotándose en el proceso.

También ofrece una perspectiva crítica sobre cómo la autoexplotación caracteriza la sociedad contemporánea, donde los individuos, motivados por la promesa de autorrealización, se someten a una explotación interna constante. Aunque esta teoría tiene un fuerte poder explicativo, debe complementarse con un reconocimiento de las formas tradicionales de explotación que aún persisten en muchas partes del mundo.

Saber más:

Autoexplotación.

Actividad de aprendizaje 5

Indicaciones:

1. Escribe una reflexión personal sobre el tema de la autoexplotación, considera como eje la respuesta a las preguntas siguientes:

a) ¿Has sentido alguna vez que te impones metas o deberes excesivos? Describe un ejemplo.

---

b) ¿Qué te motiva a imponerte estas metas o deberes?

---

c) ¿Cómo crees que la filosofía puede ayudarte a ser consciente de estas autoimposiciones?

---

d) ¿Qué cambios podrías hacer en tu vida para evitar la autoexplotación?

Actividad de aprendizaje 6

Indicaciones:

1. Lee el siguiente texto en comunidad de diálogo:

Rafael y el queso Gouda

Esa mañana, los párpados le pesaban más que los bultos que había cargado el día anterior. Sin embargo, tenía que levantarse, a las cinco en punto, como lo hacía desde que había entrado a trabajar y estudiar. Juntó todas sus fuerzas y puso el dedo gordo de un pie en la tierra. La humedad trepó hasta sus talones, sintió helarse, pero aun así bajó la otra pierna mientras se tallaba los ojos.

—¡Ándale, hijo! ¡Ya es hora! Apúrate a quitar el agua de la lumbre porque voy a poner el comal —dijo Pascuala, su madre.

La voz de ella se mezclaba con el rumor del río, el canto del gallo y el parloteo de la radio. Rafael seguía medio atolondrado, se resistía a aceptar que aquellas imágenes de una vida distinta habían sido solo las escenas fugaces de otro sueño que se disolvía al amanecer. Se quedó sentado unos segundos, con la mirada fija en un charco del piso. Como ya sus hermanos se habían levantado, su mamá subió el volumen de la grabadora.

«¡Amigos radioescuchas de La Ke-Rica 106.5! ¡Excelente mañana de viernes para todos! —exclamaba un popular conductor—. ¡Es hora de levantarse! ¡A sacudirse la flojera que es enemiga del éxito! Recuerda que el secreto de la felicidad está en hacer lo que te apasiona. No veas tu trabajo como una carga, sino como una oportunidad para sentirte realizado».

—¡Ándale, hijo, ya párate, que el agua se va a enfriar! —insistió Pascuala.

Rafael asintió con la cabeza, como en automático, pero seguía repitiéndose a sí mismo las palabras del locutor «hacer lo que te apasiona...». No podía evitar pensar en lo mucho que le hubiera gustado estudiar guitarra. En cambio, tenía que ir a trabajar a una fábrica de quesos finos y así ganar lo indispensable para sobrevivir.

A pesar del sopor, se levantó, metió el agua caliente y se bañó. El frío de Chipilo no da tregua a esas horas de la madrugada, así que se vistió lo más rápido que pudo: el pantalón de mezclilla que usaba del diario, la playera descolorida del Mundial del 2010, los tenis negros rasgados.

—¡Ya está el café! —anunció Pascuala—. Hijo, siento feo, pero ahora sí te voy a poner nomás tortillas con salsa para el almuerzo. A ver si al rato se vende algo en el mercado, y saco para comprar aunque sea tantito requesón. Desde que pusieron la tienda esa grandota donde todo cuesta quince pesos, ya casi no vendo nada porque los clientes dicen que los extranjeros dan todo más barato que yo. ¡Si la gente supiera lo que cuesta hacer lo que nosotros hacemos! —expresó con algo tristeza.

—No se apure, jefa —contestó Rafael mientras echaba su almuerzo y cosas de la escuela a su mochila.

¡Qué lenta le pareció aquella jornada matutina! En realidad, su malestar había comenzado desde antes. Llevaba días preocupado porque se acercaba el cumpleaños de Dominga y, por más que había intentado ahorrar para comprarle algo, con tantos gastos no le alcanzaba para un regalo, y menos para llevarla a algún lugar a festejar. Pensaba en las palabras del locutor de radio, y más que ánimo, le daban coraje...

Por fin llegó la hora del almuerzo, los minutos que tanto añoraba Rafael para estar un ratito con Dominga, su novia, quien vendía gelatinas afuera de la fábrica de quesos.

—¡Ey, Rafa!, vámonos a almorzar —gritó Josué, un compañero de Rafael—. ¡Ya me urge respirar un poco de aire fresco!

—¿Aire fresco? —replicó Feliciano, un muchacho de intendencia—. Aquí afuera, puro humo negro. ¡Aire fresco... el del cerro donde vivo! Bueno... ¡ya ni ese porque talaron todos los árboles para poner a pastar vacas! Pero, mejor ni digo nada porque de esas vacas es la leche que nos traen acá. ¡Bien dice el lema de nuestra empresa: México es territorio de don Carlos!

—¡Cálmate con nuestra empresa, Feliciano! —dijo Josué sonriendo—. Ya vámonos a almorzar, Rafael. Te ha de estar esperando tu enamorada.

Afuera de la fábrica había una jardinera redonda con el tronco seco que daba una tirita de sombra. Ahí

se sentaba Dominga a vender sus gelatinas. A pesar de llevar ya varias semanas de noviazgo, la joven aún se sonrojaba cada que Rafael llegaba a sentarse con ella. Al encontrarse se saludaron con un beso discreto. Por su parte, Josué volteó para otro lado y sacó una bolsa de plástico con comida, llevaba un par de tacos con verdolagas.

—¡Híjole, este taco se me antojaría con uno de esos quesos que hacemos y que se derriten bien rico! ¡Creo que se llama «gouda»! —exclamó Josué.

—¿A poco tú sí has probado los quesos que hacemos aquí? —preguntó Rafael.

—¡No! ¿Cómo crees? ¡Si están bien caros! —respondió Josué—. Pero ya ves que en el comercial que sale en la tele, se ve que ponen en la lumbre el queso ese... ¿cómo se llama? ¡Ah, sí, el gouda! Y se antoja mucho así, bien calentito.

—¡Pues sí! Y eso que tú traes tacos de verdolagas, los míos nomás son de salsa —dijo Rafael meneando la cabeza.

Dominga percibió la vergüenza de Rafael en ese momento, así que intentó bromear un poco y dijo con picardía:

—¡Pues hubieras agarrado un cachito de queso a escondidas!

—¡No, cómo crees, Dominga! ¡Eso sería robar! —reaccionó Josué.

—¡Ash! ¿Cómo va a ser robo comer lo que uno mismo hizo? ¡Rafael hace los quesos y nunca los ha probado! ¡Es como si yo no pudiera comerme una de las gelatinas que hago con mis propias manos!

—¡Ah! Bueno, Dominga, pero aquí es diferente porque el queso no lo hace Rafael solo. Se necesita un montón de cosas: la materia prima, las máquinas, el lugar pa' trabajar. Y todo eso lo pone el patrón. Lo que pasa es que tú ves al Rafa con ojos de amor, y por eso crees que él es el mero mero de los quesos, pero no. El mero mero es el patrón. Él pone todo. ¡Me cae que ese señor sí es bien fregón! Ayer vi en la tele que este año compró una cadena de panaderías. ¡Cada día crece más el fruto de su trabajo!

—¡El fruto de su trabajo! ¡Qué locura! ¿Ese «fruto» no sería también del trabajo de mi Rafita y sus compañeros? ¡Pos si ellos ponen la mano de obra! —sostuvo Dominga—. Imagínate si los obreros no trabajaran... ¡De nada serviría todo lo demás! ¡Los quesos, por muy finos que sean, no se hacen solos! Además, si son tan caros, ¿por qué a ustedes les pagan tan poquito?

—¡Ay! Pues porque el patrón ocupa el dinero pa' sostener el negocio. Él merece quedarse con las ganancias porque se encarga de mantener funcionando la fábrica, de surtir lo que se ocupa y hacer que la empresa siga creciendo —insistió Josué—. Yo, la neta, voy a trabajar bien duro para llegar a ser como él.

—¡Uy, Josué! Ya te pareces al tipo del radio. Dice que uno puede lograr lo que quiera con el trabajo —dijo Rafael—. Pero en mi casa todos hemos trabajado desde chiquillos y nadie se ha hecho millonario como el patrón. Con lo que yo gano apenas si me alcanza para lo más necesario.

—¡Eso! —intervino Dominga—. Es que lo que se queda el dueño le alcanza para invertir, o sea, es dinero que va a recuperar y a aumentar. En cambio, lo que ganan los obreros nomás alcanza para no morir de hambre. Dicen que este año ese empresario se volvió el hombre más rico del mundo.

Pero no hubiera podido juntar tanto dinero sin sus empleados.

—No, bueno, hoy ustedes están bien negativos. ¡Ahí muere! No quiero que vayamos a terminar peleando y se enojen los tortolitos. Mejor ahí los dejo pa' que se despidan, mientras voy por un chesco —alegó Josué.

Dominga aprovechó el momento a solas con Rafael y sacó del fondo de su vitrina una gelatina con figura de corazón, se la dio y dijo emocionada:

—Mira, la hice para expresar lo que siento por ti. ¡Pruébala a ver si te gusta!

—¡Qué bonita! ¡Mmm! ¡Y está bien sabrosa! ¡Tú sí que eres toda una artista! Puedes expresarte y ser creativa en lo que haces. No como yo que siempre hago lo mismo en la fábrica. No sé cómo agradecerte, siento que en cada cosa que me cocinas es como si me dieras un pedacito de ti misma.

—Sí, siempre que cocino me siento contenta con lo que me queda bueno. Y esta la hice especialmente para ti, porque eres bien lindo. Aunque la verdad, últimamente te siento triste. A mí me gustaría que fuéramos a algún lugar los fines de semana, que hiciéramos más cosas juntos.

—¡Ay! ¡Mi niña! La verdad es que no me he sentido muy bien en estos días. Terminé bien cansado del trabajo y de la escuela, y el fin de semana lo único que quiero es descansar, tomarme algo, echarme un taco y dormir —Rafael suspiró y luego continuó—. Además, me da mucha pena, pero casi no me alcanza

el dinero; por más que le he echado ganas a la chamba, no he podido juntar para tu regalo. Y me siento como un perdedor. Dicen algunos que trabajando se hace uno rico, pero a mí hasta se me hace que es al revés. ¿De qué me sirve trabajar más duro, si, aunque ahora se hagan más quesos en un día, a nosotros nos pagan lo mismo que antes?

—¡No digas eso, Rafael! Tú eres un muchacho bien inteligente. Además, tienes talento para la música, y siempre te esfuerzas para salir adelante.

—¡Qué cosas tan bonitas me dices! Lo malo es que parece que tú eres la única en el mundo que ve todo eso en mí. Contigo me siento como si de veras fuera importante. En cambio, en el trabajo, a veces me siento como una máquina más.

—¡Claro que no! Las máquinas son cosas y tú eres una persona, para mí, la más especial de todas las personas del mundo...

El grito lejano de Josué interrumpió la conversación de la pareja:

—¡Ándale, Rafa! Ya vámonos pa' dentro que nos van a descontar el día si llegamos tarde.

Alday, K. *Rafael y el queso gouda*. <https://www.udocz.com/apuntes/65948/rafael-y-el-queso-gouda>

2. Considerando lo leído, respondan en grupos pequeños, elaboren el plan de discusión y comenten al respecto.

- ¿Cuáles temas de la progresión identificas en la historia?
- ¿Cómo consideras que podrían mejorar la situación que vive Rafael?
- ¿Es importante sentirse contento con el trabajo que desempeñas?
- ¿Cuáles de las capacidades de desarrollo humano identificas en los personajes de la historia?

Actividad de aprendizaje 7

Indicaciones:

1. Elabora una reflexión escrita, con extensión de una cuartilla, tomando como referencia las preguntas siguientes:

- ¿Para ti, qué es una vida precaria?
- ¿Qué hace que a algunas personas les toque vivir una vida más precaria que a otras?
- ¿Por qué razones las personas podemos llegar a conformarnos y/o limitar nuestras potencialidades?
- ¿Qué es lo que puede incapacitar a alguien para poder vivir plenamente?
- ¿Conoces o consideras que puede haber esclavitudes contemporáneas? Comenta o da ejemplos.
- ¿Se puede ser esclavo de sí misma/o?
- ¿Por qué razones alguien podría llegar a ser esclava/o de otra persona o incluso de sí mismo?

Progresión 6

Tema: Alma/Cosa

Descripción de la progresión:

Comprende discursos clásicos y contemporáneos que conciben las formas de vida de seres no humanos y de las cosas —en fábulas, mitos, poemas o leyendas— para concebir la experiencia humana en relación con las de otros seres, ya sean seres no humanos o no vivos.

Categoría	Subcategorías
Estar juntos: Busca abrir un espacio problemático sobre las formas y maneras en que se puede concebir y experimentar lo colectivo.	Utilizaciones de lo colectivo: trata de las maneras en que se impone o instauro la forma a lo colectivo (violencia, poder, potencia).
	Lo que hay: hace mención a cuestiones ontológicas que pueden interesar al estudiante.
	Las cosas: remite a la generación de discusión sobre las relaciones de los estudiantes con las cosas.

Aprendizaje de trayectoria

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

Metas de aprendizaje

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.

La función del mito

En el siglo pasado, los investigadores en Occidente empezaron a ver el mito de una forma diferente a como se hacía en el siglo XIX. Antes, los mitos se consideraban simplemente como “fábulas” o “ficciones”. Ahora, los estudiosos los entienden como lo hacían las sociedades antiguas, como “historias verdaderas” de gran valor porque son sagradas y significativas. Este cambio ha hecho que el término “mito” sea confuso, ya que hoy puede significar tanto “ficción” como “tradición sagrada” dependiendo del contexto.

En las sociedades antiguas, un mito (*mythos*) era una **historia sagrada** que ofrecía modelos de comportamiento y daba significado a la vida. El **logos**, representa la razón o el pensamiento lógico, en contraste con el **mythos**, que se basa más en creencias y **narrativas tradicionales**.

Los griegos fueron los primeros en ver los mitos como algo que no tenía valor religioso o filosófico. Para ellos, el mito se convirtió en algo opuesto a la lógica y la historia. Jenófanes, y posteriormente Sócrates, criticaron las descripciones mitológicas de los dioses hechas por Homero y Hesíodo, marcando el inicio del cambio en la percepción de los mitos.

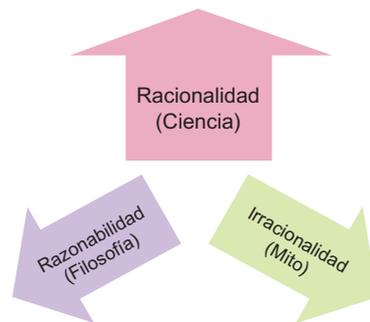

Saber más:

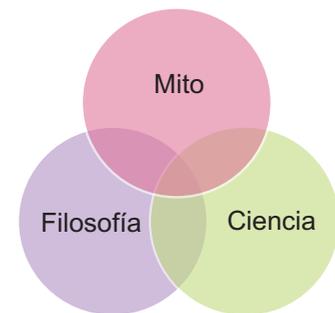

El mito.

Mucho tiempo después, con la llegada de la modernidad, la ciencia experimental consolidó el modelo de **racionalidad científica**. La filosofía quedó al margen de este parámetro, debido a que el conocimiento filosófico, no fundamenta sus verdades en el método científico. La filosofía quedó supeditada a la **razonabilidad**, al espacio del sentido de la vida, la discusión ética o los valores. El discurso mítico fue caracterizado como simbolismo de lo sagrado, pero sin la fundamentación científica, será visto como narración fantástica o irracional.

En el siglo XIX, el padre de la sociología, Auguste Comte (1798-1857), en su “**Curso de filosofía positiva**” señala que la ruta de ascenso del conocimiento científico de la humanidad transita por tres estadios o fases: “[...] cada rama de nuestros conocimientos pasa necesariamente por tres estadios teóricos diferentes: el estadio teológico (o ficticio); el estadio metafísico (o abstracto); y el estadio científico, o positivo”. (Comte, trad. 2004)

La predicción de Comte es en parte acertada, ya que cada día la sociedad avanza en el campo de la ciencia y la tecnología. No obstante, la actitud de las personas no es completamente científica en todos los aspectos de la vida. Además, las tecnologías de la información están contribuyendo a que las personas pierdan su capacidad de reflexionar, especialmente con la llegada de la inteligencia artificial. En resumen, aunque las creencias predominantes en el ámbito académico sean científicas, esto no se refleja en la mayoría de la población, pues vivimos en una sociedad con grandes disparidades culturales y de calidad de vida.

Sociedades en las que los mitos aún tienen vida

El enfoque actual de los estudiosos se dirige a las sociedades donde los mitos todavía tienen "vida". Esto significa que estos mitos siguen proporcionando modelos de conducta y dando significado a la existencia.

Un buen ejemplo de esto son los "*Cargo cults*" o **culto cargo**, movimiento religioso en Oceanía, donde la gente cree que una era de abundancia está por llegar, los muertos regresarán con provisiones en barcos (a menudo asociados con la llegada de colonos europeos y sus cargamentos). Con esa idea destruyen sus bienes y construyen almacenes para guardar esas provisiones esperadas. Similarmente, en el Congo, durante la independencia, los pueblos realizaron rituales para atraer la prosperidad de sus antepasados.

Aunque estos comportamientos puedan parecer irracionales o excesivos, deben ser comprendidos en su contexto mítico y religioso. No se trata de irracionalidad o infantilismo, sino de manifestaciones culturales significativas. Negar o minimizar estos comportamientos es ignorar su verdadero significado y valor.

En lugar de ver estos actos como simples "salvajismos" que desaparecerán con la civilización, debemos esforzarnos en entender los antecedentes míticos que los explican. Esta perspectiva nos permite ver los actos como expresiones culturales y no simplemente como irrupciones instintivas. Solo así podemos comprenderlos verdaderamente y apreciarlos como parte de la riqueza cultural humana.

El culto cargo.

Saber más:

Cargo culto.

Actividad de aprendizaje 1

Indicaciones:

1. Formen equipos de 4 integrantes para responder las preguntas siguientes:
  - a) ¿Qué mitos o historias fantásticas conoces en tu familia, en la televisión o en internet?
  - b) ¿Puedes identificar algún mito en tu entorno cotidiano?
  - c) ¿Cuál es el sentido social de los mitos que has identificado?
  - d) ¿Cómo crees que estos mitos impactan en la vida de las personas?
  - e) ¿Piensas que estos mitos tienen alguna utilidad en la sociedad actual?
  - f) ¿Crees que los memes son mitos? ¿Por qué?
  - g) ¿Qué mitos o historias fantásticas te agradan personalmente?
2. Para cerrar la actividad, compartan sus respuestas en una sesión plenaria.

Actividad de aprendizaje 2

Indicaciones:

1. Lean atentamente, en voz alta y alternando la lectura:

El Mito de Gilgamesh

Anónimo

En la antigua epopeya de Gilgamesh, los dioses estaban molestos con el rey Gilgamesh porque era demasiado orgulloso y arrogante. Así que decidieron darle una lección enviando a Enkidu, un hombre salvaje, para que lo humillara. La gente pensaba que Enkidu y Gilgamesh eran iguales en fuerza y poder, pero después de una feroz batalla, Gilgamesh venció a Enkidu.

Enkidu aceptó su derrota y, en lugar de ser enemigos, se convirtieron en grandes amigos y empezaron a vivir emocionantes aventuras juntos.

Una de sus primeras hazañas fue matar a Humbaba, el demonio del Bosque de Cedros. Esta acción llamó la atención de Inanna (o Ishtar, como también se le conoce). Inanna trató de seducir a Gilgamesh, pero él la rechazó, recordándole cómo sus anteriores amantes habían terminado mal. Enfurecida, Inanna envió al Toro del Cielo para destruir a Gilgamesh. Enkidu ayudó a su amigo y mató al toro, pero al hacer esto, ofendió a los dioses y fue condenado a muerte.

La muerte de Enkidu sumió a Gilgamesh en un profundo dolor. Al ver a su amigo morir, Gilgamesh se dio cuenta de que él también era mortal y comenzó a cuestionar el sentido de la vida y el valor de los logros humanos si todos terminamos muriendo. Gilgamesh expresó su desesperación y miedo a la muerte, diciendo:

- "¿Cómo puedo descansar, cómo puedo estar en paz? La desesperación está en mi corazón. Lo que mi hermano es ahora, eso seré yo cuando muera. Como le tengo miedo a la muerte, iré a buscar a Utnapishtim, a quien llaman el Lejano, porque ha entrado en la asamblea de los dioses."

Decidido a encontrar una forma de derrotar a la muerte, Gilgamesh dejó de lado su vanidad y orgullo, y emprendió un viaje épico. Viajó a través de montañas, cruzó vastos océanos y finalmente encontró a Utnapishtim, quien había logrado entrar en la asamblea de los dioses y conocía el secreto de la inmortalidad.

Utnapishtim le ofreció a Gilgamesh dos oportunidades para ganar la inmortalidad. Primero, le dijo que debía permanecer despierto durante seis días y seis noches, pero Gilgamesh falló y se quedó dormido. Luego, Utnapishtim le mostró una planta mágica que podía darle la juventud eterna. Sin embargo, mientras Gilgamesh dormía, una serpiente se comió la planta, robándole la última oportunidad de inmortalidad.

Al final, sin haber obtenido la inmortalidad, Gilgamesh regresó a su hogar en Uruk, acompañado por el barquero Urshanabi. Una vez de vuelta, Gilgamesh escribió la historia de sus aventuras y las lecciones que aprendió sobre la vida, la muerte y la verdadera naturaleza de la humanidad.

2. Formen equipos de 4 integrantes, para contestar las siguientes preguntas acerca del mito de Gilgamesh:

a) Gilgamesh.

¿Cómo evoluciona el carácter de Gilgamesh a lo largo de la epopeya? ¿Qué eventos son cruciales para este cambio?

Figura de Gilgamesh, en el palacio de Sargon II (Museo del Louvre).

¿Qué simboliza Gilgamesh en la historia y cómo se relaciona con la idea de la mortalidad?

b) Enkidu.

¿Qué representa Enkidu en la vida de Gilgamesh y en la historia en general?

¿Qué importancia tiene la amistad entre Gilgamesh y Enkidu en la epopeya?

¿Cómo influye la muerte de Enkidu en Gilgamesh y en su búsqueda de inmortalidad?

d) Mortalidad e Inmortalidad.

¿Qué mensaje transmite la epopeya sobre la búsqueda de la inmortalidad?

¿Cómo se refleja la mortalidad en las acciones y decisiones de Gilgamesh?

e) Dioses y Diosas.

¿Cuál es el papel de los dioses en la vida de Gilgamesh y Enkidu?

¿Cómo influye el rechazo de Gilgamesh a Inanna/Ishtar en el desarrollo de la historia?

f) Monstruos y Criaturas.

¿Qué simboliza la batalla contra Humbaba y el Toro del Cielo?

¿Qué significan estos enfrentamientos en términos de la lucha entre el hombre y lo sobrenatural?

g) El Viaje de Gilgamesh.

¿Qué representa el viaje de Gilgamesh en busca de Utnapishtim?

¿Qué lecciones aprende Gilgamesh al final de su viaje?

h) La Planta de la Juventud.

¿Qué simboliza la planta mágica que Gilgamesh pierde?

¿Qué enseña este episodio sobre la naturaleza de la inmortalidad y el destino?

i) Aplicación Personal.

¿Cómo puedes relacionar la búsqueda de Gilgamesh con desafíos y deseos en tu propia vida?

¿Qué enseñanzas de la epopeya crees que son relevantes para la sociedad actual?

j) Valor de la Historia.

¿Por qué crees que «La Epopeya de Gilgamesh» ha perdurado a lo largo de los siglos?

¿Qué elementos de la epopeya consideras más impactantes o memorables? ¿Por qué?

3. Al terminar el cuestionario, compartirán sus respuestas y entablarán diálogo con sus compañeros.

Lo racional y lo irracional

En la actualidad, la forma en que entendemos el mundo y la realidad se basa principalmente en el **conocimiento racional y científico**. Esto significa que hemos dado mucha importancia a lo que podemos explicar o demostrar usando una lógica positiva. Básicamente, solo le damos credibilidad a lo que podemos entender y describir en términos claros y conceptuales.

Lo inexplicable en el arte

Mona Lisa.

En muchas creaciones artísticas, siempre hay algo que no podemos explicar completamente, incluso algo que no podemos poner en palabras. Por ejemplo, cuando miras una pintura abstracta, puede hacerte sentir algo profundo, pero es difícil explicar exactamente qué es o por qué te hace sentir así.

El sentido o significado de la mayoría de las obras de arte no puede reducirse a una sola interpretación clara. En lugar de eso, el arte se manifiesta en términos de ambigüedad, complejidad y múltiples significados (polisemia). Ejemplo: Piensa en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Su sonrisa ha sido interpretada de muchas maneras diferentes a lo largo del tiempo, y ninguna interpretación es la definitiva.

La conexión entre arte y filosofía

Para entender esta idea del arte, necesitamos mirar cómo algunas filosofías, por ejemplo, la “razón poética”, nos ayudan a entender más allá de la lógica racional. María Zambrano, Remo Bodei, Pierre Hadot, Wilhelm Schmid y José Vicente Selma son filósofos que han trabajado en esta área.

Razón poética:

- Es una forma de pensamiento que va más allá de la lógica y se adentra en lo poético, lo emocional y lo simbólico.

Ejemplo:

- Cuando lees un poema y sientes que te comunica algo profundo sobre la vida, aunque no puedas explicar exactamente qué es, estás experimentando la razón poética.

El vínculo entre arte y espiritualidad

El arte y espiritualidad:

- El arte y la espiritualidad están conectados porque ambos intentan acercarse a los misterios de la existencia y la realidad que no podemos entender solo con la razón. La espiritualidad aquí no se refiere a la religión organizada, sino a una forma de meditación y contemplación.

Ejemplo:

- El arte Zen en Japón, como los jardines secos de rocas, no solo es hermoso sino que también invita a la meditación y a una reflexión tranquila sobre la vida.

La insuficiencia del lenguaje y la razón

- Tanto en el romanticismo como en muchas tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, se reconoce que el lenguaje y la razón tienen límites. No pueden capturar toda la complejidad y las múltiples dimensiones de la experiencia estética (la forma en que experimentamos el arte).

Ejemplo:

- Escuchar una sinfonía de Beethoven puede ser una experiencia.

Importancia de la intuición y el inconsciente en el arte

Para entender mejor el arte, también es importante considerar la psicología. Autores como Ken Wilber, Daniel Goleman, Rudolf Arnheim y James Hillman han destacado que la intuición y el inconsciente son complementos necesarios de la razón.

Intuición:
• Es esa sensación o conocimiento inmediato que no se basa en la razón lógica.
Inconsciente:
• Son todas esas partes de nuestra mente que influyen en nuestros pensamientos y comportamientos sin que nos demos cuenta.
Ejemplo:
• Un pintor puede tener una idea repentina (intuición) de lo que quiere pintar, sin saber exactamente de dónde vino esa idea. Esa idea puede estar influenciada por cosas que ha visto o experimentado antes, que están en su mente inconsciente.

Aunque la lógica y la ciencia son importantes y necesarias para entender el mundo, el arte nos muestra que hay muchas cosas en la vida que no pueden ser completamente explicadas por estos medios. El arte, la filosofía, la espiritualidad y la psicología nos ayudan a explorar y entender esas dimensiones más profundas y complejas de la existencia humana y la cultura.

Actividad de aprendizaje 3

Indicaciones:

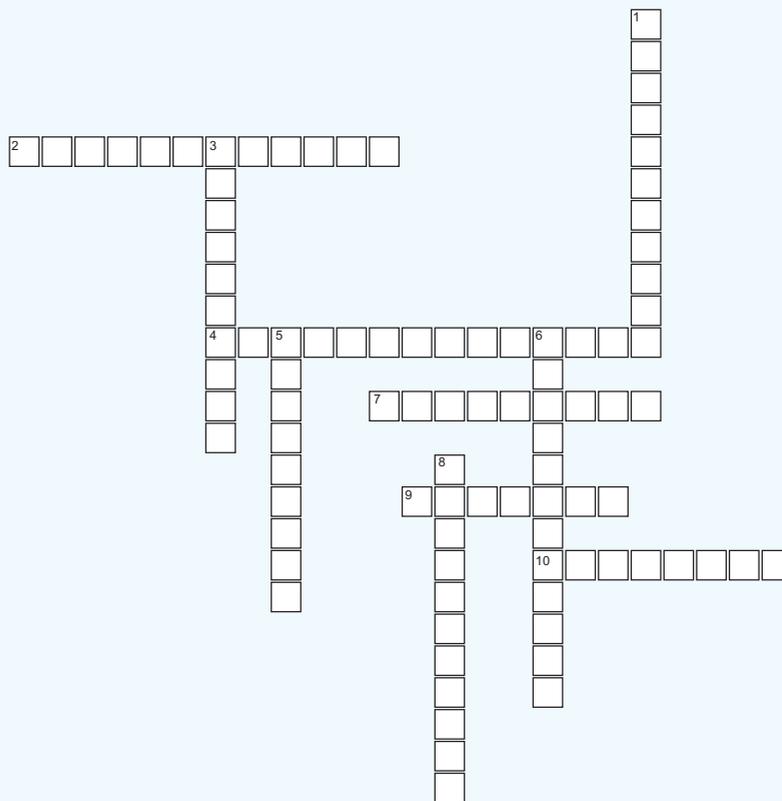
1. Resuelve el siguiente crucigrama con las ideas principales del tema anterior:

Horizontales

- La capacidad de pensar de manera lógica y coherente.
- Búsqueda de un sentido profundo en la vida, a menudo más allá de lo material o físico.
- Conocimiento o percepción inmediata sin la intervención del razonamiento lógico.
- Proceso creativo o de producción artística.
- Algo que no se puede expresar con palabras.

Verticales

- Estado o calidad de ser complicado o difícil de entender.
- Situación o característica de algo que puede interpretarse de varias maneras.
- Propiedad de una palabra o expresión de tener múltiples significados.
- Parte de la mente que almacena pensamientos y sentimientos que no son conscientes pero que influyen en el comportamiento.
- Corriente filosófica que afirma que solo el conocimiento basado en hechos empíricos y observables es válido.

Persona, vida y derechos

En su libro “Terza Persona” (2007), Roberto Esposito se pregunta por qué los derechos humanos, que desde 1948 se centran en la idea de la “persona”, no han logrado siempre proteger la vida que deberían salvaguardar. Su tesis es que la categoría de “persona”, aunque parece incluir a todos los seres humanos, en realidad funciona como un sistema que excluye a ciertos grupos. Esto significa que siempre se crea una división entre diferentes tipos de personas o incluso dentro de la misma persona.

Esposito señala que esta categoría de “persona” actúa como un dispositivo jurídico que las divide en distintas clases. Desde tiempos antiguos, se ha diferenciado a las personas en categorías como *ciudadano* y *esclavo*, o se ha separado dentro de una misma persona entre su parte *racional* y su parte *animal*, o su *alma* y su *cuerpo*. Esta distinción hace que solo la “persona” tenga plenos derechos, mientras que la parte “no-persona” está sujeta a la voluntad de la parte “persona”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento clave adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Esta declaración señala en sus 30 artículos los derechos humanos de todas las personas.

Por ejemplo, en la antigua Roma, solo los *ciudadanos* tenían derechos completos, mientras que los *esclavos* eran considerados menos que personas y, por lo tanto, tenían menos derechos. Esta misma lógica se aplica dentro de una persona, donde se separa el *alma* (considerada racional y digna de derechos) del *cuerpo* (visto como animal y menos valioso).

El **biopoder** es otro concepto importante. Este término se refiere al control de la vida por parte del poder político. Un ejemplo claro es cómo las políticas de natalidad o las decisiones sobre tratamientos médicos disponibles para ciertas personas muestran este control. Incluso en cómo decidimos los derechos de los animales comparados con los humanos, vemos este biopoder en acción. Los animales suelen ser vistos como inferiores, y sus derechos son secundarios a los intereses humanos.

Saber más:

Vida nuda.

La idea de **nuda vida** nos ayuda a entender cómo algunas personas son reducidas a una existencia mínima sin derechos ni protección. Piénsalo de esta manera: los refugiados y los apátridas, que no tienen la protección de ningún Estado, viven sin los derechos básicos que damos por sentados. Estas **personas son tratadas como cosas**, sin la dignidad y los derechos de los ciudadanos.

La palabra “persona” tiene su origen en el latín, originalmente se refería a las máscaras usadas por los actores en el teatro romano. Con el tiempo, el término evolucionó para significar el papel o el carácter que una persona desempeña en la sociedad.

Un *estado de excepción* es una situación donde la ley se suspende y las personas pierden sus derechos legales. Los **campos de concentración** durante la Segunda Guerra Mundial son un ejemplo extremo de esto. En estos lugares, los prisioneros no tenían derechos legales, y su **condición humana** era completamente **ignorada**. Incluso la mente racional de una persona puede ser ignorada en un estado de excepción, y la gente puede ser tratada solo como cuerpos sin derechos.

El concepto de la *máquina antropológica* describe cómo nuestra cultura separa constantemente lo humano de lo no humano, lo racional de lo animal. Por ejemplo, la idea de que los seres humanos tienen un alma racional que los diferencia de los animales es una manifestación de esta máquina. Esta separación nos lleva a definir a las personas por su capacidad racional, excluyendo a aquellos que no encajan en esta definición, como los animales y, en ciertos contextos, las personas con discapacidades mentales.

Boecio fue un filósofo y teólogo romano del siglo VI. Su definición clásica de "persona" es "sustancia individual de naturaleza racional". Esta definición se caracteriza por tres aspectos clave: la sustancialidad (es una entidad real), la individualidad (es única e irrepetible) y la racionalidad (tiene capacidad de pensamiento y razonamiento).

Esposito y Agamben critican los derechos humanos porque, aunque buscan protegernos, la categoría de "persona" que utilizan en realidad crea exclusiones y permite deshumanizaciones. Esto significa que algunas personas quedan sin protección. Durante el nazismo, por ejemplo, los judíos fueron despojados de su estatus de personas, lo que facilitó su exterminio.

La política moderna se basa en controlar la "vida natural" de las personas, lo que crea una distinción entre quienes tienen derechos y quienes no. Las leyes de inmigración que deciden quién puede entrar a un país, basadas en criterios biológicos o culturales, son un ejemplo contemporáneo de esta distinción. Al separar a las personas en categorías, se facilita la despersonalización, reduciendo a algunas personas a "*nuda vida*". Los refugiados en campos de detención que viven en condiciones inhumanas sin derechos son un ejemplo claro de esto.

Para abordar estos problemas, Esposito y Agamben proponen un pensamiento de lo impersonal, que no se centre tanto en la identidad personal y más en las conexiones que compartimos como seres humanos. En lugar de categorizar a las personas por su nacionalidad o situación migratoria, deberíamos vernos todos como partes de una comunidad global interconectada.

Actividad de aprendizaje 4

Indicaciones:

1. Analiza 5 fábulas o leyendas en las que los personajes deben ser seres no humanos o no vivientes. Busca en internet o asesórate con tu docente.
2. En el salón de clases leerán las fábulas y explicarán la experiencia humana que se narra en ellas.

Actividad de aprendizaje 5

Indicaciones:

1. Crea un cuento corto o fábula que hable de una situación de marginación y la *vida nuda* de los migrantes.

Progresión 7

Tema: Validez/Discurso (tópico)

Descripción de la progresión:

Argumenta la configuración –histórica, política, social, ambiental, tecnológica, etcétera– de su propia experiencia, para justificar y fundamentar sus propias decisiones y así fortalecer sus capacidades de construir la colectividad.

Categoría	Subcategorías
Vivir aquí y ahora: Hace referencia a las múltiples maneras en que se puede pensar y discutir la existencia de los vivientes desde la circunstancia particular de los estudiantes.	Vida examinada: se refiere al problema mismo de la puesta en cuestión de la vida.
	Formas afectivas de lo colectivo: remite a las cuestiones del intercambio afectivo intersubjetivo que constituye las colectividades (amistad, familia, amor).
Aprendizaje de trayectoria	
Cuestiona y argumenta los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su afectividad y sus capacidades de construir su experiencia individual y colectiva.	
Metas de aprendizaje	
Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.	Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias de forma humanista.

La colectividad y su importancia

“Tengamos siempre este verso en el corazón y en los labios: ‘soy ser humano y nada de lo humano me es ajeno’. Hemos nacido para una vida en común. Nuestra sociedad es muy parecida a un arco construido con piedras, que no se cae porque las piedras se sostienen las unas con las otras.”

Séneca.

La colectividad, desde una perspectiva filosófica, es esencial para el desarrollo ético y moral de los individuos. Platón, en “La República”, argumenta que la justicia y el bien común son alcanzables solo a través de una comunidad bien organizada. Kant, por su parte, enfatiza la importancia de la ética y la razón en la construcción de una colectividad basada en principios universales.

Platón.

Platón sostiene que el Estado debe ayudar a las personas para que desarrollen las virtudes. Cuando el Estado consiste en una clase de gobernantes sabios, de guerreros, de artesanos, y el alma racional, el alma volitiva y el alma concupiscible que estas clases poseen se transforman en sabiduría, valentía y templanza, surge la justicia y se realiza el Estado ideal. Este pensador afirma que; “El Estado ideal no se realizará hasta que los filósofos gobiernen o los gobernantes practiquen la filosofía”.

Actividad de aprendizaje 1

Indicaciones:

1. Lee el siguiente texto:

El filósofo y la república ideal

“Observa ahora, Glaucón, que no seremos injustos con los filósofos que han surgido entre nosotros, sino que les hablaremos en justicia, **al forzarlos a ocuparse y cuidar de los demás**. Les diremos: [...] “Pero a ustedes les hemos formado tanto para ustedes mismos como para el resto del Estado, para ser conductores y reyes de los enjambres, les hemos educado mejor y más completamente que a los otros, y más capaces de participar tanto en la filosofía como en la política. Cada uno a su turno, por consiguiente, deben descender hacia la morada común de los demás y habituarse a contemplar las tinieblas; pues, una vez habituados, verán mil veces mejor las cosas de allí y conocerán cada una de las imágenes y de qué son imágenes, ya que ustedes han visto antes la verdad en lo que concierne a las cosas **bellas, justas y buenas**. Y así el Estado habitará en la vigilia para nosotros y para ustedes, no en el sueño, como pasa actualmente en la mayoría de los Estados, donde compiten entre sí como entre sombras y disputan en torno al gobierno, como si fuera algo de gran valor. Pero lo cierto es que **el Estado en el que menos anhelan gobernar quienes han de hacerlo es forzosamente el mejor** y el más alejado de disensiones, y lo contrario cabe decir del que tenga los gobernantes contrarios a esto.” (Platón, *República*, 520a8-d5).

2. ¿En qué otros ámbitos de la vida humana, además de la política, sería necesaria o útil la intervención de la filosofía?

Actividad de aprendizaje 2

Indicaciones:

1. Lee el siguiente texto:

La buena voluntad

“La buena voluntad no es buena por lo que lleve a cabo o realice, ni por su aptitud para alcanzar éste o aquel fin que nos hayamos propuesto; es buena solamente por el querer, es decir, porque es buena de por sí. Considerada en sí misma, debe ser estimada, sin comparación alguna, un bien mucho más valioso que todo lo que a través de ella pudiéramos conseguir para satisfacción de alguna inclinación, e incluso, si se quiere, de la suma de todas nuestras inclinaciones. Pero aun cuando, por un particular ensañamiento del azar o por mezquina dotación de una naturaleza madrastra, careciera totalmente esta voluntad del poder de llevar adelante su propósito; aun cuando, pese a sus grandes esfuerzos, no consiguiese nada; aun cuando no quedase otra cosa más que una buena voluntad (entendiendo por tal no simplemente un mero deseo sino el recurso a todos los medios de que pudiéramos disponer), no dejaría esa buena voluntad de brillar, al igual que una joya, como algo que tiene en sí mismo su valor total.” (Kant, *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*).

El imperativo categórico

“No hay, por tanto, más que un imperativo categórico, que es éste: Obra sólo como si la máxima de tu acción fuera a tornarse por tu voluntad en ley universal. Mas si de este único imperativo pueden ser derivados, como de su principio, todos los imperativos del deber, aunque dejemos sin aclarar si lo que se llama deber es o no un concepto vacío, podemos al menos mostrar qué entendemos por él y qué quiere decir este concepto. Puesto que la universalidad de la ley según la cual se producen efectos constituye lo que propiamente se llama naturaleza en su sentido más general (según la forma), esto es, la existencia de las cosas en tanto que está determinada por leyes universales, el imperativo universal del deber podría ser enunciado entonces en estos términos: Obra como si la máxima de tu acción debiera ser erigida por tu voluntad en LEY UNIVERSAL DE LA NATURALEZA.” (Kant, *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*).

2. Elabora un ejemplo de un principio de acción que se conforme con el imperativo categórico, es decir, que se pueda convertir en una máxima universal.

---

3. Elabora un cuadro con dos columnas. En la primera anota las ventajas que resultarían de llevar a cabo la acción prescrita por el principio. En la segunda menciona las desventajas que resultarían de actuar conforme a él.

4. Con base en la filosofía moral de Kant, explica por qué el principio es bueno aunque pueda tener consecuencias negativas.

---

5. Escribe una crítica breve a la teoría moral de Kant respondiendo a esta pregunta: ¿Las intenciones formalmente buenas son suficientes para convertirnos en buenas personas?

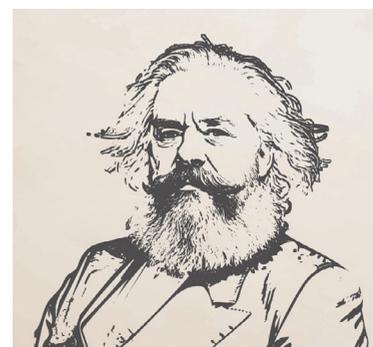
Actividad de aprendizaje 3

Indicaciones:

1. Formen equipos de tres integrantes, investiguen sobre las ideas de Platón y Kant acerca de la colectividad.
2. Elaboren un cómic filosófico que represente su idea de colectividad.
3. Busquen una canción, película o anime que refleje el tema de la colectividad según los filósofos estudiados y compartan sus recomendaciones con sus compañeros.
4. Escribe una carta filosófica a la persona que más estimes, explicando la importancia de la colectividad desde la perspectiva de Platón y Kant.

Colectividad, la alienación y la crítica al sistema productivo

Marx, como se ha comentado en progresiones anteriores, describía la alienación como el resultado de un sistema capitalista que deshumaniza al trabajador, separándolo del producto de su labor. Marx sostiene que la **esencia** del ser humano reside en el trabajo. El trabajo debería ser algo placentero que permita al ser humano expresarse en la vida social con el resto de las personas. Sin embargo, en el sistema capitalista, un trabajador que no posee **medios de producción** está a merced de la búsqueda de beneficio capitalista, y aquel trabajo que debería ser expresión de sí se convierte en fuente de sufrimiento. Marx llama a esta transformación **alienación (de la fuerza de trabajo)**.

Karl Marx.

Esta alienación se manifiesta en una colectividad fragmentada, donde los valores dictados por el sistema productivo, como la rentabilidad, el rendimiento y la rapidez, dominan las relaciones humanas. Estos valores fomentan una época enajenada por el ídolo de la utilidad, donde el **bienestar colectivo** es sacrificado en aras del beneficio económico.

Colocar a los valores productivos, por ejemplo la rentabilidad y la rapidez como lo más importante, erosiona la cohesión social y la solidaridad. Estos valores priorizan la eficiencia y el beneficio individual sobre el **bien común**, creando una sociedad competitiva y desigual. La filosofía crítica, al cuestionar estos valores, propone alternativas que promuevan una colectividad más justa y equitativa.

Actividad de aprendizaje 4

Indicaciones:

1. Lee el siguiente texto:

Mercancía y trabajo

“Como los valores de cambio de las mercancías no son más que funciones sociales de las mismas y no tienen nada que ver con sus propiedades naturales, lo primero que tenemos que preguntarnos es esto: ¿cuál es la sustancia social común a todas las mercancías? Es el trabajo. Para producir una mercancía hay que invertir en ella o incorporar a ella una determinada cantidad de trabajo. Y no simplemente trabajo, sino trabajo social. El que produce un objeto para su uso personal y directo, para consumirlo, crea un producto, pero no una mercancía. Como productor que se mantiene a sí mismo no tiene nada que ver con la sociedad. Pero para producir una mercancía no sólo tiene que crear un artículo que satisfaga una necesidad social cualquiera, sino que su mismo trabajo ha de representar una parte integrante de la suma global de trabajo invertido por la sociedad. Ha de hallarse supeditado a la división del trabajo dentro de la sociedad. No es nada sin los demás sectores del trabajo y, a su vez, tiene que integrarlos.”

(Karl Marx, *Salario, precio y ganancia*).

2. Explica con tus propias palabras por qué el valor del trabajo humano no puede compararse con el de las mercancías.

---

3. ¿Cuál crees que sería la forma correcta de valorar y retribuir el trabajo de las personas?

Revalorizar la colectividad

Para revalorizar la colectividad, es esencial cuestionar y desafiar los valores impuestos por el sistema productivo. Fomentar la cooperación, la compasión y la empatía es fundamental para reconstruir una comunidad basada en el apoyo mutuo y la **justicia social**. La filosofía nos brinda herramientas para imaginar y construir una colectividad que priorice el bienestar común sobre la mera utilidad económica.

Actividad de aprendizaje 5

Indicaciones:

1. Organicen una función de cine y vean la película *Tiempos modernos* de Charles Chaplin. **¡No olviden las palomitas!**
2. Individualmente, durante la proyección, toma nota de lo que te llame la atención, lo gracioso, lo que te moleste...
3. En parejas, elaboran un collage inspirado en la película, expresando todo lo que les llamó la atención (consideren lo que rescató cada quien, lo gracioso, lo que les molestó, etc.).
4. Sigán las indicaciones de su docente para la elaboración de un cartel colectivo con los collages que trabajaron en pares. Pueden pegarlo en los pasillos de la escuela.
5. En equipos de tres integrantes, elaboren una recreación fotográfica de algunas escenas de la película que refleje la alienación; imprímanla y hagan un mural colectivo en la pared posterior de su salón.

Saber más:

Nuccio Ordine.

La colectividad ideal desde la Filosofía

Imagina una colectividad ideal basada en principios filosóficos. Nuccio Ordine, en su obra "La utilidad de lo inútil", propone una sociedad que valore el conocimiento y la cultura por sí mismos, más allá de su utilidad práctica. Esta colectividad ideal prioriza el bienestar común, la cooperación y la compasión, promoviendo una vida digna y plena para todos sus miembros.

Para crear y mantener una colectividad ideal, es crucial que las acciones de los individuos reflejen los valores de la comunidad. La participación, la comunicación abierta y la responsabilidad compartida son pilares esenciales. Nuccio Ordine sugiere que la educación y la cultura desempeñan un papel fundamental en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

Reflexionar sobre la colectividad ideal nos lleva a cuestionar nuestras propias acciones y su impacto en la comunidad. ¿Estamos actuando según los valores que promovemos? Este ejercicio es tanto una autoevaluación como una guía para el crecimiento personal y colectivo, fomentando una mayor cohesión y colaboración.

Nuccio Ordine.

Actividad de aprendizaje 6

Indicaciones:

1. Lee el siguiente texto:

La utilidad de lo inútil

“La utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante que, en nombre de un exclusivo interés económico, mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro: porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. [...] Sólo el saber puede desafiar una vez más las leyes del mercado. Yo puedo poner en común con los otros mis conocimientos sin empobrecerme. Puedo enseñar a un alumno la teoría de la relatividad o leer junto a él una página de Montaigne dando vida al milagro de un proceso virtuoso en el que se enriquece, al mismo tiempo, quien da y quien recibe. Ciertamente no es fácil entender, en un mundo como el nuestro dominado por el homo oeconomicus, la utilidad de lo inútil y, sobre todo, la inutilidad de lo útil (¿cuántos bienes de consumo innecesarios se nos venden como útiles e indispensables?). Es doloroso ver a los seres humanos, ignorantes de la cada vez mayor desertificación que ahoga el espíritu, entregados exclusivamente a acumular dinero y poder. Es doloroso ver triunfar en las televisiones y los medios nuevas representaciones del éxito, encarnadas en el empresario que consigue crear un imperio a fuerza de estafas o en el político impune que humilla al Parlamento haciendo votar leyes ad personam. Es doloroso ver a hombres y mujeres empeñados en una insensata carrera hacia la tierra prometida del beneficio, en la que todo aquello que los rodea—la naturaleza, los objetos, los demás seres humanos—no despierta ningún interés. La mirada fija en el objetivo a alcanzar no permite ya entender la alegría de los pequeños gestos cotidianos ni descubrir la belleza que palpita en nuestras vidas: en una puesta de sol, un cielo estrellado, la ternura de un beso, la eclosión de una flor, el vuelo de una mariposa, la sonrisa de un niño. Porque, a menudo, la grandeza se percibe mejor en las cosas más simples. «Si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte», ha observado con razón Eugène Ionesco.”

Ordine, N. (2013). *La utilidad de lo inútil*, pp. 12-16.

2. Escribe una carta filosófica a un futuro ciudadano, describiendo cómo debería ser la colectividad ideal de la que habla Nuccio Ordine.
3. Crea un video animado que ilustre una colectividad ideal basada en la cooperación y la compasión.

Progresión 8

Tema: Prudencia/Muerte

Descripción de la progresión:

Valora la configuración de su propia experiencia al cuestionar y decidir los roles que puede cumplir en relación con acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas, para ejercitar su capacidad práctica y de juicio en los diferentes ámbitos de su vida.

Categoría	Subcategorías
Vivir aquí y ahora: Hace referencia a las múltiples maneras en que se puede pensar y discutir la existencia de los vivientes desde la circunstancia particular de los estudiantes.	Lo que quiero: se trata de problematizar el carácter deseante de los estudiantes.
	Vida alienada: hace referencia a la cuestión de qué tan propia y desarrollada es la vida de uno mismo.
	Conflicto de lo colectivo: hace mención a los sentidos que pueden adquirir las relaciones que conforman lo colectivo (sometimiento, soberanía, obediencia, rebeldía, sublevación, insurrección, ciudadanía).
Aprendizaje de trayectoria	
Cuestiona y argumenta los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su afectividad y sus capacidades de construir su experiencia individual y colectiva.	
Metas de aprendizaje	
Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.	Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias de forma humanista.

Tomar las decisiones adecuadas en la vida

Imagina la vida humana como un partido de fútbol. En este juego, cada momento y cada movimiento son cruciales para alcanzar la meta final: la felicidad. Para Aristóteles, la felicidad no consiste en sentirse bien o tener cosas, sino en una actividad constante y deliberada. Es como ser un jugador en el campo: no ganas solo por tu habilidad natural o por tener el mejor equipo, sino por como juegas estratégicamente durante el partido.

En este partido, la razón y el deseo son como tus aliados clave. La razón te permite analizar las situaciones y tomar decisiones conscientes sobre qué jugadas hacer. Por ejemplo, decides entrenar duro en lugar de relajarte, porque sabes que el entrenamiento constante te llevará más cerca de tus metas deportivas.

Pero no todo se trata de la razón. El deseo también desempeña un papel importante: es esa motivación interna que te impulsa hacia lo que quieres lograr en el juego. Por ejemplo, tu deseo de ser un jugador destacado te motiva a practicar tiros libres o tácticas especiales fuera del horario de entrenamiento regular.

Ahora, aquí está la clave: alcanzar la felicidad implica no solo actuar, sino actuar de manera adecuada para cada situación, ya que, dependiendo de la situación, la misma acción podría ser correcta o incorrecta. Ser virtuoso no significa ser perfecto o no cometer errores, sino tener la habilidad de discernir lo correcto en cada situación del juego y la capacidad para llevar a cabo las acciones adecuadas para lograr el mejor resultado posible. Es como cuando el jugador decide entre pasar el balón a un compañero bien posicionado o intentar un tiro de larga distancia que podría cambiar el resultado del partido, estas acciones dependiendo de la situación podrían ser correctas o incorrectas.

Aristóteles llama a esta virtud “prudencia”. La **prudencia** es esa capacidad de tomar decisiones adecuadas para cada situación de modo que logres tus objetivos en el juego. Por ejemplo, decidir entre jugar limpiamente o hacer una falta táctica que podría dar ventaja momentánea pero, a largo plazo afectaría tu reputación.

Así que, la felicidad, para Aristóteles, no es solo un sentimiento pasajero de satisfacción, sino la realización plena de la función humana mediante la práctica de acciones virtuosas, al igual que un jugador que, al final del partido, no solo celebra la victoria, sino que también sabe que ha jugado con integridad y habilidad en cada momento del juego.

En el juego de la vida, cada día y cada decisión son como los momentos de un partido. Al practicar la prudencia y actuar virtuosamente en nuestras actividades diarias, estamos avanzando hacia la felicidad genuina y duradera, cumpliendo con lo que Aristóteles consideraba el propósito esencial de la vida humana: jugar bien y vivir bien.

Actividad de aprendizaje 1

Indicaciones:

1. Lee con atención cada párrafo y completa los espacios, utilizando la palabra correcta de acuerdo con el texto del tema que acabas de revisar:

Estrategia	Prudencia	Habilidad	Felicidad	Razón	Deseo	Virtud
------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	--------

- a) Para Aristóteles, la _____ es el fin último y el bien supremo que busca todo ser humano. No se trata simplemente de placeres momentáneos o posesiones materiales, sino de una vida plena y virtuosa que se alcanza a través de la actividad racional y ética.
- b) No se trata solo de estar ocupado, sino de realizar acciones deliberadas que contribuyan al bienestar personal y social. La _____ implica un movimiento constante hacia metas que definen la vida de cada persona.
- c) La _____ es la facultad distintiva que permite a los humanos deliberar y tomar decisiones informadas. A través de ella podemos discernir lo correcto de lo incorrecto, planificar nuestras acciones y buscar el mejor resultado posible.
- d) Se refiere a las inclinaciones y motivaciones internas que impulsan a las personas hacia ciertos objetivos o satisfacciones. Para Aristóteles, el _____ regulado por la razón es necesario para alcanzar la felicidad, ya que guía nuestras acciones hacia metas auténticas.
- e) La _____ se desarrolla a través de hábitos y prácticas constantes y deliberadas que buscan el mejor resultado posible para cada situación. Aristóteles señala la valentía, la templanza, la justicia y la prudencia, que son fundamentales para alcanzar la felicidad.
- f) La _____ es la virtud que implica la capacidad de tomar decisiones adecuadas basadas en un entendimiento de las circunstancias particulares. Es la virtud que guía la elección correcta entre diversas opciones, asegurando que nuestras acciones alcancen el mejor resultado posible.
- g) En el juego de fútbol, por ejemplo, la _____ implica decidir cuándo atacar, cuándo defender, cómo distribuir el juego, y adaptarse a las circunstancias cambiantes del partido para alcanzar la victoria. En la vida es esencial para dirigir nuestras actividades hacia la felicidad y el bienestar duraderos.

Actividad de aprendizaje 2

Indicaciones:

1. Realiza la lectura del texto siguiente:

Aristóteles define a la prudencia, en el libro VI de la *Ética nicomáquea*, que a la letra dice lo siguiente:

[...] “En cuanto a la prudencia, podemos llegar a comprender su naturaleza, considerando a qué hombres llamamos prudentes. En efecto, parece propio del hombre prudente el ser capaz de deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para sí mismo, no en un sentido parcial, por ejemplo, para la salud, para la fuerza, sino para vivir bien en general. Una señal de ello es el hecho de que, en un dominio particular, llamamos prudentes a los que, para alcanzar algún bien, razonan adecuadamente, incluso en materias en las que no hay arte. Así, un hombre que delibera rectamente puede ser prudente en términos

Saber más:

Prudencia en Aristóteles.

generales. Pero nadie delibera de lo que no puede ser de otra manera, ni sobre lo que no es capaz de hacer. De suerte que si la ciencia va acompañada de demostración, y no puede haber demostración de cosas cuyos principios pueden ser de otra manera (porque todas pueden ser de otra manera), ni tampoco es posible deliberar sobre lo que es necesariamente, la prudencia no podrá ser ni ciencia ni arte: ciencia, porque el objeto de la acción puede variar; arte, porque el género de la acción es distinto del de la producción. Resta, pues, que la prudencia es un modo de ser racional, verdadero y práctico, respecto de lo que es bueno y malo para el hombre. Porque el fin de la producción es distinto de ella, pero el de la acción no puede serlo; pues una acción bien hecha es ella misma el fin. Por eso creemos que Pericles y otros como él son prudentes, porque pueden ver lo que es bueno para ellos y para los hombres, y pensamos que esta es una cualidad propia de los administradores y de los políticos. Y es

causa de esto por lo que añadimos el término «moderación» al de «prudencia», como indicando algo que salvaguarda la prudencia. Y lo que preserva es la clase de juicio citada; porque el placer y el dolor no destruyen y perturban toda clase de juicio (por ejemplo, si los ángulos del triángulo valen o no dos rectos), sino solo los que se refieren a la actuación. En efecto, los principios de la acción son el propósito de esta acción; pero para el hombre corrompido por el placer o el dolor, el principio no es manifiesto, y ya no ve la necesidad de elegirlo y hacerlo todo con vistas a tal fin: el vicio destruye el principio. La prudencia, entonces, es por necesidad un modo de ser racional, verdadero y práctico, respecto de lo que es bueno para el hombre.

Además, existe una excelencia del arte, pero no de la prudencia, y en el arte el que yerra voluntariamente es preferible, pero en el caso de la prudencia no, como tampoco en el de las virtudes. Está claro, pues, que la prudencia es una virtud y no un arte. Y, siendo dos las partes racionales del alma, la prudencia será la virtud de una de ellas, de la que forma opiniones, pues tanto la opinión como la prudencia tienen por objeto lo que puede ser de otra manera. Pero es solo un modo de ser racional, y una señal de ellos es que tal modo de ser puede olvidarse, pero la prudencia, no". (Aristóteles, trad. en 1985, pp. 273-274).

- 2. Define, en tus propias palabras, qué es la prudencia.

_____

_____

_____

_____

_____

La experiencia de la muerte en diferentes culturas

La muerte es mucho más que un evento individual; es un fenómeno intrínsecamente ligado a lo social y lo cultural. En las diversas sociedades, involucra todo un sistema de creencias arraigadas y prácticas rituales profundamente significativas. Por ejemplo, los rituales funerarios no son simplemente ceremonias de despedida, sino expresiones de creencias sobre el destino del alma y la vida después de la muerte. En el antiguo Egipto, los faraones eran momificados y enterrados con objetos para asegurar su viaje seguro al más allá, reflejando una firme creencia en la inmortalidad del alma y la preparación necesaria para esa transición espiritual.

Existen celebraciones culturales como el Día de los Muertos en México, donde las familias construyen altares adornados con comida y objetos simbólicos para honrar a sus seres queridos fallecidos. Estas festividades no solo celebran la vida de los difuntos, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y transmiten valores sobre la memoria y el respeto por los ancestros.

Las creencias religiosas también desempeñan un papel crucial en la forma en que las sociedades enfrentan la muerte. En muchas religiones, las enseñanzas sobre la vida después de la muerte ofrecen consuelo y explicaciones sobre el significado de la existencia más allá de la vida terrenal. Por ejemplo, en el cristianismo, la fe y las acciones en vida se consideran determinantes para el destino final después de la muerte, moldeando profundamente cómo se vive y se entiende el proceso de morir dentro de la comunidad religiosa.

Asimismo, las normas sociales y los tabúes en torno a la muerte también juegan un papel crucial. En diversas culturas, existen reglas estrictas sobre cómo comportarse y qué decir frente a los que están de luto, reflejando valores compartidos sobre el respeto y el cuidado de los vivos y los muertos.

La muerte no es simplemente un evento biológico; es un fenómeno culturalmente construido que moldea profundamente la experiencia humana. Los sistemas de creencias y prácticas rituales en torno a la muerte ofrecen consuelo, sentido y cohesión social, además de transmitir valores y significados que perduran a través de generaciones.

Imagina que desde que naces, tienes presente que en algún momento morirás. No es algo que siempre piensas conscientemente, pero está ahí, en cómo planeas tu vida y tomas decisiones. Por ejemplo, cuando decides qué estudiar, también piensas en cómo eso te llevará a una carrera y qué harás cuando seas mayor. Incluso cuando haces planes a largo plazo, como viajar o tener una familia, estás considerando cómo la vida y el tiempo se relacionan con tu propia mortalidad.

Heidegger, un filósofo alemán, hablaba de la idea de “**ser para la muerte**”. Para él, no solo vivimos la vida, sino que también vivimos con la idea de que en algún momento todo terminará. No es algo que deba asustar, sino algo que te puede ayudar a valorar y entender mejor tu tiempo de vida.

Por otro lado, pensadores como **Epicuro** veían la vida y la muerte como dos realidades separadas. Para él, mientras estás vivo, la muerte no es algo que te afecte, y cuando llega, ya no estás aquí para preocuparte por ella. Esta forma de ver las cosas separa claramente la vida de la muerte, sin darle demasiada importancia a lo que viene después.

Pero hoy en día, pensadores más contemporáneos como **Bergson** o **Dilthey** ven la muerte de manera diferente. Para ellos, no es solo un evento final lejano, sino un proceso que influencia cada etapa de tu vida. Cuando piensas en tu futuro, también consideras cómo envejecerás y qué impacto tendrá eso en tus planes y decisiones.

Así que, en resumen, pensar en la muerte no se trata solo de pensar en el final de la vida, sino de reflexionar sobre cómo tu **finitud** forma parte de tu experiencia diaria y de cómo vives cada día. Es una manera de entender mejor quién eres y cómo quieres vivir tu vida, sabiendo que el tiempo es valioso y limitado para todos nosotros.

Imagínate que, desde tiempos antiguos, las personas han contado historias sobre dioses y héroes que enfrentan la muerte de manera simbólica. Por ejemplo,

Saber más:

Ser para la muerte.

El dios egipcio Osiris.

Humanidades I

en la mitología egipcia, el mito de Osiris trata sobre la muerte y resurrección del dios Osiris, quien es asesinado por su hermano Set y luego resucitado por su esposa Isis. Este relato no solo explicaba el ciclo de la vida y la muerte, sino que también ofrecía esperanza de vida después de la muerte, un consuelo para quienes enfrentaban la pérdida de sus seres queridos.

En México, Quetzalcóatl no solo era una deidad creadora, sino también un dios asociado con la dualidad de la vida y la muerte. Su mito refleja cómo la muerte es parte integral del ciclo de la naturaleza y cómo debemos aceptarla como un paso natural.

En Sumeria, la epopeya de Gilgamesh narra la búsqueda de la inmortalidad por parte del héroe Gilgamesh después de la muerte de su amigo Enkidu. Este relato explora la lucha humana por entender y enfrentar la muerte, mostrando que la búsqueda de significado y trascendencia está entrelazada con nuestra finitud.

Izanagi e Izanami.

En Japón, Izanami e Izanagi son deidades creadoras que, al establecer el mundo, también enfrentan la muerte cuando Izanami muere dando a luz al dios del fuego. Este mito no solo explica el origen del mundo según la tradición japonesa, sino que también muestra cómo la muerte y el renacimiento son aspectos inseparables de la existencia.

Incluso en el cristianismo, los textos fundamentales giran en torno a la muerte y resurrección de Jesús de Nazareth. Su sacrificio se interpreta como un acto que redime a la humanidad y ofrece la promesa de vida eterna, lo cual es central en la fe cristiana y en cómo los creyentes enfrentan la muerte.

Todos estos relatos, símbolos y rituales no solo sirven para explicar el ciclo de la vida y la muerte, sino que también ayudan a las personas a encontrar consuelo y sentido frente a la pérdida de seres queridos y al reconocimiento de su propia mortalidad. En cada cultura y religión, estas historias no solo son parte de su herencia cultural, sino también herramientas para enfrentar y comprender uno de los aspectos más universales y complejos de la experiencia humana: la muerte.

Actividad de aprendizaje 3

Indicaciones:

1. Formen equipos de tres integrantes para investigar cómo diferentes culturas viven su experiencia de la muerte. Por ejemplo, cultura egipcia, mexicana, japonesa, tibetana, etc.
2. Preparen una presentación sobre cómo esa cultura o sociedad tradicionalmente ha enfrentado y conceptualizado la muerte. Incluyan prácticas funerarias, rituales, creencias sobre el más allá, etc.
3. Lleven a cabo una exposición donde compartan lo aprendido.

¿Acaso de verdad se vive con raíz en la tierra?

Los cantos a la angustia “*Iconocúicatl*” son un género poético propio de la literatura náhuatl. En estos poemas el poeta es consciente del terrible e inexorable destino de la muerte. La muerte no se representa como la amenaza al individuo, sino como afrenta al sentido de la existencia humana. Nadie ha de vivir para siempre. El Rey poeta sabe que su condición de rey no lo salvará, ni a él ni a nadie. El Rey Poeta es, frente a la palabra, hombre desnudo que se mira igualmente condenado, y, en esta condición, se hermana con todo lo humano.

Nezahualcóyotl, el *tlamatini* de Texcoco, fue conocido como “el Rey Poeta”, fue un monarca que gobernó durante mucho tiempo sobre Texcoco en el México precolombino. Es reconocido como uno de los más destacados poetas prehispánicos, especialmente en la lengua náhuatl, cuya poesía ha llegado hasta nosotros gracias a recopilaciones en antiguos manuscritos.

Actividad de aprendizaje 4

Indicaciones:

1. Lee, en comunidad de diálogo, una selección de los mejores poemas del Rey Poeta del mundo náhuatl:

Como una pintura nos iremos borrando

Percibo lo secreto, lo oculto:
¡Oh vosotros señores!

Así somos, somos mortales,
de cuatro en cuatro nosotros los hombres,
todos habremos de irnos,
todos habremos de morir en la tierra...

Nadie en jade,
nadie en oro se convertirá:
en la tierra quedará guardado.

Todos nos iremos
allá, de igual modo.
Nadie quedará,
conjuntamente habrá que perecer,
nosotros iremos así a su casa.

Como una pintura
nos iremos borrando.
Como una flor,
nos iremos secando
aquí sobre la tierra.

Como vestidura de plumaje de ave zacuán,
de la preciosa ave de cuello de hule,
nos iremos acabando,
nos vamos a su casa.

Se acercó aquí,
hace giros la tristeza
de los que en su interior viven...
Meditadlo, señores,
águilas y tigres,
aunque fuerais de jade,
aunque fuerais de oro
también allá iréis,
al lugar de los descarnados.
Tendremos que desaparecer,
nadie habrá de quedar.

“Estoy embriagado”

Estoy embriagado, lloro, me aflijo
pienso, digo,
en mi interior lo encuentro:
si yo nunca muriera,
si nunca desapareciera.

Allá donde no hay muerte
allá donde ella es conquistada,
que allá vaya yo...
Si yo nunca muriera,
si nunca desapareciera.

Yo lo pregunto (Nikihtoa)

Yo Nezahualcóyotl lo pregunto:
¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra?
Nada es para siempre en la tierra:
Sólo un poco aquí.

Aunque sea de jade se quiebra,
Aunque sea de oro se rompe,
Aunque sea plumaje de quetzal se desgarrar.
No para siempre en la tierra:
Sólo un poco aquí.

¿A dónde iremos?

¿A dónde iremos
donde la muerte no exista?
Más, ¿por esto viviré llorando?
Que tu corazón se enderece:
aquí nadie vivirá para siempre.
Aún los príncipes a morir vinieron,
los bultos funerarios se queman.
Que tu corazón se enderece:
aquí nadie vivirá para siempre.

Estoy triste (Nitlayokoya)

Estoy triste, me aflijo,
yo el señor Nezahualcoyotl
con flores y con cantos,
recuerdo a los príncipes
a los que se fueron
a Tezozomocztin,
a Cuacuahtzin.

En verdad viven,
allá en donde de algún modo se existe
¡ojalá pudiera yo seguir a los príncipes
llevarles nuestras flores!
¡Si pudiera yo hacer míos
los hermosos cantos de Tezozomocztin!
Jamás perecerá tu renombre

¡Oh, mi señor, tu Tezozomocztin!
Así, echando de menos tus cantos
me he venido a afligir
solo he venido a quedar triste
yo a mí mismo me desgarró

He venido a estar triste, me aflijo
ya no estás aquí, ya no,
en la región donde de algún modo se existe,
nos dejaste sin provisión en la tierra
por esto, a mí mismo me desgarró.

2. En comunidad de diálogo respondan el siguiente plan de discusión:

a) ¿Has pensado si todo es finito?

---

b) ¿Cambiaría algo en ti si pudieras ser inmortal?

---

c) ¿Por qué crees que pensar la finitud de las cosas y la vida puede ser incómodo?

---

d) ¿El hecho de que los humanos no seamos inmortales tiene ventajas y/o desventajas?

---

e) ¿Te has preguntado por qué los mexicanos, y algunas otras culturas, tenemos una relación particular con la muerte?

---

f) ¿Reflexionar sobre la finitud de las cosas y la vida, puede ser útil para alguien de tu edad? Explica.

---

g) ¿Por qué hay culto a la santa muerte?

---

3. Discutan sus opiniones y elaboren sus propias conclusiones.

Actividad de aprendizaje 5

Instrucciones:

1. Lean el texto en voz alta, alternado la lectura.

¿Vives o Existes?

Parece ser que, hace muchos años, cuando la antigua Bagdad era nueva, vivía en sus callejuelas un niño al que aguardaba un extraño designio. El chico se llamaba Rumi y aquella mañana su madre lo envió al río para llenar un cántaro. Apenas se había agachado cuando escuchó el sonido de unos pasos y apareció una sombra entre la maleza. Vestía de negro, con los pies descalzos, y un velo cubría su cabeza. Sin saber bien por qué, pero guiado por una intuición muda y certera, Rumi la reconoció al instante: era la muerte, que venía a buscarlo. Algo en él se rebeló contra aquella presencia repentina e injusta. Dio un salto atrás y, con la inconsciencia de la juventud, encaró al destino:

—¿Por qué vienes a por mí? Apenas he comenzado a vivir, aún tengo un camino por delante lleno de ilusiones y esperanzas. ¿En qué no puedo llegar a convertirme con el tiempo suficiente?

La muerte lo miró con curiosidad. Esperaba súplicas y lágrimas, pero no el fervor de un espíritu apasionado. Negó con la cabeza mientras le susurraba:

—No es a ti a quien espero, sino a una vieja campesina. Tranquilo, te avisaré cuando venga a buscarte, lo prometo.

El muchacho se alejó aliviado, corriendo, el miedo palpitándole en las sienes. La muerte quedó sola en el bosque, y mientras veía a Rumi alejarse, sonrió de forma extraña. En realidad no esperaba a nadie más.

Aquella mañana, el muchacho vagaba por las calles con gesto meditabundo, encogiéndose como un perro abandonado ante el más mínimo ademán o grito de los transeúntes. Rumi tenía miedo de lo que había visto, las piernas apenas le sostenían en pie. Sabía que nadie le creería, o peor, lo tomarían por un hereje. Debía mantenerlo en secreto. Pero, ¡oh, memoria fatal de los hombres!, conforme pasaron los días lo urgente se impuso a lo importante y la impresión de aquel encuentro se diluyó, sepultada por los quehaceres diarios, la rutina, las responsabilidades banales de la vida y el mundo inventado de los hombres.

La vida siguió su curso fatigoso y los años fueron pasando, Rumi trabajó duro para asegurarse un sustento, se casó y tuvo tres hijos. Como cualquier joven pensó que sería eterno y desperdició sus mejores años en trabajo y más trabajo. El negocio creció y el esfuerzo dio su fruto. Rumi prosperó, se convirtió en un respetado comerciante de Bagdad. Exportaba grano al Líbano y a Egipto, sumergido siempre en las cuentas y tratando de lidiar con sus competidores. Continuamente pensando en lo que no tenía y anhelando el futuro. Se convirtió en un hombre astuto y orgulloso. Amasaba fortuna y más posesiones, sin saber que estaba perdiendo la tierra por ganar la luna. Sus logros no eran alivio, sino agobio, y vivía para pagar impuestos al emir y tributos al sheikh. Ya se sabe que no hay mejor esclavo que el pobre que desea ser rico.

Con todo, su vida había quedado marcada por aquel recuerdo oscuro de la infancia. Cuando sucumbía algún familiar, algún amigo o ser querido, Rumi huía lejos para evitar a la muerte. Cuando sus hijos enfermaban, se apartaba de ellos, e incluso cuando su esposa sufrió un aborto natural, no apareció en meses. Ella jamás se lo perdonó.

Rumi nunca asistió a ningún fallecimiento, ni siquiera a los de sus padres, mucho menos al de un animal. Siempre ausente, siempre en guardia. Gastaba su dinero en comidas frugales y hierbas milagrosas, exóticos brebajes del lejano Oriente o dudosos remedios que le proporcionaban comerciantes oportunistas. Aprendió las técnicas más complejas de meditación y ejercicios yóguicos. Jamás paseaba solo por las calles, se desplazaba en carruaje, y nunca se subió a un barco. Erigió una muralla alrededor de su casa, provista de placeres que no disfrutaba, y siguió fielmente todas las religiones, adoró a todos los dioses, a los que siempre pedía lo mismo: más tiempo. Necesitaba casar a sus hijos, instruirlos en el negocio. Quería ver a sus nietos y asegurarles el porvenir. Siempre había algo por hacer, ya apenas descansaba. Justificaba aquella frenética actividad convencido del altruismo de sus actos.

Hasta que un día, durante un recorrido, contemplaba Bagdad desde el ventanuco de su carruaje con mirada ausente, meditando sus planes, cuando dejó escapar un gemido. Fue como si un elefante pisara su corazón. ¡La había visto! La reconocía: era la muerte. Fue un instante nada más: vestía de negro, con los pies descalzos, un chador cubría su cabeza. Era inconfundible, y el recuerdo marchito de aquellos días volvió a su mente. Paseaba por el mercado, rozando con su mano el hombro de algunos comerciantes,

mientras esquivaba a los niños que jugaban. Se volvió desprevenida y observó a Rumi con ojos afilados e intensos.

Luego el carruaje desapareció tras una edificación.

La muerte venía a buscarlo, estaba seguro, lo había amenazado con la mirada.

Necesitaba huir de la ciudad hoy mismo.

Asustado, Rumi volvió aquel día a su hogar y anunció que se marcharía por un tiempo de Bagdad, quería irse muy lejos de allí. Su esposa e hijos lo miraron desconcertados, pero él insistió en que debía ausentarse por una cuestión de trabajo. Rumi partió hacia la ciudad de Abu Ghraib, donde poseía una propiedad oculta, una pequeña casa en la que esconderse de la muerte. Ensilló uno de sus mejores caballos y al galope atravesó las murallas de la ciudad. Si huía a toda prisa, aquella noche podía llegar a Abu Ghraib.

Al caer el sol, Rumi avanzaba oculto entre las penumbras, con el rostro embozado, tratando de pasar desapercibido. Había salido de su escondite para rellenar un cántaro en el río. Apenas se había agachado cuando escuchó el sonido de unos pasos y apareció una sombra entre la maleza. Vestía de negro, con los pies descalzos, un chador cubría su cabeza. Tantos años después se repetía la misma circunstancia. Guiado por una intuición muda y certera, Rumi la reconoció al instante: era la muerte, que venía a buscarlo. Algo en él se rebeló contra aquella presencia repentina e injusta. Dio un salto atrás y, con la inconsciencia de la vejez, encaró al destino:

–¿Qué vienes a buscar aquí?

–Es a ti a quien busco –contestó la voz de la muerte.

–Es injusto. ¡Prometiste que me avisarías antes de venir! ¡Has incumplido tu promesa!

–Te he avisado cada día –insistió la muerte.

–¿Cuándo? –preguntó incrédulo.

La muerte se aproximó igual que un cazador silencioso.

–Cada vez que veías aparecer nuevas arrugas en tu rostro –se acercó un paso–, cuando tu cabello encanecía año tras año y tu espalda se encorvaba –otro paso adelante–, cuando se agarrotaban tus rodillas –una pisada más–, sentías que perdías la memoria y ya apenas conciliabas el sueño de la juventud, era yo, avisándote –susurró, cada vez más cerca–. Pero tú no hiciste caso de ninguna de mis advertencias, continuaste intercambiando lo más valioso que tenías por oro.

–¿El qué?

–Tu tiempo –pronunció, frente a él. Su aliento era acre.

Rumi gimíó asustado.

–Pero aún me queda mucho por vivir, tengo anhelos insatisfechos y proyectos por cumplir. –Retrocedió, obstinado.

–¡Oh, necio!, la existencia que tú llevabas no podía llamarse vida: estabas muerto hacía mucho tiempo. Yo solo vengo a liberarte. ¿Aún no lo ves?: hay quien se limita a repetir su vida 77 veces y cree que ha vivido.

Con todo el dinero que poseía, Rumi no podía comprar un solo segundo en este mundo. La muerte había venido a recogerlo en esta página y era hora de marcharse. No había nada que pudiera hacer.

El espectro lo miró a los ojos.

–Todos estos años has tratado de huir de mí —pronunció—, sin comprender que solo existe una forma de escapar de la muerte.

–¿Cuál es? –le preguntó Rumi con lágrimas en los ojos, mientras aquella sombra se acercaba más y más.

Antes de llevárselo, la figura con el chador negro le susurró al oído:

–Viviendo tu presente.

En aquel momento, antes de expirar, Rumi pronunció unas palabras apenas perceptibles, hasta el punto de que ni siquiera la muerte alcanzó a escuchar su balbuceo.

Es triste, solo fue Sawai en su último instante de vida.

A la mañana siguiente hallaron junto al río el cadáver de un anciano que si bien algunos lugareños enterraron a los setenta y siete años, llevaba muerto en espíritu desde su juventud. Aquel día sucedió que todo cuanto poseía en este mundo pasó a manos de otra persona. Punto final.

FIN

Khatnani, S. (2018). *Sawai: 21 cuentos sobre lo que verdaderamente importa*. Luciérnaga.

2. Respondan al plan de discusión siguiente:

a) ¿Qué es lo que verdaderamente importa en esta historia?

---

b) ¿Consideras que el protagonista (Rumi) actuó con prudencia? ¿Por qué?

---

c) ¿Cómo se puede escapar de la muerte?

---

d) ¿Qué significa en tu vida la frase “lo urgente se impone a lo importante”?

---

e) ¿Es necesaria la experiencia cercana a la muerte para querer transformarse? ¿Por qué?

---

f) ¿Qué significa para ti vivir de manera auténtica tu presente?

---

g) ¿Vives o existes? ¿Por qué?

---

3. Comparte tus reflexiones al respecto de la lectura y la respuesta dada a las preguntas.

Actividad de aprendizaje 6

Indicaciones:

1. Reflexiona sobre la relación entre la prudencia y la finitud de las cosas. La extensión del escrito será, media cuartilla como mínimo y una como máximo.
2. Presenta tu escrito a través de una PPT, un poema, una canción o un video.

Progresión 9

Tema: Felicidad/Justicia

Descripción de la progresión:

Interpreta qué podría ser una mejor experiencia de sí misma/o en relación con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias, para describir y especificar el sentido de lo que le sería deseable vivir.

Categoría	Subcategorías
Vivir aquí y ahora: Hace referencia a las múltiples maneras en que se puede pensar y discutir la existencia de los vivientes desde la circunstancia particular de los estudiantes.	Lo que quiero: se trata de problematizar el carácter deseante de los estudiantes.
	Cómo soy: Cómo soy: se refiere a los cuestionamientos en la forma de ser y vivir del estudiante.
	Calidad de vida: se refiere a la cuestión del bienestar o felicidad colectiva o individual de los vivientes.
Aprendizaje de trayectoria	
Cuestiona y argumenta los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su afectividad y sus capacidades de construir su experiencia individual y colectiva.	
Metas de aprendizaje	
Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.	Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias de forma humanista.

La perspectiva de la felicidad de Bertrand Russell

Bertrand Russell.

Bertrand Russell (2003) en su obra “La conquista de la felicidad” define la felicidad como construir una vida en armonía con aquellos que nos rodean, logrando una plena integración en la sociedad y teniendo la absoluta conciencia de formar parte de un todo. No debemos reducir la felicidad a la búsqueda constante de placeres efímeros. Después de satisfacer nuestras necesidades básicas, debemos buscar metas más profundas y trascendentales, sobre todo la conexión y colaboración con los demás, encontrando un propósito y sentido de pertenencia en el mundo que nos rodea.

Desde un enfoque filosófico hacia el bienestar, Russell plantea que la felicidad es una capacidad que se debe desarrollar y conquistar mediante el trabajo y el cultivo personal. Algunas de las claves que nos ofrece son las siguientes:

- Liberarnos de las preocupaciones y deseos innecesarios.
- Vivir el presente y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.
- Cultivar una mentalidad positiva para lograr el equilibrio en nuestras vidas.
- Cultivar relaciones saludables y significativas.
- Mantener una actitud de gratitud y aceptación ante las circunstancias de la vida.

En resumen, Russell nos ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo alcanzar la felicidad duradera, basada en la autenticidad, la conexión humana y el auto-descubrimiento. La felicidad se encuentra en la capacidad de vivir de acuerdo a nuestros valores y en la búsqueda de conocimiento y comprensión del mundo que nos rodea.

Martin Seligman.

También desde la psicología positiva, un campo emergente de la psicología, ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de la felicidad. Martin Seligman, uno de los pioneros de esta disciplina, propuso el modelo PERMA, que identifica cinco elementos clave para una vida feliz: Emociones positivas, compromiso, relaciones, significado y logro. Este modelo refleja una visión más holística de la felicidad, reconociendo la importancia de factores internos y externos.

Factores que influyen en la felicidad

Numerosos estudios han identificado una variedad de factores que influyen en la felicidad. Entre los más destacados se encuentran:

• Relaciones sociales

• Salud mental y física

• Significado y propósito

• Autonomía y libertad

• Seguridad económica

Saber más:

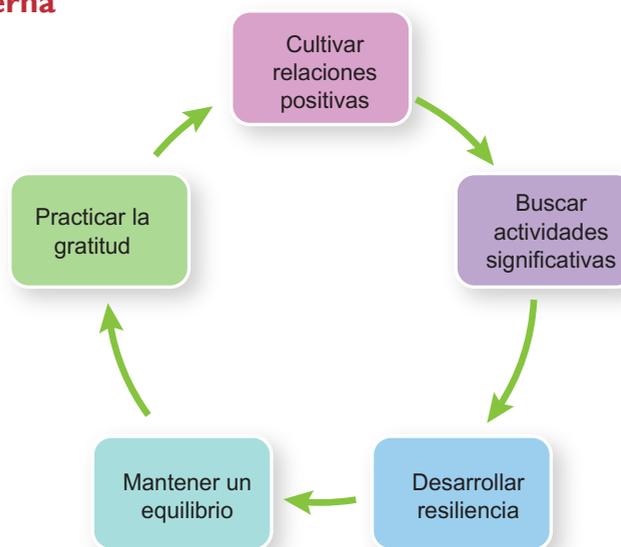

El hombre más feliz del mundo.

Aplicaciones en la Vida Moderna

En la vida moderna, hay varias estrategias que podemos implementar para aumentar nuestra felicidad:

Esquema general del concepto de felicidad

La felicidad ha sido un concepto central en la filosofía, la religión y la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad. Aunque su comprensión ha variado considerablemente, se pueden identificar algunas tendencias clave en cómo ha sido entendida a lo largo del tiempo.

Antigüedad Griega			
Sócrates: La felicidad es el resultado de una vida virtuosa y de la búsqueda de la verdad y conocimiento .	Platón: La felicidad se alcanza cuando el alma está en armonía , lo que implica una vida justa y ordenada, tanto interna como externamente.	Aristóteles: La felicidad (<i>eudaimonia</i>) era el fin último de la vida humana y se lograba viviendo conforme a la virtud y desarrollando el potencial humano.	Epicuro: La felicidad se encuentra en la búsqueda de placeres moderados y la ausencia de dolor .
Edad Media			
Cristianismo: La verdadera felicidad solo se puede obtener en la unión con Dios y la vida eterna. Representantes: Agustín de Hipona y Tomás de Aquino.		Islam: La felicidad es un estado de realización espiritual y moral que se alcanza a través del conocimiento y la virtud. Representantes: Al Farabi y Avicena.	
Edad Moderna			
Descartes: La virtud, al ser el mayor bien del individuo, constituye el fin último de nuestras acciones.	John Locke: La felicidad es un derecho natural, el propósito del gobierno consiste en asegurar la felicidad de sus ciudadanos.	David Hume: La felicidad es vista como un sentimiento de placer y una disposición emocional positiva que se puede lograr mediante la prudencia y las virtudes sociales.	Jeremy Bentham: La felicidad consiste en maximizar el placer y minimizar el dolor. La "mayor felicidad para el mayor número" se convirtió en un principio ético central.
La Psicología			
Sigmund Freud: La felicidad es difícil de alcanzar debido a la tensión entre los deseos inconscientes y las restricciones sociales.	Abraham Maslow: Su teoría de la autorrealización, sugiere que la felicidad se alcanza cuando se satisfacen las necesidades básicas y se desarrolla el potencial personal.	Martin Seligman: Identifica cinco componentes esenciales para la felicidad: Emociones positivas, Compromiso, Relaciones, Significado y Logro.	

Actividad de aprendizaje 1

Indicaciones:

1. Lean el texto en voz alta y de manera alternada.

Estoy delante de ti, ¿acaso no me ves?

Nadie recuerda esta hermosa historia, pero existía en el antiguo Afganistán un joven que buscaba desesperadamente la felicidad. Un día abandonó a sus padres, a sus hermanos y se marchó en busca de ella. Algunas semanas después, a orillas del río Helmand, se topó con un pescador y este le comentó que para él la felicidad yacía en la inmensidad del océano. Así, nuestro muchacho descendió hasta Irán y se embarcó hacia alta mar. Tomó barcazas, buques y naos, recorrió los mares del mundo a través de las rutas de las especias, y a todos preguntaba lo mismo:

—¿Dónde está el océano?

Los marineros se reían, incómodos ante aquella pregunta extraña que parecía burlarse de ellos, pero como veían que el muchacho lo preguntaba en serio, acababan por decirle:

—Es aquí, donde estás ahora mismo es el océano, chico —señalaban a su alrededor.

Entonces, nuestro muchacho los miraba confuso, luego contemplaba el vasto horizonte a su alrededor y decía:

—¿Esto, el océano? ¿Cómo puede ser? Si no es más que el mar... ¡Yo busco el océano!

Y así, se alejaba de ellos y tomaba una nueva embarcación para seguir con su búsqueda.

Un buen día, un viajero le reveló que la felicidad se escondía en la riqueza. Así que nuestro muchacho lo abandonó todo, dejó el mar y volvió a la tierra, y con ello a luchar contra los hombres, a buscar la oportunidad, a amasar dinero y más dinero. Pagaba impuestos y tributos al sultán, cultivaba el campo y por las noches trabajaba en las tabernas, vivía como un mendigo, mientras avaramente acumulaba oro en un cofre enterrado en el bosque, a resguardo de los ladrones.

Un buen día fue con todo su oro al usurero y le preguntó:

—¿Dónde puedo encontrar la riqueza?

El usurero, al ver aquel tesoro, abrió los ojos sorprendido y sonrió:

—¡Ya eres rico! Lo tienes todo.

Nuestro muchacho, que ya no era tan joven, le respondió:

—¿Esto? Pero si no son más que monedas de oro... ¡Yo busco la riqueza!

El usurero entrecerró los ojos y lo miró fijamente, como si tramase algo.

—Si me das todas estas monedas te diré dónde encontrarla.

El muchacho aceptó.

—La encontrarás lejos de aquí, en la India —dijo para desembarazarse de él.

El chico dudó y el comerciante, con gran astucia, pronunció unas palabras capaces de convencer a cualquiera.

—Toma el camino hacia tus sueños hoy... porque quizá mañana los caminos te busquen inútilmente.

Entonces nuestro muchacho abandonó su tierra, abandonó Kabul y se marchó de peregrinaje. Durante meses atravesó el valle de Hunza y el desierto de Thar, y cuando llegó al antiguo Indostán, recorrió sin descanso montañas y ríos. Un día encontró a un asceta a los pies de un árbol y le preguntó:

—Maestro, ¿dónde está la India?

El asceta abrió los ojos y rio con fuerza ante semejante pregunta.

—Estás en la India, joven. Esto es la India.

El muchacho miró a su alrededor y solo vio algunas casas y los montes áridos de roca rosada del Rajastán:

—¿Cómo va a ser esto la India? Esto no son más que montes y árboles... ¡Yo busco la India! —exclamó, y se alejó desesperado para buscar en otro lugar.

El asceta lo miró con tristeza y no pudo menos que negar con la cabeza: qué angustioso resulta cuando lo tenemos todo para ser felices, sabemos que la vida es hermosa y, sin embargo, el sentimiento no nos acompaña.

Cierta mañana, un peregrino le declaró que la felicidad se escondía en el conocimiento, en la escuela de Benarés. Así que nuestro muchacho viajó hasta la antiquísima Varanás y llegó a la primera escuela védica de la humanidad, y al entrar en su biblioteca vio los innumerables libros y pergaminos, información de toda la civilización, y preguntó:

—Soy un peregrino, estoy buscando el conocimiento, ¿dónde puedo hallarlo?

El escribano le sonrió orgulloso y le dijo:

—Aquí lo encontrarás. Y el descubrimiento será tan grande como tu búsqueda.

Nuestro muchacho se convirtió en su discípulo y durante años buscó el conocimiento en los documentos y manuscritos, y un buen día le dijo a su maestro:

—Pero esto no son más que libros... Yo busco el conocimiento.

Y cuando estaba a punto de marcharse entristecido, el preceptor le dijo:

—Ya sé dónde puedes hallar lo que buscas.

Nuestro muchacho, que ya era casi un anciano, se ilusionó y levantó las cejas con un brillo de esperanza en los ojos.

—¿Dónde? —preguntó con la alegría de un niño.

El amanuense lo llevó a un cuarto viejo y oscuro detrás de la sala de escritura, cerró la puerta a sus espaldas y encendió una pequeña lamparilla, luego lo agarró del brazo y lo guio hasta un extremo, de donde hizo caer una sábana que cubría un objeto. Era un espejo cubierto de polvo y telarañas en el que aparecía reflejada su figura de forma borrosa.

—¿Qué ves? —le preguntó el maestro. Nuestro protagonista miró extrañado:

—A mí mismo.

—Pues ahí es donde encontrarás todo cuanto buscas: la profundidad del mar, la riqueza, la transformación del viaje y el conocimiento. Porque quien se conoce a sí mismo sabe que una gota de su ser esconde toda la inmensidad del océano, que la riqueza depende de su deseo, que no hay que viajar a ningún lugar sino a nuestro interior y que el conocimiento no es nada sin la sabiduría. Todo cuanto buscas está hoy, aquí y ahora, en ti. Esa es la auténtica felicidad que buscas desde tu infancia.

Nuestro héroe sonrió al ver su pálido reflejo, desdibujado bajo la luz mortecina del candil, y dejó escapar un hondo suspiro. ¡Había perdido tanto tiempo! Ahora lo comprendía: viajamos para volver, nos alejamos para acercarnos, buscamos para encontrar lo que nunca perdimos.

FIN

Khatnani, S. (2018). *Sawai: 21 cuentos sobre lo que verdaderamente importa*. Luciérnaga.

2. De manera individual, respondan las preguntas siguientes:

a) Para ti, ¿existe la felicidad? ¿Por qué?

---

b) ¿Dónde buscar la felicidad?

---

c) ¿Cómo sé que soy feliz?

---

d) ¿De qué sirve ser feliz?

---

e) ¿La felicidad personal está vinculada a la de los demás? ¿Cómo? ¿Por qué?

---

f) ¿Qué pasa cuando lo que a mí me hace feliz, hace infeliz o provoca un malestar a otra persona?

---

g) ¿La felicidad individual se contrapone al bienestar social (amigos, familia, sociedad, cultura)? ¿Por qué?

---

3. Formen equipos de cuatro integrantes, para elaborar un Collage de la felicidad. Utilicen, imágenes, palabras y colores que representen lo que significa la felicidad. Pueden incluir elementos que reflejen valores éticos como la solidaridad, la justicia, la amistad, etc.

Vivir las virtudes para caminar hacia la felicidad

Entonces, ¿cómo podemos entender las virtudes para tener un punto de partida semejante? ¿De qué forma las virtudes nos ayudan para decidarnos en el bien vivir y bien estar?

Como punto de partida, las virtudes tenemos que entenderlas como **calidades humanas** que las vamos adquiriendo de forma personal e interna y las ejercitamos en relación con los demás. El elemento central está en que hay un convencimiento interno propio que a través de la práctica se da una apropiación de ello para después ejercitarlo con los demás. No se puede pensar que las virtudes se adquieren como “arte de magia”, más bien entran en un proceso de enseñanza familiar y social, pero la persona, de manera individual, las va interiorizando y, a la vez, las lleva a la práctica en su quehacer cotidiano en favor de los demás.

En el camino de la práctica de las virtudes, es necesario aprender cuando no se logra ejercitarlas con excelencia. Es decir, las virtudes nos son ideales internos que por sí mismas producen bienes externos, sino que es un proceso diario que hace posible la vivencia de las virtudes con todo y los errores. En la práctica de ellas se debe atender a los otros practicantes para ir mejorando conjuntamente.

El ser virtuosos no significa que la vida será de color de rosa o que todo camina a la perfección. El ser virtuoso implica toda una hazaña para enfrentarse a lo externo que está hecho de vicios y corrupciones. La sociedad en que se vive no es una realidad que humaniza, sino más bien, existe una realidad que va des-humanizando sin darnos cuenta. Por eso, el asumir las virtudes desde tu propio interior, te compromete a buscar realizarlas en la práctica de la vida cotidiana.

Actividad de aprendizaje 2

Indicaciones:

1. Lean el texto siguiente:

“En Nueva York, donde viví durante los felices noventa, la gente se rociaba, figurativa y literalmente, con una colonia cuyo nombre (Happy) captaba el espíritu del momento. En Londres, los buscadores de placeres ilícitos ofrecían la droga de la década, el éxtasis, estampada con una cara sonriente. En Viena, cada mañana tomaba un zumo de naranja en cuya etiqueta se leía “Que tenga un feliz día”, mientras que en televisión, los fabricantes de automóviles bávaros prometían: “La felicidad está en la curva”. En París, como en muchos otros lugares, esta obsesión contemporánea podría descubrirse con una simple visita a una librería. Paredes enteras de libros de psicología, de divulgación y religión de la nueva era indicaban la dirección de la felicidad eterna. Y así sigue siendo. “Don’t worry, be happy” (No te preocupes, sé feliz), dice la canción. Cuando uno contempla el gran icono moderno, esa cara sonriente de color amarillo, se llega a pensar que, lamentablemente, esta sugerencia se ha convertido en una orden. Podemos ser felices, seremos felices, deberíamos ser felices. Tenemos derecho a serlo.”

McMahon, D. (2006). *Una historia de la felicidad*, p. 14.

2. Respondan las preguntas y comenten con sus compañeros.

- a) ¿La manera de entender la felicidad depende de nosotros o del grupo social en que vivimos?

- b) ¿Los diferentes grupos sociales pueden tener un concepto diferente de felicidad? ¿Por qué?

- c) ¿Es posible que la sociedad nos presente la felicidad de una manera equivocada? ¿Por qué?

- d) ¿Cómo podríamos reconocer cuándo la felicidad es auténtica y cuando es producto de la mercadotecnia?

---

e) ¿Habrá algo que nos haga felices a todos, independientemente del grupo social al que pertenecemos? ¿Por qué?

---

f) Si alguien te ordena ser feliz, ¿puedes serlo? ¿Por qué?

---

g) ¿Alguien puede ser feliz sin darse cuenta? ¿Por qué?

---

h) ¿Alguien puede ser feliz, no siendo feliz? ¿Por qué?

Sobre la justicia

La justicia es un concepto fundamental que ha sido objeto de reflexión y debate desde la antigüedad. Se entiende generalmente como la calidad de ser justo, imparcial y equitativo, y se considera esencial para el funcionamiento de una sociedad armoniosa y ordenada. A lo largo de la historia, filósofos, teólogos, y científicos sociales han explorado diversas teorías y perspectivas sobre la justicia, tratando de definir qué significa y cómo se puede lograr en la práctica.

Definición y evolución del concepto de justicia

La justicia ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, Platón y Aristóteles ofrecieron algunas de las primeras teorías sistemáticas sobre la justicia. **Platón**, en su obra "**La República**", argumentaba que la justicia es el principio que permite la armonía en la sociedad y en el individuo. Según él, una **sociedad justa** es aquella en la que cada persona desempeña el rol para el cual está mejor capacitada, y el alma de un individuo justo está en equilibrio cuando sus tres partes (racional, espiritual y apetitiva) están en armonía.

Aristóteles, por otro lado, distinguía entre la justicia distributiva y la justicia correctiva. La **justicia distributiva** se refiere a la distribución equitativa de recursos y beneficios en la sociedad, basada en el mérito y la necesidad, mientras que la **justicia correctiva** se ocupa de la rectificación de desequilibrios causados por el daño o la injusticia.

Durante la Edad Media, el concepto de justicia estuvo fuertemente influenciado por la teología cristiana. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, veía la justicia como una **virtud cardinal** que implica dar a cada uno lo que le corresponde, según el orden divino.

En la modernidad, filósofos como John Rawls y Robert Nozick han ofrecido nuevas perspectivas sobre la justicia. Rawls, en su "Teoría de la Justicia", propone el principio de la justicia como equidad, sugiriendo que las reglas deben ser establecidas desde una posición original de igualdad, detrás de un "velo de ignorancia" que asegura imparcialidad. Nozick, en contraste, defiende una teoría de justicia basada en los derechos individuales y la propiedad, criticando las redistribuciones forzadas como injustas.

John Rawls.

Dimensiones de la Justicia

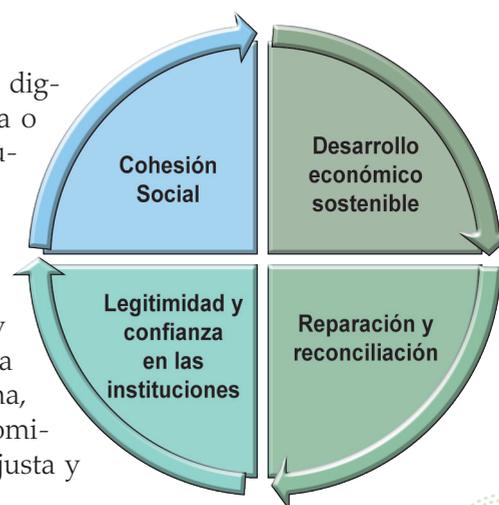
Puede ser entendida desde varias dimensiones, cada una de las cuales aborda diferentes aspectos de la equidad y la imparcialidad; identifícalas a continuación:

Justicia Distributiva	<ul style="list-style-type: none"> Se centra en cómo se distribuyen los recursos, beneficios y cargas en la sociedad. Una distribución justa se basa en principios de equidad, necesidad y mérito. La justicia distributiva es crucial para asegurar que todos los individuos tengan acceso a las oportunidades y recursos necesarios para una vida digna.
Justicia Retributiva	<ul style="list-style-type: none"> Se refiere a la imposición de castigos y sanciones proporcionales a los delitos o faltas cometidas. Su objetivo es retribuir el daño causado y disuadir futuras infracciones. La justicia retributiva busca mantener el orden y la seguridad en la sociedad.
Justicia Procedimental	<ul style="list-style-type: none"> Se enfoca en los procesos y procedimientos que aseguran que las decisiones y acciones sean justas. Incluye principios como la transparencia, la imparcialidad y la igualdad de oportunidades en la toma de decisiones. La justicia procedimental es esencial para construir confianza en las instituciones y asegurar que todos sean tratados con equidad.
Justicia Restaurativa	<ul style="list-style-type: none"> Busca reparar el daño causado por las infracciones y restaurar las relaciones entre las partes involucradas. En lugar de centrarse en el castigo, la justicia restaurativa promueve el diálogo, la reconciliación y la reparación del daño. Es especialmente útil en contextos comunitarios y familiares.

Equidad y Derechos Humanos

La justicia asegura que todos los individuos sean tratados con dignidad y respeto, independientemente de su origen, género, raza o condición económica. Garantiza la protección de los derechos humanos y promueve la igualdad de oportunidades.

La justicia es un pilar fundamental de la sociedad, esencial para la equidad, la cohesión social, el desarrollo económico y la confianza en las instituciones. A lo largo de la historia, diversas teorías y enfoques han buscado definir y alcanzar la justicia, reflejando la complejidad y la importancia de este concepto. En la vida moderna, la justicia sigue siendo un objetivo crucial, que requiere el compromiso y la colaboración de todos para construir una sociedad más justa y equitativa para las generaciones presentes y futuras.

Actividad de aprendizaje 3

Indicaciones:

1. Analiza el dilema que se plantea en la lectura.

En cierta ocasión el juez Rodríguez Pérez tuvo la responsabilidad de juzgar al tristemente célebre narcotraficante Rolo Suárez. Se le consideraba como una verdadera calamidad social, ya que distribuía en la población más joven del país de Cartolandia grandes cantidades de estupefacientes, lo que le dejaba grandes ganancias.

El Juez Rodríguez ha recibido amenazas acerca de su posible veredicto. Las amenazas consisten en que asesinarán a su familia si este falla en contra del hampón. Por otro lado, si falla favorablemente, le darán medio millón de dólares y respetarán la integridad física de su familia.

2. Responde las preguntas siguientes:

- a) ¿Qué debe hacer el Juez y por qué?

- b) Si deja libre a Rolo ¿En qué está faltando el juez? Argumenta tu opinión.

- c) Si no lo deja libre, ¿Sería una injusticia contra su familia?

- d) Las acciones de un juez a quién responden ¿A lo colectivo o a su propio beneficio?

La relación entre la felicidad y la justicia

La relación entre la felicidad y la justicia es un tema complejo que ha sido explorado desde múltiples perspectivas filosóficas, sociológicas y psicológicas. Ambas son consideradas componentes fundamentales para el bienestar individual y social, y su interconexión puede influir en la estructura de las sociedades y en la vida de las personas.

1. Relación entre felicidad y justicia en la filosofía clásica

Platón

- Relaciona la justicia con la armonía en el alma y en la ciudad. Una sociedad justa es aquella en la que cada persona desempeña el papel que le corresponde, lo que contribuye al bienestar colectivo y, por ende, a la felicidad de sus miembros.

Aristóteles

- La justicia es una virtud esencial para la vida buena (*eudaimonía*). Una sociedad justa permite a sus ciudadanos vivir de acuerdo con la virtud, lo cual es crucial para alcanzar la verdadera felicidad. Para él, la justicia distributiva, que se ocupa de la distribución equitativa de bienes y recursos, es fundamental para el bienestar común.

2. Relación entre felicidad y justicia en las teorías modernas

John Rawls

- En su obra "Teoría de la Justicia", Rawls sostiene que los principios de justicia deben ser diseñados para asegurar que las libertades básicas y la igualdad de oportunidades se distribuyan equitativamente. Según Rawls, una sociedad justa crea las condiciones para que todos sus miembros tengan la posibilidad de alcanzar su propia felicidad.

Utilitarismo: Jeremy Bentham y John Stuart Mill

- Filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill propusieron que la justicia se debería basar en el principio de la mayor felicidad. Según el utilitarismo, las acciones y políticas deben evaluarse por su capacidad para maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento. Así, la justicia se ve como un medio para promover el bienestar general.

3. Perspectivas sociológicas y psicológica

Amartya Sen

Introduce la noción de "capacidades" en su teoría de la justicia, argumentando que el verdadero objetivo debe ser expandir las oportunidades de las personas para vivir vidas que valoran. Una sociedad justa, que asegura estas oportunidades, contribuye significativamente a la felicidad y el florecimiento individual.

Investigaciones Psicológicas

Estudios psicológicos han encontrado que la percepción de justicia tiene un impacto directo en el bienestar emocional y la satisfacción con la vida. Sentirse tratado de manera justa y equitativa en el trabajo, en la comunidad y en las relaciones personales está estrechamente relacionado con niveles más altos de felicidad.

4. Aplicaciones prácticas

Justicia social y felicidad: En la práctica, políticas que promueven la justicia social, como la igualdad de acceso a la educación, la salud y el empleo, tienden a mejorar la calidad de vida y la felicidad de los individuos. Las sociedades que valoran la equidad y la inclusión generalmente experimentan mayores niveles de cohesión social y bienestar.

Justicia en el lugar de trabajo: La percepción de justicia organizacional es crucial para el bienestar de los empleados. Aquellos que perciben que sus esfuerzos son reconocidos y recompensados de manera justa tienden a ser más felices y productivos.

Justicia y salud mental: La percepción de injusticia puede conducir a estrés, ansiedad y depresión. Por otro lado, un sentido de justicia y equidad contribuye a una mejor salud mental y bienestar emocional.

5. Desafíos y dilemas

Conflictos entre justicia y felicidad:

A veces, puede haber tensiones entre lo que es justo y lo que produce felicidad inmediata. Por ejemplo, implementar políticas redistributivas puede ser visto como justo, pero podría enfrentar resistencia de aquellos que ven reducidos sus beneficios personales a corto plazo.

Justicia retributiva vs. justicia restaurativa:

La justicia retributiva, centrada en el castigo, puede no siempre contribuir al bienestar de las víctimas o la sociedad. En contraste, la justicia restaurativa, que busca reparar el daño y reconciliar a las partes involucradas, puede promover tanto la justicia como la felicidad.

La relación entre felicidad y justicia es bidireccional y compleja. Una sociedad justa tiende a crear las condiciones necesarias para que sus ciudadanos puedan alcanzar la felicidad, mientras que individuos felices y satisfechos están más inclinados a contribuir a una sociedad más justa y equitativa. La interacción dinámica entre estos conceptos sigue siendo un área crucial de estudio y práctica en la búsqueda del bienestar humano.

Saber más:

Felicidad y justicia.

Actividad de aprendizaje 4

Indicaciones:

1. Toma postura y expresa tu opinión a partir de las ideas expresadas en esta progresión, en torno a la justicia y la felicidad. Elabora una crítica social sobre el tema de la justicia en México o en tu Estado. Puede ser un ensayo, un video o un mural.

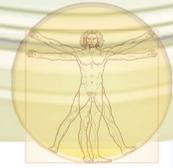
Referencias bibliográficas

- Adorno, T. (1980). *Mínima Moralia*. Taurus.
- Abbagnano, N. (1987). *Diccionario de filosofía*. Fondo de Cultura Económica.
- Anselmo, L. (2015). *Historia de la felicidad*. Editorial Turner.
- Agamben, G. (1996). Políticas del exilio. *Cuadernos de crítica de la cultura*, n° 26-27.
- Aristóteles (trad. en 1994). *Metafísica*. Editorial Gredos.
- Aristóteles (trad. en 1999). *Poética*. El Aleph (trad.). www.aleph.com
- Aristóteles (trad. en 1985). *Ética nicomáquea*. Gredos.
- Aróstegui, J. (1994). *Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia*. Ayer. <http://www.jstor.org/stable/41324344>
- Baudrillard, J. (1970). *La sociedad de consumo*. Siglo XXI.
- Bauman, Z. (2005). *Vida líquida*. Ediciones Zahar.
- Butler, J. (2017). *Cuerpos aliados y lucha política*. Paidós.
- Cicerón, M. (trad. 2016) *Las paradojas de los estoicos*. Rialp.
- Debord, G. (1967). *La sociedad del espectáculo*. Ediciones naufragio.
- Della Mirandola, G. (Noviembre, 2010). Discurso sobre la dignidad del hombre. *Revista digital universitaria*, (11), 1-5. <https://www.revista.unam.mx/vol.11/num11/art102/art102.pdf>
- Doz, J. (2010). Violencia institucional y cultura política. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales*. Universidad Nacional de Jujuy, (38), 145-168.
- Esperón, M. (2022). *Izanagi-Izanami y la abertura del viaje iniciático de la vida y la muerte*. El Hilo De La Fabula, (23), e0010. <https://doi.org/10.14409/hf.20.23.e0010>
- Espósito, R. (2009). *Tercera persona. Política de la vida y filosofía de lo impersonal*. Amorrortu.
- Fisher, M. (2009). *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?* Zaragoza: Editorial Titivillus.

Humanidades I

- Forero-Pineda, F. (2021). *¿Qué es alienación? Perspectivas para la actualización de un concepto del pensamiento social crítico*. *Praxis Filosófica*, (52), 203-224. <https://doi.org/10.25100/pfilosofica.v0i52.10713>
- Florescano, E. (2017). *Quetzalcoatl y los mitos fundadores de Mesoamérica*. Debol-sillo.
- Genovés, R. (2015). Antecedentes, sentido y aplicaciones del autoconocimiento en la filosofía y en la educación. *Actas I Congreso internacional de la Red española de Filosofía*, Vol. VII (2015): 53-63. https://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/7.r.genoves@uib.es_.pdf
- González, C. (01 abril de 2024). *Alimentar el misterio, mantener la atención*. *Ethic*. <https://ethic.es/2024/04/alimentar-el-misterio-mantener-la-atencion/>
- Han, B. (2012). *La sociedad de la autoexplotación. Ensayos sobre la sociedad actual*. Herder Editorial.
- Han, B. (2014). *Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*. Herder Editorial.
- Heidegger, M. (2003). *Ser y tiempo*. Trota.
- Hegel, G. (1971). *Fenomenología del espíritu*. Fondo de la Cultura Económica.
- Heller, A. (1987). *Sociología de la vida cotidiana*. Ediciones península.
- Jiménez, J. & Zeledón, J. (2016). La violencia en el pensamiento político moderno: Rousseau, el contrato social y los preludios de la violencia revolucionaria. *Praxis*, N° 73, pp. 11-18
- Kant, I. (2000). *Un manual de lecciones*. Akal.
- Kant, I. (2010). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Alianza Editorial.
- Khatnani, S. (2018). *Sawai: 21 cuentos sobre lo que verdaderamente importa*. Luciérnaga.
- Kristeller, P. (1982). *El pensamiento renacentista y sus fuentes*. FCE.
- Marcuse, H. (1954). *El hombre unidimensional*. Planeta Agostini.
- Marx, K. (trad. en 1986). *Manuscritos: Economía y filosofía*. Alianza.
- Nietzsche, F. (trad. en 2013). *Más allá del bien y del mal*. Grupo editorial C.V.
- Nietzsche, F. (trad. en 2015). *Genealogía de la moral*. Editores Mexicanos Unidos

- Nussbaum, M. (2003). *La terapia del deseo. Teoría y práctica en la ética helenística*. Paidós.
- Nussbaum, M. (2012). *Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano*. Paidós.
- Onfray, M. (2008). *La comunidad filosófica*. Gedisa.
- Ordine, N. (2013). *La utilidad de lo inútil: Un manifiesto*. Acantilado.
- Pari-Bedoya, I. N. M., Vargas-Murillo, A. R., & Huanca-Arohuanca, J. W. (2021). ¿Explotados o auto-explotados?: sobre el concepto de auto-explotación en la sociedad del rendimiento de Byung-Chul Han. *Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales*, 17(2), 433-448. <https://doi.org/10.18004/riics.2021.diciembre.433>
- Piulats, O. (2020). Sobre el mito de Osiris. *Revista de Antropología y Filosofía de lo sagrado*. n° 7, pp. 59-78.
- Platón (trad. en 2003). *"Fedro o de la belleza"*. *Diálogos. Autores Selectos*. Grupo Editorial.
- Platón. (trad. en 2003). *La República*. Editorial Gredos.
- Platón (trad. en 1981). *"Protágoras"*, en *Diálogos*. Gredos.
- Platón (trad. en 2019). *Primer Alcibíades*. Edita textos.info.
- Russell, B. (2003). *La conquista de la felicidad*. Mondadori.
- Ricoeur, P. (1996). *Sí mismo como otro*. Siglo XXI.
- Rawls, J. (1971). *Teoría de la justicia*. Fondo de Cultura Económica.
- Restrepo, A. M. (2014). *Filosofía terapéutica: el arte de vivir y la salud ética*. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10554/16420>.
- San Agustín (trad. en 2007). *La ciudad de Dios*. Gredos.
- Sartre, J. (1993). *El ser y la nada*. Altaya.
- Savater, F. (2003). *El contenido de la felicidad*. Ediciones El País.
- Savater, F. (1994). *Ética para Amador*. Ariel.
- Séneca (trad. en 2023). *Cartas a Lucilio, Séneca*. Sura editorial.
- Sen, A. (2010). *La idea de la justicia*. Editorial Taurus.

Humanidades I

- SEP. SEMS. (2023). Progresiones de aprendizaje del área de conocimiento de Humanidades. <https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/work/models/sems/Resource/13634/1/images/Progresiones%20de%20aprendizaje%20-%20Humanidades-%203a%20edicion.pdf>
- Sevilla, A. (2014). *Historia de la felicidad: De los filósofos griegos a la actualidad*. Editorial Tecnos.
- Sumiacher, D. (2018). ¿Qué es la práctica filosófica? *Murmulllos Filosóficos*, 6 (13), 43–54. <https://www.revistas.unam.mx/index.php/murmulllos/article/view/63607>
- Ugarte, P. (2020). Pensar Marx en la actualidad. Una mirada a dos categorías de análisis marxiano (sujeto de cambio y explotación). *Cuadernos de la Escuela de Sociología UCM*, 3(1), 57-65.
- Unamuno, M. (1996). *Del sentimiento trágico de la vida*. Editorial Renacimiento.
- Vigo, A. (2006). *Aristóteles, una introducción*. Instituto de estudios de la sociedad.
- Walburg, N. (2019). *Una pequeña historia de la filosofía*. Galaxia Gutenberg.