

Humanidades

Luis Alfonso Zazueta Bastidas

GYROS
EDITORIAL

GYROS
EDITORIAL

Dr. Jesús Madueña Molina

Rector

Dra. Armida Llamas Estrada

Secretaria General

Dr. Eleazar Angulo López

Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Jorge Milán Carrillo

Secretario Académico Universitario

Dr. Candelario Ortiz Bueno

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, 2025
Dirección General de Escuelas Preparatorias,
Circuito interior S/N Ciudad Universitaria, C.P. 80010
Culiacán de Rosales, Sinaloa.

*Título de la obra: Humanidades II
Primera edición 2025*

© 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 II
Primera edición 2025*

© D. R. GYROS Editorial, S. A. de C. V. 2025
Isabel la Católica No. 642
Colonia Roma, Monterrey, N. L.
Tel. (81) 3369 0967 – 3369 0944

ISBN: 978-607-69923-5-7

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 2025.

Presentación

El libro **Humanidades II** es la propuesta didáctica de la Dirección General de Escuelas Preparatorias para acompañar al programa de estudios de la Unidad de Aprendizaje Curricular Humanidades II, en el marco del Currículum Escolarizado 2024 del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pretende orientar los aprendizajes de humanidades en el marco de la autonomía didáctica del docente, enfatizando en la posibilidad de integrar o cambiar actividades y contenidos para que estos sean más acordes al contexto de los estudiantes.

El **propósito de las Humanidades** es que los estudiantes puedan transformarse a sí mismos como base de transformación de la sociedad. La tradición humanística integra saberes, discursos, prácticas y habilidades de la literatura y las artes, pero especialmente de la filosofía. El fundamento de la formación en humanidades es 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.

El libro Humanidades II se organiza por progresiones. Una **progresión** es una unidad didáctica o secuencia de aprendizajes, que de manera gradual, integra saberes (cognitivos, procedimentales y actitudinales) asociados a una problemática y abordados desde los contenidos de la formación filosófica.

Con relaciones a las **temáticas y contenidos**, en Humanidades II, los estudiantes reflexionan la experiencia de lo humano en sus formas actuales (relaciones políticas, económicas, tecnológicas, etcétera) en las que los seres humanos viven y se reproducen, ¿qué debería cambiar o mejorar?, ¿en qué sentido?, ¿para qué?, ¿cómo debería cambiarse? El abordaje específico o cuestionamiento que elabora este abordaje general es el siguiente: ¿La vida humana es más valiosa que cualquier otro tipo de vida?

El **aprendizaje de trayectoria** propone que los estudiantes sometan a crítica los significados del estar juntos, además de cómo se conciben y experimentan las relaciones colectivas y con la naturaleza que potencian su capacidad de decisión ante situaciones y problemas de su vida.

Las **metas de aprendizaje**, que se pretenden en este semestre se enuncian a continuación:

1. 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.
2. Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en aportes de las humanidades.

Las **progresiones de aprendizaje** que se abordan en el libro son las siguientes:

1. Reconoce la experiencia humana analizando discursos clásicos y contemporáneos que conciben el asombro de existir aquí y ahora –sorprenderse de ser lo que se es, extrañarse de ser como se es, admirarse de estar vivo de cierta manera–, como una afección que lleva a indagar qué somos y cómo nos concebimos en tanto humanos.
2. Comprende la configuración histórica de la experiencia humana para identificar que esta es performativa, se está diciendo, se está recreando, entre otras cosas, que la concepción de lo que es ser humano ha cambiado, puede y volverá a configurarse a partir de acontecimientos, prácticas y discursos.
3. Explica hasta dónde se extiende —mundo tecnológico, natural, artístico, animal...— y quiénes conforman —humanos, animales, instituciones, cosas— la experiencia colectiva de su comunidad para que reconozcan los elementos que conforman su experiencia colectiva y sus sentidos dentro de ella, con el fin de enriquecerla.
4. Examina discursos clásicos y contemporáneos sobre una vida examinada para hacer patente la experiencia humana.
5. Ejerce la crítica a experiencias humanas que excluyen a seres no humanos o no vivos para que adquiera elementos y recursos filosóficos que le permitan problematizar la experiencia humana diferente de una concepción antropocéntrica.
6. Argumenta sobre la posibilidad y conveniencia de una experiencia humana que incluya a seres no humanos, a los muertos y a las cosas para que analice cómo se ha configurado la experiencia colectiva de su comunidad.
7. Argumenta la posibilidad y conveniencia de preservar la experiencia colectiva de una comunidad para que pueda valorar la conveniencia de mantener o de transformar el sentido, la forma y la estructura de las relaciones de una comunidad.
8. Hipotetiza qué sería una mejor experiencia humana para poner en cuestión los aspectos negativos de esa experiencia (degradación, maldad, violencia, corrupción, vicios, crueldad) y enjuiciar los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos o prácticas que la configuran.

Se espera que, el presente libro de texto de Humanidades II, contribuya a formar en los estudiantes el hábito de la reflexión y lectura crítica de la realidad, asimismo fomente diálogo argumentado como eje en la solución a los problemas que el entorno le plantea.

El autor

Índice

Presentación	3
Agradecimientos	6
Progresión 1.	
Asombro/Pregunta	7
Progresión 2.	
Ser humano/Historia	25
Progresión 3.	
Labor (Trabajo)/Animal	43
Progresión 4.	
Vida/Problema	59
Progresión 5.	
Naturaleza/Humanidad	77
Progresión 6.	
Argumento/Prueba	87
Progresión 7.	
Persuasión/Dar razón (fundamentar/justificar)	105
Progresión 8.	
Teleología/ Perfección	123
Referencias	135

Agradecimientos

A la Dirección General de Escuelas Preparatorias, por seguir impulsando el diseño de libros de texto adaptados a los programas de estudio de nuestro bachillerato universitario. El esfuerzo realizado contribuye y favorece el aprendizaje de los estudiantes en el campo de humanidades y, a la vez, fortalece las prácticas educativas del personal docente del bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La presente obra contó con el apoyo y participación de profesores de humanidades del Nivel Medio Superior, así como del Nivel Profesional, concretamente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por su respaldo y colaboración siempre estaré en deuda y enormemente agradecido.

Expreso de manera especial mi agradecimiento por su colaboración al Dr. Gerardo Martín Valencia Guerrero y al MC. Karim Martínez Zavala. Asimismo, doy las gracias por su contribución a la profesora Índira Dolores Uzárraga Acosta, docente de la Academia de Humanidades de la Preparatoria Navolato.

A la Dra. Rita Cruz Hernández le expreso mi reconocimiento por su valiosa participación en la redacción y corrección de los materiales, su apreciable trabajo permitió que fueran entregados de manera oportuna para su edición.

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

Progresión 1

Tema: Asombro/Pregunta

Descripción de la progresión:

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

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.	Más allá de la vida: trata de las cuestiones vinculadas al término de lo viviente.
	Lo que hay: hace mención a cuestiones ontológicas que pueden interesar al estudiante.
	Dónde estoy: se refiere a las cuestiones de la ubicación del estudiante en la vida y el mundo.
Aprendizaje de trayectoria	
Se asume como agente de sí mismo y de la colectividad al experimentar los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias.	
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.

Evaluación diagnóstica

Contesta de manera personal y honesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es tu experiencia del asombro, es decir qué cosas admiras, te asombran o emocionan?
2. ¿Será importante para un ser humano detenerse a experimentar la belleza? ¿Por qué?
3. ¿Podrías narrar alguna experiencia que hayas vivido y pienses que fue admirable o maravillosa?
4. ¿Consideras que los seres humanos cambian en el transcurso de la historia? ¿Qué aspectos?
5. ¿Qué importancia tiene la espiritualidad en tu vida?

La experiencia humana

En la experiencia sensible percibimos el mundo a través de los órganos de los sentidos.

La experiencia que tienes del mundo y de ti mismo es, en parte, producto de la experiencia colectiva. Jean Paúl Sartre lo expresó de la manera siguiente: “somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”. Esta contingencia nos invita a la reflexión profunda sobre la propia identidad y la libertad para autodeterminarnos en relación con nuestras circunstancias y experiencias pasadas. La frase atribuida a Sartre implica que, aunque nuestras vivencias y el entorno que nos rodea influyen en nuestra formación, la responsabilidad de nuestras vidas y de lo que llegamos a ser reside en las decisiones y acciones que tomamos frente a esas circunstancias.

La experiencia es la base del conocimiento

Experimentas directamente el mundo a través de las sensaciones que los órganos de los sentidos producen en tu cuerpo. Tu cerebro interpreta los datos de los sentidos y los representa mediante conceptos. Cuando ves una rosa, por ejemplo, experimentas su aroma, colores, formas y texturas de los pétalos, que son un conjunto de sensaciones, pero a la vez identificas el significado ya existente en el lenguaje y las características esenciales que forman el concepto en el pensamiento. Lo que se experimenta por los sentidos es privado y personal, aún no es conocimiento hasta que el pensamiento lo interpreta y luego lo estructura por medio del lenguaje.

El conocimiento es una interpretación que hacemos de los datos que nos proporcionan los sentidos. Esta representación es mediada no solo por el pensamiento y el lenguaje, sino por la cultura existente. Gracias a esto, tu experiencia personal se enriquece al ser compartida con otros miembros de la comunidad histórica y cultural a la que perteneces (experiencia colectiva), pero a la vez, esto permea la experiencia del mundo, ya que esta no está dada por sí y no es para siempre.

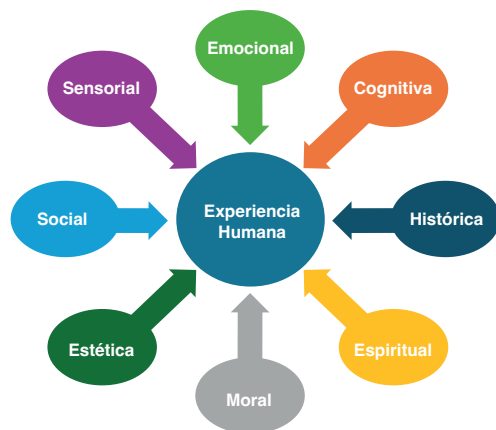
La experiencia humana es tanto la experiencia de sí, como la experiencia colectiva. La manera en que una persona se ve a sí misma o experiencia de sí, está influenciada por sus interacciones y conexiones con otros o experiencia colectiva. A su vez, las experiencias colectivas son compuestas por las sumas de

las experiencias individuales, lo que significa que ambas dimensiones se retroalimentan constantemente. Así, cada individuo aporta a la experiencia colectiva a través de su experiencia personal, mientras que la cultura y el contexto social moldean cómo las personas experimentan y se entienden a sí mismas.

La experiencia humana en un sentido individual se refiere a la totalidad de vivencias, emociones y percepciones que puedes experimentar a lo largo de tu vida. Esta experiencia es subjetiva y única para cada individuo, influyendo en la forma de entender el mundo. Por su parte, la experiencia de sí se centra en la autopercepción, la identidad personal y la subjetividad. Es el entendimiento que cada individuo tiene de sí mismo, que se forma a partir de sus experiencias, reflexiones y la interacción con el entorno. La experiencia de sí es fundamental para el desarrollo de la autoestima y la autoconciencia. Por último, la experiencia colectiva abarca las vivencias compartidas por un grupo de personas, que pueden estar unidas por factores como la cultura, la historia o las circunstancias sociales. La experiencia colectiva influye en la identidad grupal y puede moldear valores, creencias y comportamientos.

Dimensiones de la experiencia humana

La experiencia humana es compleja y multidimensional, dado que en la constitución antropológica de los humanos, somos seres biopsicosocioculturales. Nuestra constitución biológica es corpórea y nos permite experimentar la exterioridad del mundo mediante las sensaciones. La constitución psicológica nos permite experimentar la interioridad y tener conciencia de nuestros pensamientos, procesos mentales o cognitivos, pero también de las emociones y los sentimientos. El ser humano es un ser gregario, ya que necesita de otros para poder satisfacer las necesidades. No se puede ser ajeno a la interacción con otros, pues la identidad se forma en el seno de una comunidad. La sociabilidad se da en el marco de la cultura y las experiencias compartidas que dan forma a la comprensión del mundo, en la cual también, surge la experiencia moral y espiritual del ser humano, es decir buscamos el sentido profundo de la vida en la religión, la filosofía y otras expresiones artísticas.

Aspectos de la constitución biopsicosociocultural del ser humano

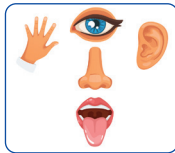
La Experiencia de sí se refiere a la conciencia y percepción que una persona tiene de su propia identidad, subjetividad y relaciones interpersonales.

La Experiencia colectiva implica la construcción de identidades, memorias, emociones y acciones compartidas.

Heidegger afirma que la experiencia humana está definida por la temporalidad o dimensión histórica. En este sentido, la experiencia humana, no está dada de por sí y para siempre. Las vivencias cambian a lo largo de la vida, y el entorno en el que nos encontramos —cultural, histórico y geográfico— afecta nuestras experiencias.

Ahora explicaremos algunas de las dimensiones desde las que tiene lugar la experiencia humana.

Sensorial: La experiencia humana incluye la percepción a través de los sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Estas experiencias sensoriales nos permiten interactuar con el mundo y formar recuerdos.

Emocional: Las emociones juegan un papel fundamental en la experiencia humana. Alegría, tristeza, amor, miedo y asombro son solo algunas de las emociones que moldean nuestra vida y nuestras relaciones. Las emociones influyen en nuestras decisiones y comportamientos.

Espiritual: Muchas personas buscan un sentido más profundo en la vida, lo que puede llevar a experiencias espirituales o filosóficas. Estas reflexiones sobre la existencia, el propósito y la conexión con algo más grande pueden ser cruciales para la experiencia humana.

Cognitiva: La experiencia humana también involucra procesos mentales, como el pensamiento, el razonamiento y la reflexión. Esta dimensión incluye cómo interpretamos nuestras vivencias, cómo damos sentido a las situaciones y cómo aprendemos de ellas.

Social: La interacción con otros seres humanos es esencial en la experiencia humana. Las relaciones familiares, amistades y conexiones sociales influyen en nuestra identidad y bienestar. La cultura, las normas sociales y las experiencias compartidas también dan forma a nuestra comprensión del mundo.

Histórica: La experiencia humana está marcada por el tiempo y el contexto. Las vivencias cambian a lo largo de la vida, y el entorno en el que nos encontramos —cultural, histórico y geográfico— afecta nuestras experiencias.

A manera de conclusión, podemos decir que, la experiencia humana es una amalgama de percepciones sensoriales, emociones, pensamientos, relaciones y contextos históricos que configuran nuestra realidad. Es una dimensión rica y dinámica que da forma a nuestra experiencia de sí o identidad y a nuestra experiencia colectiva, nos conecta con los demás y con el mundo que nos rodea. Así, cada individuo aporta a la experiencia colectiva a través de su experiencia personal, mientras que la cultura y el contexto social moldean como las personas experimentan y se entienden a sí mismas.

Actividad de aprendizaje 1

1. Lee con atención la entrevista realizada al filósofo inglés Bertrand Russell.

Un mensaje para el futuro

En 1959, en una entrevista a Bertrand Russell, se le pidió que dejara un mensaje a las futuras generaciones.

“Suponiendo que esta conversación sea vista cientos de años después, como los manuscritos del Mar Muerto, ¿qué piensa usted que convendría decirle a esa generación sobre la vida que usted vivió y las lecciones que aprendió?”.

Russell, con voz pausada, respondió:

“Me gustaría decir dos cosas: una intelectual y una moral. La intelectual es esta: cuando estés estudiando cualquier tema o considerando cualquier filosofía, pregúntate a ti mismo: ¿cuáles son los hechos? ¿Y cuál es la verdad que los hechos revelan?”.

Precisó, “nunca te dejes desviar, ya sea por lo que deseas creer, o por lo que crees que te traería beneficio si fuera creído. Observa única e indudablemente cuáles son los hechos”.

Con respecto al segundo consejo, resaltó:

Lo moral que quisiera expresar es muy simple. Debo decir: el amor es sabio, el odio es tonto. En este mundo, que cada vez se vuelve más y más estrechamente interconectado, tenemos que aprender a tolerarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender a aceptar el hecho de que alguien dirá cosas que no nos gustarán.

Podemos vivir juntos solo de esa manera. Si vamos a vivir juntos y no a morir juntos, debemos aprender un tipo de caridad y un tipo de tolerancia que sean absolutamente vitales para la continuación de la vida humana en este planeta.

Fuente: Atrévete a saber. (13 de octubre de 2011). Bertrand Russell: “Un mensaje para el futuro”. [Archivo de Video]. YouTube. <https://youtu.be/eQYkqUlsIq0?si=aOciXSRXPG0fA6cl>

2. Desde tu propia experiencia humana y de la vida, elabora un mensaje para el futuro. ¿Qué le dirías a esa generación sobre la vida que has vivido y las lecciones que has aprendido? El mensaje puede ser redactado por escrito, ser un archivo de voz o un video corto.
3. Compartan sus respuestas en el aula.

La experiencia estética, moral y espiritual

Nuestra relación de conocimiento con el mundo o experiencia cognitiva no es la única forma en que tenemos experiencia del mundo. ¿En qué otras formas podemos vivenciar el mundo? Más allá de la existencia de los hechos y las cosas del mundo tenemos experiencia de la belleza, la bondad y la intuición de la trascendencia del ser humano. ¿Has tenido algunas de estas experiencias en tu vida?

La experiencia estética tiene lugar en la contemplación de lo sublime, y es una forma de emoción o asombro que sentimos. La experiencia estética puede tener lugar en la naturaleza o en el arte y es casi seguro que te hayas emocionado al tener alguna de estas experiencias.

La experiencia moral por su parte surge en la interacción con otros seres humanos, cuando nuestras acciones son moralmente aceptables, por ejemplo, si somos altruistas, es posible que experimentes la bondad de la acción de ayudar desinteresadamente a otras personas. En este caso experimentamos como nuestras acciones afectan a los demás, y viceversa, es decir, como la conducta humana tiene connotaciones éticas.

Por último, existen experiencias narradas relacionadas con la religión o la espiritualidad, que denominamos experiencias místicas o espirituales. Estas experiencias son no sensibles, son más bien a nivel de conciencia pura, y suelen describirse como una experiencia de la realidad última. Por ejemplo, sentir una inmensa paz, éxtasis o unidad con el cosmos.

La experiencia estética

La belleza no es una propiedad del arte es lo que tu sientes.

Los seres humanos estamos destinados a apreciar la belleza. No solo vivimos por el alimento, el trabajo, el descanso, el conocimiento o el lenguaje; nuestra esencia está profundamente conectada con la belleza. Por ello, nunca nos cansamos de admirar la primavera y el otoño, de contemplar obras como la Piedad de Miguel Ángel, ni de escuchar melodías como la flauta mágica o la interpretación de "Hey Jude" por Paul McCartney. Esta búsqueda de la belleza nos lleva, ante todo, a anhelar el amor. La llamada de la belleza no es una necesidad fisiológica ni un imperativo biológico de supervivencia, pero su presencia es innegable y persistente, vinculándose estrechamente con nuestra aspiración a la plenitud. Stendhal lo expresó de manera brillante al afirmar que «la belleza es una promesa de felicidad» (Ayllón, 2003).

La experiencia estética, tanto en la creación artística como en la contemplación de la belleza, tiene un alto valor ético y pedagógico, pues nos enseña y nos hace mejores. Platón decía que el alma humana, a través del amor a la belleza, se eleva desde sus carencias e imperfecciones hasta la plenitud de la verdad y del bien: por eso la belleza y el amor serán los objetos primeros del filosofar. Ello es posible, de entrada, porque el sentir humano es un sentir estético. La estética (del griego *aisthesis*, sensación) es la reflexión sobre la capacidad humana de sentir la belleza, que en su origen es siempre percibida por los sentidos.

La estética tiene dos grandes ámbitos de estudio: la naturaleza y el arte. En ambos casos, lo que admiramos es la belleza. El arte es un hecho específico del ser humano. Ni el nido del pájaro ni su bellissimo canto son obras de arte, porque no responden a su libertad creativa. Podemos decir a manera de síntesis que a la estética le interesa el estudio del arte, pero como fenómeno humano, es decir, como una forma de expresión del ser creativo, del ser humano.

Immanuel Kant

Plantea la pregunta ética esencial "¿Qué debo hacer?" y afirma que los principios morales no derivan de la experiencia sino de la razón pura.

La experiencia moral

La experiencia moral es un proceso tanto cognitivo como emocional que nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto en las acciones y decisiones. Está ligada a nuestros valores y principios, así como a la capacidad de reflexionar sobre las repercusiones de lo que hacemos, tanto para nosotros mismos como para los demás. Es una parte esencial de nuestra vida cotidiana, influyendo en nuestras relaciones personales, en la toma de decisiones y en nuestra autoevaluación.

Esta experiencia nos permite cultivar un sentido de ética y responsabilidad hacia nosotros y hacia quienes nos rodean. Nos ayuda a discernir si nuestras acciones son justas o injustas y nos motiva a buscar el bien común, evitando causar daño.

A través de la experiencia moral, desarrollamos empatía y consideramos las necesidades y deseos ajenos al tomar decisiones.

En la vida diaria, la experiencia moral se refleja en las interacciones cotidianas. Por ejemplo, en relaciones amorosas o en amistades, y quizás a futuro, cuando tengas un trabajo, al enfrentar decisiones laborales; esta experiencia es fundamental, pues nos lleva a pensar en el impacto que nuestras acciones tienen en los demás y en nosotros mismos, ayudándonos a tomar decisiones más conscientes y éticas.

No solo afecta nuestra vida personal, sino también la sociedad en la que vivimos. Nuestros actos morales pueden contribuir a construir un entorno más justo, equitativo y sostenible. Al ser conscientes de las consecuencias de nuestras elecciones de consumo, por ejemplo, podemos optar por decisiones más responsables hacia el medio ambiente y apoyar a empresas éticas.

Además, la experiencia moral impacta nuestro bienestar personal. Cuando actuamos en concordancia con nuestros valores y principios, nos sentimos más auténticos y en armonía con nosotros mismos. Esto fortalece nuestra autoestima y confianza, y nos ayuda a cultivar relaciones más sanas y significativas.

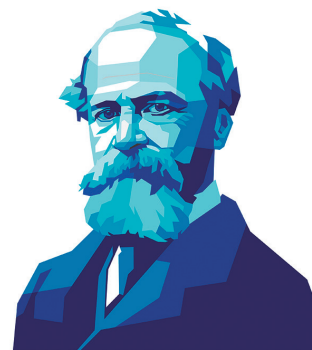
En resumen, la experiencia moral es un proceso esencial en nuestra vida diaria. Nos permite reflexionar sobre nuestras acciones, tomar decisiones éticas y vivir de acuerdo con nuestros valores. Su influencia abarca desde nuestras relaciones personales hasta el impacto que podemos generar en la sociedad y en nuestro propio bienestar. Es un aspecto que debemos fomentar y desarrollar para llevar una vida más plena y consciente.

La experiencia mística o espiritual

Aquí habrá que establecer primeramente una distinción, porque la experiencia mística es algo más que una experiencia de trascendencia, es la experiencia de la unidad, el absoluto o Dios.

El término "mística" fue introducido por Dionisio Areopagita, un autor cristiano neoplatónico del siglo VI, en su obra *La teología mística*. También se encuentra en la sabiduría pagana, especialmente en el pensamiento de Plotino, un filósofo neoplatónico del siglo III d.C. A lo largo de la historia, el espíritu humano ha mantenido un anhelo constante de unidad, verdad y autenticidad, presente también en la actualidad. Diferentes tradiciones filosóficas y religiosas fomentan esta búsqueda de conexión con lo más profundo de nuestra existencia.

La experiencia mística es un fenómeno espiritual profundo que implica una conexión intensa y directa con lo divino. Se caracteriza por una sensación de unidad o henosis con el universo, una pérdida del sentido del yo y una percepción de realidad que trasciende la experiencia cotidiana. Las personas que viven estas experiencias a menudo describen sentimientos de amor, paz y alegría, así como una comprensión intuitiva de la existencia. Estas experiencias suelen implicar una percepción directa de la realidad que trasciende lo cotidiano, como la sensación de unidad con el universo, la disolución del ego y momentos de revelación o ilumi-

William James

Hizo célebre la definición de la experiencia mística a partir de cuatro rasgos: la inefabilidad, la cualidad noética, la pasividad y la transitoriedad.

nación. Las tradiciones místicas dentro de diversas religiones, como el misticismo sufí, el cristianismo contemplativo o el budismo zen, abordan estas experiencias.

Podemos acercarnos a estas prácticas ejercitando la meditación, la oración, el ayuno o mediante eventos naturales. A menudo, quienes las experimentan sienten que han accedido a una verdad más profunda, y muchas tradiciones religiosas y filosóficas han documentado y analizado estas vivencias a lo largo de la historia.

La experiencia mística no solo tiene un componente espiritual, sino que también puede influir en la vida cotidiana de las personas, impactando su forma de ver el mundo, sus relaciones, su sentido y propósito.

Lo espiritual, en cambio, es un término más amplio que abarca cualquier búsqueda de significado, propósito o conexión con algo más grande que uno mismo. Esto puede incluir la religión, pero también puede manifestarse a través de la filosofía, la meditación, la naturaleza, el arte o relaciones interpersonales. La espiritualidad puede no estar necesariamente ligada a experiencias místicas; es más sobre el proceso de búsqueda y el desarrollo personal.

La experiencia espiritual en la actualidad

El hombre de la sociedad posmoderna se ha instalado en un sentido de vida cómoda y placentera. En las nuevas generaciones se da el tipo de juventud sin preguntas; parece que sus inquietudes se terminan ante lo cotidiano, ante un futuro más o menos planificado y material. El sentido último de la vida parece no importar en sus vidas.

Espiritualidad en la nueva era.

La posmodernidad, con su cultura de consumo hedonista y egoísmo narcisista, socava la relación con el otro y con Dios. Las actitudes posmodernas encierran, muchas veces, una huida de las cuestiones últimas, que son fundamentales para la condición humana. A este modo de vivir y de relacionarse con Dios se le ha denominado religión light: un tipo de religiosidad caracterizado por su incoherencia doctrinal y su declaración de independencia en el terreno de los compromisos personales y éticos.

La experiencia espiritual en la actualidad abarca una amplia gama de vivencias y prácticas que buscan conexión, significado y propósito en la vida. En un mundo cada vez más secular y diverso, estas experiencias pueden manifestarse de varias formas:

Prácticas de *mindfulness* y meditación: Muchas personas recurren a la meditación y prácticas de atención plena para encontrar paz interior y claridad mental. Estas técnicas a menudo se utilizan para cultivar una conexión más profunda con uno mismo y con el entorno.

Naturaleza y conexión ambiental: Otras personas experimentan lo espiritual al conectar con la naturaleza, ya sea a través de actividades al aire libre, el senderismo o simplemente disfrutando de paisajes naturales. Esta conexión puede generar sentimientos de asombro y pertenencia.

Desarrollo personal: La búsqueda de crecimiento personal, autoconocimiento y autoayuda también se considera espiritual. Libros, talleres y retiros que promueven el desarrollo personal ofrecen herramientas para explorar el sentido de la vida y la conexión con los demás.

Relaciones interpersonales: La espiritualidad puede encontrarse en relaciones profundas y significativas. La empatía, la compasión y el amor hacia los demás son vistos como aspectos clave de la experiencia espiritual.

Exploración de creencias: Muchas personas hoy en día exploran diversas tradiciones espirituales y religiosas, a menudo integrando elementos de diferentes culturas y filosofías en su propia práctica.

Arte y creatividad: La creación y apreciación del arte, la música y la literatura pueden ser formas de expresión espiritual, donde se experimenta la belleza y la conexión con lo trascendental.

Tecnología y espiritualidad: En la era digital, algunas personas utilizan aplicaciones y plataformas en línea para explorar prácticas espirituales, participar en comunidades de apoyo o acceder a recursos educativos sobre espiritualidad.

La experiencia espiritual actual es diversa y personal, adaptándose a las necesidades y creencias de cada individuo, y puede manifestarse en prácticas tanto tradicionales como innovadoras.

Saber más

Filosofías espirituales digitales.

Actividad de aprendizaje 2

Responde las preguntas para conocer aspectos sobre tu espiritualidad, luego compartan sus respuestas en plenaria.

1. ¿Cómo definirías la espiritualidad?

2. ¿Con qué frecuencia realizas prácticas espirituales (meditación, oración, rituales, etc.)?

3. ¿Sientes que tu espiritualidad influye en tus decisiones diarias? ¿Por qué?

4. ¿Qué valores o principios consideras fundamentales en tu vida espiritual?

5. ¿Crees en la existencia de algo más allá de la vida física?

Actividad de aprendizaje 3

De las opciones de organizador gráfico que te presentamos, elige solo una y realiza la actividad de acuerdo a la explicación que se da de la actividad.

1. Línea de tiempo personal.

- **Descripción:** Crearán una línea de tiempo de su vida, marcando eventos significativos que hayan influido en su identidad y experiencias.
- **Objetivo:** Reflexionar sobre cómo los eventos personales se conectan con cambios culturales y sociales más amplios.

2. Entrevistas generacionales.

- **Descripción:** Entrevistarán a familiares o miembros de la comunidad de diferentes generaciones sobre sus experiencias vividas en contextos históricos específicos.
- **Objetivo:** Comparar y contrastar las experiencias de diferentes generaciones y comprender cómo el contexto histórico afecta la percepción personal.

3. Mural colectivo.

- **Descripción:** Crear un mural que represente diferentes experiencias históricas y cómo se interrelacionan con sus vivencias.
- **Objetivo:** Visualizar la conexión entre lo personal y lo colectivo, promoviendo el trabajo en equipo.

El asombro

Nos admiramos cuando estamos frente a algo que resulta fuera de lo común, extraño, desconocido o maravilloso. El contacto, percepción o experiencia que tenemos del mundo en ocasiones nos deja perplejos, sorprendidos o desconcertados. A este efecto, los antiguos griegos le llamaban *thaumazein*, y deriva la palabra *thauma* que significa "asombro". El asombro es la admiración o emoción que en nosotros producen las cosas y fenómenos del mundo real.

El asombro suele estar presente en la vida cotidiana, al observar un hermoso paisaje de la naturaleza, admirar lo sublime de una obra de arte, lo mismo que al presenciar un acto de bondad o altruismo de una persona. El asombro en la filosofía y las ciencias es algo que va más allá, que nos lleva a inquirir o indagar la esencia o las causas que están detrás de los fenómenos. En tanto que en la religión tiene un significado espiritual profundo.

Hay tres dimensiones del asombro: la cognitiva, que se relaciona con la incapacidad de entender, generando confusión y cuestionamientos; la sensorial, que se expresa a través de una atención total, tanto física como mental, hacia el objeto que provoca el asombro; y la espiritual, que trasciende lo místico en nuestra realidad y a menudo nos lleva a experimentar otra emoción intensa: la admiración.

El asombro visto desde las dimensiones sensorial y espiritual, podríamos considerarlo **asombro contemplativo**. Ejemplo de ello sería la experiencia estética o la experiencia mística, estas experiencias se mantienen como mera contemplación, o admiración. La dimensión cognitiva no se mantiene estática en la mera contemplación, sino que puede derivar en la adquisición de conocimiento. A este asombro podríamos denominarlo **asombro inquisitivo**. Un ejemplo de ello sería el asombro en filosofía y en la ciencia.

El asombro es inherente a la infancia, para los niños el mundo se presenta como un lugar lleno de posibilidades para explorar y descubrir. Esta actitud ha impulsado el resurgimiento del asombro en los últimos años en el ámbito del aprendizaje y la pedagogía. El asombro está íntimamente ligado a la curiosidad, y ambas cualidades se consideran facilitadoras del aprendizaje, según la neurociencia. Por lo tanto, contribuyen a superar la falta de motivación e interés que a menudo se observa en las aulas.

Existen tres claves para esta educación en el asombro:

La educación emocional: que sirva para conectar con el entorno.

La curiosidad como base del aprendizaje: promovida desde el hogar y en el aula.

Limitación de la tecnología: Ya que puede perjudicar a la concentración y el asombro.

De hecho, la sobreestimulación es uno de los mayores peligros en la educación, puesto que puede hacer que los jóvenes pierdan la capacidad de asombro, de motivación y de interés por aprender.

¿Por qué sentimos Asombro?

El asombro es la emoción de estar en la presencia de algo vasto que trasciende nuestra comprensión del mundo. Sin embargo, el asombro se encuentra también en la vida diaria, en las experiencias perceptuales cotidianas, como escuchar un rayo, contemplar la noche estrellada o ver a un extraño dar su comida a una persona sin hogar. El asombro es suscitado especialmente por la naturaleza, el arte, individuos o hazañas impresionantes, incluyendo actos de gran habilidad o virtud.

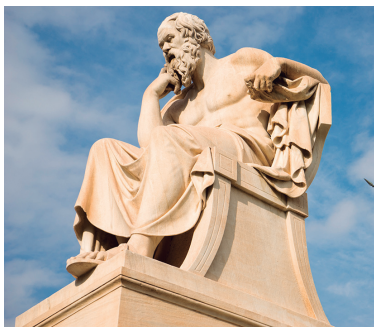
Según Keltner y Haidt (2003), propusieron una explicación evolutiva para el asombro. Sugirieron que el asombro es una emoción que fomenta la conexión social, la cooperación y el altruismo, ya que nos invita a formar parte de un colectivo.

Estudios recientes sobre el tema del asombro, sugieren que este se puede estimular o cultivar. Así que busque las experiencias que nutran su propia necesidad de asombro, ya sea apreciando los árboles en su vecindario, una compleja pieza de música, patrones de viento sobre el agua, o la nobleza diaria de los demás.

Tome el tiempo para hacer una pausa y abrir su mente a esas cosas que no entiende completamente. Será mejor por eso —y a medida que sus emociones de asombro se expanden mediante actos de gentileza, también lo haremos el resto de nosotros.

Fuente: Keltner, D. (5 de julio de 2019). *¿Por qué sentimos asombro?* Notas del coach. <https://notasdelcoach.blogspot.com/2019/07/por-que-sentimos-asombro-dacher-keltner.html>

Asombro y filosofía

El asombro es un tema central en los primeros filósofos que buscaron definir la filosofía, establecer sus límites y explicar su origen. Tanto Platón como Aristóteles, al intentar delimitar la filosofía y explorar sus raíces, sostuvieron que esta nace de un *pathos* o estado del alma que impulsa a la búsqueda del conocimiento. Para ambos, el interés filosófico surge de una disposición que favorece el entendimiento y que se manifiesta en una cierta pasividad. El asombro es, por tanto, el punto de partida no solo de la filosofía, sino también del mito y del conocimiento en general. A pesar de ser el origen de la indagación sobre los primeros principios y de todo saber, el asombro aparece de manera involuntaria en el alma, vista como el principio activo del ser humano, como respuesta a la percepción de lo que existe.

Veamos algunos fragmentos que muestran las ideas que expresamos:

Para Platón, en el diálogo “Teeteto”, nos dice que la admiración o asombro es una condición natural que experimentamos los seres humanos, además de ser algo que caracteriza a los filósofos y ser el origen de la filosofía.

“Querido amigo, parece que Teodoro no se ha equivocado al juzgar tu condición natural, pues experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico del filósofo. Este y no otro, efectivamente, es el origen de la filosofía. El que dijo que Iris era hija de Taumante parece que no trazó erróneamente su genealogía.” (Platón, trad. en 1988, p. 202).

Aristóteles señala, en el libro *Metafísica*, que los hombres comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, quizás cosas sencillas que les causaban extrañeza o perplejidad, luego cosas más grandes como los astros o el origen de todo. El asombro que es el estado de sentirse maravillados o perplejos implica cierta ignorancia o reconocer que no se sabe, lo cual impulsa luego la filosofía que no es otra cosa que amor por la sabiduría, no necesariamente la búsqueda de algo por ser útil, como en el caso del conocimiento científico, sino por el afán de saber.

Aristóteles afirma en su *Metafísica* (trad. en 1994) Que [la filosofía] no es productiva, resulta evidente ya desde los primeros que filosofaron —ahora y desde el principio— comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna, y las del sol y los astros, y ante el origen del Todo. Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no sabe (de ahí que el amante del mito sea, a su modo, «amante de la sabiduría»: y es que el mito se compone de maravillas). Así, pues, si filosofaron por huir de la ignorancia, es obvio que perseguían el saber por afán de conocimiento y no por utilidad alguna. Por otra parte, así lo atestigua el modo en que sucedió: y es que un conocimiento tal comenzó a buscarse cuando ya existían todos los conocimientos necesarios, y también los relativos al placer y al pasarlo bien. Es obvio, pues, que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, al igual que un hombre libre es, decimos, aquel cuyo fin es él mismo y no otro, así también consideramos que esta es la única ciencia libre: solamente ella es, efecto, su propio fin (Aristóteles, trad. en 1994, p. 76).

El asombro es una afectación del espíritu que por sí sola no produce un saber, pero si puede inducir la posibilidad de búsqueda, de despertar el deseo de saber no solo en la filosofía, que es una exploración permanente, sino en las ciencias y en las artes. El asombro surge en el alma de forma involuntaria, siendo un estado que se experimenta ante la percepción de lo existente.

Así, para ambos filósofos, Platón y Aristóteles, el interés por la filosofía proviene de un estado que predispone al conocimiento filosófico y que se caracteriza por cierta pasividad. El asombro es el estado a partir del cual se originaron la filosofía, el mito y el conocimiento en general. Sin embargo, aunque constituye el origen de la investigación de los primeros principios y de todo el saber, el asombro surge en el alma de forma involuntaria, siendo un estado que se experimenta ante la percepción de lo existente.

Para Montoya y González (2024), el asombro ante lo desconocido es parte de nosotros mismos; incita y provoca el desarrollo de nuestra capacidad de búsqueda y explicación ante las interrogantes de las cuales aún no tenemos respuesta. Tan es así que, cuando las cosas nos asombran, es porque nos enfrentamos no con problemas solucionables, sino con verdaderos misterios. Por ejemplo, podemos saber mucho sobre la herencia, pero importa poco cuando nos miramos al espejo y vemos nuestro rostro. ¡He ahí un misterio! ¿De dónde vino? ¿Cómo es que llegó a ser como es? ¿En qué medida somos responsables de él? También nos asombramos y nos preguntamos no solo sobre nosotros mismos, sino sobre el mundo.

Asombro y existencia

Existencia igual a Tormento. La ecuación me parece evidente. No lo es para uno de mis amigos. ¿Cómo convencerle? No puedo prestarle mis emociones; ahora bien, solo ellas tendrían el poder de persuadirle, de aportarle ese suplemento de malestar que reclama con insistencia desde hace tanto tiempo.
Emil Cioran. *Del inconveniente de haber nacido*, 1973.

El asombro de existir invita a la reflexión sobre la naturaleza de la vida, nuestra conciencia y el lugar que ocupamos en el universo. Desde el momento en que comenzamos a tener conciencia de nosotros mismos, surgen preguntas profundas: ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Este asombro se puede experimentar en momentos de belleza natural, en la conexión con otras personas o incluso en la simple contemplación de nuestro propio ser.

El filósofo Albert Camus habló sobre el “absurdo” de la existencia, sugiriendo que, aunque la vida puede parecer carente de sentido, el mero hecho de vivir es en sí mismo una razón para maravillarse. Esta perspectiva puede llevarnos a buscar significado en nuestras experiencias cotidianas y a encontrar belleza en lo mundano.

Para Karl Jasper, el filosofar tiene sus raíces en tres estados de turbación filosóficas: el asombro, la duda y las situaciones límite. Las situaciones límite en nuestra vida son la muerte, el destino, la culpa y la desconfianza que despierta el mundo. Jasper llama a esto la conciencia de estar perdido, con ello se refiere a la sensación de desorientación en un mundo que a menudo parece caótico y sin sentido. Jaspers destaca que esta experiencia es fundamental para la condición humana, ya que nos confronta con nuestras limitaciones y nos impulsa a buscar respuestas. En este sentido, estar “perdido” no es solo una desventaja, sino también una oportunidad para la autocomprensión y la libertad, ya que reconocer nuestra pérdida puede conducir a una búsqueda más profunda de significado y autenticidad. El asombro surge cuando nos enfrentamos a lo inexplicable y a lo trascendental, lo que nos lleva a cuestionar nuestra existencia y nuestro lugar en el mundo. Este asombro es una puerta de entrada a la reflexión filosófica y a la búsqueda de la verdad.

Actividad de aprendizaje 4

Elabora una redacción de media cuartilla. Puede ser una narración, poesía o cuento respecto al asombro de existir aquí y ahora. Sorprenderse de ser lo que se es, extrañarse de ser como se es, admirarse de estar vivo. Algo que dé cuenta de qué somos y cómo te concibes en tanto humano.

Pregunta

Para Montoya y González (2024), las preguntas que se plantea el filósofo no son simples interrogantes; son preguntas fundamentales que indagan sobre la naturaleza de las cosas y las acciones humanas, así como el sentido de la vida, la muerte, la libertad, el destino, los límites del conocimiento, lo bello y lo bueno, entre otros temas cruciales.

La filosofía, por su esencia reflexiva, se compone de muchas preguntas y pocas respuestas. Su método de conocimiento se basa en la interrogación. Mientras un historiador podría preguntarse qué ocurrió en un momento específico del pasado, el filósofo se cuestionará: ¿qué es el tiempo? Un matemático puede explorar las relaciones entre los números, pero el filósofo se preguntará: ¿qué es un número? Un físico indagará sobre la composición de los átomos o la naturaleza de la gravedad, pero el filósofo se cuestionará: ¿cómo sabemos que hay algo fuera de nuestras mentes y por qué existe el ser en lugar de la nada?

Esta última interrogante, por cierto, aún carece de una respuesta satisfactoria. Aunque cualquiera puede preguntarse si es correcto colarse en el cine sin pagar, el filósofo indagará: ¿por qué una acción es considerada buena o mala? A pesar de las respuestas que puedan ofrecerse, el filósofo siempre seguirá cuestionándose sobre el tiempo, los números, la realidad, las palabras, la moral, la muerte, la nada, el ser, entre otros.

De este modo, el objetivo de la filosofía es formular y buscar respuestas a preguntas de carácter general, cuestiones que ninguna técnica o texto sagrado puede resolver de forma definitiva. Cuando una persona se siente desorientada y no sabe dónde buscar respuestas, se manifiesta uno de los síntomas de las preguntas filosóficas. Este tipo de preguntas busca profundizar en la esencia de las cosas, y podemos afirmar que el acto de plantearse tales interrogantes es intrínseco a la naturaleza humana, ya que surgen del deseo de conocimiento y la necesidad de aprender un saber al que siempre se aspira.

Como sostiene Fernando Savater (2004): “Las respuestas filosóficas no solucionan las preguntas de lo real (aunque a veces algunos filósofos lo hayan creído así...) sino que más bien cultivan la pregunta, resaltan lo esencial de ese preguntar y nos ayudan a seguir preguntándonos, a preguntar cada vez mejor, a humanizarnos en la convivencia perpetua con la interrogación. Pero ¿qué es el hombre, sino el animal que pregunta y que seguirá preguntando más allá de cualquier respuesta imaginable?”

Actividad de aprendizaje 5

1. Realicen una lectura en voz alta y alternada del texto siguiente.

“De asombros y nostalgia”

“La filosofía se convierte en pasión cuando logra hacer de verdad eso que le es más propio, vale decir: preguntar. Filosofar es preguntar. Pero –una vez más– tenemos que recordar que preguntar no es lo mismo que formular una pregunta. Pilato le preguntó a Jesús “¿qué es la verdad?” Pero, en realidad, lo que hizo no fue más que formular esa pregunta. En el fondo, no le interesaba saber lo que es la verdad. Si le hubiera interesado realmente saber lo que es la verdad, si lo hubiera necesitado para ser, no habría podido seguir haciendo otras cosas, sino que se habría quedado allí fijo, girando en torno a lo que la verdad pudiera ser. Pero Pilato lanzó su pregunta y luego se dedicó a otras cosas. Esa pregunta no era una verdadera pregunta. Porque una verdadera pregunta es una pregunta hecha con pasión, una pregunta que nos agarra y no nos suelta, como esos perros guardianes que cuidan las casas de los ricos.

¿Qué es preguntar? La palabra preguntar viene del latín *percunctari*, que significa vacilar. Preguntar es vacilar. Y vacilar quiere decir perder la solidez, estar en peligro. Cuando estamos tranquilamente sentados podemos descansar confiadamente. Estamos seguros, firmes. Y es ciertamente una delicia esta experiencia de la solidez y la firmeza. Es un modo de estar en la realidad que se caracteriza por la satisfacción: nos sentimos a gusto, estamos bien. Hasta que, de pronto, empieza a temblar. Me refiero a un temblor de tierra común y corriente. Aunque los temblores de tierra jamás son comunes y corrientes. Son siempre algo extraordinario, algo amenazante para lo habitual y acostumbrado. Cuando empieza a temblar, salimos de nuestra firmeza, de nuestra seguridad, y de pronto estamos inseguros. El hombre que está inseguro se pone en movimiento para buscar seguridad. Cuando tiembla, huimos. Pero hay que entender esta huida. De lo que huimos es de la inseguridad. Huimos, quizás, para buscar refugio en un lugar seguro, donde no estemos amenazados. ¿Por qué huimos de la inseguridad? Se diría que la inseguridad es lo contrario de la vida. La inseguridad nos amenaza: nos quita ese estar en la realidad en que nos sentíamos a gusto, es decir, nos quita –en cierto modo– la realidad en que estábamos. En lo inseguro no se puede estar. Lo inseguro es lo inestable: es lo que vacila. Y huimos de lo vacilante, porque necesitamos estar firmes. Porque estar, en sentido pleno, es estar firmes, estar en lo firme.

[...] Preguntar es vacilar, es estar sin estar, estar en lo inestable. Por eso, preguntar es salir en busca de lo firme, querer saber, y querer saber de un modo seguro, en forma estable. Preguntar es una cosa extraña y nada fácil. “Las preguntas –decía Heidegger–, y más aún las preguntas fundamentales, no se encuentran ahí tan simplemente como las piedras y el agua. Las preguntas no las hay como hay los zapatos o los vestidos o los libros. Las preguntas son y solo son en su real y efectivo preguntarse”. ¿Qué es, pues, la filosofía? La filosofía no nace jamás de sí misma. Nace de un acontecimiento radical que nos pone en marcha, que nos saca de nosotros hacia otra cosa. Este acontecimiento radical se llama admiración o –mejor– extrañamiento. La filosofía –decían Platón y Aristóteles– nace de la extrañeza. ¿De qué se extraña el ser humano filosófico? Se extraña de lo más obvio, de lo que siempre estaba ahí, de lo de siempre. Se extraña de un cierto fondo –de un suelo– en que su ser ha estado siempre. “Se extraña” quiere decir: se hace extraño a eso de lo que antes era familiar. Lo que antes le era natural, sencillo, familiar y obvio – como nos son familiares nuestros padres, nuestros hermanos o el perro– se le ha convertido al ser humano, de pronto, en algo problemático, extraño, ajeno y lejano. Algo en lo que estábamos se nos va. Pero no se nos va pura y simplemente, sino que a la vez nos acosa, nos asalta, se torna un extraño, pero –curiosamente– no un extraño que nos resulte indiferente, que no nos interese en absoluto, sino justo al revés: un extraño que nos mantiene retenidos y absortos en su propia extrañeza. Pero la extrañeza filosófica no es una extrañeza por esto o lo otro, por tal o cual cosa que de repente se nos haya vuelto asombrosa. No. La extrañeza filosófica es una extrañeza absoluta. En ello todo se nos hace extraño. Y lo que en todo nos extraña es algo que está en todas las cosas: su ser, su realidad. Nos extraña que las cosas sean, que sean reales”.

Fuente: Rivera, J. (2016). *De asombros y nostalgias*. Ensayos filosóficos. Ediciones Universidad Católica de Chile (pp. 332-334).

2. Formen equipos de 3 integrantes para dar respuesta a las preguntas que se presentan a continuación:
 - a) ¿Qué características tiene preguntar según el autor?
 - b) ¿Cómo se asemeja o diferencia su idea respecto a la que tú tienes acerca de lo que es preguntar?
 - c) Según el autor, ¿qué relación existe entre preguntar y la seguridad?
 - d) ¿Qué preguntas te has hecho que te llevan a vacilar y sentir que pierdes la estabilidad sobre cosas que antes te sentías muy seguro?
 - e) ¿Sobre qué se pregunta la filosofía?

Evaluación

1. Lee con atención el fragmento siguiente:

La función de la inteligencia humana

En algún rincón apartado del Universo rutilante, configurado en inúmeros sistemas solares, hubo una vez un astro donde animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue aquel el minuto más arrogante y mendaz de la “Historia Universal”; pero tan sólo un minuto, en fin. Al cabo de pocas respiraciones más de la Naturaleza se petrificó el astro en cuestión, y perecieron los animales inteligentes. -Pudiera uno inventar tal fábula, y sin embargo, no alcanzaría a ilustrar cabalmente lo pobre, precario y efímero, lo útil y contingente, del intelecto humano dentro de la Naturaleza. Han transcurrido eternidades sin que él existiera; cuando se haya extinguido, no habrá pasado nada. Pues no hay para este intelecto ninguna misión ulterior que apunte a más allá de la vida humana. Es cosa del hombre, y únicamente su dueño y progenitor lo considera con tal *pathos* que cualquiera diría que giran en él los goznes del universo. Sin embargo, si nos fuese dable comunicarnos con un mosquito, nos enteraríamos de que también él cruza el aire con tal *pathos* y se siente el centro volante del Universo. Nada hay en la Naturaleza tan subalterno y vil que al más leve soplo de aquel poder de conocimiento no se inflaría al instante cual una manguera; y así como cualquier estibador quiere ser admirado, el hombre más orgulloso, el filósofo, hasta cree que desde todos lados los ojos del universo están telescópicamente fijos en su acción y su pensamiento.

No deja de ser extraño este poder del intelecto, el cual sin embargo, no es más que un recurso de los seres más desdichados, más delicados, más efímeros, que durante un minuto los retiene en la existencia [...]. Esa soberbia ligada al conocimiento y sentimiento envuelve los ojos y sentidos de los hombres en nieblas falaces y los engaña sobre el valor de la existencia, por cuanto valora el conocimiento del modo más halagador. Su efecto más general es engaño; más aún los efectos más específicos tienen algo de este carácter.

Fuente: Nietzsche, F. (trad. en 1970). *Sobre la verdad y la mentira en un sentido extramoral*. Ediciones Prestigio (pp. 2-3).

2. En equipos de cuatro integrantes responden el siguiente plan de discusión.

- ¿Qué hace posible que estemos aquí y ahora?
- ¿Si no existieran seres humanos cómo sería el mundo?
- A gran escala, la vida humana es sólo un periodo breve en el tiempo de nuestro planeta, de nuestra galaxia, ¿Eso tiene para ti alguna importancia?
- ¿El universo continuará siendo, aún si nuestro planeta y la vida en él parece un día?
- ¿La reflexión del inciso anterior puede servirnos de algo a los humanos? ¿Por qué?

3. En plenaria un representante de cada equipo comparte al grupo los resultados de sus reflexiones.

Autoevaluación

Señala con un ✓ el proceso de saberes adquiridos.

Metas de aprendizaje	Pregunta	Sí	No
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.	¿Analizaste la diversidad de formas de la experiencia humana?	☐	☐
	¿Comprendiste la relación del asombro con relación al conocimiento y la 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.	¿Has aplicado el asombro y las preguntas en tus aprendizajes escolares?	☐	☐
	¿Has experimentado el asombro en tu vida?	☐	☐

Progresión 2

Tema: Ser humano/Historia

Descripción de la progresión:

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

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.
	Vida no humana: se trata del problema de todos aquellos vivientes que no son humanos.
	Vida artificial: hace referencia a los problemas de determinación de lo viviente mediante medios artificiales.
Aprendizaje de trayectoria	
Se asume como agente de sí mismo y de la colectividad al experimentar los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias.	
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.

Evaluación diagnóstica

Contesta de manera personal y honesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué distingue a la vida humana de otras formas de vida?

2. ¿La vida humana es más importante que las vidas no humanas? ¿Por qué?

3. ¿Hay una esencia del ser humano o lo humano cambia con el transcurso del tiempo?

4. ¿Cómo distingues a un ser humano de un robot o de una mascota?

El ser humano

El ser humano es la medida de todas las cosas, es objeto de estudio de la antropología en sus distintas ramas, las cuales lo estudian de manera descriptiva, en su quehacer social. La filosofía, por su parte, se pregunta e interroga por el tipo de ser que es el hombre.

La reflexión del ser humano sobre sí mismo es parte de una rama de la filosofía llamada antropología filosófica, la cual tiene sus raíces en el pensamiento de filósofos como Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche y Max Scheler, quienes cuestionaron la naturaleza humana y sus capacidades. Para estos pensadores, el ser humano debe entenderse no solo en términos de biología o cultura, sino como un ser dotado de conciencia y libertad, enfrentado a un mundo que debe comprender y modificar activamente.

En realidad todas las preguntas que nos hacemos sobre el universo, la naturaleza, el conocimiento, nuestra conducta en sociedad o el sentido de la vida, apuntan en una sola dirección, esclarecer qué es lo humano y que hacemos en el vasto universo.

En esta progresión conocerás algunas de las ideas que los filósofos han expresado con relación a la naturaleza humana y al sentido de la vida. La pregunta que conduce la reflexión es ¿el ser humano tiene una esencia invariable o su naturaleza es performativa, es decir, se va recreando y es relativa al contexto y la historia?

El ser humano en la antigüedad griega

El mundo griego antiguo estaba lleno de mitos, leyendas y dioses. El ser humano en esta época no se podía entender a sí mismo sin la conexión con sus dioses, los cuales eran representados con formas y conductas humanas. En la mitología griega, los dioses tenían emociones, deseos y defectos similares a los de los mortales. Esta representación humanizada hacía que los dioses fueran más comprensibles para los griegos, ya que reflejaban las virtudes, vicios y dilemas que los humanos enfrentaban en su vida cotidiana. Esta relación entre lo humano y lo divino enriqueció la cultura griega, porque enseñaba a los mortales sobre las complejidades de la vida y las consecuencias de las acciones. En el fondo, los dioses humanizados ayudaban a los griegos a explorar y comprender la naturaleza humana en un contexto de inmortalidad y poder divino, brindándoles una visión más profunda y simbólica de sus propias experiencias y dilemas.

En este imaginario colectivo, el ser humano se veía a sí mismo como una criatura mortal y efímera, resignada frente a las fuerzas de la naturaleza y del destino, representadas en sus dioses míticos. Si te preguntas cómo era la vida en aquel tiempo, puedes leer las narraciones de Homero y Hesíodo, dos poetas griegos que a través de sus obras transmitieron valores, creencias y conocimientos fundamentales que modelaron la identidad y cultura griega. *La Iliada* y *La Odisea* de Homero no solo eran relatos de hazañas heroicas y mitología, sino también guías morales y lecciones sobre el comportamiento humano, la relación con los dioses, el honor, la justicia y las normas de la vida en comunidad.

Por su parte, Hesíodo, en su poema épico *Teogonía*, narra el origen de los dioses y del mundo, además, estructura la mitología griega y da a los griegos una cosmovisión sobre el universo y la relación entre mortales e inmortales. Con su explicación de los linajes divinos y la relación entre los dioses, la *Teogonía* era también una enseñanza sobre el orden del mundo y el papel de cada uno en él.

Concepto clave

Cosmovisión. Es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia.

La **filosofía clásica griega** (499-323 a.C.), representada por los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, manifestaba que lo propio del ser humano es su alma (*psyque*) que es racional. En esto se distingue de los otros seres vivos. A diferencia de los dioses, nuestra existencia es considerada mortal y efímera. Para **Sócrates** (470/469-399 a.C.) la razón nos permite conocernos a nosotros mismos y tener conciencia de nuestros actos. La reflexión y el diálogo con los demás, sobre nuestras creencias y conductas éticas, nos permite integrarnos y funcionar como colectivo. Porque, como afirma **Aristóteles** (384-322 a.C.), somos seres sociales, animales políticos, ya que nos desarrollamos en sociedad y la capacidad racional nos permite no solo el conocimiento y la ciencia, sino el logro del fin último de la existencia, que es la felicidad o *eudaimonia*.

¿Sabías qué...?

Metempsicosis. Es una creencia o doctrina que postula la transmigración o reencarnación del alma después de la muerte en otro cuerpo humano o incluso en formas de vida no humanas. Es una teoría de origen probablemente religioso, introducida en Grecia por el orfismo y los pitagóricos.

Platón (427-347 a.C.), por su parte, desarrolló una teoría más compleja sobre la naturaleza humana. Además de creer que el ser humano está constituido por la dualidad alma y cuerpo, considera, a diferencia de sus colegas filósofos, que el alma humana es inmortal y preexiste antes de unirse al cuerpo. Según Platón, el alma humana se constituye por tres partes: la racional que busca el conocimiento y la verdad. La irascible, que impulsa a la acción y el valor, y la concupiscible, que desea el placer y las satisfacciones materiales. La razón permite al ser humano comprender la verdad más allá de las apariencias y alcanzar el conocimiento de conceptos abstractos como la justicia, el amor y la belleza. La razón es el objetivo más elevado del ser humano y el camino hacia el verdadero conocimiento.

Podemos resumir este periodo de la historia diciendo que en la filosofía antigua se admite que el ser humano es un ser biológico, caracterizado por su racionalidad, la cual le permite tener conciencia de sí, dialogar de manera reflexiva con otros, tener sentido de pertenencia social a un grupo, en el contexto del cual desarrollamos virtudes éticas y dianoéticas que le otorgan sentido y dignidad a nuestra existencia. Destaca la consideración de la inmortalidad y preexistencia del alma.

Actividad de aprendizaje 1

1. Realicen una lectura en voz alta y alternada de la reseña sobre historia de la tragedia de “Edipo Rey”, escrita por Sófocles.

Estando Edipo en las entrañas de su madre, recibe la profecía del oráculo que profetiza lo siguiente del joven príncipe: «matar a su padre y casarse con su madre». Layo, temeroso, abandona a su hijo en el monte para que las fieras lo devoraran. Edipo es encontrado por un Rey que no tenía hijos, y es adoptado como hijo. Al consultar un oráculo sobre su destino, Edipo horrorizado, decide abandonar el reino y viajar. Con este hecho, el destino inexorable se encarga de cumplir fielmente esta profecía, pues Edipo con sus manos le da muerte a Layo, su padre, se casa con su madre, Yocasta y termina concibiendo 4 hijos con ella (Polinices, Eteocles, Antígona e Ismena).

«¿Quién tiene más triste historia, quién es presa de tantos pesares, de tantos trabajos con tan súbita catástrofe? ... ¡Oh! Edipo, Edipo el famoso, cual padre y cual hijo fuiste a caer en un mismo puerto, en un mismo regazo...».

El público deliraba con esta obra, pues observaban a un rey sufriendo los pesares más grandes y trágicos, y ellos, hombres comunes con sus penas y miserias, se daban cuenta que no eran nada frente a este hombre sometido a la crueldad del destino.

Sófocles plantea la primera interrogante: ¿Somos realmente libres y dueños de nuestro destino? Aparentemente, por lo visto en la obra, el hombre está condenado a su vida ya trazada. El hecho de estar condenado a un destino que, no importa lo que hagamos, no podemos cambiar, y que el libre albedrío no existe, sino que somos marionetas de fuerzas más allá de nuestra comprensión, es sin duda una idea que aun provoca discusión.

¿Existe el destino? Si es así, es bueno cuestionarse hasta qué punto el hombre es dueño de él y como puede cambiarlo. La otra pregunta es si el hombre es quien realmente se labra el destino con sus manos. Esta interrogante nace con fuerza en la época de los griegos, principalmente por sus creencias politeístas y como estos dioses «jugaban» con las vidas de los mortales y se involucraban activamente con los seres humanos. Aparte nace también por la Filosofía que va madurando durante esta época.

La clave a esta interrogante todavía es difícil de contestar. Algunas cosas parecen que estuvieran destinadas a pasar, pero otras se nos presentan como frutos de nuestra siembra. Podría ser que el mito del destino sea en cierta manera verdadero, pero también está el hecho que uno es quien decide que destino tener.

Sófocles plantea una segunda interrogante: ¿Asumimos al nacer, genética y existencialmente los dones y pesares de nuestros ancestros? ¿Fue realmente culpable Edipo? ¿Merecía su castigo? Lo paradójico es que sus hijos «heredan» también las consecuencias de sus acciones. ¿Lograrán realmente liberarse de esta rueda existencial? El mito de que nuestro destino es heredado de nuestros padres, o que heredamos sus culpas (pecados) no es nuevo. Ya en la antigua Asia se habla del Karma, y como nuestros descendientes deben pagar por nuestras ofensas. El hecho de que Layo fuera condenado a tener un hijo que le daría muerte, viene por su falta cometida a un Rey que le acogió y Layo abusó de su hijo, y el padre de Edipo es maldecido por el monarca ofendido.

Queda preguntarse si nuestras faltas pasan a nuestra descendencia, y si el destino fatídico que tenemos es para pagar las culpas de nuestros padres, y así lograr una cierta armonía, una especie de «Justicia Divina».

La tercera interrogante planteada por Sófocles en esta tragedia es: ¿Cuál es el origen «edípico» que une misteriosamente a una madre con su hijo? Ya en el psicoanálisis de Freud se habla de esta relación que tenemos los varones con nuestros progenitores: «odio por el padre y amor por la madre». También es cierto que las mujeres son aprensivas con los hijos varones, y que tratan a sus parejas como «hijos».

Era difícil saber el origen de este comportamiento en la época de los griegos, pero Sófocles es capaz de ver esta relación madre-hijo en las personas, y con una delicadeza lleva esta conducta a la obra teatral. El resultado: la catarsis, la depuración de las pasiones, que nos muestra lo más oscuro de nuestra alma, nuestros más ocultos pensamientos de nuestro ser.

A manera de conclusión decimos que, Sófocles alcanzó a descubrir una parte de la inexplorada alma humana. En una época en que las ciencias como aritmética, geometría, lógica, etc., el ser humano era un estudio en pañales. Las interrogantes sobre «el ser» y sus misterios eran interminables. Una obra que puede plasmar temas filosóficos como el destino, la relación madre-hijo, etc., es sin duda una pieza admirable de la literatura.

Así la obra de Edipo Rey toca lo más recóndito del ser, mostrándonos lo que se esconde en lo más profundo de la oscuridad de nuestro ser.

Montoya, M. y González, O. (2024). *Filosofía. Apuntes, lecturas y actividades*. Editorial Once Ríos (pp. 169-171).

2. Con la ayuda de su docente, formen equipos de 4 integrantes para responder al plan de discusión siguiente:

- ¿Para ustedes existe el destino? ¿Por qué?
- ¿Los dioses intervienen en las decisiones humanas?
- ¿Consideran que asumimos al nacer, genética y existencialmente, los dones y pesares de nuestros ancestros?
- ¿Creen que lo que somos es una consecuencia de las acciones de nuestros padres?
- ¿Qué es la teoría del destino manifiesto? Investiguen y comenten.

El ser humano en la filosofía helenística

La fuerza de las ideas de la filosofía clásica griega perduró más de cuatro siglos y se extendió al imperio romano. En este periodo de la historia, la filosofía se practica como una forma de vida. Hay una diversidad de criterios, prácticas y discursos que se ofrecen como guías para ordenar y vivir la vida. Todas aspiran a conducirnos a la felicidad o, al menos, a evitar el sufrimiento y lograr la paz interior.

Lo sorprendente, si comparamos estas prácticas helenísticas con el mundo en que hoy vivimos, es que, no se requiere el último iPhone, ni una enorme cuenta bancaria, ni tan siquiera ser guapo como condición para la felicidad. Tan solo precisa aceptarnos a nosotros mismos y a nuestra condición de seres mortales y vivir la vida con moderación y control de nuestras pasiones.

La filosofía helenística, desarrollada entre el siglo IV a.C. y el siglo III d.C. Las principales corrientes filosóficas del período helenístico son el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo y el cinismo, cada una de las cuales elaboró una visión distinta del ser humano y su propósito, centrándose especialmente en la búsqueda de la felicidad y en cómo alcanzar una vida en armonía con el mundo y consigo mismo.

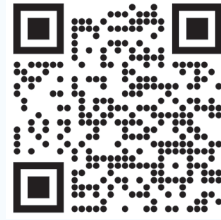
Estoicismo

Los estoicos, fundados por Zenón de Sitio, desarrollaron una visión del ser humano como un ser racional, parte de un orden cósmico que sigue una ley universal y racional (logos). El estoicismo enseña que la felicidad se alcanza a través de la armonía con la naturaleza y el uso de la razón, y que para ello es necesario cultivar la *apatheia* (imperturbabilidad emocional) y liberarse de las pasiones que nublan el juicio. Según los estoicos, las emociones descontroladas son fruto de juicios incorrectos, y el ser humano debe aspirar a controlar sus deseos para vivir en paz interior y en consonancia con el cosmos.

En el estoicismo, el ser humano es responsable de vivir de acuerdo con la virtud, que es el único bien verdadero, mientras que todo lo demás es indiferente. La libertad, por tanto, se logra cuando uno acepta su destino con serenidad, comprendiendo que todo sucede de acuerdo con un orden racional superior.

Esencia del ser humano	Finalidad	Ética
<ul style="list-style-type: none"> · Ser racional en armonía con el cosmos. 	<ul style="list-style-type: none"> · La virtud, la tranquilidad a través del control de las pasiones. 	<ul style="list-style-type: none"> · Vivir conforme a la razón y la ley natural. · Aceptar lo que no se puede cambiar.

Saber más

Mapa conceptual de la Filosofía Helenística.

Saber más

Filosofía Helenística.

Actividad de aprendizaje 2

Formen equipos de 4 integrantes para analizar la lectura sobre el estoicismo y responder las preguntas.

1. ¿Qué entienden los estoicos por ser racional?
2. ¿Actualmente vivimos en armonía con la naturaleza?
3. ¿Cómo se logra la armonía o paz interior entre las emociones y la razón?
4. ¿Por qué debemos aceptar lo que no podemos cambiar (destino)? Expliquen y ejemplifiquen.
5. Interpreten la siguiente afirmación: “Todo sucede de acuerdo con un orden racional superior”.
6. ¿Cómo interpretan esta afirmación? ¿Por qué?
7. Si hay cosas que no podemos cambiar, ¿qué significa la libertad para un estoico?

Concepto clave

Hedonismo. Es una escuela filosófica que piensa que el placer es lo que determina el valor de una acción. Los hedonistas relacionan al placer con el bien y sostienen que el placer guía las acciones de las personas.

Epicureísmo

El **hedonismo**, fundado por Epicuro de Samos, sostiene que el ser humano busca naturalmente el placer y evita el dolor, y que el placer es el bien supremo. Sin embargo, Epicuro distingue entre placeres físicos y placeres mentales o espirituales, enfatizando que los últimos son superiores y más duraderos. Epicuro también resalta la importancia de una vida sencilla y moderada como camino para evitar el sufrimiento y las ansiedades.

Para los epicúreos, la felicidad se alcanza cuando se logra la *ataraxia* (serenidad o tranquilidad del alma) y la *aponía* (ausencia de dolor). Consideran que el temor a los dioses y a la muerte son las mayores fuentes de angustia humana, y que el conocimiento racional puede liberarnos de estos temores, permitiendo una vida de paz y equilibrio.

Esencia del ser humano

- Ser que se rige por la búsqueda del placer y la ausencia del dolor.

Finalidad

- Lograr la *ataraxia* mediante la satisfacción de deseos necesarios y naturales.

Ética

- Vivir en tranquilidad y evitar el sufrimiento mediante una vida moderada y el conocimiento.

Actividad de aprendizaje 3

Formen equipos de 4 integrantes para analizar y reflexionar la lectura sobre el epicureísmo a partir de responder las preguntas.

1. ¿Qué relación hay entre el placer y la felicidad?
2. ¿Qué relación existe entre la sociedad de consumo y el principio del placer de Epicuro?
3. ¿Por qué, según esta filosofía, se deben poner límites a la búsqueda del placer?
4. ¿Qué diría Epicuro de la Eutanasia? Expliquen y ejemplifiquen.
5. Según Epicuro, "el ser humano busca naturalmente el placer y evita el dolor". Elaboren un contraejemplo para esta afirmación.
6. Epicuro afirma que el temor a los dioses y a la muerte son las mayores fuentes de angustia. ¿Consideran que existen otras fuentes de angustia en su vida? Elaboren un listado con las aportaciones de los integrantes del equipo.

Escepticismo

El escepticismo, representado por Pirrón de Elis, se centra en la suspensión del juicio (*epojé*) para evitar el dogmatismo y alcanzar la paz interior. Los escépticos afirman que el conocimiento certero es inalcanzable, ya que todo lo que percibimos es relativo y subjetivo. Para ellos, el ser humano debe abstenerse de emitir juicios definitivos, ya que toda afirmación puede ser contradicha, y el intento de alcanzar verdades absolutas genera conflicto y sufrimiento.

El escepticismo defiende que al suspender el juicio y aceptar la incertidumbre, se logra una serenidad interior, puesto que uno no se preocupa por alcanzar verdades inmutables, sino que acepta el conocimiento limitado y la incertidumbre de la existencia.

Esencia del ser humano

- Ser que experimenta el mundo con limitaciones de conocimiento.

Finalidad

- Lograr la paz interior mediante la suspensión del juicio.

Ética

- Aceptar la relatividad de las cosas y renunciar a las certezas para alcanzar la tranquilidad.

Actividad de aprendizaje 4

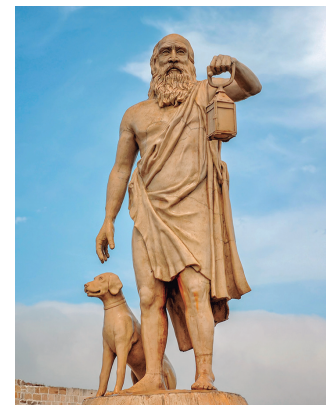
Formen equipos de 4 integrantes para analizar la lectura sobre el escepticismo y responder las preguntas.

1. ¿Qué son los juicios? ¿Cómo se pueden suspender?
2. Describan una situación en la que al suspender el juicio se logre la serenidad interior.
3. ¿Qué situaciones les provocan incertidumbre? Hagan una lista de sus incertidumbres, que alteren su estado de ánimo y les provoquen angustia.
4. ¿Por qué será mentalmente positivo aceptar las incertidumbres?

Los cínicos

El cinismo, cuyos principios fueron establecidos por Antístenes y Diógenes de Sinope, defiende que el ser humano debe vivir conforme a la naturaleza y prescindir de las convenciones y normas sociales, las cuales consideran corruptas y antinaturales. Los cínicos promovían una vida simple y austera, despojándose de deseos materiales y posesiones, ya que consideraban que estos eran los principales impedimentos para la libertad y la felicidad.

Para los cínicos, la verdadera virtud radica en rechazar los valores y normas sociales en favor de una vida autosuficiente y natural. La *autarquía* o autosuficiencia es el ideal de vida, en el que se elimina la dependencia de bienes materiales y se vive en completa libertad, incluso rechazando las instituciones y las opiniones de la sociedad.

Diógenes de Sinope.

Esencia del ser humano

- Ser autosuficiente que debe vivir en conformidad con la naturaleza.

Finalidad

- Alcanzar la libertad y la virtud mediante el desapego de bienes y normas sociales.

Ética

- Rechazar la convenciones sociales para vivir en completa libertad.

Actividad de aprendizaje 5

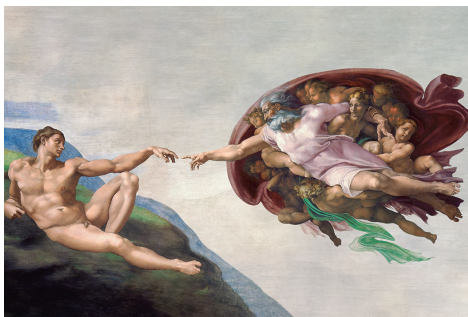
1. Formen equipos de 4 integrantes para analizar la lectura sobre el escepticismo y responder las preguntas.
 - a) ¿Se puede vivir de manera austera, satisfaciendo solo los deseos y necesidades naturales básicas? Argumenten su respuesta e investiguen la existencia de una comunidad humana de este tipo.
 - b) ¿Los bienes materiales son un impedimento para una vida feliz? Argumenten su respuesta.
 - c) ¿Qué es la autarquía? ¿Es posible lograrla en la sociedad actual? Argumenten su respuesta.
 - d) ¿Cómo lograr una vida autosuficiente y natural? Argumenten su respuesta.
 - e) ¿En qué aspectos las convenciones y normas sociales, pueden ser consideradas corruptas y antinaturales? Mencionen ejemplos.
2. Para saber si estamos satisfaciendo nuestros deseos naturales o los que la sociedad nos sugiere o impone. Elaboren un cuadro de doble entrada con una lista de necesidades naturales indispensables para la vida y aquellas que no son imprescindibles, pero que son objeto de consumo por influencia de la sociedad.
3. En plenaria presenten sus respuestas.

Entregable 1

Describe, conforme a tus vivencias, qué prácticas o actividades realizas o le puedes recomendar a un amigo que haga.

Filosofía	Finalidad	Actividades recomendadas
Estoicismo	Control de pasiones	
Epicureísmo	Placer moderado	
Escepticismo	Suspender el juicio	
Cinismo	Desapego de bienes	

El ser humano como criatura divina.

El ser humano en la Edad Media

El ser humano es visto como una criatura divina, creada a imagen y semejanza de Dios. El cristianismo reconoce que el ser humano tiene deseos y necesidades físicas como cualquier otro ser vivo, su dimensión espiritual y su capacidad de conocer a Dios lo diferencian de los animales. La perspectiva de la creación en el pensamiento medieval contribuyó a la idea de que el ser humano estaba por encima de la naturaleza y debía dominarla.

A diferencia de otras religiones como el hinduismo y el budismo, la concepción del ser humano como animal no se presenta en términos de superioridad, sino como parte de un ciclo de reencarnación en el que se puede renacer como humano, animal o deidad, dependiendo de las acciones realizadas en vidas pasadas. Esto resalta una conexión más profunda entre el ser humano y el mundo animal, ya que se comparte una misma esencia vital y las diferencias entre las especies son vistas como parte de un proceso evolutivo espiritual.

San Agustín de Hipona (354-430 d.C.)

Este filósofo considera que el ser humano está compuesto de cuerpo y alma, pero es a través del alma que se conecta con Dios y la verdad. El alma humana busca naturalmente a Dios, y la felicidad se encuentra en la unión con Dios, quien es el bien supremo. Sin embargo, el pecado original de Adán y Eva provocó que el ser humano se desviara hacia el pecado y la ignorancia, por lo que, para San Agustín, la redención y la gracia de Dios son necesarias para que el ser humano pueda regresar a su verdadera naturaleza y destino. Este pensador sostiene que la razón es útil, pero limitada, y que la fe es necesaria para alcanzar la verdadera comprensión de Dios y la verdad divina. El conocimiento verdadero proviene de una iluminación divina, es decir, que Dios ilumina la mente humana para que pueda comprender las verdades eternas.

San Agustín de Hipona.

Esencia del ser humano

- Ser creado a imagen de Dios.

Finalidad

- La unión con Dios.

Ética

- Vivir conforme a la voluntad de Dios y buscar la salvación a través de la fe y la gracia divina.

Santo Tomás de Aquino (1225-1274 d.C.)

Santo Tomás de Aquino sostiene que el ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma, en la que el alma actúa como la forma del cuerpo. Sin embargo, a diferencia de Aristóteles, sostiene que el alma es inmortal, ya que es creada directamente por Dios.

Para este filósofo, el ser humano es un ser racional, y la razón es la facultad que permite conocer a Dios, la verdad y la ley moral. Según él, el ser humano posee una inclinación natural hacia el bien, y su fin último es la beatitud o felicidad eterna, que se encuentra en la contemplación de Dios. Aquino cree que la razón y la fe no están en conflicto, sino que se complementan: la razón puede guiar al ser humano hasta ciertos conocimientos sobre Dios y la moral, pero solo la fe puede llevarlo a la plenitud del conocimiento divino. También afirma que, aunque la fe es superior, la razón puede llevarnos a muchas verdades sobre Dios y el mundo. La razón, entonces, es un medio legítimo para comprender ciertos aspectos de la fe y el orden natural.

Santo Tomás de Aquino.

Esencia del ser humano

- Unidad cuerpo y alma con la razón como facultad distintiva.

Finalidad

- La beatitud y contemplación de Dios.

Ética

- Vivir conforme a la ley natural y cumplir la voluntad divina.

Actividad de aprendizaje 6

- Formen equipos de 4 integrantes para analizar la lectura sobre el ser humano en la edad media y responder las preguntas.
 - ¿En qué consiste la semejanza con Dios?
 - ¿Se puede conocer a Dios por la razón? Argumenten a favor o en contra.
 - ¿Qué diferencia hay entre San Agustín y Santo Tomás de Aquino respecto al papel de la razón en el conocimiento de Dios?
- En plenaria presenten sus respuestas y argumentos.

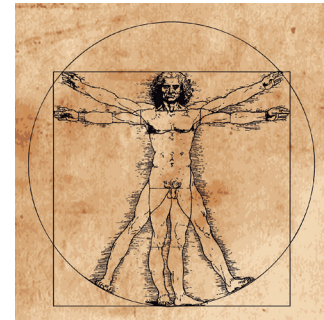
Saber más

Del Medioevo al Renacimiento.

El ser humano en el Renacimiento (siglos XIV y XVI)

En el Renacimiento, el ser humano toma conciencia de su capacidad para expresar su esencia a través del arte y la creatividad, convirtiéndose en un creador de cultura. Deja de percibirse como un ser completamente dependiente de la gracia divina y, en cambio, ejerce su libre albedrío, trabajando en armonía con las leyes de la naturaleza, las cuales también se consideran parte de la creación divina. El individuo renacentista descubre su potencial creativo, especialmente en su rol como productor de arte y cultura. Aunque se reconoce la naturaleza física y animal del ser humano, se destaca su habilidad para trascenderla mediante el arte, la ciencia y la filosofía. Este enfoque celebra al ser humano como un ser único, donde la razón y la cultura se convierten en el núcleo de su identidad, alejándolo de su naturaleza puramente animal.

Entregable 2

Te invitamos a explorar y expresar aspectos únicos de tu identidad a través de una representación artística. La obra final debe reflejar quién eres de manera auténtica y creativa.

- Piensa en lo que consideras esencial en tu identidad: tus intereses, valores, emociones, experiencias y sueños.
- Reflexiona sobre las influencias que forman tu identidad, ya sea la familia, la cultura, las experiencias personales o tus ideales.
- Elige un medio artístico. Puedes escoger cualquier tipo de expresión artística que te permita comunicar quién eres. Algunas ideas que puedes considerar:
 - Pintura o dibujo: Crea un autorretrato que incluya elementos simbólicos.
 - Collage: Combina imágenes, recortes, colores y texturas que representen diferentes facetas de tu identidad.
 - Fotografía: Realiza una serie de fotos que muestren aspectos de tu vida o personalidad.
 - Escultura o ensamblaje: Usa materiales cotidianos para crear una pieza tridimensional que represente tu identidad.

- Poema o texto narrativo: Escribe una pieza literaria que describa tu esencia y experiencias.
 - Cómic o dibujo digital: Cuenta una historia breve sobre ti mismo en un estilo gráfico o digital.
 - Baile o performance (si puedes grabarlo): Muestra a través del movimiento lo que sientes o piensas sobre ti mismo.
4. Presenta tu obra al grupo. Explica brevemente cómo tu creación refleja tu identidad y qué elementos simbólicos incluíste.
 5. Reflexión final. Reflexiona sobre lo que has descubierto de ti mismo a través del proceso de creación. Escribe un breve párrafo sobre cómo te sentiste al expresar tu identidad de esta manera.

El ser humano en la modernidad (siglos XVII y XIX)

La concepción del ser humano como un ser racional no es novedosa; ha perdurado desde la Antigua Grecia hasta el Renacimiento. Durante este periodo, la racionalidad se vincula estrechamente con el surgimiento de las ciencias experimentales. La visión racionalista y mecanicista de la modernidad desplaza la idea del ser humano y la naturaleza como creaciones divinas, reemplazándola por una comprensión de ambos como elementos de un sistema regido por leyes universales y cuantificables.

Descartes, por su parte, sostiene una postura dualista al afirmar que el ser humano se compone de dos sustancias distintas pero interconectadas: el cuerpo (*res extensa*) y la mente o alma (*res cogitans*). En su perspectiva, la mente es el centro de la razón, el pensamiento y la autoconciencia, y no puede explicarse únicamente mediante el mecanicismo. Para este filósofo, el alma distingue al ser humano de los animales y de las máquinas. Según su visión, mientras el cuerpo funciona como una máquina obedeciendo leyes físicas, el alma —o mente pensante— es libre y no se somete a estas leyes. De este modo, aunque el cuerpo sea una máquina, el ser humano mantiene su capacidad de razonar y decidir de manera autónoma. Su célebre frase, “Pienso, luego existo” (*cogito, ergo sum*), subraya que la conciencia y la razón son la base de la identidad y existencia humana.

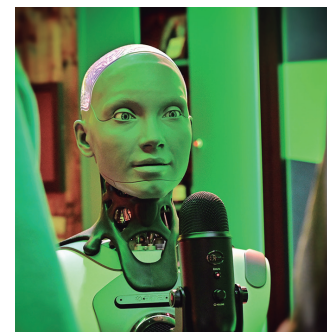
René Descartes.

La concepción mecanicista

La revolución científica introduce una concepción mecanicista de la naturaleza y, por ende, del ser humano. A través de las investigaciones de científicos como Galileo, Newton y más adelante Darwin, la realidad se concibe como un sistema gobernado por leyes universales y cuantificables. En este contexto, el ser humano comienza a verse, en parte, como un organismo complejo, pero comprensible en términos físicos, biológicos y químicos. Esta perspectiva fomenta una visión en la que el cuerpo humano es una “máquina” y el pensamiento se aproxima al funcionamiento de la “mecánica” cerebral, lo que desafía la idea de una esencia espiritual o divina. A su vez, se cuestiona la centralidad del ser humano en el cosmos, especialmente con las teorías de Darwin sobre la evolución, que colocan al ser humano como una especie entre muchas, producto de procesos naturales.

Dentro de este contexto y perspectiva se ubica el libro *El hombre máquina* (1747), desarrollado por De La Mettrie, para quien el ser humano es un organismo puramente físico, comparable a una máquina, cuya esencia y funcionamiento pueden entenderse mediante el estudio de la anatomía y la fisiología.

Asimismo, con la teoría de la evolución de Charles Darwin en 1859, se rompió la barrera que separaba al ser humano de los animales en términos biológicos.

Darwin propuso que todas las especies, incluidos los seres humanos, evolucionaron a partir de ancestros comunes a través de la selección natural. Esto implicó que los humanos compartían un linaje común con otros animales, especialmente con los primates, lo cual fue una revolución en el pensamiento sobre la naturaleza humana. La teoría de la evolución desafió la idea de la superioridad humana absoluta y promovió una visión del ser humano como una especie entre muchas otras en el proceso evolutivo.

¿El ser humano racional, libre y autodeterminado?

A medida que avanzan los descubrimientos científicos y se desarrollan las teorías sociales y económicas, se comienza a cuestionar si el ser humano realmente es un individuo racional, libre y autodeterminado. Karl Marx, Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche, entre otros, desarrollan teorías que evidencian la influencia de factores externos (económicos, sociales y psíquicos) sobre la conducta humana. Según Marx, la vida del individuo está condicionada por las estructuras económicas y de clase, que moldean su pensamiento y conducta. Freud revela que el ser humano es gobernado no solo por la razón, sino también por deseos inconscientes y pulsiones. Nietzsche, por su parte, cuestiona los valores morales tradicionales y aboga por la idea del “superhombre”, quien se libera de las imposiciones sociales para crear sus propios valores.

Homo faber y homo alienatus

Durante la modernidad, la Revolución Industrial transformó profundamente la vida humana, introduciendo la técnica y el progreso material como valores centrales. La idea de progreso impulsa un optimismo acerca de la capacidad humana para transformar y mejorar el mundo, pero también genera nuevas formas de alienación. Con la industrialización, el ser humano se convierte en un engranaje de sistemas de producción cada vez más complejos, lo que a menudo lo desvincula de los procesos naturales y de sus propios productos. Marx denuncia esta alienación, señalando que, en una sociedad industrial y capitalista, el ser humano se desconecta de sí mismo y de su esencia al convertirse en mera «fuerza de trabajo».

El ser humano como proyecto

La idea de ver al ser humano como un proyecto implica entenderlo como un ser en constante desarrollo y transformación. El ser humano no está completo al nacer; en cambio, se va moldeando a lo largo de su vida a través de sus decisiones, experiencias y aprendizajes. La filosofía existencialista plantea esta noción de proyecto. Jean-Paul Sartre afirmaba que “la existencia precede a la esencia”, es decir, que los seres humanos no nacen con un propósito o esencia definida; cada persona es libre y responsable de construir su propia identidad y propósito. Sartre entendía al ser humano como un “proyecto” en el cual las elecciones y las acciones individuales determinan quién se es. Esta libertad radical es poderosa, pero también conlleva una carga, ya que implica asumir la responsabilidad de todas nuestras decisiones y del ser en el que nos convertimos.

Por su parte, Simone de Beauvoir, en su obra *El segundo sexo*, expande esta idea del ser humano como proyecto, subrayando que el género, en particular el de las mujeres, no es una esencia fija, sino una construcción social. Ella afirma que “una no nace mujer; se convierte en mujer”, aludiendo a que la identidad de

Jean-Paul Sartre.

cada persona se va formando en función de sus elecciones y de las expectativas sociales. En este sentido, la humanidad misma puede entenderse como un proyecto de autoconstrucción y evolución.

El ser humano en la postmodernidad

En la postmodernidad podemos ver con claridad porque el concepto de ser humano es performativo, ya que los filósofos postmodernos se caracterizan por su escepticismo respecto a la existencia de una esencia humana, así como a los grandes relatos o verdades absolutas. El ser humano es un ente plural, en constante construcción y sujeto a interpretaciones cambiantes. Ya no se le concibe como un individuo con una identidad fija y autónoma, sino como una entidad compleja, moldeada por discursos, contextos y representaciones mediáticas.

Este nuevo concepto de ser humano abraza la multiplicidad y el cambio, cuestionando la idea de una esencia humana y celebrando la diversidad de formas de existencia. Veamos algunos aspectos que te ayudarán a comprender mejor el periodo de la postmodernidad.

La identidad del sujeto no es algo fijo, sino que es producto de contextos históricos y culturales específicos, está en constante reconstrucción y cambio. Michel Foucault, por ejemplo, sostiene que la identidad humana es moldeada por el poder y el discurso, lo cual significa que el individuo es un “constructo” de fuerzas sociales y culturales que lo disciplinan y lo definen, más que un sujeto autónomo.

El ser humano en la postmodernidad se reconoce como un ente diverso, con múltiples perspectivas y sin una única verdad que defina su existencia. Ha dejado de verse así mismo en los grandes relatos que caracterizaban a la modernidad, como las ideas de progreso, libertad y razón universal han quedado atrás. En consecuencia, el ser humano ya no se ve a sí mismo como parte de un gran propósito universal o una verdad que defina su existencia.

La identidad humana como performance: Judith Butler (1977) utiliza, en el contexto de su teoría de género, el concepto de la performatividad para comprender la identidad humana como un proceso de interpretación y actuación constante. Sostiene que la identidad no es una esencia interna, sino el resultado de una serie de actos repetidos que, a lo largo del tiempo, producen la apariencia de una identidad coherente. Según esta visión, los roles de género, las normas sociales y las expectativas culturales son “actuaciones” que los individuos adoptan y adaptan según el contexto. Así, el ser humano se concibe como un ente capaz de transformarse, experimentar y desafiar las normas de identidad a través de sus actos.

El pluralismo y la diferencia: Se valora la diversidad y se rechaza la idea de una única forma válida de ser humano. Esto se traduce en una celebración de las diferencias culturales, sociales, de género y de orientación sexual, y en un cuestionamiento de las categorías tradicionales de identidad. Este pluralismo rompe con las jerarquías impuestas por la modernidad, que situaban a ciertos tipos de identidad por encima de otros, y fomenta una visión del ser humano como múltiple y diverso. Al abrazar la diferencia, la postmodernidad busca una inclusión que permita a los individuos experimentar y construir sus propias identidades sin la necesidad de adaptarse a un estándar único.

Saber más

Modernidad y
Posmodernidad.

Judith Butler.

Actividad de aprendizaje 7

1. Formen equipos para investigar, ampliar y elaborar presentaciones de los temas: Renacimiento, Modernidad y Posmodernidad.
2. Lleven a cabo la presentación de los trabajos en plenaria.

Entregable 3

Elabora un producto que sintetice las ideas expresadas en el texto, donde, además, integre las diversas concepciones de lo humano en diferentes épocas, pero con rasgos compartidos. Puede ser una representación gráfica como un mapa mental o conceptual, un video o un audio.

Historia

Con relación a la historia conviene recordar a Heráclito, quien afirmaba, que la realidad es **devenir**, es cambio. La realidad, dice el filósofo de Éfeso, es un flujo incesante en el que las cosas nacen, cambian y desaparecen. Heráclito concluye que lo único que permanece es el cambio. En este sentido, Ortega y Gasset señala que, “la vida humana es histórica, porque es ser humano es en esencia **acontecer**”.

A propósito de esto, analizamos el concepto de ser humano, en el apartado anterior, como un recuento de su acontecer histórico, como una sucesión de maneras de verse a sí mismo en diferentes épocas. Ilustrando la diversidad de formas de pensar y de prácticas de vida humana examinada. Por cierto, algunas de estas prácticas filosóficas han sido recuperadas en la vida moderna, un ejemplo es el estoicismo.

La historia es la experiencia humana del pasado, y puede llegar a ser, “maestra de vida”, como afirmó Marco Tulio Cicerón. Al estudiar la historia, entendemos cómo vivían las personas antes, qué problemas enfrentaron y cómo los resolvieron. Esto nos ayuda a no repetir errores y a tomar mejores decisiones en el presente.

La historia no solo trata de aprender lo que pasó, sino de analizar por qué pasó y qué podemos hacer con esa información. Es como un superpoder para entender el mundo y a nosotros mismos. Es descubrir nuestras raíces: La historia nos conecta con nuestros antepasados y nuestras culturas. Nos muestra de dónde venimos y nos da un sentido de identidad. Es entender el presente: Muchas cosas que suceden hoy tienen su origen en el pasado, como las fronteras entre países, las tradiciones o incluso los conflictos actuales.

La vida humana no es puramente natural sino histórica. El historicismo subraya la importancia de la historia en la comprensión de la realidad, especialmente en

el ser humano, la cultura y las instituciones. Según esta perspectiva, todo conocimiento, verdad o fenómeno humano solo puede entenderse plenamente en su contexto histórico. En otras palabras, nuestras ideas, valores y acciones están profundamente influenciados por el momento histórico en el que vivimos.

La historicidad de la experiencia humana se refiere a cómo las vivencias y percepciones de las personas están influenciadas por el contexto histórico en el que se desarrollan. Este concepto implica que nuestras experiencias no son solo individuales, sino que están profundamente enraizadas en la cultura, las tradiciones y los eventos históricos que han ocurrido a lo largo del tiempo.

Las experiencias humanas son moldeadas por el tiempo y el lugar. Por ejemplo, las vivencias de una persona durante una guerra serán muy diferentes a las de alguien en un período de paz, y esto se relaciona con las circunstancias sociopolíticas y económicas de cada época.

Las sociedades construyen una memoria colectiva que afecta cómo las personas experimentan su historia y su identidad. Las narrativas compartidas sobre eventos significativos, como revoluciones o movimientos sociales, configuran la manera en que los individuos se relacionan con su pasado.

Las experiencias individuales no son independientes; se entrelazan con experiencias colectivas. La historia personal de una persona está conectada con la historia de su comunidad, y ambas dimensiones se influyen mutuamente.

A medida que las sociedades evolucionan, también lo hacen las formas de entender y valorar las experiencias. Por ejemplo, la experiencia de género, raza o clase social ha cambiado con los movimientos de derechos civiles y las luchas por la igualdad.

¿Debemos creer o cuestionar la historia? La tarea de la historia es hacer registro y memoria del acontecer humano. Ya mencionamos su importancia vital en la formación de la identidad. ¿Qué es la historia? ¿Quién la escribe? ¿Para quién se escribe? ¿Hay solo una historia? ¿Existen otras diferentes? ¿Dónde podemos encontrarlas? ¿Cuál de todas es la verdadera? Quizás no debemos creer todo lo que cuenta la historia, porque la historia la escriben los vencedores, la raza blanca y el género masculino. La expresión, recuperación de la memoria histórica, insinúa que nuestra historia ha de ser reescrita.

La filosofía te insistirá en que seas escéptico y cuestiones la historia. No hay que asumir los “hechos históricos” como verdades. Debes considerar la idea de que en la historia “no hay hechos, hay interpretaciones”. Gianni Vattimo (1936) comparte la idea, que retoma de Nietzsche, y considera que la historia se ha usado para imponernos verdades.

Entonces deberías preguntarte: ¿es objetivo mi libro de historia? ¿Por qué su interpretación tiene que ser la verdadera? ¿Existen otras diferentes? ¿Por qué no aparecen en mi libro? ¿Qué es lo que me están queriendo contar realmente? ¿Qué modelo de ser humano me intentan vender?

Leopold Von Ranke
fundador del historicismo.

Saber más

Video: El efecto
Rashomon.

 Actividad de aprendizaje 8

Con ayuda de tu profesor, organicen un debate que gire en torno a la pregunta: ¿Cuál es el sentido de la historia?

 Evaluación

1. A partir de tu comprensión de los temas, contesta las preguntas siguientes:
 - a) ¿Qué distingue una vida humana de una no humana?
 - b) ¿Cómo distingues a un ser humano de un robot o de una mascota?
 - c) El cuerpo de los vivientes tiene procesos que escapan a la voluntad consciente, ¿eso podría significar que no somos libres del todo?
 - d) ¿Eres exactamente el mismo tipo de ser humano que un *Australopithecus* o un *Homo neanderthalensis*?
 - e) ¿Qué imaginas que es lo maquínico en el hombre?
 - f) Cuando un ser humano tiene prótesis, ¿cambia o se ve afectada su humanidad?
 - g) La concepción de lo humano, ¿es performativa y se transforma continuamente?
2. Elabora un escrito breve en el que describas cómo te concibes a ti mismo como ser humano.

Autoevaluación

Señala con un ✓ el proceso de saberes adquiridos.

Metas de aprendizaje	Pregunta	Sí	No
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.	1. ¿Analizaste las concepciones del ser humano en diferentes épocas?	☐	☐
	2. ¿Consideras que estos aprendizajes te permiten fortalecer tu 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.	3. ¿Observaste cómo los discursos, las instituciones y las prácticas culturales configuran los roles que desempeñas?	☐	☐
	4. ¿Has comprendido cómo las humanidades te ayudan a entender tu identidad como algo performativo y en constante evolución?	☐	☐
	5. ¿Has llevado a la práctica los aportes de las humanidades respecto a la naturaleza humana estudiados en esta progresión?	☐	☐

Progresión 3

Tema: Labor (Trabajo)/Animal

Descripción de la progresión:

Explica hasta dónde se extiende –mundo tecnológico, natural, artístico, animal...– y quiénes conforman –humanos, animales, instituciones, cosas– la experiencia colectiva de su comunidad para que reconozcan los elementos que conforman su experiencia colectiva y sus sentidos dentro de ella, con el fin de enriquecerla.

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.	Ecosistema: se refiere a la vida común con seres vivos y no vivos a la que pertenece toda colectividad humana.
	Calidad de vida: se refiere a la cuestión del bienestar o felicidad colectiva o individual de los vivientes.
	Protección de la vida: remite al problema de la defensa de las condiciones en las que los vivientes pueden reproducirse y desarrollarse.
	Sustentabilidad de la vida: hace referencia a las problemáticas relacionadas con la posibilidad de reproducir y mantener las condiciones de la vida.
Aprendizaje de trayectoria	
Somete a crítica los significados del estar juntos, además de cómo se conciben y experimentan las relaciones colectivas y con la naturaleza que potencian su capacidad de decisión ante situaciones y problemas de su vida.	
Metas de aprendizaje	
Examina los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, naturales, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su experiencia individual y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.	Pone a prueba las concepciones de la colectividad vinculándolas a su capacidad de decisión en situaciones de su vida usando los saberes y conocimientos de la literatura y la filosofía.

Evaluación diagnóstica

Contesta de manera personal y honesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significado tiene para ti el trabajo?

2. ¿Cómo distingues a un ser humano, un animal y un *ciborg*?

3. ¿Cuáles son las posibles causas del deterioro ambiental y el daño ecológico?

4. ¿Incorporar tecnologías en el organismo humano hace que se modifique su identidad o naturaleza? ¿Cuáles serían los límites?

5. ¿Existe algo que las personas consideren más importante que la vida humana?

6. Lee el siguiente texto y responde lo planteado:

Si dañás, me dañás

Parvati es una de las diosas más amorosa, benevolente y misericordiosa del panteón hindú. Es la consorte de Shiva y se manifiesta como extraordinariamente compasiva. Cierta día, uno de sus hijos, Kartikeya, hirió a una gata con sus uñas. De regreso a casa, corrió hasta su madre para darle un beso. Pero al aproximarse al bello rostro de la diosa, se dio cuenta de que esta tenía un arañazo en la mejilla.

—Madre —dijo Kartikeya—, hay una herida en tu mejilla. ¿Qué te ha sucedido? Con sus ojos de noche inmensa y profunda, la amorosa diosa miró a su querido hijo. Era su voz melancólica y dulce cuando explicó:

—Se trata de un arañazo hecho con tus uñas.

—Pero, madre —se apresuró a decir el joven—, yo jamás osaría dañarte en lo más mínimo. No hay ser al que yo ame tanto como a ti, querida madre.

Una refrescante sonrisa de aurora se dibujó en los labios de la diosa.

—Hijo mío —dijo—, ¿acaso has olvidado que esta mañana arañaste a una gata?

—Así fue, madre —repuso Kartikeya.

—Pues, hijo mío, ¿es que no sabes ya que nada existe en este mundo excepto yo? ¿No soy yo misma la creación entera? Al arañar a esa gata, me estabas arañando a mí misma.

Fuente: Calle, R. (Ed.). (2019) 101 *Cuentos clásicos de la India. La tradición de un legado espiritual*. EDAF.

7. ¿Dañar a la naturaleza o a los seres vivos que la conforman es dañarse a sí mismos? ¿Por qué?

Trabajo crea un mundo artificial

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

José Ortega y Gasset. *Meditaciones del Quijote*, 1914.

La vida se compone del yo más las circunstancias, dos ingredientes; Yo soy yo y mi medio, no puedo separar el medio del que vivo, de mi yo. Lo esencial del ser humano, decía Heidegger, se revela en la forma de relacionarse con el mundo y con su propia existencia. ¿De qué forma te relacionas con lo que existe en el mundo? El ser humano crea a partir de la naturaleza su propio mundo, un mundo artificial, de cosas, artefactos tecnológicos, carreteras, edificios, instituciones, etc. La transformación del mundo natural se realiza por medio de ciencia, la técnica y del trabajo creativo del ser humano.

El trabajo es la actividad humana que hoy en día ocupa un tercio o más de la vida de los seres humanos, siendo su retribución el principal modo de subsistencia de la mayoría de la población del mundo. En estos momentos, te preparas como estudiante, pero eres parte de una dinámica que te proyecta al mundo laboral.

El tema que aborda la progresión (trabajo/labor) se enmarca en el contexto de la actividad económica y productiva. La producción de bienes y servicios, por medio de la fuerza de trabajo humana, animal o tecnológica, son las principales fuentes de generación de riqueza de un país.

La transformación de la naturaleza en tecnología ha traído múltiples beneficios al ser humano, pero también ha causado un grave deterioro, casi irreversible, en la naturaleza. Gracias a nosotros se han extinguido muchas especies de plantas y animales que habían poblado el planeta hace milenios. La relación del hombre con la naturaleza ha sido tóxica y violenta. No hay respeto por la vida no humana, como los animales y las plantas.

La acción humana sobre la naturaleza para la producción de bienes ha sido im- placable después de la revolución industrial. Los daños a la ecología son eviden- tes después de cuatro siglos de racionalidad económica y explotación desmedi- da de los recursos naturales. Esta es una razón por la cual el tema del trabajo se relaciona con el ecosistema y la sustentabilidad de la vida. El cambio climático nos indica que es necesario y urgente que el ser humano cambie su relación con la naturaleza. De frente a esta problemática, algunos ecologistas han propuesto una nueva racionalidad ambiental, que considere junto con el saber científico la sabiduría local de los pueblos al realizar proyectos de sustentabilidad a largo plazo. Ya es hora de pensar seriamente en la protección y la calidad de la vida humana y no humana.

La extensión del mundo

¿Cómo es el mundo en el que vivimos? En el mundo existe la naturaleza y el mundo creado por el hombre a través de ella. En la naturaleza están todos los seres vivos, humanos y no humanos, plantas o animales, los ríos, mares y océa- nos. En el mundo que crea el ser humano todo puede ser considerado cultura. En ella existen las escuelas, las instituciones, las tecnologías, los objetos creados (aviones, barcos, cohetes espaciales, armas), las carreteras, los edificios, etc.

El mundo puede entenderse de diversas perspectivas: tecnológica, natural, artística, animal e incluso desde una dimensión social y humana. Todos estos mundos tienen características propias, pero también están conectados. ¿Cómo se divide y quiénes lo forman?

El **mundo natural** es todo lo que existe en la naturaleza, desde los elementos básicos como átomos y moléculas hasta los ecosistemas más complejos. La tierra, los océanos, las montañas, los bosques, el aire y todo lo que pasa en el planeta. El mundo natural está forma- do por elementos naturales: agua, aire, tierra, minerales y seres vi- vos: plantas, animales y microorganismos. Además, los fenómenos naturales (clima, ciclos biogeoquímicos) forman parte del mundo.

En las culturas antiguas se creía que los dioses eran responsables del funciona- miento del mundo. Por ejemplo, Thor, fue considerado el dios del trueno y la fuerza en la mitología nórdica y germánica. En la cultura de los Mexicas, Tlaloc se consideraba el responsable de la estación lluviosa y hacían ceremonias para honrarlo.

La filosofía y la ciencia cambiaron la cosmovisión del mundo a medida que las civilizaciones fueron avanzando en el conocimiento. La cosmovisión científica se volvió hegemónica a partir de la llegada de la modernidad y su fe en el pro- greso y la razón.

En el **mundo animal**, todos los animales son diferentes en tamaño, forma, comportamiento y hábitat. Incluye tanto a los animales salvajes como a los do- mesticados, así como a los que habitan en diferentes ecosistemas del planeta. El mundo animal tiene muchas especies diferentes que interactúan con el medio

ambiente. Los humanos también forman parte del mundo, pero de una manera particular, ya que, aunque son animales biológicamente, tienen un impacto profundo sobre el resto de las especies, ya sea a través de la domesticación, la conservación o la explotación de la fauna.

El **mundo humano** se extiende sobre todos los aspectos de la vida social, política, económica, cultural y moral que los seres humanos han creado. Es el espacio donde los humanos interactúan entre sí, forman comunidades, crean instituciones, y desarrollan normas y valores. El mundo social y cultural está formado por humanos, pero también está formado por instituciones sociales (gobiernos, empresas, escuelas, iglesias), objetos creados por el hombre (infraestructura, tecnología, artefactos), y las ideas, normas y valores, desarrolladas para organizar su vida colectiva.

El **mundo artístico** es un lugar donde se muestran ideas, emociones, creatividad y belleza en diferentes medios, como la pintura, la escultura, la música, la danza, el cine, la literatura y la arquitectura. Este mundo explora dimensiones subjetivas y emocionales. Los humanos son los principales actores en este mundo porque crean, interpretan y valoran el arte. Los museos, teatros, galerías y academias juegan un papel importante al difundir, preservar y promover el arte. Además, se utilizan objetos artísticos como pinturas, esculturas, partituras y medios digitales para expresar nuevas formas de arte.

El **mundo tecnológico** incluye todo lo que los humanos hacen para cambiar la realidad, facilitar la comunicación y automatizar procesos. Existen herramientas simples como el martillo, hasta tecnologías complejas como la inteligencia artificial, la nanotecnología o la exploración espacial. El mundo está formado por humanos que diseñan, crean y gestionan las tecnologías. También incluye máquinas, dispositivos electrónicos, software (programas y algoritmos), y redes de comunicación como Internet. Los sistemas autónomos y los robots empiezan a jugar un papel activo en este mundo.

El **mundo de los objetos** incluye todo lo que ha sido creado por el ser humano, pero también se refiere a los elementos no animados de la naturaleza que forman parte del mundo físico (rocas, agua, etc.). El mundo de los objetos abarca cosas inanimadas, como herramientas, máquinas, edificios, objetos cotidianos y otros elementos naturales que no tienen vida, pero sí una existencia física y tangible. Algunos de estos objetos son muy valiosos para la producción de bienes, como el caso del litio que se utiliza en las baterías recargables o para carros eléctricos, en la industria aeroespacial, en reactores nucleares, etc.

Cada uno de estos mundos tiene su propia extensión y composición. El mundo tecnológico se centra en los avances de la ciencia y la ingeniería creados por los humanos. El mundo natural está formado por la naturaleza y los procesos ecológicos. El mundo artístico abarca las manifestaciones creativas de la humanidad. El mundo animal se refiere a las animales y el mundo humano se enfoca

en la interacción social, cultural y política. Todos estos mundos interactúan y se afectan, lo que muestra la complejidad y la interconexión de la realidad que vivimos.

Actividad de aprendizaje 1

1. Lee y analiza el tema “La extensión del mundo”.
2. Describe qué existe en tu comunidad. Haz una descripción por cada categoría: Mundo natural, animal, artístico, tecnológico, de objetos y humano. Si lo deseas, puedes organizar la información por espacios, el hogar, la escuela, la colonia, etc.
3. Presenten y compartan la información en una sesión plenaria.
4. Elabora una reflexión escrita donde comentes los aspectos de tu comunidad que consideres positivos y negativos.

Función del trabajo en la sociedad

El trabajo puede definirse como la actividad humana intencionada que permite la producción de bienes y servicios necesarios. El trabajo es un medio para satisfacer necesidades materiales, pero también cumple otras funciones: sociales, culturales, identitarias y económicas. Además, el trabajo es esencial para la organización y el funcionamiento de la sociedad. Los principales aspectos del trabajo que observamos son los siguientes:

Actividad humana	Proceso de producción	Intercambio y valor	Contexto social y cultural
<ul style="list-style-type: none"> · Actividad intencional. · Implica el uso de habilidades, conocimiento y esfuerzo físico. 	<ul style="list-style-type: none"> · Transforman los recursos naturales. · Crea objetos y servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> · El trabajador recibe una compensación (salario). · La compensación varía según el tipo de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> · Define la estructura social o las clases sociales. · Medio para construir la identidad personal y colectiva.

La **función del trabajo** en la sociedad es multifacética, por ejemplo, es esencial para la cohesión social, la identidad personal y el desarrollo económico, pero también puede ser fuente de alienación y desigualdad si no se organiza de manera justa. A lo largo de la historia, las concepciones del trabajo han cambiado y siguen evolucionando, pero siempre ha sido central para el funcionamiento de cualquier sociedad. Revisa las distintas funciones que se identifican:

Función económica: Producción de bienes y servicios

- **Producción:** Los trabajadores mediante su fuerza de trabajo, conocimiento y habilidades generan lo que la sociedad consume, desde alimentos hasta tecnologías.
- **Distribución:** Las estructuras de trabajo de las empresas, fábricas, comercios, etc., determinan como se distribuyen los productos dentro de la economía.

Función social: Cohesión y organización social

- **Estructuración de las clases sociales:** Los trabajadores que venden su fuerza de trabajo son una clase, mientras que los propietarios de los medios de producción son otra.
- **División del trabajo:** Cada persona realiza una tarea específica en un proceso más grande, lo que genera cohesión social.

Función cultural: Identidad y sentido de pertenencia

- **Formación de la identidad personal:** A través del trabajo, los individuos pueden encontrar un sentido de realización, que contribuye a la autoestima y al desarrollo personal.
- **Vínculos sociales y culturales:** El trabajo fomenta las relaciones sociales entre los individuos, se agrupan en sindicatos, desarrollan identidad social vinculada a su ocupación.

Función política: Poder y control social

- **Explotación y alienación:** Los trabajadores pueden experimentar alienación al no poder disfrutar del beneficio directo de lo producido, porque son remunerados por su fuerza de trabajo.
- **Control y disciplina:** Se refiere a que las leyes laborales y los contratos colectivos regulan las condiciones de trabajo, salario, horas laborales y derechos de los trabajadores. El trabajo se convierte en una herramienta tanto para el control como para la liberación de los individuos.

Función psicológica y emocional: Satisfacción y bienestar

- **Autorrealización:** El trabajo puede ser un medio para la autorrealización. Lo cual significa que algunas personas alcanzan a satisfacer sus necesidades superiores, como el desarrollo personal y la creatividad.
- **Salud mental:** El trabajo contribuye al bienestar y la salud mental cuando ofrece retos significativos; reconocimiento y desarrollo personal puede aumentar la satisfacción. Por lo contrario, si el trabajo es alienante y mal remunerado puede generar estrés, frustración y otros problemas emocionales. El trabajo puede contribuir al bienestar y la salud mental.

Función evolutiva: La transformación del entorno del hombre

- **Innovación tecnológica:** El trabajo en ciencia y tecnología es crucial para el progreso de la humanidad. Este tipo de trabajo es el que transforma el entorno, aumentando el control sobre la naturaleza, la medicina, la tecnología y otros aspectos.
- **Progreso social:** Al cambiar la sociedad, cambian las formas de trabajo, por ejemplo, la lucha por la igualdad de género ha logrado un avance en los derechos laborales de las mujeres.

Entregable 1

1. Analiza la información del tema "Función del trabajo en la sociedad".
2. En equipos elaboren un cuestionario que puede ayudar a un trabajador a reflexionar sobre las diferentes funciones del trabajo en su vida y en la sociedad.
3. En una sesión plenaria, el grupo define cuales preguntas integrarán el cuestionario.
4. Como actividad extra-clase, apliquen el cuestionario a tres personas (por cada integrante del equipo), pueden ser miembros de su familia o vecinos e incluso sus maestros.
5. Realicen las estadísticas básicas para incluirlas en una presentación.
6. En plenaria muestren los resultados.
7. Elaboren, individualmente, una reflexión escrita de media cuartilla sobre lo que aprendieron.

Trabajo/Labor

Trabajar y laborar son palabras que usas de manera cotidiana como sinónimos. Sin embargo, como conceptos en filosofía pueden tener otras connotaciones. Hannah Arendt (1906-1975), distingue entre labor y trabajo, al considerar que son actividades que persiguen fines distintos.

En su libro *La Condición Humana* (2003), dice que la labor es la actividad repetitiva que asegura la supervivencia y cuyos productos son poco duraderos. Por ejemplo, un cultivo, debe consumirse antes de que empiece un proceso de descomposición, podemos decir que son productos de consumo inmediato.

En tanto que el trabajo crea bienes, objetos o tecnologías que antes no existían en la naturaleza y que configuran la vida en sociedad. Por ejemplo, un foco podría durar muchos años o toda la vida. Hay que advertir, que vivimos en una sociedad de consumo y muchos de estos bienes se producen con el fin de obtener una ganancia, no solo con el objetivo de resolver necesidades humanas, aunque ese ya es un tema que abordaremos en otra ocasión.

Las **labores** incluyen las actividades relacionadas con la obtención de alimentos, el cuidado de la salud, la protección del cuerpo y otros actos que son indispensables para la supervivencia inmediata. Algunos ejemplos de labores incluyen:

- La caza, la recolección y la agricultura en sociedades tradicionales.
- Preparar la comida y la limpieza del hogar.
- La crianza y el cuidado de los niños.

Estas actividades son muy importantes para la sociedad, aunque no son propiamente económicas; sin embargo, hoy en día estas labores ejercidas, normal-

mente por mujeres, se están convirtiendo en trabajos, pues cada vez más familias contratan personal para las tareas del hogar, lo que las vuelve actividades económicas.

El **trabajo** es un concepto que tiene un alcance más amplio y está relacionado con la producción y la creación de un mundo artificial. Es la actividad humana dirigida a transformar el entorno natural, ya sea a través de la creación de objetos materiales, la organización social o la producción de bienes y servicios, con el fin de mejorar las condiciones de vida y desarrollar estructuras más complejas. Algunos ejemplos de trabajo serían:

- La fabricación de herramientas, máquinas y objetos útiles.
- La construcción de ciudades, carreteras, edificios y otras infraestructuras.
- La creación de instituciones sociales y culturales como escuelas, gobiernos, mercados.
- El desarrollo de tecnologías, teorías científicas y avances médicos.

¿Sabías qué...?

La palabra "trabajo" proviene del latín "*tripalium*", un yugo utilizado para castigar a los esclavos. Esta asociación histórica ha dejado una huella indeleble en el concepto de trabajo, vinculándolo con el dolor y el sufrimiento.

Trabajo no humano

El trabajo no humano es aquel en donde las actividades productivas no son realizadas por personas sino por medio de máquinas, sistemas automatizados, inteligencia artificial (IA). Esto incluye tanto el trabajo físico (por ejemplo, robots en fábricas) como el trabajo cognitivo o creativo (por ejemplo, IA generativa en redacción de textos o creación de imágenes). Algunos ejemplos de trabajo no humano incluyen:

- Automatización en la manufactura: Robots que ensamblan piezas en líneas de producción o gestionan procesos repetitivos con alta precisión.
- Asistentes virtuales: Programas de IA que ayudan en el servicio al cliente, como chatbots y asistentes telefónicos.
- IA en el análisis de datos: Algoritmos que examinan grandes volúmenes de información para extraer patrones, realizar predicciones o generar reportes.
- Conducción autónoma: Vehículos sin conductor que, con sensores avanzados y redes neuronales, pueden realizar el trabajo de un chofer.

El trabajo no humano plantea **dilemas éticos**, el más importante de ellos es la responsabilidad y la seguridad. ¿Quién es responsable si un robot comete un error o causa un accidente? Además, el uso de IA en ciertas decisiones laborales, como la contratación o el despido, podría generar sesgos no intencionados. Estos desafíos han motivado debates sobre la ética de la inteligencia artificial y el diseño responsable de tecnología.

Por otra parte, es responsable de **dilemas sociales** como el desempleo. La sustitución de trabajadores humanos por robots puede afectar los derechos laborales y la protección social de los trabajadores. La automatización ha eliminado algunos trabajos diarios como el ensamblaje básico en fábricas y ha desplazado a trabajadores en áreas como la manufactura y el transporte. Este cambio tiene varias razones como la desigualdad, el desplazamiento de trabajadores y la necesidad de capacitarse constantemente para adaptarse a nuevos trabajos.

El trabajo no humano es una tendencia que, impulsada por los avances tecnológicos, puede transformar radicalmente nuestras economías y sociedades. Aunque tiene retos importantes, también ofrece oportunidades para ser más eficientes, innovadores y colaboradores. El desafío para el futuro es tratar de reducir los efectos negativos en el trabajo humano y obtener beneficios sociales, económicos y éticos.

Trabajo animal

El trabajo animal se refiere a todas las actividades en las que los animales son utilizados por los seres humanos para realizar tareas específicas que requieren fuerza, habilidades, comportamientos o instintos que los animales pueden ejecutar de manera más eficiente o complementaria.

Actualmente, los animales continúan trabajando en diversas actividades:

- Transporte y carga: En áreas montañosas o rurales, animales como mulas, burros y caballos siguen siendo medios de transporte y carga indispensables.
- Seguridad y búsqueda: Los perros de trabajo son utilizados por fuerzas de seguridad para detección de drogas, explosivos, búsqueda y rescate, entre otros.
- Ganadería y agricultura: Aunque disminuido, el uso de bueyes y otros animales en actividades agrícolas sigue presente en algunas zonas rurales.
- Terapia asistida: Perros, caballos y otros animales participan en terapias para personas con discapacidades físicas y emocionales, donde sus efectos terapéuticos son notables.
- Trabajo de pastoreo: Perros de pastoreo como el Border Collie son altamente valorados por su habilidad para manejar grandes rebaños y mantenerlos organizados.

Saber más

Derechos de los animales.

La **ética en el trabajo animal** es uno de los temas más debatidos en la actualidad. El maltrato y la explotación animal son problemas reales en varios contextos, desde las prácticas intensivas en deportes hasta la sobreexplotación en zonas rurales. Muchas organizaciones de derechos de los animales quieren reducir o eliminar el trabajo animal si pueden sufrir estrés o daño. El trabajo animal debe regularse para evitar prácticas abusivas y asegurar que los animales cuenten con condiciones adecuadas de descanso, alimentación y salud.

La automatización y la sensibilización hacia el bienestar animal afectan el futuro del trabajo animal. Los avances tecnológicos han permitido reemplazar muchas tareas con maquinaria, como tractores en la agricultura, drones y sistemas de

detección en la seguridad. El interés en el bienestar animal ha llevado a algunos a proponer el uso de animales solo en actividades donde su bienestar esté garantizado, como la terapia asistida o el pastoreo en condiciones adecuadas.

El trabajo animal tiene raíces en la historia humana y sigue presente en el mundo contemporáneo. Pero la sociedad actual tiene que equilibrar su uso con el bienestar de los animales.

Actividad de aprendizaje 2

1. Formen equipos de 4 integrantes.
2. Analicen el problema ético que se les plantea.

Los dilemas éticos son famosos en el campo de la filosofía. El dilema que se presenta se titula “El problema del tranvía”, fue propuesto por primera vez en 1967 por la filósofa Philippa Foot (1920-2010).

- a) Supongan que en su trabajo les piden programar un coche autónomo, el cual un día se puede quedar sin frenos frente a un paso peatonal por el que cruzan ocho personas. Considerando esta situación ¿Es más ético programar que el coche atropelle a un grupo de tres peatones o a un grupo de cinco?
- b) Supongan ahora que por el paso peatonal cruzan una anciana, un enfermo, un empresario y un ladrón. ¿Cómo programarían el coche autónomo, va a atropellar inevitablemente a uno, a cuál de ellos debe atropellar?

3. Discutan sus respuestas, saquen conclusiones y preséntenlas en plenaria.

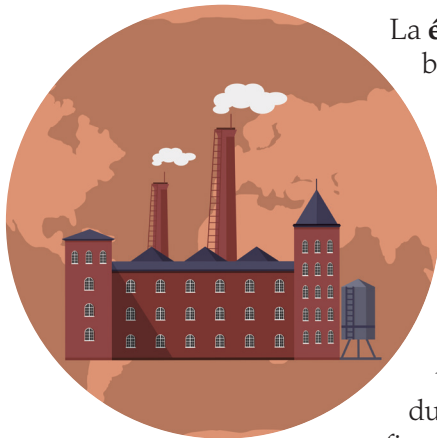
Actividad de aprendizaje 3

1. Con la ayuda de su docente organicen una lluvia de ideas sobre cómo el trabajo ha cambiado en los últimos 50 años debido a la tecnología.
2. Formen equipos de 4 integrantes.
3. Elaboren un prototipo de una nueva herramienta o tecnología que podría existir en los próximos 50 años.
4. Presenten sus trabajos en plenaria, explicando cómo cambiaría el trabajo y la vida cotidiana.
5. Elaboren de manera individual una reflexión escrita sobre cómo estas tecnologías hipotéticas podrían tener efectos positivos y negativos en la sociedad.

Orígenes históricos del trabajo

El trabajo, que se define, como una actividad que produce bienes y objetos tecnológicos y culturales, a través de transformar el entorno natural, surge con la revolución industrial (siglos XVIII y XIX). En este período histórico, especialmente en Europa, coincide con la expansión del capitalismo y cambia la estructura social y cultural de manera profunda. Veamos algunos factores que fueron clave en este proceso de cambio:

La **industrialización** hizo que el trabajo fuera más importante para la economía y el bienestar material. El trabajo en fábricas, la expansión de la tecnología y el crecimiento de las ciudades fueron pilares de la modernidad.

La **ética del trabajo**, ligada al protestantismo calvinista, basaba en la diligencia, disciplina y productividad, fue un factor clave para los nuevos modos de producción industrializados. Dice Max Weber (1864-1920), en su obra *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* (trad. en 2012), que el trabajo empezó a relacionarse con el éxito personal, la salvación y la autorrealización del individuo.

El **utilitarismo** de Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill (1806-1873) influyeron en la valoración del trabajo productivo, destacando la importancia de la producción material y el beneficio colectivo. La ética utilitarista afirma que la acción correcta es la que causa más bienestar o felicidad para la mayoría de las personas.

Los elementos que analizamos cambiaron nuestra conducta en el mundo del trabajo. Hoy en día, ser productivos, de manera eficaz y eficiente es un valor dominante en nuestra cultura. En ocasiones la productividad es el criterio para establecer un salario. Todo se convierte en mercancía y las cosas importan por la marca o el precio que adquieren en el mercado.

Racionalidad económica y deterioro ambiental

En la progresión anterior identificaste la racionalidad como un rasgo distintivo del ser humano, que lo distingue de los animales. La relación entre la naturaleza y los seres humanos ha sido tóxica y violenta. ¿Consideras que la explotación de los recursos naturales ha contribuido al impacto y deterioro ambiental y la crisis ecológica global? ¿No crees que se debería redefinir la relación entre seres humanos y naturaleza? Sin duda, se debe orientar el desarrollo de una manera que respete los límites ecológicos y las culturas locales, promoviendo una visión más integral y sustentable.

Estos son los problemas de la racionalidad económica que dominan en la modernidad:

Saber más

Video: Tiempos modernos.

Explotación sin límites de los recursos naturales

- La racionalidad económica tradicional ha promovido el consumo y la extracción de recursos naturales como si fueran infinitos, ignorando los límites naturales y la capacidad de regeneración de los ecosistemas.

Degradación ambiental y crisis ecológica

- La búsqueda de crecimiento económico sin considerar los impactos ambientales ha llevado a problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, que amenazan tanto el bienestar humano como el equilibrio planetario.

Desigualdad y marginalización de saberes locales

- Los modelos de desarrollo han tendido a imponer una visión única de progreso, basada en la tecnología y el mercado, que margina o destruye los conocimientos y formas de vida de comunidades indígenas y rurales que viven en conexión con su entorno.

La crisis ecológica y cultural exige un cambio en la manera de pensar y de hacer, es decir, en la racionalidad que guía nuestras acciones. La racionalidad ambiental es una forma de ayudar al desarrollo hacia la sustentabilidad, valorando la naturaleza como recurso económico, como base para la vida y el desarrollo de los pueblos.

La **racionalidad ambiental** es una forma de pensamiento que promueve una nueva manera de entender el desarrollo, la economía y la naturaleza. A diferencia de la racionalidad instrumental o económica —centrada en la explotación y transformación de la naturaleza para maximizar la producción y el consumo—, la racionalidad ambiental reconoce la interdependencia entre los seres humanos y los ecosistemas y enfatiza la necesidad de una convivencia armónica con el entorno.

Para Enrique Leff (2022) esta racionalidad implica:

Valorar la diversidad de conocimientos y prácticas locales

- Importancia a los saberes tradicionales y locales con prácticas sostenibles y conocimientos específicos sobre el uso de los recursos.

Integrar las dimensiones ecológica, cultural y social

- Considera los aspectos económicos, incluyendo consideraciones sociales, culturales y ambientales. Además de valores éticos y culturales en la toma de decisiones.

Promover el desarrollo sustentable

- El desarrollo pensado para ser sostenible a largo plazo, protegiendo el equilibrio ecológico y la diversidad ecológica y cultural.

Saber más

Video: Contaminación del mundo.

Principales ideas detrás de la racionalidad ambiental hoy

Importancia de la racionalidad ambiental hoy

Saber más

La carta de la Tierra.

La racionalidad ambiental es cada vez más importante para enfrentar problemas como el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad social. Leff (2022) invita a cuestionar cómo definimos el “progreso” y sugiere que es necesario reconceptualizar el desarrollo desde una perspectiva que valore la vida y la sostenibilidad en lugar del crecimiento económico desmedido.

La racionalidad ambiental es un llamado a transformar no solo nuestras prácticas, sino también nuestras creencias sobre la relación entre humanidad y naturaleza, buscando alternativas al modelo de explotación para lograr un futuro más sustentable y equitativo.

Entregable 2

1. Retoma la lectura “Racionalidad económica y deterioro ambiental”.
2. Sintetiza los principales elementos de la racionalidad ambiental, su relación con la racionalidad económica y su relevancia para la crisis ecológica.
3. Elabora un mapa conceptual o infografía. El trabajo debe incluir las siguientes secciones:
 - Definición de racionalidad económica y racionalidad ambiental.
 - Principales problemas derivados de la racionalidad económica.
 - Elementos claves de la racionalidad ambiental y sus implicaciones.
 - Ejemplos de prácticas sostenibles basadas en la racionalidad ambiental.
 - Relación de la racionalidad ambiental con los derechos humanos y las culturas locales.

 Evaluación

1. A partir de tu comprensión de los temas, contesta las preguntas siguientes:

a) ¿Cuál es la diferencia entre la labor y trabajo?

b) ¿Las labores domésticas en el hogar deben ser retribuidas económicamente? ¿Por qué?

c) ¿Cuál es tu opinión respecto a que el desarrollo económico ha estado ligado al dominio, explotación y destrucción de la naturaleza?

d) ¿Cómo es el trato a los animales en tu comunidad?

e) ¿Cuál es la razón de que algunos seres humanos no respeten ni valoren las formas de vida no humanas?

f) ¿Qué pasaría si de repente hay un apagón tecnológico?

g) ¿Existe algo en esta sociedad que se valore más que aquello que tiene vida?

2. Elabora un escrito breve en el que describas el valor del trabajo humano y las alternativas para enfrentar el deterioro ambiental como resultado de transformar la naturaleza.

Autoevaluación

Señala con un ✓ el proceso de saberes adquiridos.

Metas de aprendizaje	Pregunta	Sí	No
Examina los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, naturales, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su experiencia individual y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.	¿Analizaste qué elementos integran el mundo en el que vives?		
	¿Consideras que estos aprendizajes te han permitido cuestionar a tu comunidad?		
Pone a prueba las concepciones de la colectividad vinculándolas a su capacidad de decisión en situaciones de su vida usando los saberes y conocimientos de la literatura y la filosofía.	¿Analizaste cómo las tecnologías han cambiado al mundo natural, y por consiguiente, al ser humano?		
	¿Has comprendido cómo las humanidades te ayudan a entender tu identidad como algo performativo y en constante evolución?		
	¿Has llevado a la práctica las sugerencias de las humanidades respecto al cuidado del medio y la racionalidad ambiental estudiados en esta progresión?		

Progresión 4

Tema: Vida/Problema

Descripción de la progresión:

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

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.
	Cómo soy: se refiere a la cuestión del bienestar o felicidad colectiva o individual de los vivientes.
Aprendizaje de trayectoria	
Se asume como agente de sí mismo y de la colectividad al experimentar los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias.	
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.

Evaluación diagnóstica

1. Formen equipos de 4 integrantes. Analicen las frases e identifiquen los conceptos claves.
 - a) Albert Camus: “No hay amor a la vida sin desesperación de la vida.”
 - b) Friedrich Nietzsche: “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo.”
 - c) Viktor Frankl: “La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido y propósito.”
 - d) Arthur Schopenhauer: “La vida oscila, como un péndulo, entre el dolor y el hastío.”
 - e) Immanuel Kant: “El fin último de la vida humana es la paz y el perfeccionamiento moral de cada uno, alcanzable mediante la buena voluntad.”
 - f) José Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo.”
 - g) Søren Kierkegaard: “La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada.”
 - h) Epicuro: “La riqueza necesaria para la vida no es gran cosa; es fácil de proveer y está al alcance de todos.”
 - i) Martin Heidegger: “El ser humano es el ser para la muerte. Solo al aceptar nuestra finitud podemos vivir auténticamente.”
2. Expongan sus conclusiones en una sesión plenaria.
3. Elaboren de manera individual una conclusión por escrito que integre las ideas que mejor definen el sentido de la vida.

Vida/Bios

“Rebelarse contra la herencia, es rebelarse contra millones de años, contra la primera célula”.

Emil Cioran. *Del inconveniente de haber nacido*, 1973.

El tema de la progresión no es la vida en sí misma, sino la vida humana, y más concretamente, la vida examinada. La vida es un misterio insondable, un milagro, si pensamos que no se ha descubierto vida en ningún otro planeta. Existen muchas teorías, pero aún no se ha llegado a una conclusión definitiva respecto a estas preguntas: ¿cómo se originó la vida?, ¿cómo fue el salto de la materia inorgánica a la orgánica?, ¿cómo evolucionaron las especies?, ¿cómo aparece la conciencia en la especie humana?

La vida reflexiva y examinada supone un alto grado en evolución del ser humano. La razón que interroga por el sentido o sinsentido de la vida es posible gracias a la vida. Podemos decir con seguridad: Si pienso, es porque estoy vivo.

La biología es la ciencia que estudia la vida “como un conjunto de procesos o reacciones bioquímicas organizadas y autorreguladas que ocurren en las distintas formas de existencia a partir de las células. La biología explora la vida en sus múltiples formas y manifestaciones; lo cual, es fundamental para comprender el mundo que nos rodea y nuestra propia existencia. Se puede definir como la ciencia que estudia los seres vivos, desde las células más diminutas hasta los ecosistemas complejos, que hacen posible la vida en la Tierra” (Pérez y Utrilla, 2024).

Protozoos.

¿Qué es lo que define la vida? Veamos ahora un pequeño fragmento que da cuenta de la complejidad de los procesos vitales.

“La vida es un festival de diversidad biológica e intelectual. Encontramos microbios —organismos microscópicos— para los que el oxígeno es un veneno, otros que “respiran” compuestos de azufre, y aun otros que se alimentan de hidrógeno y dióxido de carbono, sin hacer uso de la energía procedente de la luz solar o de la carne ajena. Encontramos bacterias que de manera rutinaria intercambian material genético con otras especies —aunque estén separadas por miles de millones de años de evolución—. Comprobamos que la envoltura exterior de la Tierra puede describirse de manera convincente como un único macrosistema vivo. Y descubrimos que el proceso evolutivo que ha producido este prodigioso conjunto ha seguido caminos sorprendentes —en más de una ocasión a través de la fusión de organismos simples para producir descendientes más complejos—. Tras este descubrimiento subyace una odisea intelectual de especial interés”.

Margullis, L. y Sagan, D. (1995). *¿Qué es la vida?* Universidad de California Press.

Saber más

Concepto de vida.

Vida y mito

La primera relación del hombre con la naturaleza y la vida fue a través de los mitos de la creación que existen en todas las culturas. Para Malinowski los mitos son narraciones fundamentales para responder a las preguntas básicas de la existencia humana: razón para existir, razón de lo que lo rodea, entre otras.

Previo a la aparición de las ciencias, la vida se entendió a través de los mitos. En la antigüedad, se crearon mitos que relacionan la vida y el destino del ser humano. El comportamiento de la naturaleza siempre estuvo ligado a la incertidumbre, las catástrofes y al indescifrable comportamiento de la naturaleza.

Actividad de aprendizaje 1

1. Realicen una lectura en voz alta y alternada del siguiente texto.

El mito de los cinco soles en la mitología náhuatl

Según los aztecas, el supremo creador de todo fue el dios Ometecuhtli que, junto a su esposa Omecihuatl, creó toda la vida sobre la tierra. En otras versiones, esa pareja creadora original, se reduce a una sola divinidad llamada Ometéotl que adquiere una doble vertiente, por un lado la masculina, Ometecuhtli, y, por otro, la femenina, Omecihuatl. Así, este dios, que aparece como un dios del fuego y como el dios supremo del panteón azteca, es una divinidad andrógina. No recibió culto formal ni tampoco contó un centro de culto, pero estaba presente en cada ritual y en todos los elementos de este mundo. Esa pareja cósmica, o ese dios andrógino, dio a luz a los cuatro dioses que más tarde crearían cada uno de los soles y más tarde tuvo otras 1600 divinidades más. Según la mitología azteca, antes de nuestro sol, que es el quinto, existieron otros cuatro. Para los aztecas vivíamos, por tanto, en la quinta creación, o en la quinta era. Volviendo a la pareja original y a su descendencia, la leyenda mexicana señalaba que cada uno de esos dioses creadores luchaba por la supremacía en el mundo, empleando cada uno su propia fuerza cósmica: tierra, fuego, viento o agua. Mientras esas fuerzas se mantuvieran en equilibrio, el mundo estaba en orden y podía existir la era de un sol; sin embargo, si se producía un desequilibrio cósmico, ese sol, junto con la Tierra y los seres humanos de esa era, perecerían.

El primero de esos cinco soles fue el creado por el dios Tezcatlipoca, que era el dios de la Tierra. Sin embargo, su creación fue algo imperfecta, ya que los seres humanos aparecieron con forma de gigantes y en vez de un sol completo, se formó medio sol. Aquellos gigantes seres humanos se vieron obligados a sobrevivir solamente con bellotas y piñones. A consecuencia de esta pésima alimentación, los humanos crecieron poco y débiles. En un momento determinado de esa era, los jaguares devoraron al medio sol existente y, ayudados por la oscuridad, fueron destruyendo y asesinando a los seres humanos gigantes.

Tláloc.

El segundo de esos soles fue creado por el dios Quetzalcóatl, dios del Viento. Bajo este sol, los humanos se alimentaron con semillas de árboles, que todavía eran insuficientes para fortalecer a los hombres, que debían sobrevivir a los fuertes vientos. Los tremendos huracanes en ocasiones arrojaban a los seres humanos lejos. A pesar de ello, algunos humanos lograron sobrevivir al ser capaces de transformarse en monos.

Tláloc, que era el dios de la lluvia en la mitología azteca, creó el tercer sol. Durante la era del tercer sol, los seres humanos hambrientos vivían de cereales. En este mundo, fueron los tremendos volcanes los que provocaron las desgracias. Enormes volcanes hacían erupción y las cenizas caían desde el cielo, consumiendo y enterrando el mundo. Sin embargo, algunos hombres sobrevivieron al convertirse en pájaros que podía escapar a aquellas destructivas erupciones.

Tezcatlipoca.

Chalchiuhtlicue, la diosa del Agua azteca, fue la encargada de la creación del cuarto sol. Los seres humanos de esta creación intentaron sobrevivir con una semilla conocida con el nombre de acicintli, pero esta no era comida suficiente para los humanos, que tenían que enfrentarse a enormes inundaciones. El agua emergió del centro de la Tierra provocando una tremenda catástrofe en el mundo. Algunos seres humanos lograron sobrevivir a esta catástrofe convirtiéndose en peces.

Todas las creaciones anteriores habían sido destruidas por una catástrofe, y con ella habían desaparecido los soles, las tierras y los seres humanos de cada una de esas eras. Entonces los dioses se dieron cuenta de que la existencia del quinto sol solamente sería posible con el sacrificio de otro dios. Así, los dioses decidieron levantar una enorme pira con ardiente fuego, si bien ninguno de ellos se atrevía a sacrificarse. Finalmente, la decisión recayó en dos divinidades creadas por el supremo Ometéotl: los dioses Nanauatzin y Tecuciztécatl. Éste último hizo hasta cuatro intentos para arrojar al fuego, sin embargo, no tenía el suficiente valor y fue Nanauatzin, lleno de valentía, el primero en sacrificarse. Tecuciztécatl consiguió reunir el suficiente coraje y finalmente siguió a Nanauatzin en el sacrificio. Nanauatzin se transformó en un sol resplandeciente, que ninguno de los dioses podía mirar directamente, mientras que su compañero se convirtió en la luna. El resto de los dioses se percató de que Nanauatzin no se alzaría en el firmamento hasta que no recibiese alimento necesario, es decir: los corazones para comer y la sangre para beber, de otros dioses sacrificados. Tras el enfrentamiento entre Nanauatzin y la Estrella Matutina, que se enfadó ante la idea del sacrificio, este último dios que era el más feroz de los 1600 dioses, fue derrotado. Entonces todas esas divinidades, decidieron sacrificarse para dar alimento a este quinto sol, tras lo cual Nanauatzin, se alzó desde el este.

Esos dioses se sacrificaron, ofreciendo su sangre para dar vida a este quinto Sol, pero Huitzilopochtli tuvo que luchar con las tinieblas para poder expulsarlas del mundo y esa lucha dio origen a las estrellas. En otras versiones, se cuenta que esos dioses se fueron arrojando uno tras otro a ese fuego legendario, hasta transformarse en los astros que componen el firmamento.

Huitzilopochtli.

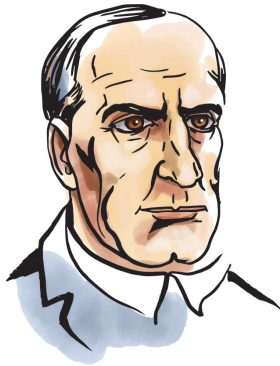
Los aztecas se creían a sí mismos como el pueblo elegido para mantener al sol con vida, sin su ayuda este quinto sol, terminado un ciclo de 52 años, no volvería a salir. Para este pueblo la sangre es un elemento fundamental, que del mismo modo que mantiene vivo al ser humano, también puede dar vida al actual sol, llamado Huitzilopochtli. Por otro lado, este pueblo creía que igual que los cuatro soles anteriores, Huitzilopochtli también podía desaparecer en un cataclismo y consideraban, además, que el mundo tal y como lo conocían, sería destruido en un gran terremoto, al final de un ciclo de la rueda calendárica de 52 años. Para mantenerlo vivo le proporcionaban como alimento un componente que solo se encontraba en la sangre de las madres muertas en el parto, de los guerreros muertos en combate y de los prisioneros sacrificados.

Montoya, M. y González, O. (2024). *Filosofía*. Servicios Editoriales Once Ríos

2. Con base en la lectura anterior, formen equipos y contesten las preguntas siguientes:

- a) ¿Cómo se mantenía la vida del sol en la mitología náhuatl?
- b) ¿Por qué los mexicas realizaban sacrificios humanos?
- c) ¿En qué consiste la concepción del mundo de la mitología náhuatl?

3. Elaboren una representación gráfica del texto, puede ser un cuadro o un mapa mental. Debe integrar los dioses que corresponden a los cinco soles, el elemento de la naturaleza que representa y rasgos de la vida humana en ese periodo.

José Ortega y Gasset.

Vida/circunstancia

En la vida humana operan las mismas leyes que en otros seres vivos, pero a diferencia de estos, la evolución generó en los seres humanos las condiciones para exceder los límites naturales. Al aparecer la conciencia en la vida de los humanos, surge en estos la posibilidad de lo “abierto”, de crear nuestro propio mundo cultural, simbólico, mítico y científico dentro del mismo entorno natural. Sin la autoconciencia no se formularía la pregunta por sentido de la vida humana, ni se tendría el problema de ordenar la vida conforme a la razón, ni tampoco habría historia.

La vida es la realidad que antecede al “yo” humano. En la filosofía de José Ortega y Gasset (1883-1955), la vida es lo que le ocurre a cada quien con sus circunstancias. Para el filósofo español, la vida es **“yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”**. La vida que más me importa es mi vida. El “yo” es personal, realidad única, pero a la vez, forma parte de la experiencia humana colectiva. Lo que otros hacen de sus vidas termina afectando a la humanidad en la que vivo. La vida humana en la que estamos inmersos tiene como correlato vital a la humanidad, pero a la vez, es resultado de tus decisiones personales.

Podemos concluir que, la vida humana como colectividad importa porque en ella se realiza tu vida personal. Ésta se vincula a las circunstancias de la vida que son puro drama. En este sentido, la vida navega en medio de tempestades, adversidades y acontecimientos que son las circunstancias y dramas del mundo o de tu vida personal, que en algún momento de tu vida tienes que enfrentar y resolver. La vida humana, para Ortega y Gasset, posee tres características: la vida humana es radical, es historicidad y es drama.

La **vida humana es radical** porque es el origen de todo conocimiento y experiencia. La vida es en sí misma el primer y más directo modo de ser de los humanos. Esto significa que no hay ninguna realidad más fundamental para el ser humano que su propia existencia concreta, vivida desde dentro. El individuo no se puede separar de su contexto vital, ya que es el fundamento último, su existencia y su experiencia.

La **vida humana es histórica** porque el ser humano, es en esencia acontecer. El acontecer, que es el vivir, se caracteriza por su temporalidad (pasado, presente y futuro). La historicidad alude al quehacer mismo en que la existencia humana consiste. La vida es histórica en cuanto no nos es dada hecha, sino por hacer.

La vida humana no es puramente natural, sino histórica. La vida humana es quehacer, un camino que recorrer. Nos fuerza a hacer algo, y decidir, por nuestra cuenta y riesgo, lo que se va a hacer.

El ser humano tiene que resolver entre innumerables caminos posibles la carrera de su vida. Por ejemplo, no es lo mismo elegir estudiar filosofía que elegir estudiar enfermería o pedagogía. En este sentido, la vida es ir haciéndose a sí misma en todo momento. Cada cual debe saber cuál es el modo propio de recorrer este camino, cuáles son las acciones que debe realizar para acercarse cada vez más a sí mismo, y qué cosas debe evitar para no alejarse de ese camino.

Muro de Berlín.

La vida humana es drama por ser siempre insegura y riesgosa. Se corre el riesgo de morir y dejar de ser, pero también de equivocarse el camino, de traicionarse a sí mismo o decidir de manera equivocada sobre el proyecto personal. El drama consiste en que el ser humano lucha por encontrar al personaje imaginario que constituye su verdadero yo (Ortega y Gasset, 1983).

La razón vital o histórica

La razón depende de la vida, no es más que una más de las funciones o posibilidades que tiene el ser humano para proyectarse a sí mismo en la vida, para construir su vida. Por ello, la razón no debe ser algo opuesto a la vida, sino el modo en que la vida humana se desarrolla en una determinada circunstancia.

El concepto de razón vital busca una razón que sirva, respete y comprenda la vida humana desde una perspectiva histórica. El hombre no tiene más naturaleza que su historia. La vida humana se comprende recurriendo a la razón vital y a la razón histórica. La razón histórica tiene como objetivo permitirnos comprender la realidad humana a partir de su construcción histórica. El hombre no es una cosa más del mundo, ni tiene naturaleza ni un ser estático, sino temporalidad e historia.

El concepto razón, en el perspectivismo de Ortega, está imbricado en la vida concreta del individuo, es razón vital. Con ese término señala que para el ser humano la vida es proyecto, un quehacer que se asume y construye de manera personal.

Saber más

Video: Ortega y Gasset.

Actividad de aprendizaje 2

1. A partir de la lectura del texto "Vida/circunstancia", describan en cada categoría, su interpretación y comprensión del concepto de vida humana.

a) Vivir es encontrarse en el mundo:

b) La vida es nuestra vida:

c) La vida es libertad y fatalidad:

d) La vida es un problema que hay que resolver:

e) La vida tiene una clara dimensión histórica:

f) La vida es proyectar tu ser a futuro:

Vida examinada

Todos deberíamos tener derecho a una vida digna de ser vivida, pero somos sobrevivientes de un mundo desigual.

Jaques Derrida. *Aprender por fin a vivir*, 2006.

La vida examinada es una **práctica filosófica** en la que el ser humano reflexiona con el propósito de conducir su propia existencia. Se trata de una **filosofía de vida** que permite abordar las situaciones y circunstancias que aparecen en la vida de los seres humanos. Las prácticas filosóficas son empleadas en la actualidad, y desde la antigüedad, en una variedad de temas de la vida cotidiana: la muerte, los deseos, el placer, la felicidad, la relación con la naturaleza, el comportamiento ante las normas sociales y la felicidad.

Saber más

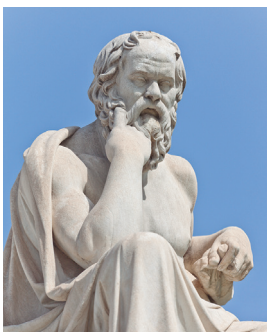
Vida examinada.

Los saberes y prácticas de la filosofía son útiles porque posibilitan dar forma a la vida humana, a través de reflexionar y cuestionar los problemas de la existencia. Las propuestas coinciden en la importancia del autocontrol, una vida conforme a la naturaleza y el ejercicio de la reflexión para enfrentar las incertidumbres de la vida. La importancia de estas prácticas radica en que posibilitan la coherencia de vida; entre el pensar, el discurso y el hacer de las personas, ante las situaciones que la vida les plantea.

Lo que nos distingue de otros seres vivos es la autoconciencia. La vida examinada es lo que posibilita el conocimiento de sí mismo y de la especie humana. Algo que en el pensamiento de Heidegger se interpreta como "lo abierto". La apertura al ser, al conocimiento, a cuestionar y dar significado a la realidad. Los animales viven en conformidad, armonía y equilibrio con el medio natural, se comportan de manera instintiva. El ser humano es el único ser que se pregunta por la finalidad (*telos*) de su vida, ¿para qué vivo?, ¿cuál es el sentido de mi vida?

Sócrates: la historia de una vida examinada

¿Quién es el hombre más sabio de Atenas? Un día alguien hizo esa pregunta al Oráculo en Delfos y respondió que Sócrates. Al enterarse, y conociéndose a sí mismo, Sócrates, se mostró incrédulo, asombrado y, a la vez, contrariado, por la respuesta de los dioses. Acto seguido, el filósofo inicia un proceso de búsqueda de la verdad. Indaga y examina a los hombres que tenían reputación de sabios, con la esperanza de encontrar a alguien que realmente lo fuera. Después de una larga e infructuosa búsqueda y de no encontrar a nadie lo suficientemente sabio, Sócrates reinterpreta la respuesta del oráculo. Ahora considera que fue a partir de su afirmación "yo solo sé que no se nada" que los dioses lo declararon el hombre más sabio. La actitud crítica y humilde ante el conocimiento fue la razón por la que los dioses lo declararon el más sabio.

Sócrates.

Sócrates reconoce que la búsqueda de la verdad, a través de cuestionar las creencias de la sociedad, le acarreó problemas y enemigos, además de que fue la causa por la cual lo acusaron ante el tribunal de Atenas. Los acusadores de Sócrates querían que se detuviera y dejara de enseñar a los jóvenes el arte de pensar críticamente. Ante lo cual, Sócrates respondió afirmando su frase inmortal: "una vida sin examen no vale la pena de vivirse". La tarea de revisar críticamente el conocimiento es algo incómodo, pero necesario para descubrir la verdad y no vivir en el engaño.

La templanza de Sócrates ante la muerte evidencia un rasgo del auténtico filósofo, la coherencia de su ser al enfrentar las situaciones que la vida le presentó, algo que puso a prueba sus verdaderas creencias. Sócrates será ejemplo y modelo para algunas de las escuelas filosóficas que le sucedieron, todas con propuestas enfocadas a lograr el bien supremo en la virtud, el conocimiento y el autocontrol. Veamos ejemplos de prácticas de meditación en algunas escuelas filosóficas.

Los **estoicos** practicaban la **reflexión diaria** sobre sus acciones y pensamientos, evaluando su conformidad con los principios propios de su filosofía. Otra práctica meditativa era la *meditatio mortis*, la **reflexión sobre la mortalidad**, para apreciar la vida y vivir en el presente. Un ejemplo notable fue Marco Aurelio, quien en su obra *Meditaciones*, reflexiona sobre su comportamiento diario y los principios estoicos para mantenerse en el camino de la virtud.

Los **epicúreos** meditaban sobre el “cuádruple remedio”, que consistía en cuatro principios para aliviar el sufrimiento: no temer a los dioses, no temer a la muerte, el bien es fácil de conseguir, y el mal es fácil de soportar. Buscaban espacios de tranquilidad para reflexionar y alcanzar la **ataraxia**, o la imperturbabilidad del alma. Por ejemplo, Epicuro, en sus cartas, aconsejaba a sus seguidores sobre cómo alcanzar la paz interior a través de la reflexión y la meditación.

En el platonismo, la meditación platónica incluía la *anámnesis*, o la rememoración, que era el proceso de recordar las verdades eternas que el alma conocía antes de su encarnación. También se practica la *dianoia*, la reflexión sobre las ideas para alcanzar un conocimiento más profundo y verdadero. Por ejemplo, en “La República”, describe cómo los filósofos—reyes deben meditar sobre el mundo de las ideas para gobernar con sabiduría y justicia.

En la actualidad, la psicología y las terapias basadas en la atención plena también se enfocan en el autoconocimiento y en la introspección como herramientas para una vida más consciente y significativa. Estos enfoques contemporáneos exploran cómo las prácticas de autoobservación y autorreflexión pueden ayudarnos a entender nuestras motivaciones y patrones de pensamiento, promoviendo una vida examinada que contribuye a nuestro bienestar.

Aspectos del Autoconocimiento

¿Por qué examinar mi vida?

¿Cómo examinar mi vida?

Actividad de aprendizaje 3

1. Formen equipos de cuatro integrantes.
2. Investiguen desde la psicología y la perspectiva de las habilidades socioemocionales cómo lograr el autoconocimiento y el autoexamen para lograr una vida plena.
3. Elaboren una presentación, puede ser un periódico mural o un tríptico y preséntenlos al grupo.

Vida/Absurdo

“Juzgar si vale o no la pena vivir, es la pregunta fundamental de la filosofía”.

Albert Camus. *El mito de Sísifo*, 1942.

Emil Cioran (1911-1995) presenta en su obra *Del inconveniente de haber nacido* (1973) una visión pesimista y existencialista sobre la vida. Para Cioran, el simple hecho de nacer es una calamidad, ya que introduce a los seres humanos en un mundo lleno de sufrimiento y sin propósito claro. Algunos rasgos del pensamiento de Cioran son los siguientes:

Sufrimiento: Cioran sostiene que el nacimiento es el primer paso hacia una vida de dolor y decadencia inevitable. La existencia misma es una carga que los humanos deben soportar.

[...] Cuando cada cual haya comprendido que el nacimiento es una derrota, la existencia, al fin soportable, aparecerá como el mañana de una capitulación, como el alivio y el descanso del vencido.

[...] No corremos hacia la muerte; huimos de la catástrofe del nacimiento. [...] Nos repugna, es verdad, considerar al nacimiento una calamidad: ¿acaso no nos han inculcado que se trata del supremo bien y que lo peor se sitúa al final, y no al principio, de nuestra carrera? Sin embargo, el mal, el verdadero mal, está detrás, y no delante de nosotros. Lo que a Cristo se le escapó, Buda lo ha comprendido: «Si tres cosas no existieran en el mundo, oh discípulos, lo

Perfecto no aparecería en el mundo...» Y antes que la vejez y que la muerte, sitúa el nacimiento, fuente de todas las desgracias y de todos los desastres.

Sin sentido: La vida, según Cioran, carece de un significado intrínseco. Los esfuerzos humanos para encontrar un propósito son en vano, ya que el mundo es indiferente y caótico.

[...] Lo único que debería enseñársele a los jóvenes es que no hay nada; o casi nada, que esperar de la vida. Pienso en un Cuadro de Desengaños colocado en las escuelas y en el que estarían representadas todas las decepciones reservadas a cada cual.

[...] Se nos ha enseñado tanto a aferrarnos a las cosas, que cuando queremos liberarnos de ellas no sabemos cómo hacerlo. Y si la muerte no viniera a ayudarnos, nuestra terquedad por subsistir nos haría encontrar una fórmula de existencia más allá del desgaste, más allá de la misma senilidad.

Pesimismo: Cioran ve la vida como una serie de desgracias y sufrimientos que no pueden ser evitados. La esperanza y la búsqueda de sentido son vistos como ilusiones que solo añaden más dolor.

[...] Me atrae la filosofía hindú cuyo propósito esencial es el de superar el yo: todo lo que hago y todo lo que pienso es únicamente yo y desgracias del yo.

[...] Para ser «feliz» se tendría que tener siempre presente la imagen de las desgracias que no han ocurrido. Sería para la memoria una manera de redimirse, ya que, al no retener por lo general sino las desgracias ocurridas, se empeña en sabotear, la felicidad con un éxito maravilloso.

[...] La certeza de no ser más que un accidente me ha acompañado en todas las circunstancias, propicias o contrarias, y aunque me ha preservado de la tentación de crearme necesario, no me ha curado, sin embargo, de un cierto engreimiento inherente a la pérdida de las ilusiones.

La felicidad es no haber nacido: Cioran sugiere que no haber nacido sería la verdadera felicidad, ya que evitaría todo el sufrimiento y la carga de la existencia.

[...] No haber nacido, de solo pensarlo, ¡qué felicidad, qué libertad, qué espacio!

[...] Todo carece de sustento y de sustancia”, nunca me lo repito sin sentir algo parecido a la felicidad. Lo malo es que hay infinidad de momentos en los que no consigo repetírmelo...

Superar el absurdo: Aceptación y rebelión

Albert Camus aborda el sentido de la vida. En su obra *El mito de Sísifo* (Trad. en 1985). Camus utiliza esta antigua historia griega como una metáfora para explorar el absurdo de la existencia humana.

En la mitología griega, Sísifo hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia. Como castigo fue condenado a empujar una roca enorme colina arriba, solo para que esta vuelva a rodar hacia abajo cada vez que alcanza la cima. Este ciclo interminable de esfuerzo y fracaso, muy parecido a la vida, parece completamente sin sentido y, por lo tanto, absurdo.

Sísifo.

Este filósofo describe el absurdo como el conflicto entre la búsqueda humana de significado y el universo indiferente y sin sentido. Para él, la vida carece de un propósito inherente, pero los humanos constantemente buscan un significado o un propósito en sus vidas.

Ve en Sísifo una representación del ser humano moderno enfrentado a la tarea absurda de buscar sentido en un mundo carente de él. Sin embargo, Camus no ve esto de manera puramente negativa. En lugar de sucumbir a la desesperación, Sísifo encuentra una especie de libertad y dignidad en su aceptación del absurdo.

Saber más

Video: Vida absurda.

Para Camus, el sentido de la vida no se encuentra en alguna verdad trascendental o en objetivos externos, sino en la propia rebelión y en la actitud que adoptamos frente al absurdo. Propone tres respuestas al absurdo:

Suicidio: Rechazar la vida ante su falta de sentido.

Esperanza en lo trascendental: Buscar consuelo en una esperanza divina o en una vida después de la muerte, que Camus rechaza como una forma de “filosofía evasiva”.

Aceptación y rebelión: Aceptar el absurdo y continuar viviendo plenamente y con pasión, a pesar de la falta de significado inherente.

Camus concluye que debemos imaginar a Sísifo feliz, porque encuentra una forma de aceptar su destino y encontrar satisfacción en la lucha misma. La lucha contra lo absurdo se convierte en el verdadero acto de vivir y en el proceso, encontramos nuestra propia forma de significado y valor personal.

Actividad de aprendizaje 4

Tomando como base lo expresado por Cioran en su tesis “la vida es absurda, realiza lo siguiente:

1. Construye un argumento a favor de la tesis.
2. Encuentra objeciones a la tesis de Cioran y elabora un contraargumento.
3. En sesión plenaria presenten sus contraargumentos a la clase.

Vida/supervivencia

La vida es supervivencia. En su sentido corriente, sobrevivir significa continuar viviendo, pero también vivir después de la muerte.

Jaques Derrida, *Aprender a vivir*, 2006.

Jacques Derrida, un filósofo francés, tiene una forma muy interesante de ver la vida. Él piensa que la vida está muy conectada con la idea de “supervivencia”. Pero no se refiere solo a seguir vivo, sino a algo mucho más profundo. Para Derrida, la vida es una forma de estar siempre “sobreviviendo” a algo, ya sea la muerte, el tiempo o la pérdida.

Derrida dice que nuestra vida está siempre afectada por la muerte y el paso del tiempo. No es solo que vivimos y luego morimos, sino que la idea de la muerte está presente en cada momento de nuestra vida. Cada cosa que hacemos, cada emoción que sentimos, todo es una forma de estar “sobreviviendo”.

Supervivencia en sentido profundo

El sentido cotidiano de supervivencia es “seguir vivo”. Por ejemplo, si viste la película “la sociedad de la nieve”, entenderás en sentido de sobrevivir como “seguir vivo”. Pero hay un sentido más profundo, cuando al morir sobrevives la muerte.

Pensamos la muerte con el fin de la vida, pero si pensamos más detenidamente las cosas, la vida siempre está sobreviviendo a la muerte. “La vida nunca es puramente vida y la muerte nunca es puramente muerte”.

En un sentido más profundo, se puede sobrevivir a la muerte. Por ejemplo, la gran mayoría de los filósofos que has leído en este libro, están muertos, pero han sobrevivido a través de sus obras. Como todos esos filósofos de la antigüedad: Sócrates, Platón, Aristóteles, y otros, que siguen de alguna manera vivos en sus ideas y escritos filosóficos.

La vida por su parte nunca es un estado estable, pues se sobrevive a la pérdida de un amigo o un familiar, de una relación sentimental, a la pérdida de algo de valor material, etc. Como puedes ver, hay algo de parecido con la idea de “drama” de Ortega y Gasset. Destacamos algunas de las ideas centrales en el pensamiento del autor:

Supervivencia como estructura de la vida: La vida siempre es una forma de supervivencia porque continuamente estamos enfrentándonos a la idea de la muerte o la pérdida de algo.

Relación entre vida y muerte: La vida y la muerte están siempre mezcladas. No podemos separar completamente una de la otra. Cada momento de nuestra vida tiene un poco de vida y un poco de muerte.

Supervivencia y escritura: Escribir es una forma de sobrevivir, porque nuestras palabras y pensamientos pueden durar más allá de nuestra propia vida.

Experiencia de la pérdida y el duelo: La vida también es estar siempre enfrentando la pérdida. Cuando perdemos algo o alguien, seguimos adelante, pero esa pérdida forma parte de nuestra vida.

Ética de la supervivencia: Sobrevivir también significa tener una responsabilidad hacia los que ya no están y hacia las futuras generaciones. Debemos recordar y preservar lo que ellos han dejado.

Supervivencia y temporalidad: Vivir es estar en varios tiempos a la vez: llevamos el pasado con nosotros y siempre pensamos en el futuro. La vida no es solo el presente, sino una mezcla de todos esos tiempos.

Actividad de aprendizaje 5

1. De manera individual realicen lo siguiente:
 - a) Elabora un escrito corto o un poema que refleje tus pensamientos o experiencias sobre la supervivencia y la vida.
 - b) En sesión plenaria compartan su escritura creativa con la clase.
2. Elaboren una reflexión grupal sobre lo aprendido y cómo pueden aplicar estas ideas en su vida diaria y en su comprensión del mundo.

La biopolítica

Giorgio Agamben (1941) filósofo contemporáneo, ha explorado el concepto de vida desde la **biopolítica**. Agamben afirma que la forma en que se conceptualice y organice la vida a través de la política y el poder determinará quién tiene derechos y quién no, quién está incluido y quién queda excluido.

Saber más

Video: Biopolítica.

El **biopoder** o la biopolítica es el control de la vida por parte del poder político. Veamos un ejemplo hipotético, para entender el concepto de biopolítica. Imagina que el poder político, preocupado por las altas tasas de natalidad, restringe la paternidad de la población a un solo hijo por familia. ¿Qué pasaría si nace otro hijo? El nacimiento del segundo hijo estaría fuera de la ley. Aunque sea humano, no se le reconocerían los derechos básicos como la educación y los servicios de salud. Las políticas de natalidad e inmigración son ejemplos claros de cómo el poder político, a través de controlar la vida, puede segregar y decir quién tiene derechos y quién no. Esa idea ya fue criticada por Agamben, en su obra *Homo sacer*, cuando se refiere a la **vida nuda**, es decir, la vida de seres humanos desprovistos de derechos.

Agamben en *Lo abierto* (2006) critica la idea de que los humanos y los animales son completamente diferentes. Sostiene que esta separación es artificial y ha sido utilizada para justificar el control y la explotación de los animales y de ciertos grupos humanos. Esta distinción conceptual no es una mera discusión filosófica, ya que tiene implicaciones políticas importantes. Porque al definir lo que es humano y lo que no, se han establecido jerarquías y exclusiones que afectan a nuestra sociedad y nuestras leyes.

En nuestra cultura, el hombre ha sido siempre pensado como la articulación y la conjunción de un cuerpo y de un alma, de un viviente y de un *logos*, de un elemento natural (o animal) y de un elemento sobrenatural, social o divino. Tenemos que aprender, en cambio, a pensar el hombre como lo que resulta de la desconexión de estos dos elementos y no investigar el misterio metafísico de la conjunción, sino el misterio práctico y político de la separación. ¿Qué es el hombre, si siempre es el lugar —y, al mismo tiempo, el resultado— de divisiones y cesuras incesantes? Trabajar sobre estas divisiones, preguntarse en qué modo —en el hombre— el hombre ha sido separado del no-hombre y el animal de lo humano es más urgente que tomar posición acerca de las grandes cuestiones, acerca de los denominados valores y derechos humanos. Y, tal vez, también la esfera más luminosa de las relaciones con lo divino dependa, de alguna manera, de aquella —más oscura— que nos separa del animal (Agamben, 2006, p.35).

Agamben utiliza el concepto de **máquina antropológica**, para señalar como desde el humanismo antropocéntrico se ha construido y mantenido la distinción entre humano y animal a través de la filosofía, la ciencia y las instituciones sociales. Esta distinción no es solo filosófica, sino que tiene implicaciones políticas importantes. Al definir lo que es humano y lo que no, se han establecido jerarquías y exclusiones que afectan a nuestra sociedad y nuestras leyes. Veamos lo que dice Martínez (2024), respecto a la separación humano/animal:

La máquina antropológica acentuó en dos maneras bien definidas esta separación, aunque siempre en el mismo sentido. En la Antigüedad sirvió para “humanizar” un animal y obtener un no-humano (figura animal con forma humana); ese fue el caso del bárbaro, el esclavo, el nativo o el extranjero, mientras que en la modernidad se “animaliza” lo humano. Si antes hablamos de no-humanos (subhumano) al incluir en lo humano algo exterior (lo animal), ahora se excluye (cancela) lo “humano” del humano al animalizarlo; ese sería el caso de todos aquellos que se comportan de forma inhumana, porque al deshumanizarse se les equipara a los “animales”: indigentes, delincuentes, terroristas, disidentes o adictos, aspecto solo posible tras la separación primigenia (humano: dos sustancias/animal: una), la misma que refleja la tensión no resuelta humanidad/animalidad.

El planteamiento de Agamben puede ejemplificarse de la siguiente manera.: no—humano como “animal humanizado” sería un prehumano o subhumano; es el caso de los nativos americanos, africanos, los esclavos, bárbaros, pensados como inferiores, como tales fueron tratados; mientras que el “humano animalizado” serían quienes perdieron su humanidad, que se deshumanizaron, todos aquellos que actúan de forma inhumana adquieren esta condición. En ambos casos su existencia está condicionada por un atributo —animalidad—, el cual emana de la diferenciación originaria humano/animal (mente-materia/materia), que concibe como inferiores a los animales.

Fuente: Martínez, H. (2024). *Humanidades III*. Cengage (pp. 35-36).

Saber más

La invención del Salvaje.

Zoológicos humanos

Sabías que en Europa y América en los siglos XIX y XX había zoológicos humanos que exhibían a personas de diversas etnias y culturas como “salvajes” en ferias y exposiciones. El historiador francés Pascal Blanchard (2011) investiga este fenómeno de los zoos humanos, en su libro *Exposiciones. La invención del salvaje*. En opinión de Blanchard, los zoos humanos fueron una herramienta del colonialismo para legitimar la dominación, presentando a las culturas colonizadas como inferiores y necesitadas de “civilización”.

Pascal Blanchard.

En su libro, Blanchard examina cómo estas exhibiciones reforzaban estereotipos raciales y culturales, creando una imagen distorsionada y despectiva de las comunidades exhibidas. Las exhibiciones tenían impacto en la percepción social y cultural de las culturas no occidentales, y cómo estas representaciones han influido en la memoria histórica y la identidad cultural.

El ejemplo más famoso, es el **Jardín de Aclimatación de París**, uno de los primeros y más famosos zoos humanos, donde entre 1877 y 1912 se exhibían personas de diversas partes del mundo en escenarios que simulaban sus “lugares de origen”. Se presentaban familias enteras de pueblos indígenas del mundo (nubios, bosquimanos, zulúes, lapones, kali’nas, selknam, mapuches, entre otros) tras las rejas, a la vista de los visitantes, siendo al mismo tiempo tratados como animales.

Saber más

Zoos humanos.

Actividad de aprendizaje 6

Investiga si en tu comunidad regional o en el estado existió algún caso de zoos humanos.

Entregable

- Formen equipos para elaborar un guion teatral sobre la vida examinada. El guion debe mostrar a los personajes reflexionando sobre sus acciones, creencias y valores, con el objetivo mostrar la importancia del autoconocimiento y la reflexión crítica. Tomen en cuenta lo siguiente:
 - **Desarrollo de la idea central.** Deben decidir la situación o conflicto central que impulsará la reflexión en los personajes. Por ejemplo, podría ser escenificar una conversación entre amigos sobre lo que vivimos ahorita en Sinaloa.
 - **Crear personajes.** Cada personaje debe tener características y valores distintos. Creen personajes basados en arquetipos, el sabio, el escéptico, etc.
 - **Establecer es escenario.** Decidir el lugar donde se desarrolla la acción. Puede ser la escuela, la calle, etc.
 - **Escribir el guion.** Deben escribir diálogos que reflejen las reflexiones de los personajes sobre sus vidas. Aquí hay algunas preguntas que pueden guiar el diálogo:
 - ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Qué decisiones han moldeado mi vida hasta ahora? ¿Qué me gustaría cambiar sobre mi vida?
 - **Incorporar elementos dramáticos.** El conflicto, que consiste en introducir un dilema o desacuerdo o crisis entre los personajes. La resolución, que consiste en decidir como se resolverá el conflicto y qué habrán aprendido los personajes al final.
 - Por último, presenten su guion al docente para su aprobación y hacer la dramatización en clase.

Evaluación

- Realicen la lectura del texto en voz alta y de manera alternada.

No somos algo dado, nos hacemos

Una de las preguntas más inquietantes y frecuentes para acercarnos al pensamiento filosófico es responder si la vida tiene sentido. Suele despertarse cuando nos acontece una situación límite o una crisis existencial. ¿De dónde venimos?, ¿a dónde vamos? Es decir, cuando aquello que consideramos una certeza que fundamenta nuestras vidas se desvanece; cuando nos enfrentamos a una situación inesperada que compromete todo nuestro ser y para la que no tenemos una respuesta, o al menos la que se nos ofrece no nos deja conforme.

La búsqueda de respuesta lleva al ser humano a encontrarla en la religión o en la vida en comunidad. Por ejemplo, en pensar en una misión espiritual o en un proyecto político, como lo son las utopías. La filosofía nos arroja a un mar de preguntas sobre qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Un punto de partida podría ser definir qué es la vida. En este sentido, es considerar la vida humana no solo como un proceso orgánico, sino social. Lo animal obedece al instinto, todo está determinado. Como seres humanos, somos naturaleza, pero también somos vida propiamente humana que, sin negar nuestra naturaleza orgánica, pretendemos modificar, superar o incluso negar. No basta nacer para vivir, pues vivir no es existir. También es necesario hacernos personas. Es decir, ser humano requiere aprender a vivir humanamente.

No hay nada dado o definido en nosotros, sino parafraseando a Giovanni Pico della Mirandola, quien dice que ni celeste ni terrestre nos hicieron para que, por nuestra propia voluntad, podamos hacernos como deseamos ser, a partir del libre albedrío. A diferencia de los animales que están determinados a ser lo que son y cuyas disposiciones orgánicas lo muestran, por ejemplo, el león siendo un cazador o el ratón al escabullirse de sus depredadores, en nosotros no hay nada escrito. Hay que aprender a ser. Somos la posibilidad de ser quienes elegimos ser, por eso somos un abanico de posibilidades. Aprender a aprender tiene como fin ser capaces de aprender del mundo; mientras, aprender a hacer posibilita que aquello aprendido se convierta en acción, lo cual es la forma en que elegimos ser personas.

La existencia es personal, nadie puede decidir por nosotros, a menos que esa fuera nuestra voluntad. El autoconocimiento nos permite identificar nuestras posibilidades y limitaciones. Conocernos nos permite situarnos en el lugar que ocupamos el mundo y habitarlo. El concepto que tenemos de nosotros mismos y el lugar que consideramos que ocupamos en el mundo. Lo que elegimos nos elige. Nuestras elecciones nos van formando. No somos algo dado, nos hacemos. El mejor ejemplo nos lo da la educación, que es la base para adquirir una cultura, incluso para cambiarla.

No se trata solo de sobrevivir, sino de pensar y considerar que se puede vivir de otro modo. El ser humano es el único ser vivo que se equivoca porque no sabe, porque no viene con instrucciones integradas de cómo ser y cómo vivir, por eso en el error está el aprendizaje y en el aprendizaje está el hacernos personas.

Ahora pensemos en lo que entendemos por sentido. Del mismo modo que no hay nada predeterminado en el ser humano, tampoco podríamos afirmar que hay un sentido previo de hacia dónde y cómo ir o tener un fin. Puede ser absurdo buscarlo, quizá sería mejor considerar que somos nosotros quienes tenemos que darle un sentido. El que no haya un sentido nos permite pensar que más que encontrarlo, pues no hay tal, es como un vacío, entonces es posible darle contenido.

Que la vida tenga sentido se puede entender como una finalidad o un objetivo y conducir la vida hacia ello. Preguntar por el sentido de la vida también nos puede conducir a cuestionar si hay un destino, como el que condena a Sísifo a subir una piedra eternamente para que eternamente vuelva a caer y regresar al inicio. Aun así, es posible resistirse o aceptar ese destino de modo gozoso, lo que por elección se puede hacer como lo que no es posible evadir.

Si pensamos en que hay un sentido y solo se trata de buscarlo, nuestra elección puede estar en la forma de hacer esa búsqueda, en cómo adueñarnos de ese sentido, de darle rumbo o dirección a nuestras vidas. Si todo ya estuviera determinado, ¿cómo sería el mejor modo de asumirlo?

El sentido de la vida puede entenderse como una direccionalidad. El fin puede considerarse como una meta, pero también como un término. Podríamos al modo que nos plantea Albert Camus en *El mito de Sísifo* preguntarnos ¿para qué hacer algo si de todos modos va a acabar? Si de todos modos todo tiene un final, ¿para qué emprender? Eso es lo absurdo y hay que resistirse. Es un acto de rebeldía. Aunque sepamos cuál es el fin, tenemos la libertad de hacer el camino. Lo podemos construir con piedras o crear un jardín. Se puede transitar paso a paso, ir corriendo o trotando; se puede disfrutar y admirar de lo que encontremos al paso. Se puede resistir a ese absurdo, viviendo con todas las posibilidades. Se puede vivir con intensidad reconociendo que todo es efímero y que nuestra única certeza está en el presente, en un aquí y ahora que es lo único que nos pertenece.

El sentido de la vida es una búsqueda y tarea personal y trata de encontrar una trascendencia del lugar y de lo que somos, reconociendo la permanencia y la finitud. Puede relacionarse con el fundamento de la felicidad en tanto es la realización de los objetivos de ser. Esta búsqueda nos lleva a cuestionar la vida, en por qué vivir y cómo vivir. Dar un sentido a la vida es darle dirección. Saber a dónde ir, pero ¿debe provenir de una causa externa, es colectiva o particular?

Preguntar por el sentido de la vida es encontrar razones para vivir, tener un propósito o darle un significado. Tener sentido es pensar que lo hay, pero se ignora y se trata de descubrirlo. Y, quizá al hacer esta tarea nos encontramos con una gran aventura: la de una vida que indaga, que es examinada para encontrar su propio camino. Si se tiene un propósito se puede trazar una ruta. Si se tiene una ruta, se sabe a dónde llegar. Ahora bien, ¿podemos vivir la vida de un modo personal y pleno sin un propósito? Para Albert Camus, autor de *El mito de Sísifo*, quizá sí, pero esa es otra historia.

Fuente: Zamora, P. (s.f). *La filosofía y el sentido de la vida*. Gaceta CCH-UNAM. <https://gaceta.cch.unam.mx/es/la-filosofia-y-el-sentido-de-la-vida>

2. Formen equipos para analizar el siguiente plan de discusión:
 - a) Planteense la pregunta de manera alternada: ¿La vida tiene sentido para ti o es absurda? ¿Por qué?
 - b) ¿Qué son las situaciones límite? Den ejemplos.
 - c) ¿Cuál es la diferencia entre vivir y existir?
 - d) ¿El ser humano requiere humanizarse? ¿Por qué?
 - e) ¿Cómo resistir el absurdo en la vida?
 - d) ¿Qué se entiende por trascender en la vida?
 - e) ¿Se puede vivir sin un propósito?
3. Cada equipo responde las preguntas y luego presentan sus conclusiones en plenaria para el cierre de la sesión.
4. Entregan las respuestas por escrito a su docente.
5. Elabora, de manera individual, una reflexión escrita de una cuartilla, en la que hagas una valoración de tu vida, de las circunstancias que te rodean y lo que proyectas realizar a futuro.

Autoevaluación

Señala con un ✓ el proceso de saberes adquiridos.

Metas de aprendizaje	Pregunta	Sí	No
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.	¿Analizaste que se entiende por vida examinada?	☐	☐
	¿Consideras que los aprendizajes de la progresión te han permitido cuestionar, examinar y darle sentido a tu 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.	¿Has examinado en tu vida tus comportamientos, actitudes y metas?	☐	☐
	¿Has aplicado cambios en tu vida como resultado de reflexionar y cuestionar tu existencia?	☐	☐
	¿Ante los problemas que se te presentan reflexionas antes de tomar una decisión?	☐	☐

Progresión 5

Tema: Naturaleza/Humanidad

Descripción de la progresión:

Ejerce la crítica a experiencias humanas que excluyen a seres no humanos o no vivos para que adquiera elementos y recursos filosóficos que le posibiliten problematizar la experiencia humana diferente de una concepción antropocéntrica.

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).
	Ecosistema: se refiere a la vida común con seres vivos y no vivos a la que pertenece toda colectividad humana.
	Vida no humana: se trata del problema de todos aquellos vivientes que no son humanos.
Aprendizaje de trayectoria	
Se asume como agente de sí mismo y de la colectividad al experimentar los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias.	
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.

Evaluación diagnóstica

Contesta de manera personal y honesta las siguientes preguntas:

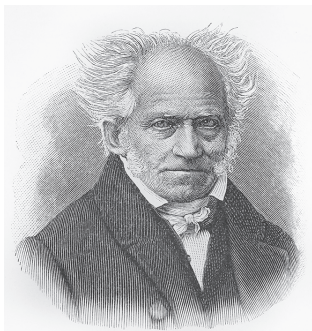
1. ¿Consideras que el ser humano es un animal superior a otros animales? ¿Por qué?

2. ¿En qué momentos un ser humano se convierte en animal y se separa de lo humano?

3. ¿Qué piensas del maltrato hacia los seres vivos no humanos?

4. ¿Crees que algunas personas humanizan a sus mascotas?

5. ¿Las plantas son seres sintientes?

Arthur Schopenhauer.

Naturaleza/ humanidad

Arthur Schopenhauer (1788-1860) fue un filósofo del siglo XIX que reflexionó sobre la relación entre los humanos, los animales y el mundo que nos rodea. Según él, la naturaleza no gira en torno a los humanos, ni está hecha para servirnos. Todo en el universo está impulsado por una fuerza que él llamó “voluntad”, un impulso ciego que guía tanto a los seres vivos como a los fenómenos naturales.

Schopenhauer se interesaba por lo que nos hace diferentes a los animales, y decía que, aunque compartimos con ellos la “voluntad de vivir”, los humanos

tenemos algo especial: la razón. Esta capacidad nos permite reflexionar y proyectarnos hacia el futuro, pero también nos puede causar angustia. Pensar demasiado en lo que podría pasar, en nuestros errores o en nuestras expectativas puede ser más doloroso que cualquier sufrimiento físico.

Sin embargo, Schopenhauer también defendía que esa capacidad de razonamiento no debería hacernos sentir superiores a la naturaleza o a los animales. Por el contrario, debemos reconocer que somos parte de un todo y que, aunque pensemos diferente, compartimos con los animales y el resto de la naturaleza la misma “voluntad” que nos mueve y nos conecta.

Actividad de aprendizaje 1

1. Lee el siguiente texto:

“La demostrada diversidad de las formas en que el animal y el hombre son movidos por los motivos, extiende ampliamente su influjo al ser de ambos y contribuye en la mayor medida a la drástica y evidente diferencia en la existencia de los dos. En efecto, mientras que el animal está siempre motivado únicamente por una representación intuitiva, el hombre se esfuerza por excluir totalmente esa clase de motivación y determinarse exclusivamente por representaciones abstractas, con lo que utiliza su privilegio de la razón en su mayor provecho posible, independizado del presente, no elige o rehúye el placer o dolor pasajeros sino que piensa en las consecuencias de ambos.

Por eso toda privación aislada y momentánea nos parece bastante fácil, pero toda renuncia, terriblemente dura: pues aquella solo afecta al presente fugaz, pero esta se refiere al futuro e incluye en sí misma innumerables privaciones a las que equivale. De ahí que la causa de nuestro dolor, como de nuestra alegría, no se encuentre la mayoría de las veces en el presente real sino solo en pensamientos abstractos: estos son los que con frecuencia nos resultan insoportables y nos producen tormentos frente a los cuales todos los sufrimientos de los animales son muy pequeños.

Según esto, con razón dice Epicteto: ‘A los seres humanos no les inquietan las cosas, sino las opiniones sobre las cosas’.”

Schopenhauer, A. (2009). *El Mundo como voluntad y representación*. Trota (pp. 255, 353).

2. Responde las siguientes preguntas:

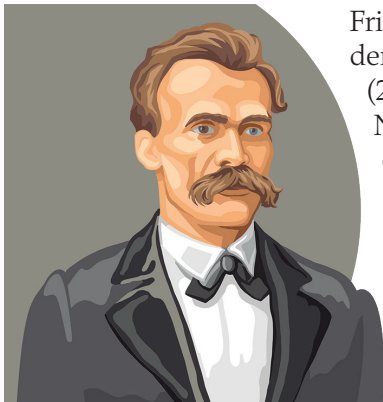
- ¿Cómo explica Schopenhauer la diferencia entre los humanos y los animales en la forma en que sienten o piensan?
- Según el texto, ¿por qué los pensamientos abstractos pueden ser una fuente de dolor para los humanos?
- ¿Qué significa la frase: “A los seres humanos no les inquietan las cosas, sino las opiniones sobre las cosas”?
- ¿Por qué Schopenhauer dice que el dolor espiritual puede ser más fuerte que el físico?
- En tu opinión, ¿los pensamientos abstractos son una ventaja o una desventaja para los humanos?

Actividad de aprendizaje 2

1. En una hoja blanca, crea un collage donde representes las ideas de Schopenhauer sobre la diferencia entre los humanos y los animales.
 - a) Usa dibujos, palabras clave y recortes que representen emociones, pensamientos abstractos y la naturaleza.
 - b) Incluye en el collage la frase "A los seres humanos no les inquietan las cosas, sino las opiniones sobre las cosas."
 - c) Decora con colores y agrega ejemplos o símbolos que reflejen cómo experimentamos el dolor o la felicidad como seres humanos.
2. Al finalizar, entrega tu collage al docente para compartir algunas reflexiones en clase.

Intelecto humano

Friedrich Nietzsche.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) cuestionó cómo los humanos nos percibimos dentro del universo. En su texto *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral* (2011), reflexiona sobre el intelecto humano y su rol en nuestra supervivencia. Nietzsche critica la manera en que exageramos nuestra importancia, creyendonos el centro del mundo, cuando en realidad somos una parte insignificante en un universo inmenso.

Según Nietzsche, el intelecto humano, que a menudo admiramos tanto, no busca solo la verdad, sino que es un mecanismo de adaptación y engaño. Fingimos, disimulamos y aparentamos para sobrevivir, como lo haría un animal con garras o dientes afilados. Sin embargo, esta capacidad de engañar no solo afecta cómo nos relacionamos con los demás, sino también cómo nos entendemos a nosotros mismos.

Una de las ideas más interesantes de Nietzsche es que, aunque los humanos se sienten especiales por tener conocimiento, esta habilidad no nos hace superiores al resto de la naturaleza. Incluso un mosquito, según Nietzsche, probablemente se sienta igual de importante cuando surca el aire. Esta reflexión nos invita a ser humildes y a reconocer que no somos tan diferentes del resto de los seres vivos.

Actividad de aprendizaje 3

1. Lee el siguiente texto:

En un apartado rincón del universo donde brillan innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales inteligentes descubrieron el conocimiento. Fue el minuto más engreído y engañoso de la «historia universal», aunque, a fin de cuentas, no dejó de ser un minuto. Tras un breve res-

piro de la naturaleza, aquel astro se heló y los animales inteligentes hubieron de morir. Aunque alguien hubiera ideado una fábula así, no habría ilustrado suficientemente el estado tan sombrío, lamentable y efímero en que se encuentra el intelecto humano dentro del conjunto de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió, y cuando desaparezca, no habrá ocurrido nada, puesto que ese intelecto no tiene ninguna misión que vaya más allá de la vida humana. Únicamente es humano, y solo su creador y poseedor lo considera tan patéticamente como si fuera el eje del mundo. Pero si pudiéramos comunicarnos con un mosquito sabríamos que también él se halla poseído por ese mismo *pathos* cuando surca el aire, y que se considera el centro alado del mundo. Y es que no hay un ser en la naturaleza, por insignificante y despreciable que parezca, que, al más pequeño soplo de esa capacidad de conocer, no se hinche enseguida como un odre [...]

Resulta curioso que se comporte así el intelecto cuando solo representa una ayuda de que dispone la criatura más desfavorecida, vulnerable y efímera para conservar la vida [...] Semejante orgullo, junto al conocimiento y a la sensación, que son como una niebla que ciega los ojos y los demás sentidos de los hombres, hace que estos se engañen sobre el valor de su existencia, dado que dicho orgullo valora el conocimiento del modo más halagüeño. El efecto más general de esto es el engaño, aunque sus efectos particulares se caracterizan en buena medida por lo mismo.

Con vistas a la conservación del individuo, el intelecto ejerce su fuerza principal en el acto de fingir, pues este es el medio que tienen los individuos más débiles y menos fuertes de sobrevivir, ya que no disponen de cuernos ni de dientes afilados como los animales de presa para defenderse en la lucha por la vida. Este arte de fingir llega en el hombre a su punto culminante; en él, el disimulo, la adulación, la mentira, el fraude, la calumnia, el engaño, la apropiación de brillos ajenos, el disfraz, el convencionalismo encubridor, la representación de un papel ante sí mismo y ante los demás, en suma, el revoloteo constante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley, que apenas hay nada más incomprensible como que el hombre tienda sinceramente a la verdad pura.

Fuente: Nietzsche, F. (2011). "Sobre verdad y mentira en sentido extramoral" en *Obras completas I*. Tecnos (pp. 609-610).

2. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas basándote en el texto de Nietzsche:

- a) Según Nietzsche, ¿por qué los humanos exageran su importancia en el universo?
- b) ¿Cómo explica que el intelecto humano no solo busca la verdad?
- c) ¿Por qué compara al ser humano con un mosquito?
- d) Según el fragmento, ¿qué rol juega el intelecto en nuestra supervivencia?
- e) ¿Qué significa que el intelecto humano utiliza el engaño como "regla y ley"?
- f) ¿Qué crees que Nietzsche quería que reflexionáramos sobre nuestra relación con la naturaleza?

Actividad de aprendizaje 4

1. Participa en la siguiente actividad y entrégala a tu profesor en la siguiente clase.
2. Piensa en algún familiar al que puedas entrevistar (abuela, abuelo, mamá, papá u otro).
3. Graba un audio de 1-2 minutos con las respuestas que les den a las siguientes preguntas:
 - a) ¿Crees que los humanos exageramos nuestra importancia en el mundo? ¿Por qué?
 - b) ¿Qué opinas de que muchas veces usemos nuestra inteligencia para mentir o aparentar?
4. Con la orientación de su docente, escuchen los audios generados en la actividad anterior y respondan personal y correctamente las siguientes preguntas:
 - a) ¿Hubo respuestas similares entre los familiares entrevistados?
 - b) ¿Qué idea te pareció más interesante o diferente?
 - c) ¿Qué crees que Nietzsche habría opinado de las respuestas que escuchaste?
 - d) ¿Hubo alguna respuesta que los sorprendiera o que los hiciera pensar diferente?
5. Redacta una reflexión personal de media página sobre la siguiente cuestión: ¿qué podemos aprender al observar nuestras ideas sobre nosotros mismos y nuestra relación con el mundo? Recuerda: Para Nietzsche, entendernos mejor implica aceptar nuestras ilusiones y cuestionarlas.

Antropocentrismo/antropomorfización

El **antropocentrismo** es la idea de que el ser humano es superior al resto de los seres vivos y al entorno natural. Jenófanes de Colofón (570-466 a.C.), un filósofo presocrático escribió un poema conocido como "*Peri Physeos*" (Sobre la Naturaleza), en el que critica el antropomorfismo de la religión griega, es decir, la representación de los dioses con características humanas.

Sobre la naturaleza

Mas los mortales piensan
 que, cual ellos, los dioses se engendraron;
 que los dioses, cual ellos, voz y traza y sentidos poseen.
 Pero si bueyes o leones
 manos tuvieran
 y el pintar con ellas,
 y hacer las obras que los hombres hacen,
 caballos a caballos, bueyes a bueyes,
 pintaran parecidas ideas de los dioses;
 y darían a cuerpos de dioses formas tales
 que a las de ellos cobraran semejanza.

Fuente: García-Bacca, J. (1979). *Los presocráticos*. FCE.

Al verse el ser humano así mismo como superior, las otras formas de vida como la naturaleza y los animales son vistos principalmente en términos utilitaristas. Las decisiones éticas y morales no consideran el impacto en otras especies o el medio ambiente, esto ha traído como consecuencia su explotación y degradación, contribuyendo así a la actual crisis ecológica, caracterizada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas. Actividades humanas como la deforestación, la contaminación y el cambio climático han contribuido a la extinción de muchas especies animales y vegetales.

Es necesario que la experiencia humana considere el valor intrínseco que todos los seres vivos y el medio ambiente tienen, independientemente de su utilidad. De igual forma, los derechos de los animales deben ser considerados en las decisiones éticas para evitar su explotación y el sufrimiento.

La **antropomorfización** consiste en atribuir características humanas a animales, objetos, o fenómenos naturales. Cuando se trata de animales, esta tendencia se refleja en la manera en que se les asignan emociones, intenciones, comportamientos, y valores propios de los humanos.

En las **fábulas**, los animales actúan y sienten como seres humanos, por ejemplo, en las obras de Esopo, los cuentos de los Hermanos Grimm o las películas de Disney. Los animales antropomorfizados adquieren cualidades humanas para comunicar mensajes morales o reflexiones sobre la vida.

La tendencia de los humanos a interpretar el comportamiento animal como si estuviera motivado por emociones humanas es común en el trato con mascotas. A menudo se interpreta que un perro “sonríe” o que un gato “está molesto” cuando reacciona de formas que asociamos con nuestras propias emociones.

un perro “sonríe” o que un gato “está molesto” cuando reacciona de formas que asociamos con nuestras propias emociones.

La antropomorfización ha sido objeto de debate en la biología y la ética animal. A veces, interpretar las emociones o intenciones de los animales en términos humanos puede llevar a malentendidos o a la imposición de comportamientos que no respetan la naturaleza de la especie. Sin embargo, algunos etólogos, como Frans de Waal, argumentan que los animales sienten emociones que pueden compararse a las humanas, aunque aún deban interpretarse con precaución.

En filosofía, autores como Jaques Derrida y Emmanuel Lévinas han explorado cómo la antropomorfización puede limitar nuestro entendimiento de los animales al reducirlos a nuestras propias categorías, en lugar de abrirnos a sus modos únicos de ser. Derrida sugiere que, al antropomorfizar, los humanos intentan dominar a los animales simbólicamente, proyectándoles cualidades que podemos entender y controlar.

Saber más

Declaración de Cambridge.

Saber más

Vídeo: Antropomorfismo.

Animalización del humano

La animalización del ser humano implica, en cambio, una forma de despojar al ser humano de sus cualidades consideradas “humanas” o “racionales” y verlo en términos de su naturaleza animal.

En muchas obras de la literatura, el ser humano se representa como un animal o se enfatizan sus aspectos instintivos, salvajes, o irracionales. Por ejemplo, en *La metamorfosis* de Frank Kafka se muestra cómo la animalización puede simbolizar la alienación y la deshumanización en la sociedad moderna.

La animalización en el arte a menudo pretende explorar los límites de la identidad humana. Como en el caso del **teriomorfismo** que describe a un personaje que comparte rasgos humanos y/o rasgos tomados de otros animales. Un ejemplo conocido es el licántropo (que incluye el hombre lobo europeo), un híbrido medio hombre, medio lobo. Muchos dioses egipcios son teriomorfos, pues sus imágenes, aunque tienen cuerpo humano, poseen cabezas de otros animales o tienen la capacidad de transformarse en esos animales. Los nahuales en México son hombres que se convierten en animales.

En la perspectiva filosófica, el vitalismo afirma, frente a la razón mecanicista, el valor irreductible de la vida. Filósofos como Friedrich Nietzsche afirman que el ser humano, es impulsado por deseos e instintos profundamente animales, sostiene que la “animalidad” humana es parte de su ser y no algo que se pueda eliminar sin perder una parte esencial de la vitalidad y la libertad que caracteriza la existencia humana.

La animalización también ha sido históricamente utilizada como una herramienta de **deshumanización**. Al reducir a ciertos grupos en una categoría de “menos que humanos” o asociarlos con lo “animal”, se les justifica una exclusión, abuso o violencia. Este tipo de animalización ha sido clave en procesos de racismo, esclavitud, y otros sistemas de opresión, donde la comparación de ciertos grupos con animales se ha utilizado para degradar y controlar.

Actividad de aprendizaje 5

Elije un animal y escribe un monólogo en primera persona desde la perspectiva de ese animal, describiendo su vida, emociones y experiencias. Luego, presenten su monólogo al grupo.

Actividad de aprendizaje 6

Con la ayuda del docente organicen un debate sobre la pregunta: ¿Alimentarnos de los animales es un problema ético?

Evaluación

1. Responde las preguntas a partir de los aprendizajes logrados en la progresión.

a) ¿A las fuerzas de la naturaleza les es indiferente lo humano?

b) ¿Consideras que existe algo así como una realidad independiente de la observación o interpretación humana?

c) ¿Por qué si somos parte de la naturaleza, generalmente nos concebimos como ajenos a ella?

d) ¿Cómo convivimos con nuestra animalidad?

e) ¿Crees que un animal se pregunta por sí mismo?

f) ¿Tienen derechos los animales? Justifica tu respuesta.

Autoevaluación

Señala con un ✓ el proceso de saberes adquiridos.

Metas de aprendizaje	Pregunta	Sí	No
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.	¿Analizaste cómo la diferencia (humano-animal) pretende hacernos creer que somos seres superiores?	☐	☐
	¿Examinaste de forma crítica la visión antropocéntrica?	☐	☐
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.	¿Ha cambiado tu comportamiento y actitud hacia seres vivos no humanos?	☐	☐
	¿Has actuado con compasión y en defensa de los animales?	☐	☐

Progresión 6

Tema: Argumento/Prueba

Descripción de la progresión:

Argumenta sobre la posibilidad y conveniencia de una experiencia humana que incluya a seres no humanos, a los muertos y a las cosas para que analice cómo se ha configurado la experiencia colectiva de su comunidad.

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.
	Vida no humana: se trata del problema de todos aquellos vivientes que no son humanos.
	Formas afectivas de lo colectivo: remite a las cuestiones del intercambio afectivo intersubjetivo que constituye las colectividades (amistad, familia, amor).
Aprendizaje de trayectoria	
Se asume como agente de sí mismo y de la colectividad al experimentar los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias.	
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.

Evaluación diagnóstica

I. Contesta de manera personal y honesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es argumentar?

2. ¿En qué situaciones es necesario argumentar?

3. ¿Cómo sabemos si un argumento es correcto?

4. ¿En qué tipo de textos se presentan los argumentos?

5. Lee el siguiente fragmento y subraya el argumento principal:

“Debemos proteger el medio ambiente porque la salud del planeta es crucial para nuestra supervivencia. La contaminación del aire y del agua está causando enfermedades y afectando nuestra calidad de vida.”

a) ¿Cuáles son las premisas y la conclusión en el fragmento anterior?

II. Lee el siguiente texto y responde las preguntas al final del texto.

La chimenea

Un joven que había estudiado Lógica acudió a un rabino y solicitó ser instruido en el Talmud.

—¿Lógica? —preguntó el rabino—, dudo que eso sea suficiente para estudiar el Talmud, pero te haré una prueba. Supongamos que dos hombres bajan por una chimenea; uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia, ¿cuál se lava la cara?

—Eso es fácil, el de la cara sucia —respondió el estudiante.

—Incorrecto —dijo el rabino—, el de la cara limpia. Veamos: el de la cara sucia mira al de la limpia y piensa que su cara también está limpia. El de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara está sucia, así que él se lava la cara.

—No pensé en eso —admitió el joven—, deme otra oportunidad.

—Volvamos a empezar. Dos hombres bajan por una chimenea, uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? —planteó el rabino.

—Recién hemos respondido, aquel con la cara limpia —contestó el estudiante.

—No. Ambos se lavan la cara —dijo el rabino—, aquel con la cara sucia mira al de la limpia y piensa que su cara está limpia también. Pero el de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara también lo está, entonces se lava. Cuando el de la cara sucia ve que el de la limpia lava su cara, él también se lava. Por lo tanto, ambos lavan su cara.

—No me di cuenta de esa alternativa —expresó el joven—, deme otra oportunidad.

—Está bien. Dos hombres bajan por una chimenea, uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? —preguntó el rabino.

—Ambos lavan su cara —respondió con énfasis el estudiante.

—No. Ninguno de los dos —dijo el rabino—, aquel con la cara sucia mira al de la limpia y piensa que la suya también lo está. El de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara también está sucia. Pero cuando él ve que el hombre de la cara sucia no se lava, él tampoco se lava. Por lo tanto, ninguno se lava.

—Una última oportunidad y le demostraré que puedo estudiar el Talmud —pidió el joven.

—Dos hombres bajan por una chimenea, uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? —volvió a plantear el rabino.

—Ninguno —exclamó triunfalmente el estudiante.

—¿Ves ahora por qué la Lógica no es suficiente para estudiar el Talmud? ¿Cómo es posible que dos hombres que bajan por la misma chimenea, uno salga con la cara sucia y otra con la cara limpia?, ¿no ves que la pregunta es tonta? Y si intentas contestar preguntas tontas, tu respuesta será tonta. Así que aprende algo más de lógica antes de que intentes estudiar el Talmud. Busca aquello que puedas hacer para mejorar el mundo y dedícate en profundidad a ello; nunca encontrarás las respuestas si te obcecas con el hollín de las chimeneas —sugirió el rabino.

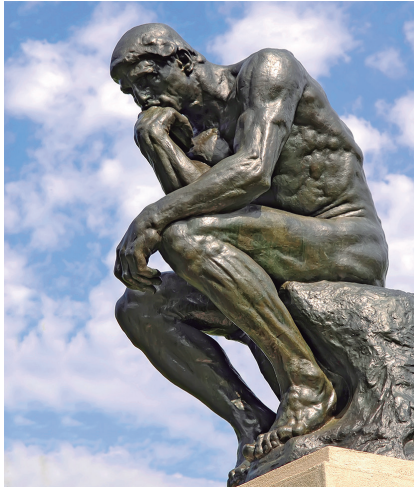
Fuente: Sing, P. (9 de abril de 2009). *Cuentos para pensar*. <https://cuentosdechelvis.blogspot.com/2009/04/la-chimenea.html>

¿Qué aprendizaje lograste en esta historia?

¿Qué diferencia hay entre el pensamiento lógico y el pensamiento divergente que demanda el Talmud?

Argumento

La lógica es la rama de la filosofía que estudia los argumentos y la argumentación. La **lógica formal** se especializa en estudiar la validez de los argumentos deductivos. En tanto que, la **lógica informal** o pensamiento crítico, tiene por objeto de estudio la argumentación y los argumentos no deductivos y las falacias.

La etimología de la palabra lógica deriva del término griego “logos”, que significa razón y/o palabra. El término fusiona dos realidades que están indisolublemente unidas: pensamiento y lenguaje.

Para Aristóteles, la forma lógica del pensamiento se compone de tres estructuras elementales: el concepto, el juicio y el razonamiento. El razonamiento es en sí una unidad compuesta por una secuencia de **juicios**, y cada juicio, es una relación entre **conceptos**. Estas **categorías** tienen su equivalente en la forma lingüística: palabras, oraciones y argumentos. El argumento es una secuencia de enunciados u oraciones y, estas a su vez, de relaciones de palabras que actúan como sujeto o predicado de las oraciones. La materia o contenido del pensamiento son la diversidad de temas de los que nos ocupamos, los cuales se relacionan con los problemas y situaciones de la vida cotidiana, académica o científica.

¿Sabías qué...?

Michel de Montaigne (1533-1592) fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento y el creador del género literario conocido en la Edad Moderna como ensayo.

Un razonamiento lógico al ser comunicado se convierte en lenguaje, acto de habla, discurso o texto escrito. No importa la forma de expresión, se pueden comunicar argumentos en la poesía, la pintura, en una canción, en las fábulas, cuentos o novelas. La literatura y el arte siempre han sido un medio de expresión de ideas, creencias y argumentos. Aunque, el medio tradicional es el ensayo filosófico, literario o de divulgación científica. La argumentación dialógica, por su parte, es propia de los textos orales, los diálogos, la discusión crítica, los foros y los debates, que a diferencia de un texto escrito, el receptor del mensaje puede responder a los argumentos.

¿Qué es un argumento?

Para Copi y Cohen (2014), “un argumento es un grupo de proposiciones del cual se dice que una de ellas, se sigue de las otras, consideradas como base o fundamento para la verdad de este”.

Concepto clave

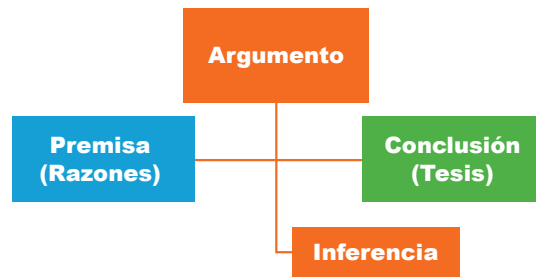
Proposición. Es el contenido o significado de una oración. Solo son proposiciones las oraciones que pueden ser verdaderas o falsas.

La proposición en una entidad lógica, diferente a las oraciones o enunciados, pero aquí se tomarán como sinónimos. La proposición que **se sostiene** se llama **conclusión**. Las que **le sirven de apoyo** se llaman **premisas** y son las razones que sustentan la conclusión. Si traducimos la definición técnica de Copi y Cohen, y la expresamos en un sentido coloquial, diremos que: al afirmar algo y dar razones de ello, estamos ante la presencia de un argumento.

El proceso que relaciona a las premisas y la conclusión de un argumento se llama **inferencia**. En la definición, las frases “**se sostiene**” y “**servir de apoyo**” indican la relación de inferencia. El argumento debe justificar cómo se relacio-

nan premisas y conclusión. La justificación debe ser clara y hacer evidente las causas o razones que justifican el paso de las premisas a la conclusión.

En resumen, la **estructura del argumento** se integra de premisas y conclusión, y la inferencia, que justifica la relación entre ambas. Veamos el esquema de un argumento simple.

Marcadores argumentativos

En un texto las premisas y la conclusión del argumento se presentan en distinto orden. En ocasiones la conclusión se enuncia primero, al final o entre medio de las premisas. Para evaluar un argumento, primero debemos identificarlo en el texto, saber si entre los enunciados hay una relación de inferencia.

Para identificar un argumento nos podemos auxiliar de ciertas palabras o expresiones que por lo regular significan la presencia de premisa o conclusión. Aunque debemos advertirte que no siempre aparecen estos indicadores.

Las palabras o frases del lenguaje que nos permiten identificar a los argumentos se llaman marcadores argumentativos, y pueden ser marcadores de premisa o de conclusión. Veamos algunos ejemplos que muestran esta situación.

Ejemplo 1.

“Me gustan los corridos tumbados más que ninguna otra música. Es tan estridente que uno puede hablar todo el tiempo sin que la gente escuche lo que uno dice”.

Este argumento no muestra ningún marcador argumental, pero se puede interpretar que la expresión: “Me gustan los corridos tumbados más que ninguna otra música”, es la conclusión. La cual aparece primero y lo que sigue son las premisas: “Es tan estridente que uno puede hablar todo el tiempo sin que la gente escuche lo que uno dice”.

Ejemplo 2.

“Las acusaciones de acoso sexual se basan en el “impacto”, no en la intención, **por lo tanto**, el acusado es culpable si la parte acusadora lo cree culpable”.

La expresión “por lo tanto” indica que lo que sigue es la conclusión: “el acusado es culpable si la parte acusadora lo cree culpable”. La premisa de apoyo es: “Las acusaciones de acoso sexual se basan en el “impacto”, no en la intención”.

Ejemplo 3.

“Guardaos de juzgar, **pues** todos somos pecadores”. (William Shakespeare, *Enrique VI*, tercer acto).

La conclusión aparece al inicio: “Guardaos de juzgar”. La palabra “pues” nos indica la premisa: “todos somos pecadores”.

Ejemplo 4.

“El amor no ve con los ojos, sino con el alma, **por ello** a cupido alado, ciego lo pintan”. (William Shakespeare).

La conclusión aparece en el medio, pero debemos parafrasear el argumento para identificar sus elementos. Quedaría así: “El amor se ve con el alma y no con los ojos, por ello a cupido alado lo pintan ciego”. La frase “por ello” es un indicador de la premisa: “A cupido lo pintan ciego”, la cual se relaciona con otra premisa “el amor no ve con los ojos”, y, por oposición, si no ve con los ojos, es porque ve con el alma.

Los **indicadores**, ya sean de **conclusión** o **premisas**, son palabras o frases que anteceden la enunciación de la premisa o la conclusión. La siguiente lista muestra algunos ejemplos de ambos indicadores. Siempre podrás encontrar otros y agregarlos a la lista.

Indicadores de conclusión	Indicadores de premisas
<ul style="list-style-type: none"> • Así • Por lo tanto • De ahí que • Se sigue que • Concluyo que • Como resultado • En consecuencia • Por estas razones • Podemos inferir que • Lo cual demuestra que 	<ul style="list-style-type: none"> • Pues • Porque • Dado que • A causa de • Se sigue de • En vista de que • Como muestra • Se puede inferir que • Se puede derivar que • Por las siguientes razones

 Actividad de aprendizaje 1

Identifica las premisas y la conclusión en los argumentos. Toma como base el siguiente ejemplo:

“Tomas de Aquino sostenía que la inteligencia humana es un regalo de Dios y, por lo tanto, aplicarla para entender el mundo no es ofender a Dios, sino complacerlo”.

Premisas: la inteligencia humana es un regalo de Dios.

Conclusión: aplicarla (inteligencia) para entender el mundo no es ofender a Dios, sino complacerlo.

1. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. (Juan, 1, 4-8)

Premisas:

Conclusión:

2. La clonación humana es intrínsecamente perversa y, por lo tanto, nunca debe permitirse.

Premisas:

Conclusión:

3. El buen juicio es, de entre todas las cosas del mundo, la distribuida de modo más equitativo, pues cualquiera piensa que lo tiene en abundancia, y aun aquellos que son tan difíciles de complacer en todo lo demás, comúnmente no desean tener más del que ya poseen (Descartes, *Discurso del método*).

Premisas:

Conclusión:

4. Puesto que la luz se desplaza con una velocidad finita, observar objetos que están a millones de kilómetros de distancia es, de hecho, observar luz que fue emitida muchos años atrás.

Premisas:

Conclusión:

Fuente: Copi, I. y Cohen, C. (2014). *Introducción a la lógica*. Limusa (pp.10-13).

Actividad de aprendizaje 2

Resuelve los ejercicios e identifica los marcadores argumentativos, debes indicar cuál es de premisa y cuál de conclusión. Es posible que alguno de los ejemplos contenga más de un argumento.

1. Como la fuerza siempre está del lado de los gobernados, los gobernantes no tienen nada que los apoye, sino la opinión. Por lo tanto, el gobierno se funda solamente en la opinión.

Premisa:

Conclusión:

Marcadores:

2. El Creador es el cielo, por lo tanto, se le llama el padre. El receptor es la tierra, por lo cual se llama la madre.

Premisa:

Conclusión:

Marcadores:

3. La política soviética no está orientada por necesidades internas, de modo que puede cambiar. Pero puesto que está orientada por el poder, el interés y la convicción, no podrá modificarse fácilmente.

Premisa:

Conclusión:

Marcadores:

4. La energía en sus diferentes formas, desde el calor hasta la gasolina, desempeña un papel más importante en los presupuestos de las familias pobres que en los de las familias acomodadas. Esto se debe a que la energía se usa grandemente para satisfacer necesidades esenciales. Para las familias dentro del diez por ciento más bajo de ingresos, la energía constituye la tercera parte de sus gastos, mientras que para las familias que pertenecen al 10 por ciento más rico, absorbe solamente el cinco por ciento de los gastos familiares. Por tanto, un brinco en los costos de los energéticos castigaría a los pobres más severamente que a los más ricos.

Premisa:

Conclusión:

Marcadores:

Fuente: Copi y Cohen. (2014). *Introducción a la lógica*. Limusa (pp.10-13).

Tipos de argumentos

La manera más común de clasificar los argumentos es a partir de su inferencia. Etimológicamente, la palabra “inferencia” proviene del latín *in* (hacia dentro) *ferre* (llevar), que significa “acción y efecto de sacar una conclusión a partir de una situación interior”.

La conclusión de un argumento se obtiene de sus premisas por una relación de inferencia. La inferencia debe ser claramente relevante y coherente. La conclusión no se inventa, debe intuirse y corresponder a lo establecido en las premisas.

Por ejemplo: Si construyes un argumento a favor de la legalización de la marihuana, ¿tendría relevancia que tus premisas hablaran de la influencia de la luna en el comportamiento de las personas? Aquí tu interlocutor podría preguntar, ¿y eso que tiene que ver?

Si pretendes que tu argumento sea aceptado, la conexión de las premisas y la conclusión debe ser clara, coherente y pertinente. La primera regla del procedimiento argumentativo es expresar con claridad tu punto de vista.

Dos tipos de inferencias: deductivas y no deductivas

¿Sabías qué...?

La razón suficiente es un principio lógico que se le atribuye al filósofo Gottfried Leibniz. Quien considera que “ningún hecho puede ser verdadero sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”.

Lo que define el tipo la inferencia es si las premisas pueden **probar** la conclusión del argumento. Esto depende de la naturaleza de la inferencia. La **inferencia deductiva** es la única inferencia que prueba que la conclusión se deriva necesariamente de las premisas.

El resto de las inferencias son llamadas **inferencias no deductivas**, en razón de que no tienen esta capacidad. La gran mayoría de los argumentos que usamos en la vida cotidiana e incluso en la ciencia experimental, no pueden demostrar la conclusión, solo pueden hacerla **plausible** o admisible a partir de evidencias suficientes. Esta circunstancia es lo que hace posible la argumentación humana, discutimos aquello de lo cual se tienen diversas opiniones, no se discute lo que ya está probado o demostrado.

Argumento deductivo

La **argumentación lógica** estudia especialmente a los argumentos deductivos desde el **punto de vista formal** o desde la estructural que se forma por la relación entre premisas y conclusión. El análisis formal de un argumento es lo que determina si el argumento es **correcto o válido**. La validez es una característica particular de los argumentos deductivos y es una propiedad exclusiva de la estructura del argumento. Copi y Cohen (2014), afirman al respecto que, estudiar la validez de los argumentos es la tarea más importante de la lógica porque permite “separar los buenos argumentos de los malos argumentos”.

El análisis formal que hace la lógica para determinar la validez del argumento no requiere, de otros elementos de análisis ajenos a la estructura argumental.

Aristóteles, considerado el “padre de la lógica”, estudió las formas o estructuras de los argumentos deductivos (silogismos) en “los primeros y segundos analíticos”. La lógica aristotélica se mantuvo vigente hasta inicio de la ciencia moderna, cuando empezó a ser criticada por la naciente lógica inductiva.

El argumento deductivo puede definirse de la forma siguiente:

Argumento deductivo

Es un tipo de razonamiento en el cual la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Si esto es así, resulta imposible que siendo las premisas verdaderas, la conclusión resulte falsa.

Características del argumento deductivo:

- a) La necesidad lógica.
- b) La validez.

Veamos algunos ejemplos de argumento deductivo:

Aristóteles llamo “silogismo” al argumento deductivo y distinguió dos tipos: el categórico y el condicional.

Silogismo categórico

- Premisa mayor: Todos los pájaros tienen alas.
- Premisa menor: Los canarios son pájaros.
- Conclusión: Los canarios tienen alas.

Silogismo condicional

- Premisa mayor: Si llueve, entonces se moja la calle.
- Premisa menor: Esta lloviendo.
- Conclusión: La calle está mojada.

Concepto clave

Silogismo. Figura del razonamiento deductivo, en la cual, la conclusión surge de combinar el término medio, mayor y menor, que aparecen en las dos premisas del argumento.

Término mayor: alas/mojada. (Es el predicado en la conclusión).

Término medio: pájaro/llueve. (Aparece en las premisas, pero no en la conclusión).

Término menor: canarios/calle. (Es el sujeto en la conclusión).

La lógica actual es una herramienta moderna para analizar argumentos complejos con más de dos proposiciones como premisas o más de una conclusión en el argumento. A continuación dos ejemplos de argumento condicional en la lógica de proposiciones:

1. Si el cigarro es malo para la salud, entonces hace daño. Se ha demostrado que el cigarro es malo para la salud. Por lo tanto, el cigarro hace daño.
2. Si las leyes se cumplen en nuestro país, disminuye el delito. Si disminuye el delito, entonces se propicia un ambiente más seguro. Por lo tanto, si las leyes se cumplen, se propicia un ambiente más seguro.

Argumentos no deductivos

En un argumento no deductivo, las premisas no prueban o demuestran la conclusión. La conclusión es falible, pero altamente probable porque su apoyo está en la experiencia, como es el caso de la inducción científica. Los argumentos deductivos son tautologías, verdades de razón o verdades de Perogrullo, pero la conclusión no dice nada que no esté ya en las premisas.

Concepto clave

Tautología. Es un enunciado autoevidente, obvio o redundante, por lo cual resultan siempre verdaderos. Ejemplo, "todo lo que está de más, sobra".

Los argumentos no deductivos son **plausibles** cuando las evidencias de su fundamento son suficientes y objetivas para ser aceptadas por los interlocutores.

En los argumentos no deductivos no se habla de prueba o demostración, sino de **justificación**. La capacidad o fuerza argumentativa es la clave para su **aceptabilidad**, la cual está basada en la probabilidad y en la evidencia empírica objetiva.

Características del argumento no deductivo:

- a) La suficiencia.
- b) La objetividad.
- c) Aceptabilidad.

El argumento no deductivo puede definirse de la forma siguiente:

Argumento no deductivo

Es un tipo de razonamiento en el cual la conclusión se deriva de manera probable y se justifica su aceptabilidad a partir de la objetividad y suficiencia de las premisas.

Aristóteles en *El Órganon* (1992) se refirió a este tipo de argumentos en "Los Tópicos" como razonamiento e inferencias probables. En la actualidad el pensamiento crítico o lógica informal, recupera el estudio de las argumentaciones convincentes en el contexto del estudio de la argumentación cotidiana. Este tema lo abordaremos en la siguiente progresión.

Tipos de los argumentos no deductivos

Los argumentos no deductivos se basan en una **inferencia probable**. Son los argumentos más utilizados en la vida cotidiana. Se consideran argumentos no deductivos: los argumentos inductivos, probabilísticos, abductivos y analógicos. La **fuerza argumentativa** es diferente en cada caso, pero todos operan por generalización o similitud como en el argumento analógico.

Argumento inductivo

El argumento inductivo se justifica con base en la probabilidad de la evidencia, entre más y mejor evidencia, más aceptable es el argumento. En la inducción opera un proceso de generalización de los hechos —de lo particular a lo general— basado en la repetición de regularidades observadas a través de la experiencia. No podemos generalizar solo a partir de una experiencia o premisa. Al generalizar, pretendemos que una nueva situación o caso sea aceptada como racional con base en la repetición de un conjunto de hechos o situaciones de la misma clase, ya comprobadas.

La racionalidad de la ciencia se refiere a los principios y métodos que la distinguen como una práctica sistemática, coherente y objetiva para descubrir, explicar y predecir fenómenos naturales. Sin embargo, algunos filósofos de la ciencia advierten un **problema en la inducción**, ya que al ampliar la información que existe en las premisas, por muy verdaderas y verificadas que estén, existe la posibilidad de que la conclusión sea falsa porque no hay preservación de la verdad como en el caso de la deducción. Al respecto Bertrand Russell proporciona un ejemplo que ilustra el caso del razonamiento inductivo.

El pavo “inductivista” de Bertrand Russell

Este pavo descubrió que, en su primera mañana en la granja avícola, comía a las 9 de la mañana. Sin embargo, siendo como era un buen inductivista, no sacó conclusiones precipitadas. Esperó hasta que recogió una gran cantidad de observaciones del hecho de que comía a las 9 de la mañana e hizo estas observaciones en una gran variedad de circunstancias, en miércoles y en jueves, en días fríos y calurosos, en días lluviosos y en días soleados. Cada día añadía un nuevo enunciado observacional a su lista. Por último, su conciencia inductivista se sintió satisfecha y efectuó una inferencia inductiva para concluir: “Siempre como a las 9 de la mañana”. Pero ¡ah!, se demostró de manera indudable que esta conclusión era falsa cuando, la víspera de Navidad, en vez de darle la comida, le cortaron el cuello. Una inferencia inductiva con premisas verdaderas ha llevado a una conclusión falsa.

Fuente: Chalmers, A. (1988). *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?* Siglo XXI (p. 11).

El argumento inductivo puede definirse de la forma siguiente:

Argumento inductivo

Es un tipo de razonamiento en el que a partir de los hechos o evidencias observables se hace una generalización. La inducción se justifica por la frecuencia observada del fenómeno, la cual hace altamente aceptable el argumento.

Características del argumento inductivo:

- a) Evidencia empírica.
- b) Generalización.
- c) Probabilidad.
- d) Inducción incompleta.

Algunos ejemplos clásicos:

Todos los cuervos que hemos observado hasta hoy son negros.
Por lo tanto, el próximo cuervo que se localice será negro.

Nótese que en una observación futura no puede estar garantizado que no encontraremos un cuerpo que no sea de otro color.

Otros ejemplos:

Los trozos de cobre se calientan al ser golpeados por una piedra.

Los trozos de cobre se calientan al ser golpeados por un martillo.

Por lo tanto, es probable que el cobre se caliente al ser golpeado por un objeto sólido (aquí la conclusión es una generalización).

Argumento probabilístico

El argumento probabilístico es un tipo de razonamiento que se basa en la probabilidad para llegar a una conclusión que es plausible, pero no necesariamente cierta. Este tipo de argumento es común en muchas áreas, incluida la estadística, la ciencia, y las decisiones cotidianas.

Argumento probabilístico

El argumento probabilístico es un argumento inductivo en el que las premisas manejan grados de probabilidad para la aceptación de la conclusión.

Características del argumento inductivo:

- a) Grado de certeza
- b) Basado en evidencia empírica
- c) Incertidumbre y variabilidad

En los argumentos probabilísticos sí se admiten grados, cuya medida cuantitativa es la mayor o menor probabilidad de que la conclusión se siga de las premisas. Veamos algunos ejemplos de argumentos inductivos:

- El informe dado por el servicio de meteorología señala que hoy avanza un frente de baja presión sobre Culiacán, con formación de un amplio frente de nubes, y habitualmente en esas condiciones llueve. Por lo tanto, hoy lloverá en Culiacán.
- El 80% de los que fuman más de quince cigarrillos al día acaban teniendo cáncer de pulmón. Por lo tanto, Juan, que fuma unos veinte cigarrillos al día, terminará teniendo un cáncer de pulmón.

- Un 40% de la población infantil de Mazatlán tiene problemas de caries. En la escuela núm. 33, hay 400 niños. Por lo tanto, 160 de estos niños deben tener problemas de caries.

Argumento abductivo

Este tipo de argumento no tiene nada que ver con las historias de ovnis y sus famosas abducciones. Aunque su nombre no es muy familiar, el argumento abductivo es usado para resolver casos de crímenes. Fue *Sherlock Holmes*, el famoso detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, el que lo hizo popular, al utilizarlo en sus investigaciones.

Consiste en prescribir la **hipótesis** más razonable, teniendo en cuenta aquello que se sabe gracias a las premisas. En la abducción, a fin de entender un fenómeno, se introduce una regla que opera en forma de hipótesis para considerar dentro de tal regla al posible resultado como un hecho o caso particular.

Implica un procedimiento que abarca tres pasos:

1. Un hecho.
2. Dar una hipótesis de por qué sucede el hecho (inferencia hacia atrás).
3. Afirmar que la causa fue realmente la responsable.

De este modo, la abducción es la operación lógica por la que surgen hipótesis novedosas. En muchos casos, las abducciones son conjeturas espontáneas de la razón. Para que esas hipótesis surjan se requiere que coincidan la imaginación y el instinto.

El argumento abductivo puede definirse de la forma siguiente:

Argumento abductivo

Es un tipo de razonamiento que se utiliza para llegar a la mejor explicación (hipótesis) posible de un conjunto de datos o hechos observados.

Características del argumento abductivo

- a) Mejor explicación.
- b) Inferencia hacia atrás.
- c) Innovación y creatividad.

Ejemplo de Argumento abductivo

Imaginemos que entras a tu casa y encuentras el suelo mojado:

Observación: El suelo está mojado.

Posibles explicaciones: Ha llovido y la ventana estaba abierta. Alguien derramó agua. La tubería tiene una fuga.

Mejor explicación: Observas que hay charcos de agua cerca de la ventana y está lloviendo afuera. La mejor explicación es que la ventana estaba abierta y la lluvia entró, mojando el suelo. En este caso, la abducción te lleva a inferir la hipótesis más plausible: la lluvia entró por la ventana abierta.

Sherlock Holmes.

¿Sabías qué...?

Charles Sanders Peirce (1839-1914), fue el filósofo que planteó el concepto de abducción como un tipo de razonamiento lógico que te permite generar hipótesis.

En resumen, la abducción, al igual que la inducción, no contiene en sí una validez lógica. Existirá una abducción correcta si la regla elegida para explicar la conclusión se confirma tantas veces, de modo que la probabilidad prácticamente equivalga a una razonable certeza.

En cierto modo, la abducción, precisamente por su imprecisión original, implica un modo de pensar no lineal (existe aquí alguna analogía con el pensamiento lateral). Por eso, el razonar abductivo es el “razonar del detective” en cuanto en él se pueden relacionar diversos indicios dentro de una hipótesis explicativa válida.

Argumento analógico

En el argumento analógico el fundamento de la inferencia está en efectividad de la semejanza, es quizás el más débil de los argumentos que hemos analizado, porque dicha semejanza opera como un supuesto para generar hipótesis en áreas donde el conocimiento directo puede ser limitado. Es una herramienta para la exploración y el descubrimiento en ciencia y otros campos. Por ejemplo: En medicina, usar los efectos observados de un medicamento en animales para inferir posibles efectos en humanos.

No debemos confundir una analogía, que es una comparación con el objeto de ilustrar o comprender algo, con un argumento analógico, ya que este último implica afirmar una conclusión que tiene como base la semejanza entre las premisas y la conclusión.

El argumento analógico puede definirse de la forma siguiente:

Argumento analógico

Es una forma de razonamiento en la que la fuerza del argumento se establece a partir de una similitud. Se basa en el supuesto de que, si dos situaciones son semejantes en algunos aspectos, es probable que sean similares en otros aspectos también.

Características del argumento analógico

- a) Casos similares.
- b) Similitud debe ser relevante.
- c) Formular hipótesis

Ejemplos cotidianos de argumento analógico:

- La semana pasada llevé un traje a la tintorería que está en la esquina y lo lavaron y plancharon bien, supongo que si les llevo otro esta semana recibiré el mismo servicio.
- Los últimos veranos han sido muy lluviosos, por lo que este verano no será la excepción.

Ejemplos argumento analógico en las ciencias:

Teoría del campo electromagnético: James Clerk Maxwell utilizó el razonamiento analógico para desarrollar su teoría del campo electromagnético en el

siglo XIX. Comparó los fenómenos ópticos, eléctricos y magnéticos, lo que le permitió sintetizar estos conceptos en una teoría unificada.

Experimentos con animales: En la investigación biomédica, los científicos a menudo realizan experimentos en animales con la suposición de que las similitudes fisiológicas con los humanos pueden llevar a reacciones similares a medicamentos. Este enfoque ha sido crucial para el desarrollo de muchos tratamientos médicos.

Modelos de computación: El desarrollo de la inteligencia artificial y los modelos computacionales también ha utilizado el razonamiento analógico. Por ejemplo, los modelos de redes neuronales se inspiran en la estructura y funcionamiento del cerebro humano.

Actividad de aprendizaje 3

- Formen equipos de cuatro integrantes.
- Analicen los argumentos e identifiquen el tipo: deductivo, inductivo, abductivo o analógico.

Argumento	Tipo de argumento
1 Todos los gatos son mamíferos. Los mamíferos amamantan a sus crías. Por ello, cuando nazcan los gatitos que esperamos, mi gata los amamantará.	_____
2 El agua hierve a los 100° C, porque siempre que la caliente y alcanza los 100° C, hierve.	_____
3 El foco está prendido. El foco se prende cuando se activa el interruptor. Por lo tanto, es probable que el foco esté prendido porque alguien activó el interruptor	_____
4 El presidente de la cámara de diputados es como un entrenador de fútbol y, por tanto, puede decidir qué diputados participan en un debate y durante cuánto tiempo.	_____
5 Juan tiene diarrea y temperatura. La diarrea y temperatura podrían ser síntomas de infección intestinal. Por lo tanto, es probable que Juan tenga diarrea y temperatura por infección intestinal.	_____
6 Podemos dudar que el próximo chiste de "ojitos de huevo" provoque risa; hasta ahora no ha habido ninguno de su repertorio que haya tenido éxito.	_____
7 Sé que solo te gustan dos frutas, las peras y los plátanos. En la despensa no había peras y no las has podido sacar de ningún otro sitio, así que, dado que estás comiendo una fruta, lo que estás comiendo es un plátano.	_____
8 La guerra del Peloponeso fue causada por el deseo de Atenas de dominar Grecia. Las guerras napoleónicas fueron causadas por el deseo de Napoleón de dominar Europa. Las dos guerras mundiales fueron causadas por el deseo de los fascistas de dominar Europa. En general, entonces, las guerras son causadas por el deseo de dominación territorial	_____

- En plenaria presenten sus respuestas y discutan sus diferencias de interpretación.

Entregable

1. Formen equipos de cuatro integrantes.
2. Investiguen si es posible la coexistencia de lo humano en la diversidad. ¿El concepto de lo humano debe excluir o incluir lo “no humano” o lo “no vivo”?
3. Elaboren un ensayo de 2 cuartillas mínimo, en el que utilicen los recursos argumentativos que aprendieron en esta progresión: tipos de argumentaciones y argumentos.

El tema a desarrollar en el ensayo es la coexistencia del ser humano en la diversidad. Se refiere a la inclusión en la experiencia humana no solo de lo humano, sino de los seres no humanos, los no vivos, las cosas y los seres imaginarios. Se trata de que argumentes sobre la conveniencia de una experiencia humana que contenga lo no humano y lo no vivo, o si la experiencia humana únicamente puede comprender lo que viven, sienten, piensan, experimentan los seres humanos vivos.

4. Presenten sus trabajos en clase y discutan sus diferencias de opinión.

Evaluación

Analicen la siguiente lectura en comunidad de diálogo y elaboren preguntas al final del texto.

1. Lectura del texto en voz alta y alternada.

Se viene el estallido

Es hora de cenar. Padres e hijos se sientan a la mesa para comer y luego ir a descansar. Juan, el hijo del medio, suelta un misil sobre la mesa:

—Estuve pensando y no voy a ir más a la escuela. Estoy harto de ir a escuchar las estupideces que dicen los profesores y que a mí no me interesan.

Un trozo de pollo se atascó en la garganta de su padre. Mientras tanto, su madre salió al cruce de las explosivas declaraciones de su hijo.

—¿Qué dijiste hijo? ¿Cómo que vas a dejar la escuela?

—Sí, madre. Me aburro todo el tiempo. ¿Para qué me sirve pasar todo el día estudiando las células y los verbos? Prefiero ir a trabajar.

A todo esto el padre, que ya comenzaba a tragar el trozo de pollo atascado, intentaba decir algo.

—Tú, viejo, no te metas. Tú eres muy bruto con el nene. Déjame que yo lo voy a hacer recapacitar —intercedía la madre.

Juan había comenzado a masticar sus papas fritas, como quien ha culminado de dar una información que no admite debate alguno.

—Escúchame, hijo —propuso la madre— veo que no te das cuenta de que hoy en día no llegas a ser nadie sin al menos la secundaria. El que no estudia hoy, mañana no podrá trabajar ni limpiando las calles. ¡Hasta para barrer la calle te piden la secundaria! ¿O no, viejo?

Ante la indiferencia de su hijo, la madre arremetió con artillería pesada.

—A ti que te gustan tanto los autos, ¿cómo piensas juntar el dinero para comprarte uno?

—No sé cómo, pero estudiando seguro que no. Mira lo que gana un profesor. ¿Para eso voy a estudiar?

La madre comprendió que la realidad no estaba de su lado.

—Si quiero hacer dinero me hago político o futbolista, influencers y para eso no hace falta la secundaria.

—¿A ti te parece que es lo mismo ganar dinero siendo un científico o un ejecutivo que siendo un jugador de fútbol o un político corrupto?

—No, no es lo mismo. Es mucho más fácil. ¿Para qué voy a ir por un camino de tierra si puedo subirme a una autopista?

—El dinero que viene fácil, fácil se va —sentenció la madre.

—No me interesa si el dinero se va rápido, si me da tiempo para disfrutarla.

—Tú te crees que en la vida es todo fácil, que todo te va a venir de arriba —se enojó la madre.

—No, mamá, lo que te digo es la realidad. Lee los periódicos, mira la tele y avíate. Los que se matan trabajando, se engañan y los que viven engañando a los demás, son millonarios.

El padre comprendió que había llegado el momento de dar su parecer esclarecedor, ya que el pollo había desaparecido por completo de su plato.

—Si tú mañana no vas a la escuela, cuando regrese del trabajo te mato a palos. ¿Entendiste?

—Sí, papá.

El joven Juan había sido derrotado por los claros y eficaces conceptos de su padre.

He aquí una escena familiar que tomaremos como punto de partida para emprender esa actividad, llamada filosofía, que trata del cuestionamiento y de la búsqueda de respuestas que cada vez cuentan con mayor contenido verdadero.

Adaptado de: Dorantes, M. (25 de abril 2009). *Seminario de Filosofía*. Preparando la primera sesión. ¿Qué es filosofía? <https://sersaberhacer.blogspot.com/2009/04/preparando-la-primera-sesion-que-es-la.html>

2. Elaboren un plan de discusión.

- a) Formulen preguntas y anótenlas en el pintarrón.
- b) Elijan tres preguntas y discutan sus respuestas.
- c) Elaboren una conclusión personal de la actividad y entrégala al docente la próxima clase.

Autoevaluación

Señala con un ✓ el proceso de saberes adquiridos.

Metas de aprendizaje	Pregunta	Sí	No
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.	¿Analizaste que se entiende por argumentación y por argumento?	☐	☐
	¿Consideras que los aprendizajes de la progresión te han permitido identificar mejor los argumentos?	☐	☐
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.	¿Has participado en debates y discusiones escolares?	☐	☐
	¿Aplicaste lo aprendido en la redacción de ensayos?	☐	☐
	¿Ha mejorado tu pensamiento crítico el aprender argumentación?	☐	☐

Progresión 7

Tema: Persuasión/Dar razón (Fundamentar/justificar)

Descripción de la progresión:

Argumenta la posibilidad y conveniencia de preservar la experiencia colectiva de una comunidad para que pueda valorar la conveniencia de mantener o de transformar el sentido, la forma y la estructura de las relaciones de una comunidad.

Categoría	Subcategorías:
Experiencias: Remite al ámbito de problemas relacionados con la vivencia, sus elementos y sentidos.	Ecosistema: se refiere a la vida común con seres vivos y no vivos a la que pertenece toda colectividad humana.
	Calidad de vida: se refiere a la cuestión del bienestar o felicidad colectiva o individual de los vivientes.
	Lo que ocurre: hace mención a los procesos de problematización sobre los acontecimientos, hechos y fenómenos históricos en los que se encuentra el estudiante.
	Políticas de lo colectivo: se trata de las formas políticas de lo colectivo (comunidad, organización, solidaridad, coexistencia).
	Reproducciones de lo colectivo: se refiere a las cuestiones de mantenimiento de lo colectivo (trabajo, solidaridad).

Aprendizaje de trayectoria

Somete a crítica los significados del estar juntos, además de cómo se conciben y experimentan las relaciones colectivas y con la naturaleza que potencian su capacidad de decisión ante situaciones y problemas de su vida.

Metas de aprendizaje

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

Pone a prueba las concepciones de la colectividad vinculándolas a su capacidad de decisión en situaciones de su vida usando los saberes y conocimientos de la literatura y la filosofía.

Evaluación diagnóstica

I. Contesta de manera personal y honesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo resuelves una diferencia de opinión con otra persona?

2. ¿Todas las opiniones son respetables?

3. ¿Alguna vez te han persuadido de algo que no querías hacer?

4. ¿Es lo mismo persuadir y convencer?

5. ¿Para qué podría servirte aprender el arte de la persuasión?

II. Resuelvan los siguientes ejercicios.

1. Formen binas para evaluar las argumentaciones en los ejemplos enlistados. Deben explicar si se comete algún error en la argumentación, mencionen cuál es.

1. Ayer me dolía mucho la rodilla y tomé una pastilla para el dolor, recé tres padrenuestros y ¿qué crees? Diosito me curó porque al ratito ya se me había quitado el dolor. _____
2. Todos los niños son juguetones e inocentes, por lo tanto, no hay cáncer a temprana edad. _____
3. Si realizas actos malos, serás considerado mala persona. _____
4. El día que me encontré los 500 pesos en Fórum, llevaba mi camisa verde; cuando vaya a casa de Alfredo, llevaré mi camisa verde porque me trae buena suerte. _____
5. Los lirios, al igual que las zanahorias, son vegetales. Por lo tanto, deben ser comestibles. _____
6. Como no hemos podido demostrar que no existe vida en otros planetas, por lo tanto, no existe vida en otros planetas. _____
7. Mi amigo es un gran amigo: trabajador, padre ejemplar, asiste a la iglesia, tiene muchas virtudes, es buen ciudadano; por lo tanto, no pudo robarse la cartera de la vecina. _____

Adaptado de: Romero, G., Escalante, L., Dorantes, R. y Zazueta, L. (2019). *Lógica II*. Bookmart (pp. 104-106).

2. Expongan sus resultados en una sesión plenaria y resuelvan sus diferencias.

Dar, recibir y pedir razones

Argumentar es *logos*, es razón o palabra. ¿Qué hace que un acto de habla, unas palabras pronunciadas o escritas, sean una argumentación? Lo que hace que un trozo de discurso sea una argumentación es que algunas oraciones se presentan como dando razón o en apoyo de otra oración. Las oraciones llamadas “premisas” se ofrecen como fundamento para la aceptación de la oración llamada la “conclusión”.

Los estudios lógicos se desarrollan desde tres perspectivas de la argumentación: lógica, dialéctica y retórica. Todas las argumentaciones presentan en mayor o menor medida estos tres aspectos. Cada una de las perspectivas se enfoca de manera especial a algún aspecto de la argumentación, ya sea la validez del argumento, el procedimiento argumentativo o la persuasión del auditorio.

La **argumentación lógica** analiza la validez formal del argumento. Su análisis se centra en los argumentos deductivos. Sus orígenes se remontan al *Órganon* de Aristóteles, y su desarrollo en la época contemporánea se vinculó con las matemáticas, dando lugar a la lógica simbólica moderna. La lógica moderna actual es una poderosa herramienta de análisis deductivo-formal de los argumentos.

La **argumentación dialógica** se enfoca en la interacción y el diálogo entre dos o más interlocutores, quienes buscan resolver una disputa o alcanzar una mejor comprensión de un tema. Es un ejercicio de defensa y ataque, que sigue las reglas del diálogo argumentado, así como la ética del discurso. Ejemplo de ello son los debates filosóficos.

La **argumentación retórica** se propone influir en la audiencia, a través de una comunicación persuasiva de los argumentos. La relevancia de un argumento depende de su capacidad de persuadir al interlocutor. El ejemplo clásico de este tipo de argumentación es en la política y los anuncios publicitarios.

Martin Luther King
Icono de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.

Intensión argumentativa

Argumentar es algo que hacemos de manera natural en nuestra vida cotidiana, en diferentes situaciones y con diferentes propósitos. Veamos algunos ejemplos:

- Si me toca exponer el tema de la revolución mexicana, debo **explicar** las posibles causas o razones que la originaron y así lograr una mejor comprensión del tema.
- Ayer me entrevisté con mi asesora y me comentó que debo **justificar** mi tesis con razones más convincentes.
- Si quiero ascender a otro puesto, en mi próxima entrevista de trabajo debo **convencer** con buenas razones de que soy la mejor opción.
- Si el candidato “X” desea ganar las elecciones, debe ser más empático y honesto para **persuadir** a su audiencia.
- Para exentar el examen ordinario de matemáticas, el profesor me pidió **demostrar** la solución de un teorema.

En los ejemplos puedes observar algunas de las **intenciones en la argumentación**: explicar, justificar, convencer, persuadir, demostrar, etc.

Según Hubert Marraud (2017), hay tres definiciones clásicas de argumentar:

Lógica

- Argumentar es **justificar** ante alguien una pretensión de validez por medio de razones.

Dialógica

- Argumentar es tratar de **lograr el asentimiento o compromiso** de alguien con algo por medio de razones.

Retórica

- Argumentar es tratar de **persuadir o convencer** a alguien de algo por medio de razones.

Para Hubert Marraud (2017), hay dos especies principales en las que los seres humanos exponemos razones: **explicar** y **justificar**. Se argumenta dando razones para explicar o fundamentar algo con la intención que sea comprendido. Argumentamos también para justificar algo, para que nuestro argumento sea aceptado como correcto, con el afán de lograr asentimiento (acuerdos) o para inducir a alguien a aceptar una creencia.

¿Cuál es la función de la justificación en cada uno de los tipos de argumentaciones? En la argumentación lógica la justificación busca demostrar la validez del argumento. La validez se presenta como una razón para que el argumento sea aceptado. En la argumentación dialéctica la justificación busca el asentimiento, en razón de que es el resultado de una discusión que siguió las reglas del diálogo crítico y la ética del discurso. El argumento derivado se acepta si y solo si ha sido el resultado de aplicar correctamente las reglas de la discusión crítica. Aunque, la aceptación puede ser relativa, dado que el argumento no es infalible y puede aparecer nueva evidencia y reiniciar la discusión. En la argumentación retórica la justificación busca la aceptación de la creencia, en razón de los efectos que la persuasión ha tenido en la mentalidad del auditorio. La argumentación es exitosa porque ha logrado que el argumento sea aceptado.

La siguiente tabla muestra un resumen de lo planteado:

Argumentación	Intención	Justificación	Finalidad
Lógica	Demostrar	Prueba o demostración lógica	Validez o solidez
Dialógica	Asentimiento/Compromiso	Debate razonable	Actuaciones correctas/ proceder conforme a reglas
Retórica	Persuadir/Convencer	Inducir creencia	Recursos y estrategias eficaces

Adaptado de: Vega, L. y Olmos, P. (2011). *Compendio de lógica y argumentación*. Editorial Trota (p. 61).

Progresión 7. Persuasión/Dar razón (Fundamentar/justificar)

La argumentación es acorde a la intención y al contexto en que se realice. Se argumenta en todas las disciplinas y áreas del conocimiento humano, ya sea en las ciencias, el derecho, la economía, la filosofía, o en la cotidianidad; en cualquiera de ellas ocupará saber cosas elementales de los tres modos de argumentación.

Actividad de aprendizaje 1

1. Formen equipos de 3 integrantes.
2. Discutan el significado de los conceptos de la primera columna.
3. Relacionen la intención argumentativa con los tipos de argumentación. Pongan una marca en el tipo de argumentación que corresponda. Consideren si una intención puede estar presente en más de una argumentación.

Intención	Argumentación		
	Lógica	Dialéctica	Retórica
Persuadir			
Convencer			
Explicar			
Cuestionar			
Polemizar			
Deliberar			
Demostrar			
Comprobar			
Refutar			
Investigar			

4. Responde la siguiente pregunta:

¿Con base en el aprendizaje logrado cómo podrían explicar la diferencia entre demostrar, lograr acuerdos y persuadir?

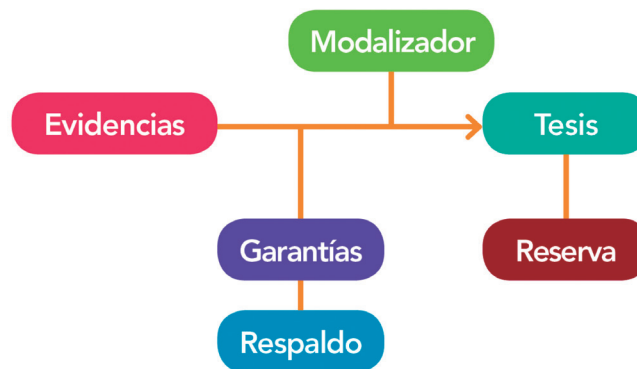
Fundamentar con razones

El modelo de argumento de la lógica tradicional basado en premisas y conclusión es un modelo apropiado para analizar argumentos deductivos, pero deja fuera a la gran mayoría de los argumentos que se presentan en la vida cotidiana, que son resultado del razonamiento inductivo.

La estructura de la argumentación cambia si la vemos como algo dinámico o desde la interacción del diálogo. Te mostraremos un modelo apropiado para analizar y sustentar argumentos no demostrativos.

Desde el enfoque de la lógica informal, Stephen Toulmin (1922-2009) propuso un modelo argumentativo dinámico basado en la argumentación jurídica. La orientación de Toulmin constituye un giro muy importante en el análisis de la argumentación cotidiana. A diferencia del modelo clásico basado en premisas y conclusión, la propuesta de Toulmin permite analizar la argumentación desde el punto de vista de un diálogo con interlocutores.

El **modelo para argumentación dialéctica** de Toulmin está conformado por los siguientes elementos:

Saber más

Modelo de Toulmin.

1. La **tesis o afirmación** es el enunciado que se asevera y que constituye el punto de vista que se argumenta o defiende; corresponde a la **conclusión** en el modelo clásico. Ejemplo:
 - Sofía no debería usar vapeador.
2. Las **evidencias** (base) constituyen los datos, hechos o información que apoyan directamente a la tesis y constituyen su base o fundamento. Corresponde a los datos estadísticos, experimentos, investigaciones, etcétera. Ejemplo:
 - Sofía es una estudiante de primer año que está embarazada.
3. La **garantía** es una explicación razonada de la relación entre las evidencias y la tesis; expone las razones que avalan el punto de vista. Ejemplo:
 - Una mujer embarazada no debe usar vapeadores, ya que el bebé recibe todo lo que la madre inhala.
4. El **respaldo** es la información que apoya a las garantías. Se parece a las evidencias, porque sus fuentes son similares (ejemplos, estadísticas, testi-

Progresión 7. Persuasión/Dar razón (Fundamentar/justificar)

monios, citas, etcétera). No debe confundirse con ellas, ya que la evidencia apoya a la tesis, mientras que el respaldo apoya a la garantía. Ejemplo:

- De acuerdo con las estadísticas de la OMS, 80% de los hijos de madres que han usado vapeadores durante el embarazo presenta problemas de peso o tamaño al momento de nacer. Otros estudios han demostrado que el vapeo puede aumentar el riesgo de: Enfermedades respiratorias (CDC, 2020), problemas cardíacos (AHA, 2020) y complicaciones durante el embarazo (ACOG, 2020).
5. La **reserva** implica la posibilidad de plantear objeciones, contrargumentos o refutaciones a la tesis sostenida. Esto afirma el carácter hipotético de toda aseveración: que la tesis puede perfeccionarse en el trascurso de un diálogo argumentado, mediante la aportación de nuevos respaldos.
 6. El **modalizador** indica la “fuerza” con que se formula la aseveración de la tesis propuesta. Se expresa generalmente por ciertos adverbios que indican o miden el grado de probabilidad, posibilidad o presunción con que se enuncia.

Algunos de estos modalizadores son “quizá”, “tal vez”, “seguramente”, “algunas veces”, “la mayoría”, “posiblemente”, “probablemente”, entre otros.

Los términos que usa Toulmin pueden variar en distintos autores. Aquí te mostramos una tabla que recoge las diferentes acepciones de los términos empleados.

Toulmin	Términos afines
Tesis	Conclusión, tesis, aseveración, afirmación, pretensión, proposición, asunto, causa, demanda, hipótesis.
Evidencia	Fundamento, argumento, datos, soporte, bases.
Garantía	Justificación.
Respaldo	Apoyo.
Modalizador	Modalidad, matización, cualificadores modales.
Reserva	Refutaciones, objeciones, excepciones, salvedad, limitaciones.

Ejemplo de argumentación según el modelo de Toulmin:

Tesis:

—Contra los males de orden moral y también contra las enfermedades en sus primeras manifestaciones, es necesaria la meditación.

Evidencias:

—Es un hecho que la meditación tiene un gran poder sobre nuestros pensamientos y que no es un auxilio despreciable contra el mal humor ni, incluso, contra el dolor de estómago.

Creo que este remedio sería suficiente en la mayoría de los casos, pero normalmente no se nos ocurre utilizarlo.

Garantías:

—En el caso de la meditación, se sabe que las religiones encierran una prodigiosa sabiduría práctica. Con esa actitud meditativa se detiene la violencia de la imaginación y se suspende, por un instante, el efecto de la desesperación y de la furia.

Respaldo:

—Basta con observar a grandes personajes, como el jefe espiritual del budismo tibetano, el Dalái Lama, y a Mahatma Gandhi, el líder preeminente del nacionalismo indio en la India gobernada por los británicos, para demostrar los grandes beneficios de la meditación: paz, tranquilidad, salud, longevidad y alegría.

Reserva:

—Sin embargo, algunos investigadores reportan efectos psicológicos negativos. Shapiro (1992) encuentra en un estudio aumentos paradójicos en la tensión emocional, aburrimiento, dolor, alteración del sentido de la realidad, confusión y desorientación, ser más juzgador, tener menor motivación por la vida, aumento o aparición de dolor y adicción a la meditación. Otros efectos negativos pueden ser una excesiva introversión y aislamiento, ensimismamiento, regresión a etapas más infantiles o represión de la sexualidad (Chaudhuri, 1994).

Modalizador: Es necesaria.

Fuente: Romero, G., Escalante, L., Dorantes, R. y Zazueta, L. (2019). *Lógica II*. Bookmart (pp. 144-145).

Entregable

1. Elabora un gráfico comparando el modelo de argumento clásico (premisa-conclusión), analizado en la progresión anterior, y el de Toulmin. Se trata de identificar en el modelo de Toulmin los términos que equivalen a premisa, inferencia y conclusión.
2. Presenten sus esquemas en clase y discutan sus diferencias.

Actividad de aprendizaje 2

1. Identifica los elementos del modelo de Toulmin (afirmación, datos, garantía, respaldo, modalizador y refutaciones) en los argumentos que se presentan. Observa el ejemplo.

Ejemplo:

El gobierno de Allende es el mejor gobierno comunista de todos los tiempos, porque buscaba la igualdad en la sociedad, sin pasar por sobre los derechos y vidas de las personas, al contrario de lo que fue el otro gran gobierno comunista de Stalin, el cual cometió actos de matanzas y pasó por sobre los derechos de las personas. Esta gran diferencia entre ambos gobiernos es avalada por un estudio realizado por alumnos de licenciatura en Historia de la Universidad de Chile, en donde se aprecian claramente las características en cuanto a ideología y formas de gobierno. Sin embargo, a pesar de ser un gran gobierno comunista, no duró mucho tiempo en el poder y se suicidó, por lo que da para pensar si habría sido un gran gobernante o no, si lo hubiesen dejado gobernar más.

Tesis: El gobierno de Allende es el mejor gobierno comunista de todos los tiempos.

Evidencia: Al contrario de lo que fue el otro gran gobierno comunista de Stalin, el cual cometió actos de matanzas y pasó por sobre los derechos de las personas.

Garantía: Buscaba la igualdad en la sociedad, sin pasar por sobre los derechos y vidas de las personas.

Respaldo: Esta gran diferencia entre ambos gobiernos es avalada por un estudio realizado por alumnos de licenciatura en Historia de la Universidad de Chile, en donde se aprecian claramente las características en cuanto a ideología y formas de gobierno.

Modalizador: El mejor gobierno comunista de todos los tiempos.

Refutaciones: Sin embargo, a pesar de ser un gran gobierno comunista, no duró mucho tiempo en el poder y se suicidó, por lo que da para pensar si habría sido un gran gobernante o no, si lo hubiesen dejado gobernar más.

1. Ser humanista es ser “cool”, porque es el área que más se encarga de crear mejores personas, personas íntegras, educadas, sabias, que puedan ayudar a los demás; por ende, se centra en las opiniones de cada persona y en poder expresarlas, en no quedarse callado y defender los derechos de todas las personas de manera impecable, en otras palabras, gente “cool” que siempre está ahí. Una encuesta realizada en distintos Colegios de Ciencia y Humanidades (CCH) en la ciudad de México ha revelado que la mayoría de los alumnos que componen dichos colegios, son alumnos del área humanista. No obstante, el área matemática y biológica van de la mano con los humanistas y son igual de necesarios para toda la sociedad.

Tesis:

Evidencia:

Garantía:

Respaldo:

Modalizador:

Refutaciones:

2. Los jóvenes deberían pagar pasaje completo, porque realizan el mismo recorrido y ocupan el mismo espacio que la gente normal, por lo tanto, no habría diferencia entre las personas que pagan su pasaje completo y los jóvenes. Una entrevista realizada a 50 conductores de camiones reveló que la mayoría de los jóvenes se van sentados todo el viaje, a diferencia, muchas veces, de la gente que paga su pasaje completo y debe irse de pie. No obstante, no debemos olvidar la cantidad de gastos adicionales que tienen los jóvenes y el hecho de que muchas veces son maltratados por los conductores.

Tesis:

Evidencia:

Garantía:

Respaldo:

Modalizador:

Refutaciones:

3. Los museos nacionales no deberían cobrar entrada, porque cada compatriota tiene derecho a interactuar con su historia y cultura nacional, por lo tanto, el cobrar entrada restringe el acceso a más cultura para los ciudadanos más pobres. Una encuesta revelada por el INEGI demuestra la baja población que ha ido alguna vez a un museo nacional. No obstante, sí se debiese cobrar un mínimo de entrada para los extranjeros y turistas, pues es necesario un pago para la gente encargada del mantenimiento, cuidado, protección, entre otros, que trabajan en estos museos.

Tesis:

Evidencia:

Garantía:

Respaldo:

Modalizador:

Refutaciones:

4. El perro es el mejor amigo del hombre, porque es fiel y leal al ser humano y cada vez que alguien da lealtad y cariño es sinónimo de amistad; si uno está en peligro el perro muchas veces tiende a ayudarlo bajo cualquier circunstancia, esto según Animal Planet; no obstante, el perro no siempre logra distinguir el bien del mal como los pitbulls y las razas salvajes que muchas veces tienden a morder, incluso, a su amo.

Tesis:

Evidencia:

Garantía:

Respaldo:

Modalizador:

Refutaciones:

Fuente: Astorga, V., Cea, C. y Montes, F. (15 de junio de 2013). *Modelo argumentativo de Toulmin*. El saber evoluciona. <https://elsaberevolucionablog.wordpress.com/2013/06/15/modelo-argumentativo-de-toulmin/>

Resolver diferencias de opinión

Protágoras afirmó hace mucho tiempo que “el hombre era la medida de todas las cosas”. Se refería a que la verdad y el conocimiento son relativos al individuo que percibe. Lo que es verdadero para una persona puede no serlo para otra, porque cada individuo experimenta y comprende el mundo de manera diferente.

Saber más

¿Qué es la dialéctica?

¿Es lógico pensar que dos opiniones contrarias sobre el mismo asunto son verdaderas? Por ejemplo, “el sol gira alrededor de la tierra” y “la tierra gira alrededor del sol”. Es una contradicción pensar que ambas afirmaciones son verdaderas si son contrarias. Hubo un tiempo que se pensó que la primera proposición era verdadera. La verdad, en esa época, no tenía como fundamento la experiencia, sino la interpretación de un pasaje de la Biblia.

¿Cómo resolver una diferencia de opinión? Ya que no es conveniente dejar de tener nuestras propias opiniones, lo más justo es confrontarlas con otras que sean diferentes.

Así que la respuesta a esta pregunta es el Diálogo. El **diálogo** es una conversación que tiene como propósito resolver diferencias de opinión. Las partes en disputa deben presentar las razones a favor de su postura y cuestionar y atacar a la posición contraria. La **dialéctica** es un procedimiento que permite confrontar “tesis” y “contratesis”, para elaborar, por medio de la síntesis, una nueva verdad o conocimiento. En este proceso las creencias de los participantes se modifican como resultado del diálogo.

La dialéctica como diálogo es un método muy antiguo, fue ideado por Platón, el discípulo de Sócrates. Platón escribió su filosofía en forma de diálogos, porque pensaba que el diálogo era un método para superar la opinión (*doxa*) y aproximarnos a la verdad a través del conocimiento (*episteme*).

La dialéctica se relacionaba con el arte de hacer preguntas e intentar darles respuesta. Este arte era ampliamente dominado por Sócrates, quien aplicaba en sus conversaciones la **mayéutica**. Sócrates era capaz de conducir el razonamiento de su interlocutor a través de hacer preguntas que éste respondía hasta lograr con su inferencia dar con la respuesta correcta.

La dialéctica en la actualidad es un ejercicio de argumentación muy amplio, a través del cual se pueden confrontar tesis, diferencias de opinión y puntos de vista. Los motivos que reúnen a los interlocutores a discutir son los diferentes tipos de diálogos que existen.

El diálogo es un ejercicio argumentativo para exponer argumentos, pedir, dar y recibir razones, explicaciones, definiciones, hacer cuestionamiento y dar respuestas. Esta es la razón de que la **argumentación** sea un **acto de habla complejo** o un macro-acto de enunciación, pues en ella están implicados distintos actos de habla.

Finalmente, para que el diálogo pueda tener un resultado satisfactorio, los interlocutores deben hacer compromisos y seguir los principios y reglas de la discusión argumentada. Pues si se quiere llegar a la verdad de un asunto, hay que tratar de evitar las falacias.

El estudio teórico del diálogo por parte de la lógica informal o pensamiento crítico tiene como objetivo proporcionar un modelo ideal para las argumentaciones correctas. Veamos como un teórico especializado en materia del **diálogo** como Douglas Walton (2007), lo define:

“Un diálogo es un tipo de conversación con un determinado fin y en la que dos conversadores (como mínimo) toman la palabra por turnos. En cada turno una parte responde a la intervención o movimiento de la otra. Así, cada diálogo es una sucesión de turnos (actos de habla) con una determinada dirección y en cuyo marco se puede argumentar racionalmente. Pero, además de argumentos, los diálogos contienen preguntas, respuestas, explicaciones, instrucciones sobre cómo hacer algo, etc.”

Tipos de diálogos

La **argumentación real** se presenta en distintas formas de diálogos. La forma en que se presenta la argumentación es independiente del contenido que se aborda. Por ejemplo, puede darse una charla o un debate, sobre temas políticos, artísticos, filosóficos, religiosos, etc. A continuación, te mostramos algunos de los principales formatos de la argumentación dialógica.

1. La **charla**. Es una conversación informal en la que expresas opiniones y puntos de vista de un tema, sin entrar en polémica, ni pretender convencer a nadie. Como ejemplos están las conversaciones comunes en la casa, la calle o el trabajo sobre una diversidad de temas.
2. La **negociación**. Es un diálogo en el que los participantes pretenden resolver un conflicto de intereses. Se procura encontrar un punto de acuerdo justo que sea aceptable para ambas partes. La prudencia y el justo medio serían lo conveniente para acordar algo que beneficia a las partes. El ejemplo sería una huelga en la que se negocian prestaciones y salarios de los trabajadores frente a los patrones en una empresa.
3. La **disputa personal**. Es un altercado que pretende aclarar las razones de un conflicto personal. Los argumentos se emplean para hacer ver mal al oponente, tratar de derrotarlo y humillarlo. El diálogo **erístico** es muy antiguo y se caracterizaba por intentar ganar una discusión a como dé lugar. Ejemplos pueden ser los pleitos de vecindario y en la política, en épocas de elecciones.
4. La **discusión crítica**. El objetivo de la discusión crítica es resolver un conflicto de opiniones por medios racionales, esto es, siguiendo las reglas determinadas para la discusión crítica y la ética del discurso. Los participantes buscan justificar sus puntos de vista y refutar los de su contraparte. Algunos ejemplos pueden ser, discusiones académicas, ya sean científicas o filosóficas.

5. El **debate**. Es un tipo de diálogo que organiza una competición bajo ciertas reglas formales de conducción, en donde los interlocutores confrontan sus puntos de vista sobre un tema, que exponen frente a un auditorio. En un ejercicio dialéctico de argumentación y contra argumentación, de defensa y ataque, los participantes pretenden persuadir a un jurado sobre la mayor efectividad de su punto de vista. Ejemplo son los debates estudiantiles y los debates políticos.
6. El **foro**. Es un tipo de diálogo, busca intercambiar ideas, discutir temas de interés común y colaborar en la búsqueda de soluciones y decidir el mejor curso de acción posible. La discusión en un foro es libre, abierta y menos formal que un debate. Puede incluir una gran cantidad de participantes, y no necesariamente con posiciones opuestas. Los participantes pueden tener perspectivas diversas y complementarias. Ejemplos de foro: foros comunitarios, foros en línea sobre temas específicos, y reuniones de trabajo para discutir proyectos o problemas.

Actividad de aprendizaje 3

1. Organícense en equipos de 4 integrantes.
2. Su docente les asignará un tipo de diálogo, redacten una situación dialogada de un asunto afín a sus intereses, conservando las características del tipo de diálogo. Tomen en cuenta que deben realizarlo como un guion teatral.
3. Realicen la representación frente al grupo o, según las posibilidades, realicen la grabación previa y preséntela en el grupo.
4. Realicen una plenaria para plantear dudas, hacer observaciones y comentarios sobre las presentaciones.

Presentar la información de manera comunicable

Para resolver una diferencia de opinión, el diálogo argumentativo o diálogo crítico necesita de una honesta cooperación entre los interlocutores. La resolución, técnicamente, depende de las habilidades argumentativas de los participantes, pero también de la honestidad de la cooperación.

El principio de Cooperación de Grice

H.P. **Paul Grice** (1913-1988), fue el filósofo que elaboró una teoría para explicar los escenarios de expresión de un hablante ante un auditorio. El principio de cooperación explica la comunicación en contextos dinámicos, como una acción coordinada que requiere de cooperación entre las partes. Se resumen así:

“Haga su contribución a la conversación, allí cuando tenga lugar, de acuerdo con el propósito o la dirección del intercambio en que se halla inmerso”.

Las máximas conversacionales

El principio de cooperación genera cuatro máximas para saber si un intercambio comunicativo se hace en las mejores condiciones para cumplir con el principio de colaboración. Básicamente debemos de ser claros, honestos, concretos y evitar aportaciones fuera de lugar.

Máxima de modo

- Sé claro en la exposición, evita ambigüedades y sé breve.

Máxima de relación

- Lo dicho debe ser pertinente y haz que tu contribución sea relevante.

Máxima de cualidad

- Haz que tu contribución sea verdadera, no digas nada que se considere falso y no digas nada que no pueda proporcionar evidencia.

Máxima de cantidad

- En la conversación debe existir la mayor cantidad de información posible, teniendo cuidado de no proveer datos que no se relacionen con el tema.

Actividad de aprendizaje 4

1. Analiza los siguientes ejemplos de diálogos en relación con las máximas conversacionales, identifica qué máxima se viola:

Situaciones	Máxima
<p>1. Situación: Luis sufrió un accidente y se quebró un brazo, una pierna, tuvo una conmoción cerebral, varias lesiones internas serias, y un rasguño en la cabeza. María sabe esto. Pedro (a María): ¿Luis se ha lastimado en el accidente? María: Se rasguñó la cabeza.</p>	
<p>2. Situación: Luis acaba de comprar una maceta por 100 pesos. Pedro (a Luis): ¡Qué maceta tan bonita! ¿Cuánto te costó? Luis: 50 pesos.</p>	
<p>3. Situación: Conversación entre unos padres y su hijo: A: ¿A dónde vas? B: Por ahí. A: ¿Con quién? B: Con mis amigos. A: ¿A dónde? B: A dar una vuelta</p>	

<p>4. A: ¿Te ha gustado la película? B: El montaje de la primera parte está bastante logrado, aunque yo he echado en falta un poco más de ritmo en las escenas de violencia. No sé si te has fijado en que había un extra bostezando en la escena del mercado, y el tipo que yo tenía sentado al lado también ha estado bostezando y comiendo palomitas ¡todo el rato! haciendo un montón de ruido. A: Sí, pero ¿te ha gustado la película o no?</p>	
<p>5. A. ¿Muerde su perro? B. No. A. (va a acariciar al perro y el perro le muerde) Me había dicho que su perro no mordía. B. No es mi perro.</p>	
<p>6. Juan: ¿Cómo resultó tu experimento con los peces? Luis: La totalidad de los sujetos considerados exhibieron mortalidad extrema en respuesta a la metodología experimental.</p>	

Persuadir mediante razones

Según la RAE, **persuadir**, es inducir o mover a alguien con razones a creer algo. A la gente se le induce a creer o a hacer cualquier cosa persuadiéndola o convencéndola. Aunque hay una diferencia entre persuadir y convencer. Convencer significa inducir a aceptar racionalmente algo, mientras que persuadir significa conseguir que se crea algo o que se haga algo.

Saber más

Argumentar para persuadir.

La argumentación retórica procura la efectividad comunicativa y persuasiva de los argumentos, se enfoca en cómo presentar argumentos de manera que influyan y convencan a la audiencia.

En el *Tratado de la argumentación: la nueva retórica*. Perelman (1989), afirma que “el fin de una argumentación es producir o acrecentar la adhesión de un auditorio a las tesis que se presentan a su asentimiento.” Asimismo, Perelman distingue la argumentación persuasiva de la argumentación convincente, al señalar que la primera se dirige a un auditorio particular con argumentos eficaces y, la segunda, utiliza argumentos lógicamente válidos para un auditorio universal.

La argumentación persuasiva se circunscribe al contexto de la razón práctica y del sentido común en la vida cotidiana. Será útil para convencer a los votantes en una elección política, persuadir a los consumidores de comprar un producto o servicios, usada por un abogado que pretende la defensa de su cliente frente a un jurado, para que un profesor comunique mejor un tema ante sus estudiantes, en el activismo social, movilizar a la gente en apoyo de alguna causa social, entre otros.

Progresión 7. Persuasión/Dar razón (Fundamentar/justificar)

La retórica, desde Aristóteles, es el arte de la locución en público, la cual se vincula a una buena comunicación. Hay tres componentes esenciales del acto de comunicación que son cruciales para la persuasión: el *ethos* del orador, el *logos* del discurso y el *pathos* de audiencia.

La retórica propuesta por Aristóteles se componía de cuatro partes principales mediante las cuales se elabora y se pronuncia el discurso oratorio:

Ethos (credibilidad del orador)

- Conocer el tema a tratar, ser una autoridad o experto.
- No tener mala fama, ser una persona confiable y respetable.

Pathos (emoción de la audiencia)

- Conocer las emociones de la audiencia y apelar a ellas, para influir en sus sentimientos y motivaciones.
- Hacer uso de un lenguaje emotivo y de historias conmovedoras.

Logos (lógica del discurso)

- Presentar argumentos pertinentes y convincentes (apoyados en hechos y evidencias) y bien estructurados.
- El lenguaje debe ser claro y las ideas bien ordenadas.

Adaptado de: Villalón, M. (2012). *La Retórica: Desde Aristóteles al Siglo XXI*. [Diapositiva PowerPoint]. <https://es.slideshare.net/enjportal/enj200-la-retrica-desde-aristteles-al-siglo-xxi-11278789>

Las partes para la elaboración del discurso son:

Inventio

- Concepción del discurso. Se hallan ideas generales, los argumentos y los recursos persuasivos.
- Analiza quién será el emisor, el receptor y cuál será el mensaje.

Dispositio

- Organiza y distribuye las ideas y argumentos de la inventio.
- Sus partes son: Exordio (proposición y división); Narración; Argumentación (prueba o refutación); Epílogo (peroración).

Elocutio

- Los argumentos se formulan en oraciones correctas, precisas y claras. Se trata de vencer mediante las figuras retóricas.
- Compositio: Se construye el texto.

Actio o pronuntiatio

- Es la realización verbal y los gestos del orador.

Fuente: DGB.UNAM. (s.f.). *La Retórica*. Lee, Investiga, Escribe y Comunica. <https://lic.dgb.unam.mx/index.php/escribe/la-retorica#actio>

Las partes para la **exposición del discurso** son:

Exordio o introducción

- Se atrae al público y se exhorta a la gente a escuchar el discurso.
- Tiene como fin lograr la empatía del público.

Narratio o argumentación

- Se exponen los argumentos y sus fundamentos de manera clara, precisa y concisa.
- Se muestran las **pruebas** a nuestro favor y la **refutación** de los argumentos contrarios.

Epílogo o conclusión

- Se presenta una síntesis de lo expresado, junto con las conclusiones a las que se ha llegado.

Actividad de aprendizaje 5

1. Elijan un tema de su interés y preparen un discurso siguiendo la estructura retórica y presenten argumentos persuasivos.
2. Muestren, en plenaria, sus trabajos para que los compañeros de clase y docente resuelvan las dudas.

Evaluación

I. Lean el texto siguiente de manera alternada y en voz alta.

Pásame los apuntes

Minutos antes de que empiece la clase de Cultura Digital (CD), Luisa y Carlos se enteran de que ninguno de los dos vino la clase pasada, y se preguntan cómo van a hacer para conseguir los apuntes.

—Oye, Carlos, ¿viniste ayer a la clase de CD?

—No vine. ¿No me digas que tú tampoco viniste? Yo que pensaba pedirte que me pasaras los apuntes.

—Pues, yo también te los iba a pedir. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que pedirselos a Andrés.

—¡Ni lo pienses!

—¿Por qué? ¿Crees que no nos los quiera pasar? Recuerdo que él te los pasó una vez hace como tres semanas. Y Andrés es buena onda.

—No es eso. Si se los pedimos, seguro nos los pasa. Ya sabes que él siempre nos echa la mano. Pero no le vuelvo a pedir los apuntes ni de broma.

—¿Por qué? No lo entiendo.

Progresión 7. Persuasión/Dar razón (Fundamentar/justificar)

—La vez pasada que me los prestó, no le entendí a nada de lo que tenía escrito. Y no me refero a que tenga mala letra, sino a la manera en la que se expresa y cómo organiza la información; no era para nada clara. Pero, bueno, de todas formas, copié lo que pude y lo ocupé para estudiar para el examen. ¿Y cómo crees que me fue?

—¿No lo pasaste?

—Pues, no lo reproché, pero apenas logré pasarlo de panzazo. Si me hubiera dado bien los apuntes, si los hubiera anotado de manera comunicable, no me habría ido tan mal.

—Pero si Andrés toma tan malos apuntes, ¿cómo le ha ido en los exámenes?

—Pues, no estoy seguro, pero creo que no muy bien.

En ese momento, Andrés, quien ha escuchado su nombre y medio oído la conversación entre Carlos y Luisa, entra al salón y se les une:

—Pues, no me ha ido muy bien en el examen.

Luisa y Carlos voltean a ver a Andrés sorprendidos y un poco apenados de saber que los ha encontrado hablando mal de sus apuntes. Luisa trata de suavizar la situación:

—¡Hola, Andrés! No te enojés, pero creo que a Carlos no le sirvieron tus apuntes.

—No te preocupes, Luisa. De hecho, creo que a mí tampoco me han servido de mucho.

—Creo que tu problema no es solo que no escribes las ideas claras, sino que tampoco son comunicables —dice Carlos.

—¿Comunicables? Bueno, seguro no tomo apuntes para pasártelos cada vez que no vienes a clase —Replica Andrés.

—Espera, Andrés. Carlos ya había mencionado eso de expresar la información de manera comunicable, pero ahora que lo escucho de nuevo, me parece que no me quedó muy claro a qué se refería. ¿Cómo se le hace para que algo sea comunicable? ¿Acaso hay algo que sea incomunicable? —Cuestiona Luisa.

—¡Sí lo hay! Andrés, muéstranos tus apuntes. ¡Esos sí que son incomunicables!

—¡Mucha risa! ¡Seguro los tuyos son perfectos y sabes todo acerca de hacer apuntes comunicables!

—Bueno, no es que me quede muy claro, pero creo que la idea tiene que ver un poco con lo que veíamos en nuestra clase de Humanidades, cuando tocamos el tema sobre comprender argumentaciones. Toma como ejemplo al maestro de CD. Se supone que él nos está enseñando todo este asunto de la tecnología, las redes sociales, el software libre, los servicios de nube y todo eso. Nos está dando conocimientos y un montón de información. Y para que lo logre, obviamente, tiene que presentarlos de una manera clara, en la que todos entendamos, incluso aquí, el genio de Andrés.

—¡Oye! No soy un genio, pero tampoco soy ningún tonto —dice sonriendo al ver que es una broma sin mala fe.

—Bueno, la idea es que el profe tiene que presentar la información de su clase de una manera en la que podamos entenderla, y que, si la hemos entendido bien, se la podamos pasar a nuestros compañeros o a otra gente. Imagina que llegas a tu casa y tu mamá te pregunta cómo te fue y qué aprendiste. Me parece que deberías ser capaz de comunicarle la información que recibiste en clase —señala Carlos.

Luisa interviene:

—Con ese ejemplo me queda más claro. Cuando llego a mi casa, mis papás siempre me preguntan qué aprendí en la escuela. Pero ahora que lo digo, a veces tengo problemas para explicarme bien. Mis papás, a veces, como que no entienden muy bien lo que les digo.

Pero eso sucede incluso cuando reviso mis apuntes.

—¡No me digas que eres igual que Andrés! —exclama Carlos.

—¿Cómo que igual a mí?

—Quiero decir que tus apuntes no parecen presentar bien la información de la clase.

—Ahora estoy confundida, ¿por qué los apuntes de Andrés y los míos no son comunicables?

—Apunto las cosas tal y como el profe las presenta —señala Andrés.

—¿Y qué tal si es el profe el que no presenta la información de manera comunicable y clara? —pregunta Luisa.

¡Ahora le quieren echar la culpa al profe y no a su falta de atención! —exclama Carlos.

¡Sí ponemos atención! El profe quizá no se esfuerza mucho para comunicar bien lo que nos quiere enseñar —dice Andrés.

—¿Pero cómo se presenta la información de manera comunicable? Si supiéramos eso, quizá podríamos ver si el profe está haciendo bien su trabajo. Y mejoraríamos nuestros propios apuntes para el examen —señala Luisa.

En ese momento, el profesor de CD entra al salón, saluda al grupo y enciende su laptop. Esto marca el comienzo de la clase. Carlos termina la conversación con una sugerencia:

—Bueno, ¿quieren saber qué es presentar de manera comunicable la información?

Vamos a poner atención en la manera en la que el profe nos da la clase, tomen bien sus apuntes y los comparemos al final. Veremos si nuestros apuntes comunican bien las ideas —propone Carlos.

Luisa y Andrés al unísono, pero en voz baja dicen:

—¡Va!

Fuente: Cantero, V. (s.f.). *Pásame los apuntes*. [Archivo PDF]. <https://es.scribd.com/document/315121813/A9-Pasame-Los-Apuntes>

II. Formen equipos para responder al siguiente plan de discusión.

1. ¿Cuándo se puede decir que alguien ha comprendido una información?
2. ¿Cuándo puedes decir que has comprendido un argumento?
3. ¿De qué depende que aceptes un argumento?
4. ¿Hay argumentos que se acepten no por lo que dicen, sino por la manera en que lo dicen?
5. ¿Hay una forma de presentar un argumento para que sea entendido por cualquier persona?
6. Al decir un argumento a dos personas diferentes, ¿debemos o podemos presentarlo de la misma manera?
7. ¿Qué debemos tomar en cuenta de las personas para presentar un argumento?
8. ¿Es igual presentar un argumento para que alguien haga algo que para que acepte una idea?
9. ¿Cuál es la consecuencia de que un argumento no sea comunicable?

Autoevaluación

Señala con un ✓ el proceso de saberes adquiridos.

Metas de aprendizaje	Pregunta	Sí	No
Examina los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, naturales, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su experiencia individual y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.	¿Identificas las intenciones argumentativas?	☐	☐
	¿Consideras que aprender argumentación será útil en tu vida profesional y cotidiana?	☐	☐
Pone a prueba las concepciones de la colectividad, vinculándolas a su capacidad de decisión en situaciones de su vida, usando los saberes y conocimientos de la literatura y la filosofía.	¿Conoces las reglas del diálogo argumentado?	☐	☐
	¿Aplicaste lo aprendido en las discusiones escolares?	☐	☐
	¿Crees que ha mejorado tu pensamiento crítico al aprender sobre argumentación?	☐	☐

Progresión 8

Tema: Teleología/Perfección

Descripción de la progresión:

Hipotetiza qué sería una mejor experiencia humana para poner en cuestión los aspectos negativos de esa experiencia (degradación, maldad, violencia, corrupción, vicios, crueldad) y enjuiciar los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos o prácticas que la configuran.

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.
	Calidad de vida: se refiere a la cuestión del bienestar o felicidad colectiva o individual de los vivientes.
	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	
Se asume como agente de sí mismo y de la colectividad al experimentar los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias.	
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.

Evaluación diagnóstica

I. Lean el siguiente texto, en voz alta y alternando la participación. Luego respondan lo planteado al final del texto.

¿Por qué las hormigas tienen una estructura social?

Las hormigas son insectos fascinantes que han desarrollado estructuras sociales complejas, comparables en algunos aspectos a las sociedades humanas. La organización de una colonia de hormigas no es al azar; es el resultado de millones de años de evolución y cooperación.

Las hormigas se comunican principalmente a través de feromonas, sustancias químicas que pueden desencadenar una amplia gama de comportamientos. Cada tipo de feromona tiene una función específica, desde atraer a otras hormigas hacia una fuente de alimento hasta alertar sobre la presencia de depredadores. Por ejemplo, las feromonas de trazo son utilizadas para marcar rutas hacia alimentos o nuevos refugios, las feromonas de alarma son empleadas para alertar a la colonia de peligro inminente y las feromonas de reconocimiento, ayudan a identificar miembros de su propia colonia.

Gracias a las feromonas y otros métodos de comunicación, las hormigas son capaces de coordinarse para llevar a cabo tareas de forma eficiente. Ejemplos de esto incluyen la construcción de nidos, la recolección de alimentos y la defensa de su hogar.

Una de las características más notables de las colonias de hormigas es su división del trabajo basada en castas. Cada casta tiene responsabilidades específicas que contribuyen al bienestar de la colonia. Por ejemplo, la reina, poner huevos y perpetuar la colonia. Las obreras, la recolección de alimentos, cuidado de las crías, mantenimiento del nido. Los soldados, la defensa de la colonia contra depredadores y amenazas.

La especialización permite que las hormigas sean extremadamente eficientes en sus tareas. Por ejemplo, las obreras tienen mandíbulas adaptadas para cortar y transportar alimentos, mientras que los soldados poseen mandíbulas fuertes y cuerpos más grandes para la defensa.

En una colonia de hormigas, los individuos muestran comportamientos altruistas, es decir, realizan acciones que benefician a otros a costa de sí mismos. Ejemplos de altruismo incluyen el sacrificio de las obreras para proteger a la reina y las crías o la transmisión de alimentos a través de la trofalaxia (intercambio de alimentos boca a boca).

El altruismo aumenta las posibilidades de supervivencia de la colonia, lo que a su vez mejora las oportunidades de reproducción de los genes de la colonia en su conjunto. Este comportamiento es una de las razones clave por las que las colonias de hormigas han sido tan exitosas desde un punto de vista evolutivo.

Las hormigas se desarrollan en sus roles a través de una combinación de factores genéticos y ambientales. Las feromonas emitidas por las reinas y otras obreras pueden influir en el desarrollo de una larva, determinando si se convertirá en obrera, soldado o reina. Además, las necesidades específicas de la colonia durante el desarrollo de las hormigas también juegan un papel importante.

Cuando una hormiga se aleja de su colonia, generalmente se enfrenta a varios peligros. Sin el apoyo del grupo, las hormigas individuales tienen más probabilidades de ser víctimas de depredadores o de morir de hambre. Además, las feromonas de la colonia actúan como un sistema de navegación para las hormigas; sin estas señales químicas, las hormigas pueden desorientarse y perderse.

Fuente: Durán, S. (s.f.). *¿Por qué las hormigas tienen una estructura social?* Eurekaando. <https://www.eurekaando.org/filosofia/>

II. Respondan individualmente a las preguntas siguientes:

1. ¿Las hormigas nacen con un fin específico? Explica tu respuesta.

2. ¿Podría la sociedad organizarse de forma parecida a la de las hormigas, con una finalidad específica para cada ser humano? Argumenta tu respuesta.

3. ¿Qué es mejor, una sociedad basada en la competencia o en la solidaridad?

4. ¿Qué no te gusta de la sociedad en la que vives?

5. ¿Cómo sería para ti una sociedad ideal? Describe.

6. ¿Cómo te imaginas que será la sociedad en el futuro con relación a este tema de la organización social?

III. En plenaria y con la guía del docente, socialicen sus respuestas.

Teleología

La teleología, del griego “telos”, que significa “fin” o “propósito”, es un concepto que se origina en la filosofía y que se refiere a las **causas últimas** que explican los fenómenos naturales y las acciones humanas. La teleología busca responder preguntas como: ¿para qué sirve esto?, o ¿qué propósito tiene este fenómeno o acción? Estos fines pueden entenderse desde diferentes perspectivas, dependiendo del ámbito en el que se apliquen. Veamos algunos tipos de fines en la teleología:

Fines naturales

- Son aquellos que parecen inherentes a los procesos de la naturaleza. Por ejemplo, las semillas tienen como fin convertirse en árboles; los órganos de un cuerpo tienen funciones específicas (el corazón bombea sangre, los ojos ven).

Fines humanos o intencionales

- Se refieren a los objetivos o metas conscientes que los humanos persiguen. Por ejemplo: Una persona estudia para aprender, trabajar y alcanzar sus metas profesionales.

Fines en los objetos o sistemas creados por el ser humano

- Los objetos diseñados por los humanos tienen un fin práctico, determinado por su función. Por ejemplo, un martillo tiene como fin clavar o extraer clavos.

Fines de la evolución y sistemas biológicos

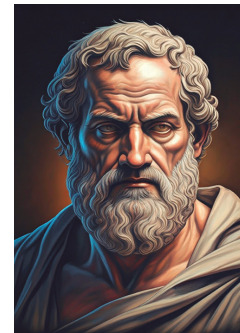
- Los organismos y sistemas biológicos parecen tener propósitos relacionados con la supervivencia y la reproducción. Por ejemplo, las alas de un ave tienen la finalidad de permitirle volar, aunque en términos evolutivos, este “fin” es el resultado de la selección natural.

Saber más

Teleología.

El concepto de teleología fue desarrollado inicialmente por Aristóteles, quien distinguió entre cuatro tipos de causas: material, formal, eficiente y final. La causa final se refiere al objetivo último de algo, considerado como el principio explicativo más importante para entender la naturaleza. Según Aristóteles, **“la naturaleza no hace nada en vano; todo tiene un propósito”** (*Política*, trad. en 2004). Por ejemplo, al analizar un corazón, su causa final sería “bombear sangre para mantener la vida del organismo”. Este enfoque teleológico influyó profundamente en la filosofía natural y ética de la antigüedad.

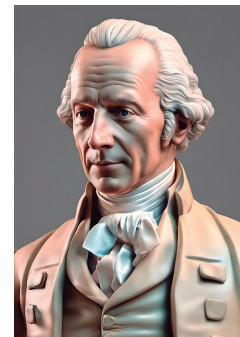
Aristóteles.

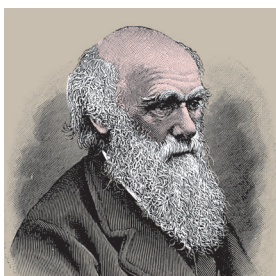
Tomás de Aquino.

Durante la Edad Media, Tomás de Aquino adoptó la teleología aristotélica y la integró con la teología cristiana. En su *Summa Theologica*, Aquino argumentó que **“todos los seres tienden hacia su fin último, que es Dios”**. Este pensamiento se utilizó para justificar un orden divino y racional en el universo.

La **explicación finalista** se abandona a partir del surgimiento de la ciencia moderna. La **explicación causal** surge como un nuevo paradigma promovido por filósofos como Francis Bacon y René Descartes. Immanuel Kant, por su parte, mantiene la idea de la teleología como principio regulativo, que permite comprender los fenómenos de la naturaleza, pero no como principio constitutivo e intrínseco en la naturaleza (Kant, 2000). Por ejemplo, en su *Crítica de la facultad de juzgar*, introduce el concepto de juicios teleológicos, argumentando que podemos considerar los organismos vivos como si tuvieran un propósito intrínseco.

Immanuel Kant.

Charles Darwin.

En la **filosofía contemporánea**, la teleología ha encontrado aplicaciones en áreas como la biología, la ética y la teoría de sistemas. Por ejemplo, en biología, conceptos como la selección natural han reemplazado las explicaciones teleológicas tradicionales, pero algunos autores siguen usando el término en sentido metafórico para describir la funcionalidad adaptativa de los organismos.

La teleología, aunque controvertida, sigue siendo una herramienta conceptual valiosa para analizar fenómenos en términos de sus fines o propósitos. Su relevancia persiste tanto en contextos filosóficos como en debates sobre diseño, ética y biología.

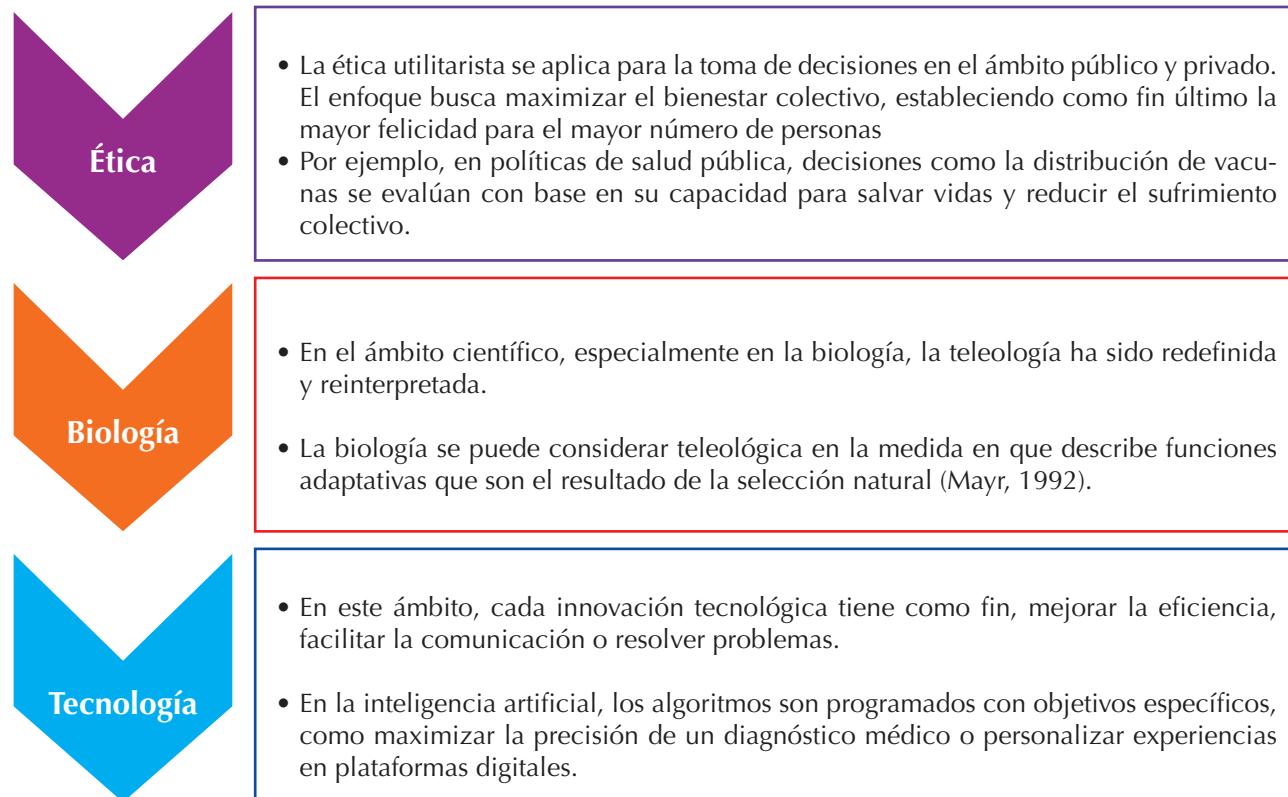

Entregable

1. Establece una conexión entre tus valores fundamentales y tus fines personales a partir de las actividades que se te proponen. Elige una opción para elaborarla de manera individual:
 - a) Dibuja un árbol y escribe tus metas en las ramas y las raíces. Las raíces representan tus valores y principios, mientras que las ramas representan tus objetivos a corto y largo plazo.
 - b) Elabora una historieta o comics, pueden ser dibujos a mano o digital, que plasme el objetivo principal que buscas realizar en tu vida.
2. Presenten sus trabajos en clase.

La aplicación de la teleología

El enfoque teleológico en la vida moderna y contemporánea sigue siendo relevante en áreas como la ética, la biología, la tecnología y la sostenibilidad. Veamos algunos aspectos:

En resumen, la teleología sigue siendo un marco conceptual útil para guiar la reflexión ética, científica y tecnológica en la vida contemporánea. Su capacidad para orientar decisiones hacia fines claros la convierte en una herramienta relevante en un mundo caracterizado por desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad y la revolución tecnológica. No obstante, su aplicación requiere un equilibrio cuidadoso entre la búsqueda de fines y el respeto por los medios, garantizando que las decisiones basadas en objetivos no comprometan principios fundamentales como la justicia y la equidad.

Actividad de aprendizaje 1

Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Hay algo en tu entorno que no te agrada y te gustaría transformarlo? ¿Cómo lo harías?

2. Describe cómo sería, o qué características tendría tu comunidad ideal.

3. Compartan sus respuestas en clase con sus compañeros.

La ética de fines o teleológica

¿Hay un fin que persigan nuestras acciones? ¿Hay un fin último o supremo que las integre? ¿Cuál sería ese fin, te lo has preguntado alguna vez? Desde la antigüedad la Ética se pensó como orientada a fines, como una Ética teleológica. ¿Hacia dónde se dirigen nuestras acciones cotidianas o cuál es la causa final que las inspira y guía? ¿Debemos buscar la felicidad, la unión con Dios o el beneficio o utilidad colectiva? Te presentamos algunas ideas sintéticas que responden a estas interrogantes:

Aristóteles

- Todas las acciones humanas tienden a un propósito o fin último (*telos*), que identificó como la **felicidad**.
- La felicidad es el bien supremo que buscamos por sí mismo y no por otra cosa.

Tomás de Aquino

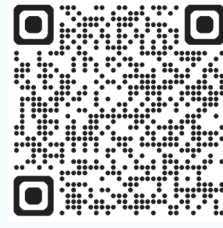
- El fin último de la vida humana es la **unión con Dios**.
- El *telos* está relacionado más con fines espirituales que materiales.

John Stuart Mill

- Defendió junto con Jeremy Bentham el principio de **utilidad** como criterio moral fundamental, afirmando que “la mayor felicidad para el mayor número”, debe ser el objetivo de toda acción moral (Bentham, 1789).

La ética teleológica, también conocida como **ética consecuencialista**, sostiene que “el criterio último para juzgar la moralidad de una acción reside en las consecuencias que esta produce” (Frankena, 1973). Desde este punto de vista, lo correcto o incorrecto de un acto no depende de su naturaleza intrínseca o de las intenciones del agente, sino del **impacto que tiene en términos de beneficios, felicidad o bienestar**.

Saber más

Ética teleológica

Actividad de aprendizaje 2

I. En parejas, lean el fragmento de la novela *Los Miserables* de Víctor Hugo y luego den respuesta a las preguntas al final de la lectura.

Jean Valjean, agotado por el hambre y el frío, miró la hogaza de pan tras el cristal. Sabía que robar era un crimen, pero también que sus hermanas y sobrinos, débiles y hambrientos, dependían de él para sobrevivir. Después de debatir internamente, rompió el vidrio, tomó el pan y salió corriendo. Lo atraparon poco después y fue llevado ante el juez. “¿Por qué robaste?”, le preguntaron. Jean respondió: “Porque no podía dejar que murieran. Si eso es un crimen, entonces soy culpable”.

Adaptado de: Hugo, V. (1992). *Los Miserables*. (Capítulo VII: “El pan robado”).

II. Respondan las preguntas siguientes:

1. ¿Qué fin busca alcanzar Jean Valjean al robar el pan?

2. Según la teoría teleológica, ¿justifica este fin las acciones de Jean Valjean? ¿Por qué?

III. En plenaria reflexionen sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Una autoridad puede hacer que hagas lo que quiera o quitarte tus bienes solo por el hecho de ser autoridad?

2. ¿Todas las leyes deben aceptarse y seguirse tal como se enuncian?

3. ¿Puede ser ético, en algunas ocasiones, desobedecer una orden o a una autoridad?

La teleología y su expresión en la política contemporánea

La teleología, al centrarse en los fines o propósitos de las acciones, ofrece un marco conceptual potente para abordar los desafíos éticos en la política y la sociedad moderna.

Este enfoque orientado a resultados influye en la formulación de políticas públicas, la gobernanza global y los debates sobre justicia social y sostenibilidad, estableciendo metas claras que guían las decisiones colectivas hacia un “bien común”. Veamos cómo se manifiesta la teleología en las políticas públicas mundiales y locales:

Política moderna	Justicia social	Sostenibilidad
<ul style="list-style-type: none"> • La teleología se manifiesta en la planificación estratégica y la formulación de objetivos que buscan el bienestar colectivo. • Por ejemplo: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que establecen erradicar la pobreza y la lucha contra el cambio climático. 	<ul style="list-style-type: none"> • La teleología impulsa movimientos por la justicia y la equidad, guiados por objetivos claros de transformación social. • Por ejemplo, iniciativas contra la desigualdad de género o racial se estructuran en torno a fines como la igualdad de oportunidades, el empoderamiento de grupos vulnerables y la promoción de sociedades inclusivas. 	<ul style="list-style-type: none"> • La teleología impulsa, frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otros desafíos ambientales, un enfoque que prioriza la supervivencia y el bienestar de las generaciones futuras.

Limitaciones del enfoque teleológico

A pesar de sus ventajas, el enfoque teleológico no está exento de críticas. Una de las principales limitaciones es la **incertidumbre** en la previsión de consecuencias, especialmente en un mundo tan complejo e interconectado. Por ejemplo, políticas bienintencionadas pueden generar **efectos secundarios** no deseados que comprometan los fines originales.

Por ejemplo: Educación gratuita

- Acción: Implementar acceso universal y gratuito a la educación superior.
- Fin buscado: Ampliar las oportunidades educativas y reducir la desigualdad social.
- Efecto secundario: Saturación de universidades públicas, descenso en la calidad educativa debido a recursos insuficientes y posible desvalorización de los títulos universitarios en el mercado laboral.

Además, el enfoque teleológico puede **justificar acciones éticamente cuestionables** en nombre de un bien mayor. Este riesgo es particularmente preocupante en la política, donde líderes podrían priorizar resultados a corto plazo sobre principios fundamentales como la transparencia o los derechos humanos. Por ejemplo, las políticas de expropiación forzada de tierras para construir infraes-

estructura pública (carreteras, represas). Si bien se busca beneficiar a la sociedad en general, los derechos de las comunidades desplazadas son vulnerados en el proceso.

El compromiso ético de la teleología en la vida política y social contemporánea es innegable. Su énfasis en los fines y en el bien colectivo la convierte en un marco relevante para abordar desafíos globales como la desigualdad, la sostenibilidad y el bienestar general.

Sin embargo, su aplicabilidad requiere un equilibrio cuidadoso entre la búsqueda de resultados y el respeto por principios fundamentales, asegurando que las metas colectivas no comprometan los derechos individuales ni la justicia social.

Actividad de aprendizaje 3

Elabora un mapa mental de lo abordado en el tema “Teleología”.

Perfección

La perfección en sentido estricto, como algo acabado y libre de defectos, no es humana, si acaso podemos pensarla como atributo de Dios. Lo humano es lo perfectible, la vida examinada como reflexión crítica y mejora permanente de la condición humana. La capacidad de realización humana está implícita en el concepto de teleología planteado por la *areté* griega como ideal de perfección en la educación griega.

La *areté*, para Werner Jaeger (2001), es el ideal de la educación (*paideia*) griega. El concepto para la cultura griega tenía el sentido de la búsqueda de la perfección como excelencia o virtud. Se relacionaba con el ideal de cumplir con el potencial o la función inherente de uno, y también fue usada para describir los valores y las virtudes éticas y dianoéticas.

La perfección como algo trascendente

Para Platón la perfección existe, pero no está en este mundo material, solo puede ser comprendida a través de la razón y la contemplación. Platón consideraba que la perfección es un ideal al que debemos aspirar en todos los aspectos de nuestra vida. Aunque considera que la perfección no está en el cuerpo, sino en el conocimiento de lo trascendente, de las formas ideales. La filosofía es el camino hacia la sabiduría y la perfección.

La perfección como entelequia

Para Aristóteles, la perfección es “entelequia”, se refiere a un estado de plenitud o realización completa de algo. En cada ser existe una finalidad o propósito es-

pecífico, y alcanzar ese propósito es lo que lo lleva a la perfección. Por ejemplo, el propósito de una semilla es convertirse en un árbol, y cuando cumple con esta finalidad, se considera perfecta. Lo mismo pasa con un martillo, es perfecto cuando cumple eficientemente su función de golpear clavos.

En el ser humano, la perfección es un proceso continuo de crecimiento y mejora personal. La perfección se logra a través de las virtudes éticas y dianoéticas, las cuales potencian las capacidades individuales. Por medio de la práctica constante de virtudes como la justicia, la valentía y la generosidad que nos acercamos a la perfección.

La perfección como atributo de Dios

Plotino identificó la perfección con el Uno, la fuente de toda existencia y bondad. La perfección es una característica del Uno, que es simple, completo y trascendente. Todo lo existente tiende hacia el Uno como su meta última, buscando la perfección que emana de él.

Para Santo Tomás de Aquino, la perfección es alcanzar el bien supremo, que es Dios. Define a Dios como el ser absolutamente perfecto, cuya esencia incluye todas las perfecciones (bondad, justicia, sabiduría, etc.). En los seres creados, la perfección es relativa y consiste en cumplir el propósito o finalidad que les asigna su naturaleza.

René Descartes, en su argumentación metafísica, habla de la perfección con relación a la idea de Dios. Considera que Dios es un ser perfecto, y nuestra idea de perfección no podría existir si no hubiera una fuente real de perfección (el argumento ontológico). La perfección de Dios incluye la infinitud, la bondad y la verdad.

Para Baruch Spinoza, la perfección se identifica con la naturaleza o sustancia divina, que es infinita y eterna. Los conceptos de perfección e imperfección son relativos: algo es “perfecto” cuando se adecúa a su naturaleza o esencia. En su sistema ético, los humanos alcanzan su perfección cuando comprenden su unidad con la naturaleza y actúan según la razón.

La perfección como ideal regulativo

Immanuel Kant tiene un concepto formal de la perfección. Considera a la perfección como lo opuesto a lo imperfecto. Lo imperfecto es aquello que tiene defectos, errores, carencias o limitaciones. Los seres humanos somos imperfectos por naturaleza, por ello alcanzar la perfección resulta imposible. La perfección es así un concepto inalcanzable, un concepto trascendental que va más allá de nuestra experiencia empírica, trasciende a nuestras capacidades cognitivas.

Para el filósofo de Königsberg, la perfección es un ideal regulativo, una guía que nos orienta hacia la mejora constante, pero debemos ser conscientes de que nunca llegaremos a ser perfectos en su totalidad. Nuestra existencia está marcada por la imperfección y la capacidad de aprender de nuestros errores. Por eso la perfección no es compatible con la condición humana.

Perfección es afirmar tu autenticidad

Nietzsche se opone a un ideal regulatorio de la perfección como el señalado por Kant, ya que es un ideal impuesto por la cultura y la sociedad. Nietzsche tiene un concepto vitalista de la perfección, la cual considera como la búsqueda de la autorrealización y el desarrollo del propio potencial humano. La perfección establecida por las normas y las convenciones sociales es ilusoria. El ser humano debe explorar sus propios límites, buscar excelencia personal y la superación constante, pero reafirmando su singularidad y trascendiendo los límites impuestos por la sociedad.

Actividad de aprendizaje 4

A partir de tu experiencia y proyecto de vida, elabora una reflexión de una cuartilla, sobre el tema "Perfección".

Evaluación

I. Investiga que es una utopía.

II. Elabora una utopía, a partir de las respuestas que diste en la actividad 1 de esta progresión.

La teleología se maneja por dos causas: la realidad presente y la realidad futura. En la actividad 1, pusiste en cuestión los aspectos negativos de la sociedad en que vives. Ahora se trata de hipotetizar cómo sería una mejor experiencia de lo humano. Para ello deberás redactar una utopía, una finalidad, aún no realizada, en el entorno humano, pero que en tu imaginario quieres ayudar a construir.

Te damos algunos aspectos que puedes considerar en la elaboración de tu trabajo.

1. Equidad y justicia: Todos los individuos tienen acceso igualitario a recursos, oportunidades y derechos.
2. Armonía social: Las personas conviven sin conflictos, violencia ni desigualdades.
3. Bienestar colectivo: Se prioriza el bienestar de todos por encima de los intereses individuales.
4. Gobernanza ideal: Instituciones políticas y sociales justas y eficientes que trabajan para el bien común.
5. Progreso ético y tecnológico: Los avances científicos y tecnológicos están al servicio de la humanidad y el medio ambiente.

III. Presenta tu trabajo al grupo.

Autoevaluación

Señala con un ✓ el proceso de saberes adquiridos.

Metas de aprendizaje	Pregunta	Sí	No
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.	¿Analizaste que se entiende por teleología?	☐	☐
	¿Analizaste el concepto de perfección como posibilidad de autorrealización?	☐	☐
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.	¿Has revisado los fines y valores que dirigen tu vida?	☐	☐
	¿Has considerado la idea de Nietzsche como autenticidad para establecer tus propios parámetros de perfección?	☐	☐

Referencias bibliográficas

- Arendt, H. (2003). *La condición humana*. Paidós.
- Aristóteles. (1992). *Tratados de lógica (órganon)*. Gredos.
- Aristóteles. (trad. en 1994). *Metafísica*. Gredos.
- Aristóteles. (trad. en 2004). *Política*. Alianza.
- Ayllón Vega J. (2003). *Filosofía mínima*. Ariel.
- Frankena, W. (1973). *Ethics*. Prentice-Hall.
- Butler, J. (1997). *Lenguaje, poder e identidad*. Síntesis.
- Camus, A. (trad. en 1985). *El mito de Sísifo*. Alianza.
- Chalmers, A.F. (1988). *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?* Siglo XXI.
- Copi, I. y Cohen, C. (2014). *Introducción a la lógica*. Limusa.
- Derrida, J. (2006). *Aprender por fin a vivir*. Amorrortu.
- Ende, M. (1996). *Carpeta de apuntes*. Alfaguara.
- García-Bacca, J. (1979). *Los presocráticos*. FCE.
- Kant, I. (2000). *Crítica de la facultad de juzgar*. Tecnos.
- Martínez Ruiz, H. (2024). *Humanidades III*. Cengage.
- Mayr, E. (1992). *Una larga controversia: Darwin y el darwinismo*. Crítica.
- Mill, J. (1973). *El utilitarismo*. Alianza Editorial.
- Montoya Contreras, M. y González González, O. (2024). *Filosofía*. Servicios Editoriales Once Ríos.
- Nietzsche, F. (2011). "Sobre verdad y mentira en sentido extramoral" en *Nietzsche I*, Tecnos.
- Perelman, Ch. y Olbrechts-Tyteca, L. (1989). *Tratado de la argumentación. La nueva retórica*. Gredos.
- Pérez Angulo, C. y Utrilla Quiroz, A. (2024). *Organismos: Estructuras y procesos*. Gyros Editorial.
- Platón. (1986). "La república", en *Diálogos IV*. Gredos.
- Platón. (trad. en 1998). "Teeteto" en *Diálogos V*. Gredos.
- Rivera Cruchaga, J. (2016). *De asombros y nostalgias. Ensayos filosóficos*. Ediciones UC.
- Romero Villegas, G., Escalante Pérez, L., Dorantes Sáez, R. y Zazueta Bastidas, L. (2019). *Lógica II*. Bookmart.
- Savater, F. (2004). *Las preguntas de la vida*. Ariel.
- Schopenhauer, A. (2009). *El mundo como voluntad y representación*. Trotta.
- Vega Reñón, L. y Olmos Gómez, P. (2011). *Compendio de lógica y argumentación*. Trotta.
- Walton, D. (2007). *Dialog Theory for Critical Argumentation*. John Benjamins.
- Weber, M. (trad. en 2012). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. FCE.
- Werner, J. (2001). *Paideia: los ideales de la cultura griega*. FCE.

Referencias electrónicas

- Agamben, G. (2006). *Lo abierto. El hombre y el animal*. [Archivo PDF]. https://www.academia.edu/43916772/Lo_abierto_El_hombre_y_el_animal_Giorgio_Agamben
- Areopagita, D. (s.f.). *Teología mística*. [Archivo PDF]. https://www.academia.edu/5836106/Dionisio_Areopagita_Teologia_mistica
- Astorga, V., Cea, C. y Montes, F. (15 de junio de 2013). *Modelo argumentativo de Toulmin*. El saber evoluciona. <https://elsaberevolucionablog.wordpress.com/2013/06/15/modelo-argumentativo-de-toulmin/>
- Beauvoir, S. (1949). *El segundo sexo*. [Archivo PDF]. <https://archive.org/details/simone-de-beauvoir-el-segundo-sexo/page/2/mode/2up?view=theater>
- Bentham, J. (2008). *Los principios de la moral y la legislación*. [Archivo PDF]. <https://idoc.pub/documents/bentham-j-introduccion-a-los-principios-de-la-moral-y-la-legislacion-caps-1-y-4-x4e60didx9n3>
- Cantero, V. (s.f.). *Pásame los apuntes*. [Archivo PDF]. <https://es.scribd.com/document/315121813/A9-Pasame-Los-Apuntes>
- Calle, R. (Ed.). (1995). *101 cuentos clásicos de la India. La tradición de un legado espiritual*. [Archivo PDF]. https://books.google.com.mx/books?id=Qdyp23lb7ewC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbg_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

- Cioran, E. (1973). *Del inconveniente de haber nacido*. [Archivo PDF]. <https://ia903005.us.archive.org/26/items/DelInconvenienteDeHaberNacidoE.MCioran/Del%20inconveniente%20de%20haber%20nacido%28E.M%20Cioran%29%20.pdf>
- De Aquino, T. (2001). *Suma de teología. Parte I*. [Archivo PDF]. <https://archive.org/details/suma-de-teologia/page/n3/mode/2up?view=theater>
- Durán, S. (s.f.). *¿Por qué las hormigas tienen una estructura social?* Eurekaendo. <https://www.eurekaendo.org/filosofia/>
- De La Mettrie, J. (trad. en 1963). *El hombre máquina*. [Archivo PDF]. <https://archive.org/details/la-mettrie.-el-hombre-maquina-ocr-1963/page/4/mode/2up>
- Darwin, C. (trad. en 1997). *El origen de las especies*. [Archivo PDF]. <https://archive.org/details/elorigendelasesp0000darw/page/4/mode/2up?view=theater>
- Descartes, R. (trad. en 1987) *Meditaciones metafísicas*. [Archivo PDF]. <https://archive.org/details/descartes-rene.-meditaciones-metafisicas-y-otros-textos-ocr-g-1987/page/n5/mode/2up?view=theater>
- DGB.UNAM. (s.f.). *La Retórica*. Lee, Investiga, Escribe y Comunica. <https://lic.dgb.unam.mx/index.php/escribe/la-retorica#actio>
- Dorantes, M. (25 de abril 2009). *Preparando la primera sesión. ¿Qué es filosofía?* Seminario de Filosofía. <https://sersaberhacer.blogspot.com/2009/04/preparando-la-primer-sesion-que-es-la.html>
- Grice, P. (s.f.). *Lógica y Conversación*. [Archivo PDF]. https://www.academia.edu/33131369/Grice_Logica_y_conversacion.
- Hesíodo. (trad. en 1978) *Teogonía*. [Archivo PDF]. <https://www.biblioteca.org.ar/libros/158320.pdf>
- Homero. (trad. en 2005) *Ilíada*. [Archivo PDF]. <https://archive.org/details/homero.-iliada-bilingue-2005/page/n1/mode/2up?view=theater>
- Homero. (trad. en 2009) *Odisea*. [Archivo PDF]. https://archive.org/details/isbn_9789501323368/page/n5/mode/2up?view=theater
- Hugo, V. (trad. en 1992). *Los Miserables*. [Archivo PDF]. https://ia800103.us.archive.org/20/items/los_miserables/los_miserables.pdf
- Hume, D. (2014). *Investigación sobre los principios de la moral*. [Archivo PDF]. <https://archive.org/details/david-hume-investigacion-sobre-los-principios-de-la-moral/page/n1/mode/2up?view=theater>
- Jaspers, K. (1949). *La filosofía desde el punto de vista de la existencia*. [Archivo PDF]. <https://archive.org/details/la-filosofia-desde-el-punto-de-vista-de-la-existencia-karl-jaspers/page/n1/mode/2up>
- Kafka, F. (2003). *La metamorfosis*. [Archivo PDF]. <https://www.biblioteca.org.ar/libros/1587.pdf>
- Keltner, D. (5 de julio de 2019). *¿Por qué sentimos asombro?* Notas del coach. <https://notasdelcoach.blogspot.com/2019/07/por-que-sentimos-asombro-dacher-keltner.html>
- Leff, E. (2022). *Aventuras de la Epistemología Ambiental: de la articulación de ciencias al diálogo de saberes*. [Archivo PDF]. https://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/4947/2/Aventuras_de_la_epistemologia_ambiental...pdf
- Margullis, L. y Sagan, D. (1995). *¿Qué es la vida?* [Archivo PDF]. <https://pdfcoffee.com/lynn-margulis-dorion-sagan-que-es-la-vida-4-pdf-free.html>
- Marraud, H. (2017). *¿En qué consiste argumentar? Argumentar, argumentación y argumento*. [Archivo PDF]. https://www.academia.edu/33760954/En_qu%C3%A9_consiste_argumentar_IV_CIFCYT
- Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>
- Ortega y Gasset, J. (trad. en 1983). *Obras completas*, Tomo VIII, [Archivo PDF]. <https://archive.org/details/ortega-y-gasset.-obras-completas.-tomo-iii-ocr-1966/page/n3/mode/2up?view=theater>
- Ortega y Gasset, J. (trad. en 1984). *Meditaciones del Quijote*. [Archivo PDF]. https://archive.org/details/meditacionesdelq0000orte_d4w4/page/6/mode/2up?view=theater
- Sartre, J. (1996). *El existencialismo es un humanismo*. [Archivo PDF]. <https://archive.org/details/sarte.-el-existencialismo-es-un-humanismo.-libro/page/n1/mode/2up?view=theater>
- Sartre, J. (1963). *Saint Genet. Actor and Martyr*. [Archivo PDF]. <https://archive.org/details/saintgenetactorm1971sart/mode/2up>
- Sing, P. (9 de abril de 2009). *Cuentos para pensar*. [Archivo PDF]. <https://www.biblioteca.org.ar/libros/1587.pdf>
- Toulmin, S. (2007). *Los usos de la argumentación*. [Archivo PDF]. <https://drive.google.com/file/d/1GjaCDYS7fG0FE2nGbSNtAhsojIOSgzp/view>
- Villalón, M. (2012). *La Retórica: Desde Aristóteles al Siglo XXI*. [Diapositiva PowerPoint]. <https://es.slideshare.net/enjportal/enj200-la-retrica-desde-aristoteles-al-siglo-xxi-11278789>
- Zamora, P. (07 de diciembre de 2024). *La filosofía y el sentido de la vida*. Gaceta CCH-UNAM. <https://gaceta.cch.unam.mx/es/la-filosofia-y-el-sentidode-la-vida>