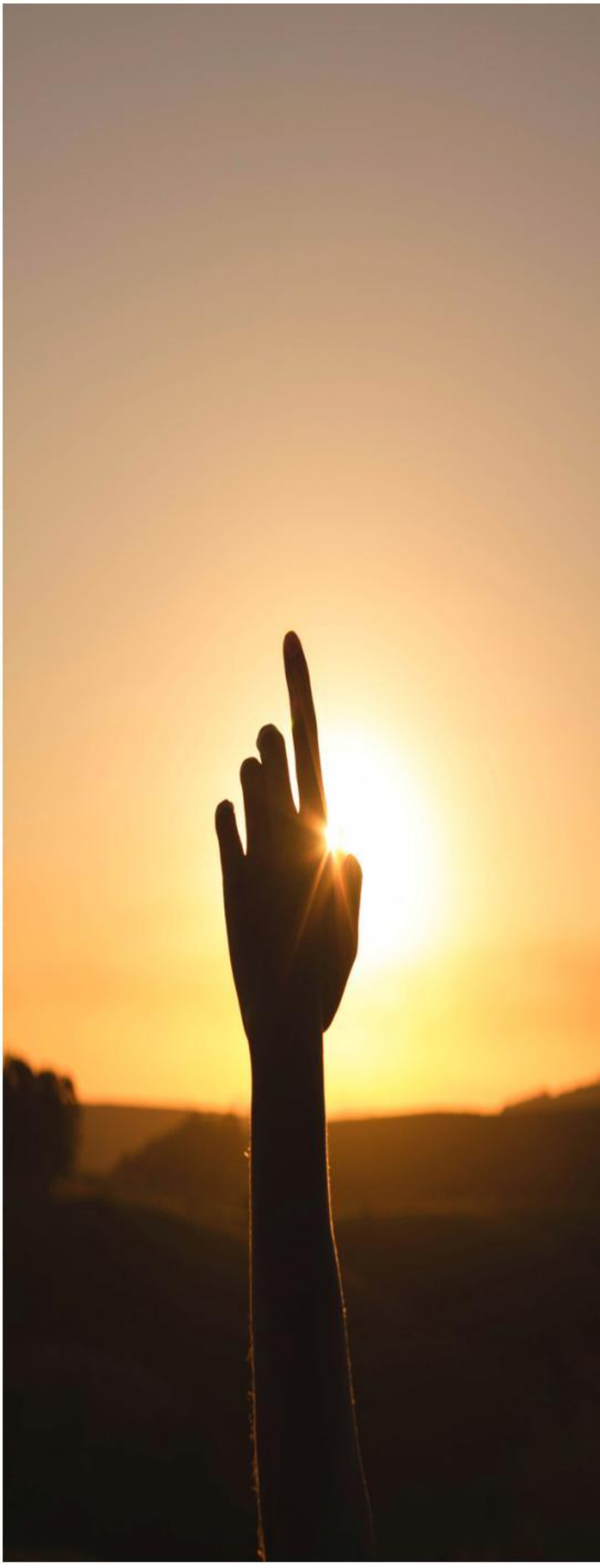
Universidad Autónoma
del Estado de México

E-BOOK
HUMANIDADES III

3ER. SEMESTRE

Adriana Chávez Larraguivel
Juan José Cruz Aguilar
María del Rosario Reyes Rodríguez

Presentación

A lo largo del Módulo I se revisarán diversas perspectivas filosóficas sobre lo que nos hace seres humanos. Se contrastarán las respuestas filosóficas en torno a la pregunta que inquiere por la naturaleza del hombre, con las de las ciencias de la vida. Posteriormente se subrayará como una característica propiamente humana la capacidad de experimentar asombro frente a la existencia. De la mano de Platón se analizará el vínculo entre filosofía y asombro. Siguiendo la obra *El puesto del hombre en el cosmos* de Max Scheler se explorará el supuesto lugar privilegiado que tiene el hombre en la naturaleza, en virtud de su capacidad de ir más allá de su dimensión natural y alcanzar una esfera espiritual. Además se repasarán las reflexiones del poeta y filósofo Nezahualcóyotl. Por otro lado, se destacará la importancia de la filosofía como una forma de vida, siguiendo las enseñanzas de Pierre Hadot y finalmente, de la mano del filósofo Hilary Putnam se repasará una situación hipotética en la que todo lo propiamente humano se reduce a nuestras actividades cerebrales.

Actividad 1. Evaluación diagnóstica

Instrucciones: antes de iniciar con la revisión de los contenidos del módulo I, te invitamos a responder a la evaluación diagnóstica.

Esto te ayudará a descubrir los conocimientos previos que tienes sobre los temas a abordar y, al mismo tiempo, le permitirá a tu docente conocer tus fortalezas y debilidades.

Para comenzar con el ejercicio, revisa en la plataforma SEDUCA la sección de Actividades (Estudiante) y responde a la actividad denominada: MI Evaluación Diagnóstica.

en sistemas patriarcales; así que, no hay excusa para que ciertos constructos sociales no puedan ser transformados:

> En síntesis, el ecofeminismo de Warren supone la conformación de una subjetividad armónica (implícita en el planteamiento de Françoise d'Eaubonne) en la que confluyen mujeres y hombres; razón y emoción; igualdad y diferencia; cuidado, justicia y utilidad; ética, espiritualidad y acción política (Sagols, 2014).

Para concluir, la propuesta ecofeminista consiste en criticar la creencia antropocéntrica abusiva de suponer que, como los seres humanos representan el ápice de la evolución, entonces tienen más derechos de utilizar y gozar la naturaleza con respecto a otros seres vivos. Lo mismo con el androcentrismo, en el cual, los hombres dominantes, por la misma supuesta razón de encontrarse en el ápice social-cultural (superiores a las mujeres y a los otros oprimidos), tienen más derecho de utilizar y decidir por los cuerpos femeninos u otros considerados inferiores. Invitando a valorar a todos los seres vivientes y elementos abióticos como seres importantes, no sólo vistos como entes que pueden ser cosificados.

La invitación es a unirnos a tomar conciencia y transformar esta visión dualista subordinante ya que, si partimos de la ilusión de que estas dominaciones y opresiones conjuntas no tienen un origen común, que no están relacionadas o que no pueden ser cambiadas, no se alcanzarán resultados integrales que busquen mayor justicia y bienestar como **comunidad** (humana, biótica, cósmica).

Actividad 5. Cuestionario sobre ecofeminismos

Instrucciones: para reforzar tu aprendizaje realiza el siguiente cuestionario dando clic aquí.

3.2.2 Vandana Shiva: en defensa de la Tierra

Vandana Shiva, nacida en 1952 en Dehradun, India, reconocida doctora en Ciencias Físicas y Filosofía de la Ciencia, ha recibido múltiples premios internacionales por su activa lucha y defensa de los derechos de los pueblos, de las mujeres y la Tierra; critica el sistema neoliberal actual que reduce a nuestro planeta y todo lo que contiene como mercancías listas para ser usadas y explotadas.

Figura 17.
Vandana Shiva en defensa de la Tierra

Nota. Fuente: Fronteras do peinsamiento (2012). [Vandana Shiva no Fronteiras do Pensamento Porto Alegre]. https://www.flickr.com/photos/fronteirasweb/7302639762

Primero estudió Física en la Universidad de Panjab, donde se graduó en 1972. Luego, se especializó en Filosofía de la Ciencia en Canadá, y unos años más tarde obtuvo el doctorado, con una tesis en Teoría cuántica.

Su formación en Física nuclear le permite emprender en el ámbito filosófico y epistemológico. Vandana Shiva detecta que en la filosofía y la ciencia occidental existe una visión reduccionista de la naturaleza que, a diferencia de múltiples culturas indígenas que han enseñado y concebido a la naturaleza (Madre Tierra, Pachamama, Prakriti) como viva (y a nosotros como miembros de esta familia terrestre), la visión occidental hegemónica reduce a la naturaleza a mera materia prima inerte (Vandana Shiva, 2015).

Ella considera que los principales fundadores de esta visión reduccionista de la naturaleza son Francis Bacon y René Descartes. El primero, en su famoso libro Nueva Atlántida (publicado en 1626 d.C.) presenta una visión utópica que refleja la mentalidad colonial de su época, la cual ve a la tierra como vacía o sin dueño y que puede ser libremente reclamada y transformada por los co-

lonizadores, fundamentando y defendiendo ideológicamente la invasión y colonización europea, así como inventarse el derecho no sólo de explotar los territorios, sino a los pueblos originarios que vivían en esas tierras, negándoles la categoría de humanidad a las comunidades indígenas.

Como consecuencia, se niega el derecho a que sus culturas se desarrollen en plenitud, a pesar de ser mucho más sustentables en comparación con la cultura europea impuesta en esas colonias.

Por otro lado, el racionalista René Descartes, al dividir la realidad en dos entidades separadas: *res cogitans* (sustancia pensante, la mente o el alma) y res extensa (sustancia extensa, el cuerpo o el mundo físico), considerando a la primera (a la razón, a la mente, al alma humana) como lo más valioso y a la segunda (lo corporal, el mundo físico) como mera materia sin valor propio, nos lleva no sólo a un reduccionismo solipsista, también implica un desdén de todo lo considerado como extensión de la materia, que correspondería a infravalorizar no exclusivamente a nuestro cuerpo, sino a toda la naturaleza que es vista como materia inerte.

Para Descartes los cuerpos son máquinas, cuando afirma: "me fijaba, primero, en que yo tenía un rostro, manos, brazos, y toda esa máquina de huesos y carne, tal y como aparece en un cadáver, a la que designaba con el nombre de cuerpo" (Descartes, 1977, pág. 25), realiza una reducción de la naturaleza (humana y no humana).

Figura 18.
Cuerpos-máquinas

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Cuerpos-máquinas]. https://www.bing.com/images

Esta **reducción mecanicista** realizada por los filósofos anteriores potenció la creencia de que los humanos estamos separados de la naturaleza, además de considerar que cada parte de la misma está separada de las otras, eliminando la perspectiva holista que fue acuñada desde antaño por múltiples pueblos originarios que notaban la íntima interdependencia que tenemos con la naturaleza.

Esta reducción de la naturaleza a materia inerte, a que todo está separado, fue la idea que se impuso en el pensamiento europeo y en los territorios que había invadido y saqueado, es decir, sus colonias. Si todo lo que nos rodea es entendido como fragmentos inertes, se elimina la posibilidad de conexión, de interdependencia y ecodependencia que tenemos con lo natural.

Hoy sabemos que la naturaleza posee una especie de inteligencia que tiende a la autoconservación y se autoorganiza para permanecer aquí en el planeta Tierra. Humberto Maturana (Premio Nacional de Ciencias 1994) y Francisco Varela, ambos doctores (PhD) en Biología por la Universidad de Harvard, en su libro de conjunta autoría *De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: La organización de lo vivo* (Humberto Maturana, 1998), nos explican que la autopoiesis (*auto*: a sí mismo, *poiesis:* creación) es la capacidad de los seres vivos para crearse, mantenerse y reparase a sí mismos.

Para los autores, un ser vivo es un sistema cerrado que está continuamente produciendo los componentes que lo conforman, autoorganizándose y manteniendo una identidad con el paso del tiempo. Esta autocreación y automantenimiento es, para nuestros autores, lo que constituye la vida.

A la negación de este reciente descubrimiento y a la necedad de continuar reduciendo a todo lo vivo a mera máquina o materia inerte lista para ser explotada y, a inferiorizar a ciertos grupos humanos (mujeres, personas de diversas etnias, discapacitados, indígenas, personas de la diversidad sexo-genérica, pobres, etc.) Vandana Shiva le llama **mal desarrollo**. Es decir, *el mal desarrollo* es una ceguera del reconocimiento de la vida, de pensar que destruir, invadir y explotar a las tierras y a los pueblos es mejor y que, estas actitudes son superiores al acto de amar y cuidar.

En nuestras culturas, el amor y el cuidado han sido usualmente considerados una debilidad y, paradójicamente, también son asignados a los roles femeninos. Esta reducción del amor y del cuidado crea barreras para vislumbrar la potenciación de la regeneración de la naturaleza o de las ideas y, esto como mentalidad para minimizar no sólo a las mujeres, sino a cualquier cultura que defienda el amor y cuidado de la Tierra (Vandana Shiva, 2015).

> En su teoría ecofeminista, el problema no son los hombres, sino el «mal desarrollo» o principio colonizador de la homogeneización cultural y económica. Ahora bien, cierta matización daría un aspecto de mayor objetividad a su denuncia anticolonialista. De su lectura se desprende que todo el mal proviene de Occidente y, particularmente, del racionalismo que ha desencantado al mundo y fomentado el individualismo egoísta (Puleo, 2011, pág. 55).

Otro de los graves problemas del *mal desarrollo* es el *sistema económico patriarcal capitalista* que ha tomado a la colonización y a los métodos extractivistas como *único sistema económico válido,* cuando este tipo de organización social y económica en realidad, afirma Vandana Shiva, es solo un sistema de saqueo. Es así como, negar la existencia de la diversidad de la naturaleza y de las personas (al inferiorizar a algunas y creer que otras son superiores), es un error que nos está llevando al colapso ambiental.

En 1982, Vandana Shiva erigió la Fundación de Investigación para la Ciencia, la Tecnología y la Ecología (RFSTE) en Dehradun, ya que estaba convencida de que la producción de alimentos estaba en crisis. Es decir, las semillas autóctonas y los conocimientos tradicionales de los

pueblos indígenas estaban en peligro de extinción, pues las grandes corporaciones preferían el monocultivo eliminando la biodiversidad en las colonias explotadas; estas empresas comenzaron a monopolizar los cultivos con semillas transgénicas que llegaron a patentar, obligando a las y los agricultores nativos a comprar semillas en vez de reusar las suyas, fomentado la dependencia de los agricultores nativos que acababan endeudados al mismo tiempo que, se reducía la diversidad, que a la larga, acababa dañando también a la naturaleza en su conjunto.

Nuestra autora afirma que un feminismo que deje de lado a la ecología reproduce las estructuras del patriarcado. Es decir, el empoderamiento de las mujeres que propone el *capitalismo patriarcal y colonizador* sólo apoya a unas cuantas mujeres que están en condiciones privilegiadas, pero al mismo tiempo excluye a la mayoría de ellas. Así que, si queremos un feminismo incluyente, no sólo debe buscar la equidad y sostenibilidad para todas las mujeres y pueblos del mundo, sino también debe buscar el florecimiento y sostenibilidad para la naturaleza (Mateu, 2024).

Vandana Shiva es famosa por su apoyo y activa participación en el **movimiento Chipko**, en el cual se impidió la tala indiscriminada de árboles, y lo que hacían las y los activistas era abrazar a los árboles y así no los cortaban. El movimiento nació en los Himalayas de Garhwal, pero ella se unió a este, ya que se percató, cuando visitaba su hogar, mientras era estudiante, que los bosques estaban siendo devastados y los ríos drenados. Surgió en ella la conciencia de que había que proteger el medio ambiente en el que había crecido, ya que lo estaban destruyendo. Utilizando su formación científica para tratar las problemáticas ecológicas y sociales que enfrenta el mundo.

Figura 19.
Movimiento Chipko

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Movimiento Chipko]. https://www.bing.com/images

La organización argumentaba que **las plantaciones comerciales de pino y eucalipto**, aunque generaba empleo para algunas personas en la aldea —principalmente, a los hombres— estaba provocando **degradación ambiental,** mermando los bosques autóctonos y, además, **disminuyendo la capacidad de las mujeres para satisfacer las necesidades de combustible y forraje en el hogar** (que, hasta entonces, conseguían de los árboles locales) (Mateu, 2024).

Vandana Shiva busca que se reconozca como valiosas las enseñanzas y los conocimientos de las culturas indígenas, ya que en su mayoría comprenden a la tierra como agente vivo y a nosotros como uno de los miembros más de esta familia terrenal. La tierra no es materia inerte, ella nos define tanto cultural, ecológica, ética y etológicamente y, al negar el conocimiento de los pueblos originarios colocándolos a ellos y a la forma en que milenariamente estos la han cuidado como *ignorantes* y como *nulo desarrollo* o *subdesarrollados*, a la vez, creyendo y defendiendo la guerra, la invasión, la conquista, la explotación, la exclusión e inferiorización de ciertos grupos humanos como *buen desarrollo*, es en realidad tomar los peores rasgos del comportamiento humano de manera acrítica e imponerlos como *único camino de la evolución humana,* lo cual es un error que nos llevará a la muerte del planeta y de paso a la extinción de la humanidad entera.

En conclusión, el ecofeminismo que propone Vandana Shiva parte de tres principios rectores: a) La Tierra está viva y es sagrada, b) La naturaleza, al igual que las mujeres y los pueblos originarios que han sido colonizados, han sido subordinados por el patriarcado; y c) El respeto a todos los seres vivientes es fundamental.

3.2.3 Aportaciones de las mujeres indígenas al diálogo entre filosofía y ecología

Es posible que hayas notado que, en los libros más reconocidos de *historia de la filosofía*, las mujeres y la naturaleza han sido comúnmente invisibilizadas. Esto no es una casualidad, la negación y desdén hacia los aportes de las mujeres en el pensamiento filosófico tiene un origen concreto: el **androcentrismo** y el **patriarcado** como imposición y fundamento de nuestras organizaciones sociales. Y respecto a la naturaleza, la creencia **antropocéntrica** de que los humanos somos superiores y los únicos que vale la pena voltear a ver.

La crítica a este sesgo **andro-antropócéntrico** será punto de partida para comprender las aportaciones de las mujeres indígenas al diálogo entre filosofía y ecología. Las mujeres y los pueblos indígenas no sólo han sido víctimas de este sesgo compuesto, también han sido abiertamente discriminados sus saberes ancestrales.

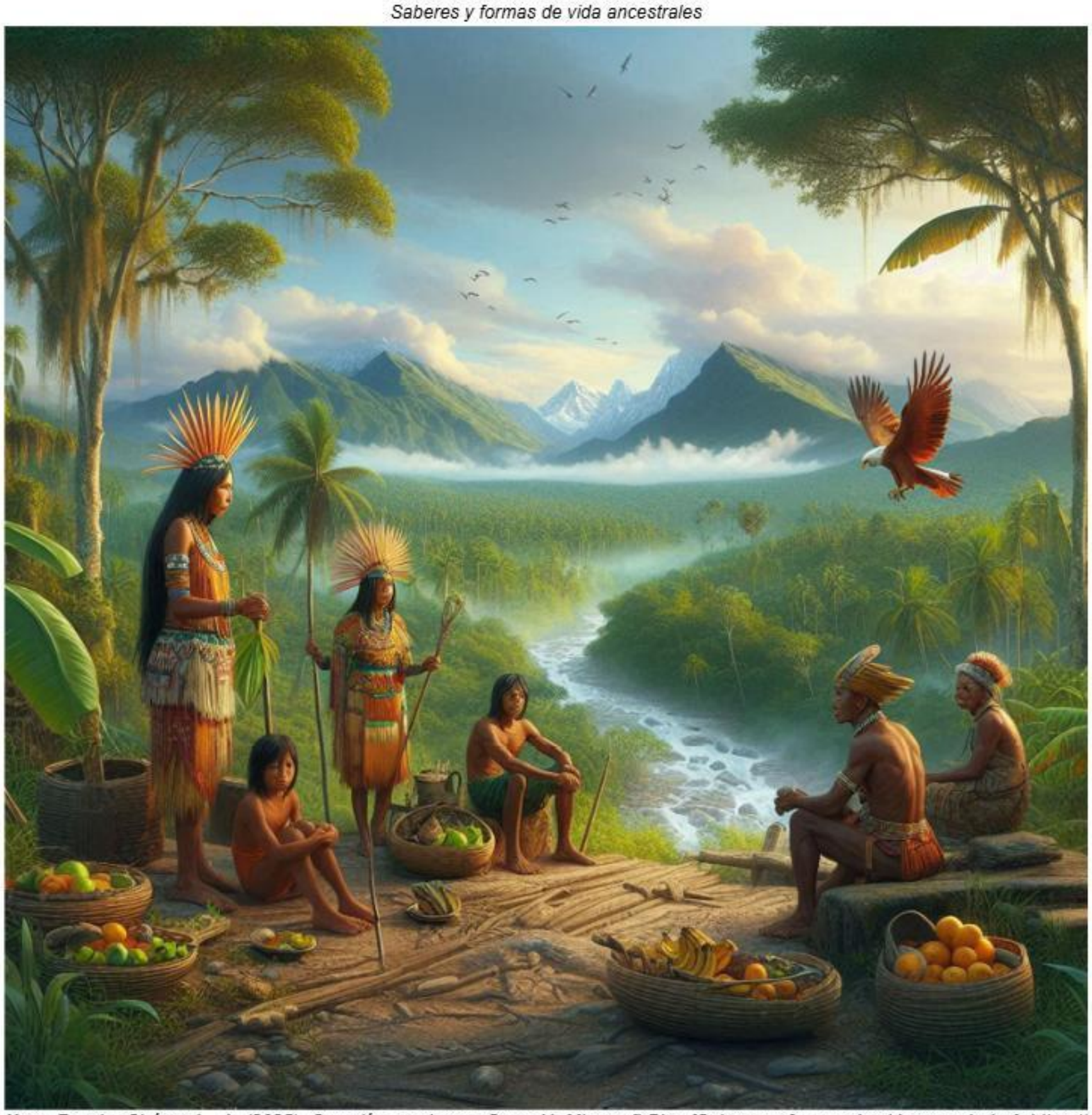
Una de las críticas del **ecofeminismo latinoamericano** es respecto a la *pretensión de universalidad* de la filosofía europea y estadounidense, pues reclaman que, en la América indígena, mestiza y afrodescendiente, sí hay culturas, filosofías e historias propias, y que estas sí contribuyen sustancialmente a formas de vida menos violentas, más respetuosas y sustentables.

> Entre los sectores más vulnerables de la población —donde, debido a factores como la intersección entre la desigualdad de género, la discriminación étnica y la explotación social, existe una abrumadora mayoría femenina— han surgido algunos de los movimientos

socioambientales más relevantes de finales del siglo XX e inicios del XXI. No se trata de víctimas pasivas, sino de sujetos que, desde posiciones de <<no poder>>, han desarrollado concepciones alternativas sobre el ser humano, la cultura, la naturaleza y sus relaciones recíprocas (González, 2018, pág. 9)

Figura 20.

Saberes y formas de vida ancestrales

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Saberes y formas de vida ancestrales]. https://www.bing.com/images

A pesar de que los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos han sido relegados, la fuerte desigualdad de género acaba relegando aún más a las mujeres indígenas que a los varones en la misma condición. Esto es dado, ya que la opresión de las mujeres indígenas no inició cuando sucedió la invasión y conquista española a partir de 1492. Ya existía previamente una forma de patriarcado ancestral en las culturas anteriores a la colonia. La escritora, poeta y activista feminista aymara boliviana, Julieta Paredes, logra ver la vinculación entre el *patriarcado colonial occidental* con el *patriarcado ancestral amerindio*, utilizando la categoría de **entronque patriarcal** (Paredes, 2013), entendida como una unión histórica y sistémica de patriarcados dado en el proceso de invasión y colonización del continente americano.

Es común la romantización de los pueblos originarios, cuando se habla de la dualidad, de la complementariedad de *él/ella*, *Ometéotl,* etc., pero es posible encontrar prácticas que jerarquizan y consagran el cuerpo de las mujeres para el servicio de los gobernantes, para intercambiar sus cuerpos como expresiones de *"buena voluntad"* hacia los conquistadores o usados como botines de guerra:

> El cuerpo de las mujeres siempre ha poseído un significado territorial, como lo prueban las tradicionales violaciones en las conquistas bélicas. Tal es la convicción que lleva a la feminista indígena guatemalteca Lorena Cabnal a hablar de la necesidad de recuperar «el territorio cuerpo tierra» como praxis de lucha contra el neocolonialismo extractivista de la megaminería, contra la destrucción de la naturaleza, pero también como praxis que reivindica la libertad y la salud del cuerpo de las mujeres indígenas, un cuerpo expropiado y sometido a violencia por «el entronque patriarcal». (Puleo, 2021)

Pese a que en algunos pueblos prehispánicos (al no haber una estricta condena al cuerpo) no hubo la misma desvalorización de la mujer, los animales y la naturaleza que propició la tendencia patriarcal judeocristiana en las colonias españolas; la propuesta de las filósofas y pensadoras latinoamericanas nos ha ayudado a desmitificar el pasado precolonial respecto a la presunción de que el patriarcado no existió antes de la colonia. La utilización de los cuerpos de las mujeres, de su sexualidad y de los cuerpos de los animales no humanos sigue sucediendo en forma de ofrenda y de intercambio.

Es importante recalcar que las religiones, especialmente las monoteístas (como el cristianismo y el islamismo), han tenido una fuerte influencia histórica y cultural, su poder de influenciar socialmente es vasta y antigua, abonando a la expansión, perpetuación y legitimización de patrones de desigualdad de género que tenemos arraigadas profundamente en las culturas. A pesar de que el patriarcado no se originó en el cristianismo, esta religión absorbió y continúo estructuras patriarcales ya existentes, reforzando jerarquías y roles de género (Seoane, 2019).

La diferencia en el caso de América Latina es que, a partir de la colonización, se ha intensificado debido al *entronque patriarcal*, aunado a la abierta mercantilización de los cuerpos humanos y no humanos, que ahora son percibidos como consumibles listos para ser cooptados y engullidos dentro de la lógica capitalista y neoliberal actual.

El **feminismo y ecofeminismo indigenista** nos han dado la oportunidad de reflexionar un sometimiento que se nos decía era "*natural*". Cuando en realidad es un proceso histórico complejo que ha construido un entramado de poder que ha prolongado la opresión no sólo de los pueblos indígenas, sino ensañándose con las mujeres indígenas, cuestión aún vigente en la actualidad.

Pero, al criticar la *naturalización* de esta opresión, el feminismo y ecofeminismo nos otorgan conceptos clave para desmantelar formas de injusticia, violencia, opresión y desigualdad de género, y hacia todos los otros seres vivos que habitan y comparten con nosotros los procesos extractivistas sufridos en América Latina.

Ivone Gebara, filósofa y teóloga ecofeminista, nacida el 9 de diciembre de 1944, en Sao Paulo Brasil, es conocida inicialmente por su apoyo a la *teología de la liberación*, que, a partir de querer ser coherente con el compromiso cristiano de amar al prójimo, defiende el principio de dar preferencia a los más desfavorecidos, es decir, que moralmente se priorice atender los derechos y necesidades de los marginados y en condiciones precarias, con el objetivo de ampliar la justicia social, sin limitarse a la beneficencia o a la asistencia caritativa, sino a la transformación de fondo de las estructuras mismas que generan la pobreza y exclusión en América Latina.

Figura 21.
Ecofeminismo indigenista

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Ecofeminismo indigenista]. https://www.bing.com/images

La propuesta ecofeminista de Ivone Gebara gira en torno a una profunda crítica del sistema patriarcal y androantropocéntrico, que vincula la opresión y explotación de las mujeres y la naturaleza. Ambas formas provienen de una misma **lógica de dominación**, la cual niega la interconexión entre los seres vivos y los elementos abióticos que componen al planeta. Articulándolas a la vez con las opresiones de clase y las opresiones raciales que sufre la humanidad. Ella se concentra no sólo en las críticas de las estructuras patriarcales de la sociedad en general, también critica el discurso teológico dominante de la Iglesia católica.

La apertura de conciencia para Gebara llegó cuando al querer educar a los obreros (usando como fundamento la visión del cristianismo originario que rescata el acto revolucionario de Jesús como defensor de los marginados) sobre las posibilidades de liberarse de la opresión que sufrían, educando en la organización de movimientos sociales, huelgas y luchas que defendían los *teólogos de la liberación*, se enfrentó con esta experiencia que relata en una entrevista:

Figura 22.
Luchando por la justicia social

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Luchando por la justicia social]. https://www.bing.com/images

A partir de esta experiencia es que se percata de que la opción de defender a los desfavorecidos en busca de una justicia social, como lo propone la *teología* y *filosofía* de la *liberación*, parte de un punto de vista androcéntrico, es decir, la lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores pobres y oprimidos por un sistema económico injusto no logra ver la opresión y exclusión de las mujeres oprimidas por sus mismos compañeros que luchaban por la liberación, sobajadas por el simple hecho de ser mujer.

O como lo afirma la filósofa, economista, feminista francesa y de ascendencia peruana Flora Tristán (1803-1844) que, las mujeres obreras constituyen la parte más explotada dentro de los sistemas patriarcales capitalistas; sin la liberación de la mujer no podemos hablar de verdadera emancipación política y social para las y los trabajadores en conjunto. Denunciando que, la

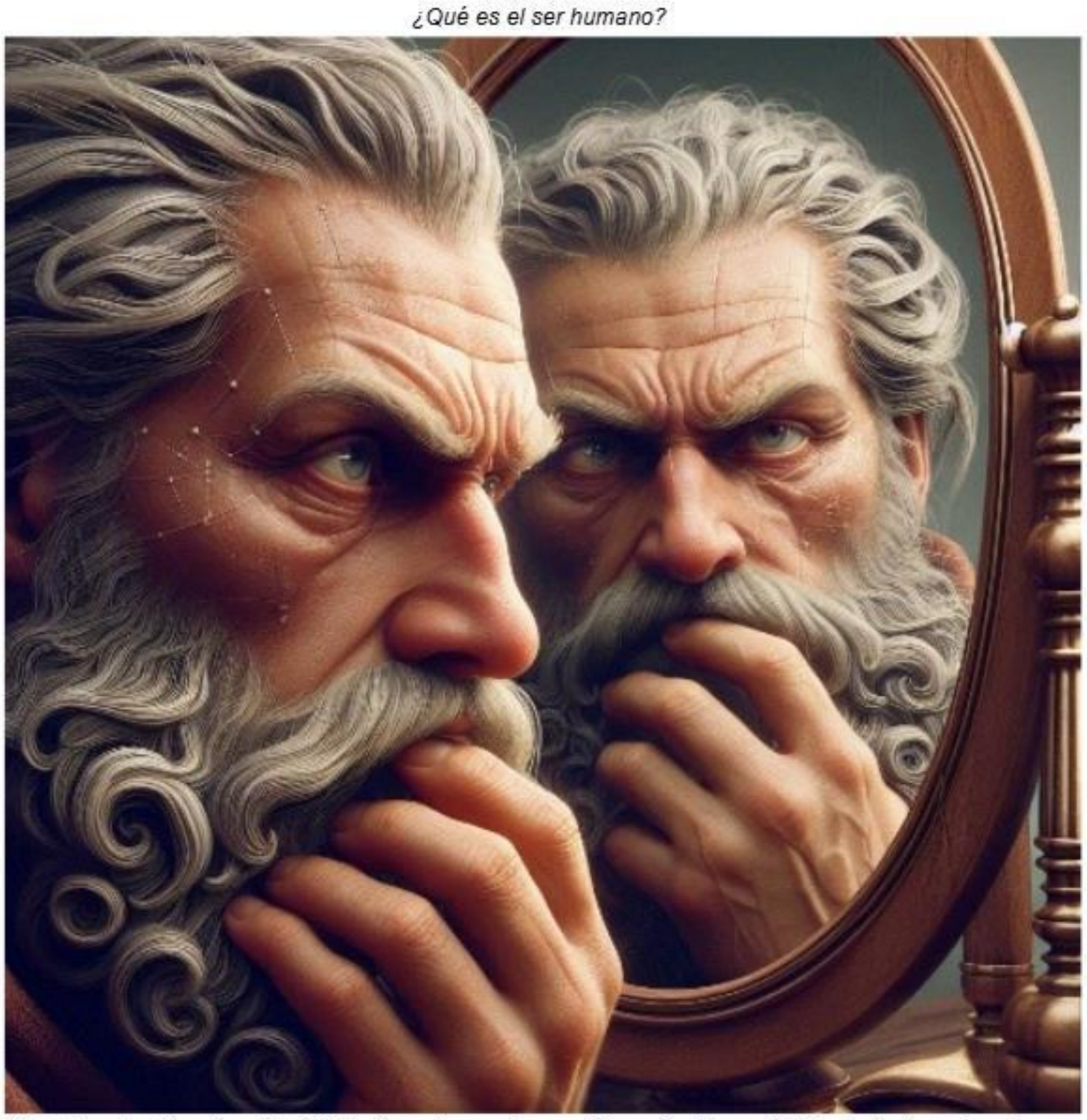
1.1 ¿Qué hace humano al *Homo sapiens*?

¿Alguna vez te has preguntado qué te hace ser humano?

¿Qué características permiten diferenciarte del resto de seres en el mundo?

Hasta ahora sabemos que el ser humano es el único ser en el mundo que tiene la capacidad de interrogar sobre su propia naturaleza, es decir, preguntar por los rasgos que lo hacen especial. A diferencia de otros seres, el humano no solo existe en el mundo para desarrollarse natural o biológicamente: creciendo, alimentándose, reproduciéndose y finalmente muriendo, sino que tiene la habilidad de reflexionar sobre sus acciones y su propia existencia. Esto revela que el hombre se ha enfrentado a lo largo del tiempo a una creciente incertidumbre respecto a lo que constituye su ser más profundo (Gevaert, *El problema del hombre*, 1983).

Figura 1.
¿Qué es el ser humano?

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [¿Qué es el ser humano?]. blob:https://www.bing.com/dddf98e5-1082-4cd6-9547-

opresión de las mujeres dentro de su hogar y por parte de la sociedad es una característica cruel que impone el patriarcado ya que, *la mujer es la proletaria del proletariado*, denunciando no sólo la dominación que ejercen los burgueses sobre sus trabajadores (como lo creen los socialistas), sino también la dominación que los trabajadores oprimidos ejercen sobre las mujeres (Tristán, 2019).

En relación con la crítica ecofeminista de Ivone Gebara a la **teología patriarcal** consiste en desmantelar los sistemas de opresión y exclusión que han sido comunes en las diferentes denominaciones cristianas. Lo masculino se ha asociado a lo divino, absoluto y virtuoso, mientras que lo femenino se ha vinculado al mal, como en la figura de Eva y el pecado original. Es esta construcción simbólica que ha aportado a la intención de justificar la marginación de las mujeres en los ámbitos religiosos, políticos y sociales. Estas ideologías religiosas patriarcales han aportado a la violencia contra las mujeres, al justificar roles subordinados, y control sobre sus decisiones y cuerpos.

El objetivo de una revisión crítica desde la teología feminista es que permita deconstruir estos roles de género y reconstruir espacios sagrados y simbólicos que incorporen perspectivas femeninas, históricamente relegadas por estos prejuicios (Seoane, 2019)

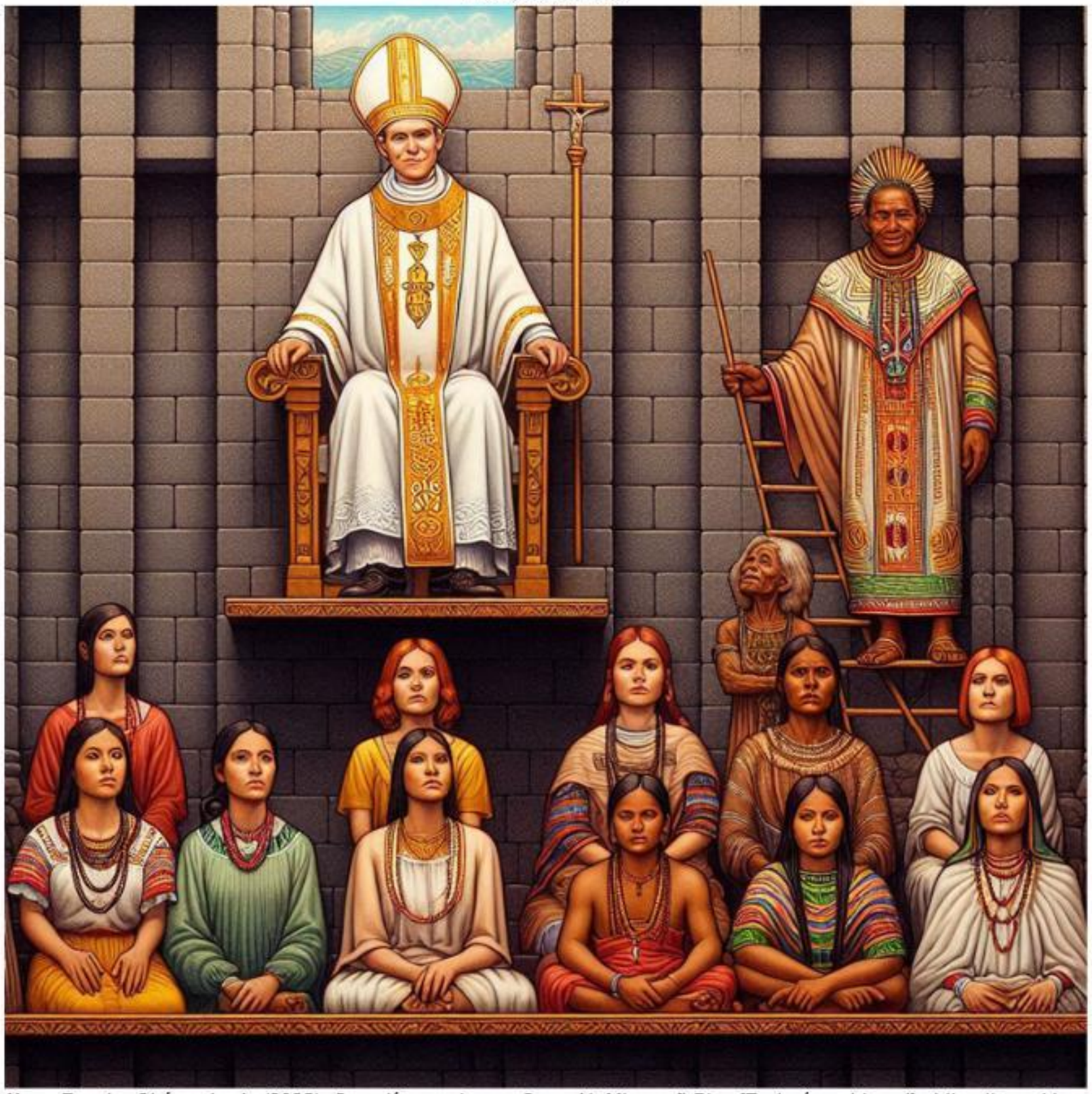
Para comprender mejor la problemática, analicemos uno de los textos fundantes de la teología cristiana patriarcal, escrito por Santo Tomás de Aquino, uno de los teólogos más respetados en el cristianismo, quien, en pleno siglo XIII d.C., abiertamente consideró a la mujer como ser inferior, y con el tiempo esta creencia se fue normalizando,

> Pues después del pecado se le dijo a la mujer: Estarás sometida al varón (Gén 3,16) [...]. Pero, por naturaleza, la mujer es inferior al hombre en dignidad y en poder. [...] En cambio está lo que se dice en Gén 2,18: No es bueno que el hombre esté solo; hagámosle una ayuda semejante a él. [...] Pero si consideramos a la mujer en relación con toda la naturaleza, no es algo ocasional, sino algo establecido por la naturaleza para la generación. [...] Pero el cuerpo de la mujer ha sido formado a partir de la materia corporal. […] Por su parte, el hombre se ordena a una operación vital más digna aún: entender (Aquino, 2001).

Como podrás apreciar, la creencia de la inferiorización de la mujer es una problemática que traspasa la religión, la economía y la filosofía, es decir, estructural e históricamente se ha asociado a las mujeres con la naturaleza y, si la naturaleza es considerada inferior al ámbito humano, entonces se le degrada por igual. Además, si sólo es considerada una creación secundaria (como acompañamiento y servicio para el hombre) y dispuesta por la naturaleza para la reproducción, se reitera que está limitada a lo biológico, a lo corporal, que de por sí es considerado inferior al ámbito del alma. Y para rematar, Tomás de Aquino defiende la idea de que la mujer, al ser incapaz de acceder a los reinos del entendimiento, se le excluye del ámbito educativo y de su desarrollo espiritual.

Es así como, nuestra filósofa y teóloga Ivone Gebara, propone una **epistemología ecofeminista,** que amplíe la epistemología patriarcal para poder superar la condición de exclusión y opresión que viven las sociedades latinoamericanas, es decir, las teologías y filosofías de la liberación deben ver más allá de la liberación del hombre oprimido que, siendo necesario, es indispensable evitar la dominación e invisibilización de las mujeres y de la naturaleza (Gebara, 2000).

Figura 23.
Teología patriarcal

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Teología patriarcal]. https://www.bing.com/images

La filósofa mexicana, **Aimé Tapia González**, nace el 18 de septiembre de 1979, reconocida por sus aportes al ecofeminismo en el contexto de los pueblos indígenas y latinoamericanos; propone en su libro *Mujeres indígenas en defensa de la tierra* (González, 2018) integrar varias prácticas sociales y tradiciones filosóficas, sin perder la postura crítica hacia el pensamiento occidental hegemónico ni hacia la romantización acrítica de los saberes y formas de vida indígenas.

Aimé Tapia defiende el reconocimiento de una **episteme indígena** contemporánea. Si consideramos que alrededor del mundo existen cosmovisiones distintas que permiten lenguas y expresiones culturales diversas, parece válido que también existan varias formas de *amar la sabiduría*, es decir, varias formas de hacer filosofía. La problemática es que, entre las diversas culturas del mundo, una (la occidental noratlántica hegemónica) se ha convencido de que su cosmovisión es universal, basado en esto, ha ocupado continuamente formas de violencia para forzar su visión del mundo en todos los otros pueblos.

Y en la propia ceguera de no realizar una reflexión crítica de sus propios valores y principios, dan por hecho que no hay otro camino posible más que el que estos pueblos hegemónicos imponen. Esto da como consecuencia el desdén hacia los conocimientos y valores de las demás culturas. Sobajando cualquier conocimiento indígena: a sus historias se les consideran leyendas o mitos, a su ciencia se le apoda magia, sus creencias fundamentales son reducidas a meras supersticiones, sus culturas convertidas en folklore, etc.

Es decir, *cultivarse y civilizarse*, serán entendidos y reducidos a *occidentalizarse*, obligando que otros pueblos se sometan, desde el inicio, a un proceso opresivo etnofóbico, xenofóbico, sexista y clasista (González, 2018).

Figura 24.
Episteme indígena

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Episteme indígena]. https://www.bing.com/images

Así que, el ecofeminismo, según Tapia González, debe cuestionar el antropocentrismo, el androcentrismo y el colonialismo, ya que son problemáticas interseccionales que van ligadas en el proceso de opresión que sufren las comunidades indígenas, por lo que convoca a superar las

filosofías que contengan alguno de los sesgos anteriores, abogando por una mayor educación ambiental que tenga perspectivas que aperturen la posibilidad de una **ciudadanía ecológica** que, basada en la justicia (interhumana y ambiental), se tenga la obligación de un decrecimiento voluntario del espacio medioambiental cuando se produzcan afectaciones a cualquier ser vivo:

> Dicha obligación es asimétrica, al igual que los hábitos de consumo entre las personas de diferentes geografías, pertenencias sociales, género, etc. Depende del tamaño de la huella ecológica. Así, un estadounidense con elevados ingresos económicos, que consume productos de lujo provenientes de cualquier parte del mundo, ha adquirido deberes que no tienen los pueblos indígenas de América Latina o África, los cuales subsisten con productos locales, y cuyo acceso al agua, al petróleo y a la electricidad es muy limitado [...] Las mujeres indígenas y campesinas que se han integrado en los movimientos en defensa de sus territorios vienen a recordarnos que no es lo mismo trazar una huella ecológica que estar debajo de ella, generar obligaciones que exigir resarcimientos, argumentar desde los valores de culturas dominantes que desde culturas en resistencia (González, 2018, pág. 302).

Nuestra filósofa mexicana estudia el impacto del sistema hidráulico Cutzamala, la planta potabilizadora más grande de América Latina construida en México en los años setenta. El objetivo era abastecer de agua a partes de la Ciudad de México y del Estado de México. Fue pensado en su inicio como una de las innovaciones tecnológicas que resolverían el problema de sequía en las zonas urbanas y semiurbanas del centro del país.

Lo que preocupa y critica Tapia González es que, a pesar de resolver un problema de escasez de agua que sufría la ciudad, no se tomaron en cuenta ni las implicaciones ecológicas ni sociales como tampoco las necesidades de los pueblos mazahuas que vivían en el paso de este sistema hidráulico; peor aún, no se detuvieron a pensar las dificultades que toda esta construcción traería para las mujeres y las infancias. Generando consecuencias negativas afectándoles no solo a ellas y ellos, sino a la biodiversidad ya que, si se contaminaban los afluentes, se afectaba no sólo a la vida humana, sino también a la biodiversidad.

Además, el agua extraída y transportada por este sistema se distribuía de manera desigual, es decir, a los habitantes de la Ciudad de México con mayores ingresos económicos no se les limitaba la utilización de esta, sin embargo, en las zonas más desfavorecidas de la ciudad (Iztapalapa y zonas marginadas del Estado de México) seguían padeciendo escasez del líquido vital, denotando una discriminación clasista.

Esto va más allá, representaba que las infancias (mazahuas o de zonas urbanas marginadas) comenzaran a enfermarse de manera más frecuente, desde infecciones gastrointestinales, hasta aparición de alergias que no sucedían con anterioridad. La injusticia ambiental que sufren los que se encuentran en posiciones desfavorecidas agrava esta problemática porque, como sabemos, no todos tienen igual acceso a los servicios de salud. Lo que reclama Aimé Tapia González es que debemos hacer consciente de que quienes toman las decisiones acerca del uso y repartición del agua no toman en cuenta las necesidades de las comunidades más marginadas (González, 2018).

A partir de vislumbrar esta **injusticia ambiental interseccional**, enfatiza lo relevante que resulta la activa participación de las mujeres y la importancia que resulta su visibilización en la lucha por defender el agua y detener los impactos ambientales del Sistema Cutzamala; así lo hicieron las mujeres mazahuas, creando el Ejército Zapatista de Mujeres Mazahuas en Defensa del Agua (EZMDA), que sin utilizar armas de fuego, lograron presionar al gobierno en turno para que se escucharan sus demandas ya que, como nos comenta nuestra autora:

> Para la política hidráulica de México, las mujeres y las comunidades indígenas y campesinas han sido invisibles [...] A pesar de que a las mujeres se les ha impuesto el rol de ser las educadoras de niñas y niños, las cuidadoras de las personas mayores y las principales encargadas de producir alimentos, son ellas quienes tienen menos acceso a la alimentación, la salud, la educación y el trabajo en condiciones dignas [...] En las instancias donde se toman las decisiones relativas a las políticas medioambientales, los sectores de la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad carecen de representación (González, 2018, págs. 244-246).

Por lo que, nuestra filósofa ecofeminista propone combinar perspectivas de la filosofía feminista, de la ética ecológica y de los derechos de las comunidades indígenas, esto es, valorizando sus conocimientos sobre el trato a los otros y a la Tierra, como base para nuevas éticas más incluyentes.

Figura 25.
Injusticia ambiental

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Injusticia ambiental]. https://www.bing.com/images

Uno de los ejemplos más emblemáticos de la activa lucha indígena en defensa de la tierra la encontramos con la líder lenca, feminista, activista del medio ambiente y de los derechos humanos **Berta Isabel Cáceres Flores** (1971-2016), ganadora del Premio Ambientalista Goldman en 2015.

Cáceres defendió el territorio y los derechos del pueblo lenca que ocupan parte de Honduras y El Salvador. En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), donde organizó y lideró la resistencia contra megaproyectos extractivistas que violaban los derechos ambientales y los territorios de los pueblos originarios en Honduras. Pero dentro del COPINH, ella criticaba el machismo que mostraban sus compañeros, por lo que su lucha fue interseccional: en defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos ambientales (Zelic, 2022).

La denuncia de la activista hondureña es contra el modelo económico extractivista de corte neoliberal, mejor conocido como **neoextractivismo**. El extractivismo es una vieja práctica colonial que usaron los países europeos para llevarse los minerales (oro, plata, etc.) y demás bienes de las colonias, mediante una extracción intensiva de los **bienes naturales**. Esta práctica inició en América a partir de la invasión y el saqueo del continente.

El neoextractivismo es similar al extractivismo colonial, si este último implicó una injusticia ambiental para con los pueblos indígenas y la biodiversidad en general, el neoextractivismo, que actualmente sucede en América Latina, adquiere proporciones colosales y devastadoras con las técnicas de la megaminería, la tala indiscriminada de árboles y los mega proyectos de represas que drenan los ríos y lagos, dejando a las comunidades indígenas sin suministro de los bienes naturales (agua, madera, extinción de la flora y fauna, etc.), representando un atentado contra la vida humana y contra la naturaleza.

La lideresa indígena organizó al pueblo lenca para no permitir la construcción de la represa "Agua Zarca", megaproyecto hidroeléctrico que querían construir en el Río Gualcarque, lugar sagrado y vital para la supervivencia del pueblo lenca (CNDH, 2016). Con éxito, la campaña de nuestra luchadora socioambiental evitó que el proyecto se concretara, ya que, de lo contrario, hubiera representado la muerte para la comunidad lenca y para todos los seres vivos con los que cohabitan.

Esta campaña exitosa, que permitió la continuidad de la comunidad indígena lenca sin seguir sufriendo desplazamiento forzado, así como la continuidad de la biodiversidad, le costó la vida. Ella enfrentó múltiples amenazas de muerte, hasta que el 3 de marzo de 2016, personas desconocidas invadieron su casa y la asesinaron. El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras halló culpables a siete hombres por el reprobable acto y se determinó que estos fueron contratados por ejecutivos de la empresa (DESA) que construiría la represa en el Río Gualcarque (CNDH, 2016).

El caso de Cáceres posee una particularidad interseccional, es decir, su lucha no iba sólo en contra de políticas colonialistas, capitalistas y depredadoras; sino también era abiertamente feminista y estaba en contra del patriarcado; sin obviar que también luchaba contra el racismo y la etnofobia que sufría su comunidad natal.

Ella, como mujer indígena lenca, enfrentó y sufrió diversas opresiones, logrando articular la lucha ambiental, la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y la lucha por los derechos de las mujeres. Berta expresaba cómo su comunidad lenca cree que la naturaleza es sagrada y que eran las niñas las protectoras espirituales de los ríos, por lo que también había que protegerlas, fomentando así, los derechos humanos de las niñas, de mucha importancia, ya que representa un grupo que posee una triple vulnerabilidad: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser infancias (Zelic, 2022).

Sin duda, su vasto legado dejó una impronta profunda en la historia de los movimientos sociales en todo el mundo. Y un recordatorio de siempre estar alertas y vigilantes de aquellos que no busquen bienestar común interhumano o el bienestar de la naturaleza en su conjunto, ya que dependemos de ambos.

Figura 26.
Biodiversidad/Neoextractivismo

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Biodiversidad/Neoextractivismo]. https://www.bing.com/images

Actividad 6. Ecofeminimo latinoamericano

Instrucciones: para reforzar tu aprendizaje realiza el siguiente cuestionario dando clic aquí.

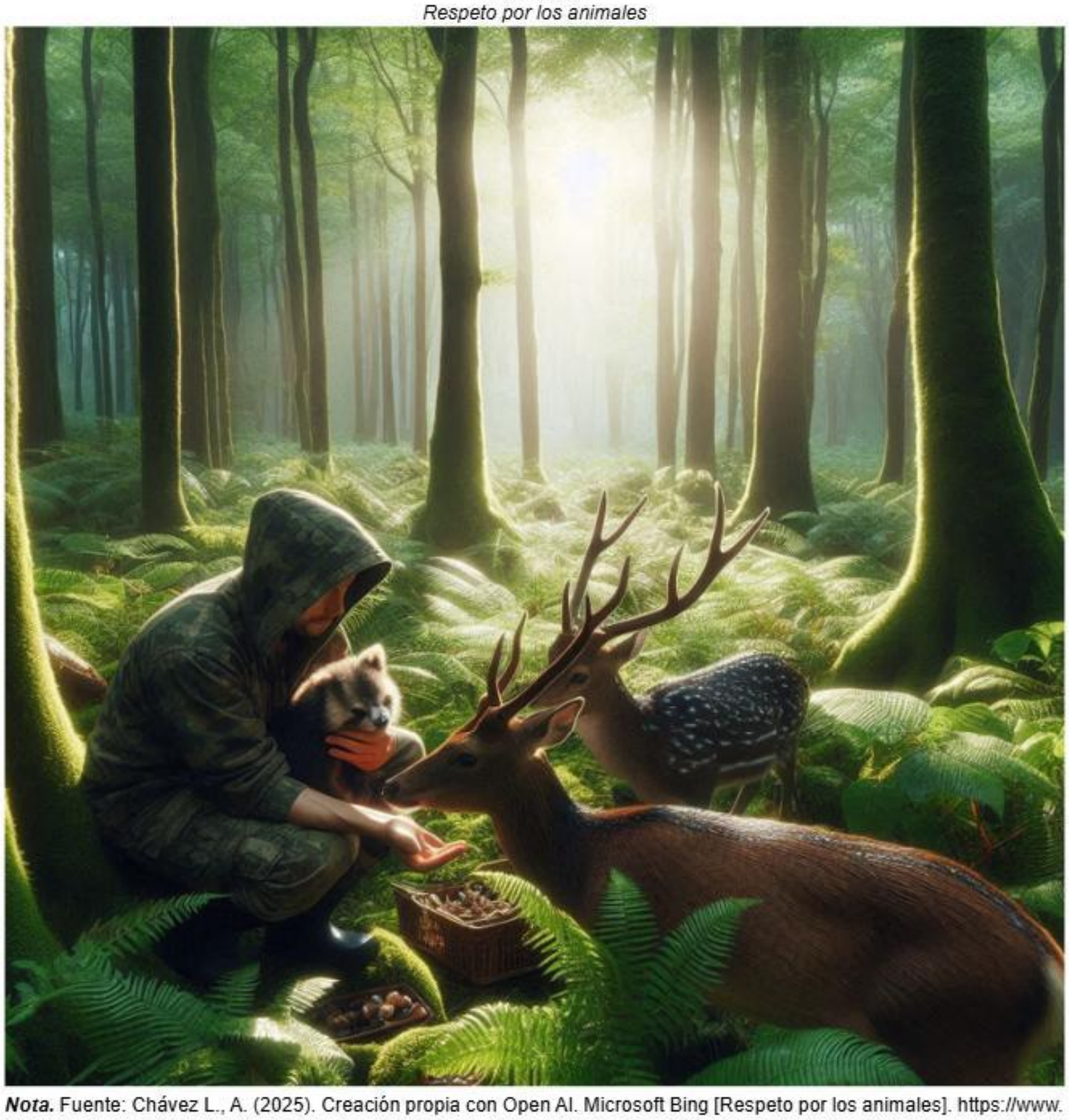

3.3 Henry David Thoreau y la trascendencia de la naturaleza

¿Alguna vez te has puesto a pensar si en verdad son necesarias algunas prácticas sociales que se suelen imitar por el hecho de pensar que nos otorgan cierto estatus social? ¿Crees que entre más posesiones acumules te darán mayor felicidad o que entre más famoso seas te sentirás más satisfecho? ¿Por qué en las sociedades actuales se sigue creyendo que entre más posesiones tengas te otorgará mayor valor? ¿Es más satisfactorio vivir en las urbes de concreto o vivir rodeado de la naturaleza?

El filósofo, poeta, escritor y naturalista estadounidense **David Thoreau** (1817-1862 d.C.), nace en Concord, Massachusetts; nieto de Asa Dunbar, quien fue dirigente de la primera protesta estudiantil registrada en las colonias americanas mientras estudiaba en Harvard en 1766, marcando en Thoreau un referente ético-político (David Wallechinsky, 2023).

Figura 27.
Respeto por los animales

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Respeto por los animales]. https://www.bing.com/images

Nuestro filósofo es conocido como una de las figuras más importantes del **trascendentalismo,** movimiento filosófico y literario del siglo XIX, el cual sustenta tres ideas centrales: el *individualismo* (el ser humano es bueno por naturaleza, es decir tenemos una inclinación natural a hacer el bien, actuando con compasión y generosidad, eso nos lo marca la simpatía y empatía), la *divinidad de la naturaleza* (la naturaleza es sagrada y es fundamental estar en contacto directo con ella) y el *idealismo* (se puede acceder a la verdad mediante la intuición y la experiencia personal, sin los intermediarios religiosos) (Barnett, 2025).

Thoreau estudió en el Harvard College desde 1833 hasta 1837 tomando cursos de filosofía, matemáticas, ciencias y retórica clásica. Su espíritu crítico lo llevó a rechazar un título de maestría que ofrecía Harvard, este se otorgaba a todo aquel que, después de cinco años luego de graduarse y pagar cinco dólares al colegio, se hacían automáticamente acreedores al título de *maestro.* Oferta a la que respondió: *"mejor dejar que cada oveja mantenga su propia piel",* haciendo referencia a la tradición de hacer los diplomas con la piel del animal, considerando esta práctica superflua e innecesaria (Harding, 2024).

Obtener un título sólo por el hecho de pagar por él, no le parecía una práctica auténtica, sino más bien cruel, mostrando a la vez su defensa por el trato ético hacia los animales. De hecho, su libro *Walden. La vida en los bosques* (Thoreau H. D., 1989) originalmente publicado en 1854, influyó profundamente en el activismo de conservación ambiental posterior.

En 1846 fue encerrado en la cárcel una noche por su negativa a pagar impuestos, argumentando que era injusto pagarle a un estado que defendía el acto de invadir a otros países, se rehusó a pagar por que, en ese momento Estados Unidos de América había declarado la guerra a México, culminando en la cesión por México de más de la mitad de su territorio al país vecino. Thoreau argumentaba que la guerra de su país contra México era un acto inmoral.

Figura 28.
Abolición de la esclavitud

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Abolición de la esclavitud]. https://www.bing.com/images

La pregunta sobre ¿qué es el ser humano? y ¿qué lo hace peculiar frente al resto de seres en el mundo? ha sido un tema central en la Filosofía desde la antigüedad. Tal es la preocupación en torno a dicha cuestión que desde la Filosofía se desprende una rama de estudio cuya principal preocupación es atender a la pregunta: ¿Qué es el ser humano? Dicha rama de estudio es la Antropología filosófica.

La **Antropología filosófica** es una rama de estudio de la Filosofía que se ocupa de estudiar al ser humano. Realiza un análisis de los fundamentos de la noción de ser humano, tratando preguntas sobre su naturaleza, su lugar en el mundo, su relación con otros seres y el sentido de su existencia (Gevaert,1983).

La tarea que realiza la Antropología filosófica no la lleva a cabo de manera aislada, existe un campo amplio del saber que de algún modo comparte sus mismas preguntas; este territorio de conocimiento es ocupado por las denominadas ciencias de la vida, como la biología, la fisiología, la genética, etcétera. Con el desarrollo de todas estas podríamos pensar que estamos más cerca de ofrecer una respuesta plena y acabada a la pregunta que interroga por el ser del hombre, sin embargo, remotamente estamos de poder contar con una definición concreta de lo que es el ser humano. Esto, lejos de desalentarnos o incluso llevarnos a abandonar las preguntas en torno a la naturaleza humana, nos muestra lo problemático y complejo que es brindar una determinación de lo humano. Y quizá sea esa complejidad lo propiamente humano.

En el ámbito de la Antropología filosófica podemos encontrar una perspectiva tradicional que intenta responder a las preguntas ya expuestas. Esta tiene como punto central el tema del **"animal racional"**. Este enfoque considera al ser humano principalmente como un ser objetivo perteneciente al mundo de la naturaleza, emergiendo de ella con cierta peculiaridad mediante su racionalidad. La forma típica de esta concepción antropológica tiene en **Aristóteles** a su principal representante.

Para Aristóteles **el ser humano es un ser viviente (orgánico) dotado de razón**. Es decir, el ser humano es un ser vivo que comparte características con otros animales, como alimentarse, reproducirse y morir. Como animal, el ser humano está sujeto a las leyes generales de la naturaleza y forma parte del mundo físico. Pero a la vez, goza de una capacidad que le permite distinguirse de otros animales, esta capacidad es su racionalidad. **La racionalidad** implica habilidad para:

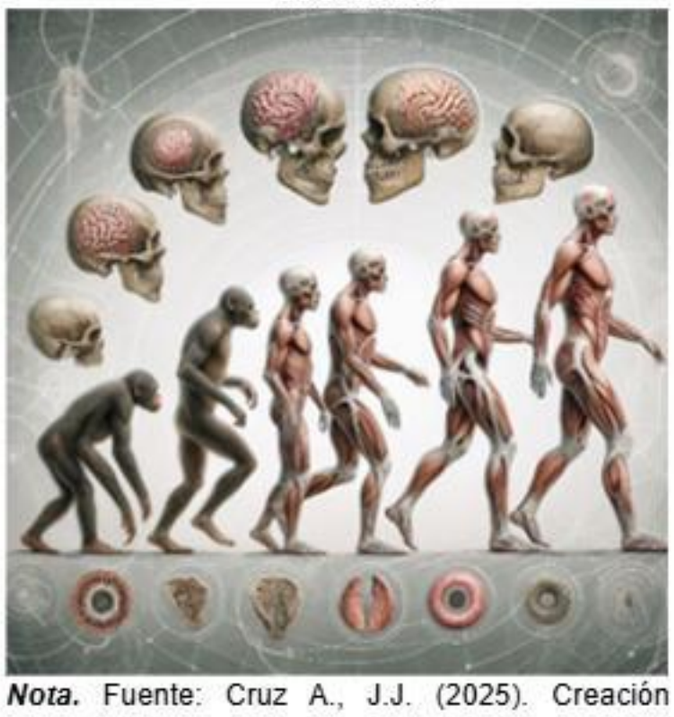
a) Tener pensamientos abstractos: conceptualizar ideas, tener nociones de temporalidad, pasado, presente y futuro.

b) Uso del lenguaje: comunicar ideas abstractas mediante palabras y crear cultura.

c) Capacidad de juicio: valorar situaciones de acuerdo con determinados modelos de comportamiento.

d) Buscar el conocimiento: inclinación natural del hombre por comprender el mundo que lo rodea.

Figura 2.
La evolución

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [La evolución]. blob:https://www.bing.com/d2315c7a-3065-40f7-92a6-fccab334d3df

No sólo estaba en contra de las políticas violentas que utilizan los estadounidenses en aras de expandir los territorios de su país, sino también defendió abiertamente la abolición de la esclavitud, siendo un ferviente activista en contra de esta.

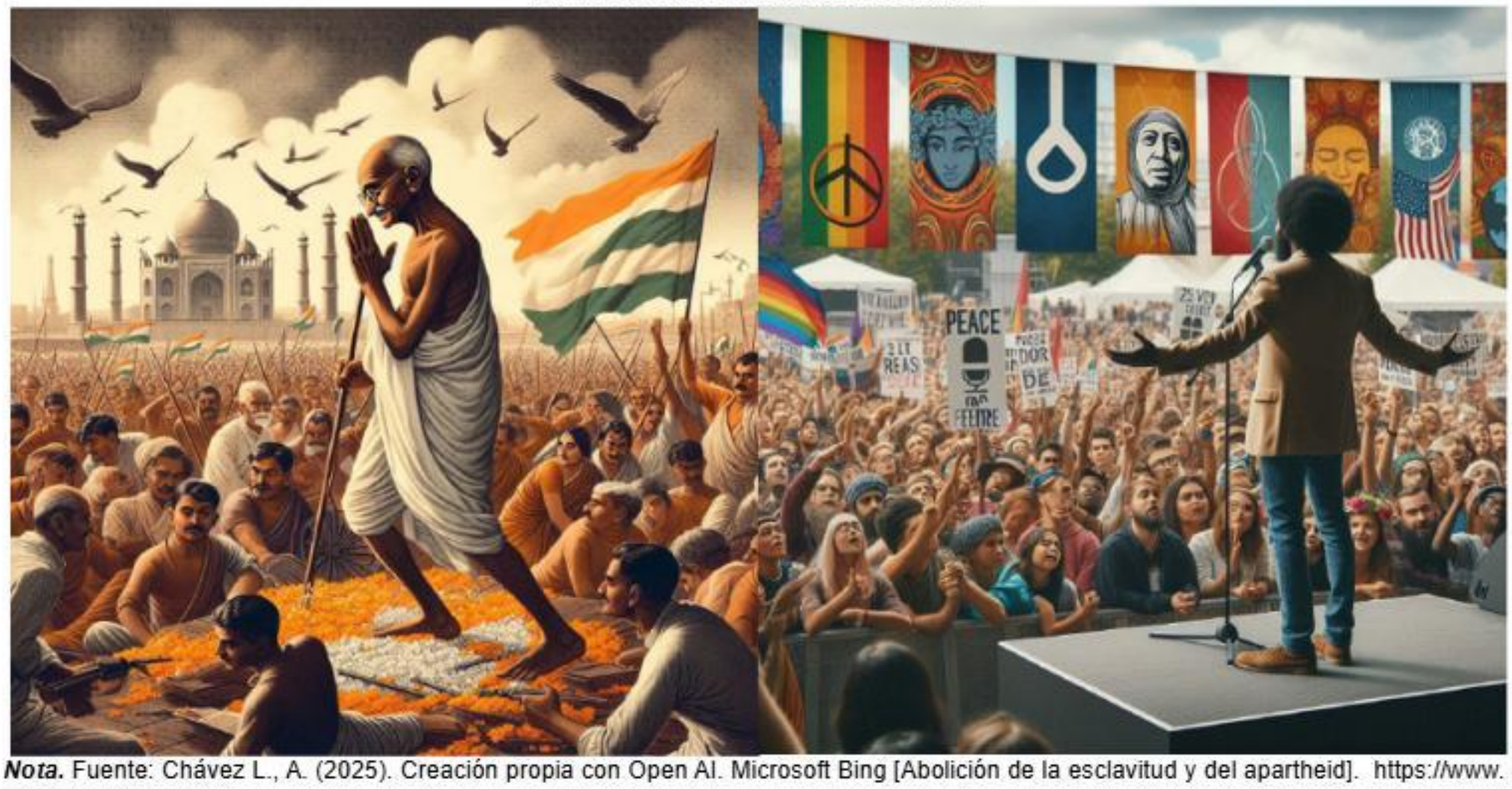
En su famoso libro *Desobediencia civil*, se plantea que los individuos no tienen la obligación de obedecer a políticas o leyes injustas, pero sí la de ser críticos y actuar conforme a lo que dicte nuestra conciencia. Pero esta desobediencia no la planteó de la manera convencional, es decir, mediante la toma de armas y de manera violenta, sino a través del disenso y la resistencia no violenta. Para Thoreau la **conciencia individual** debe siempre ser primordial, evitando la obediencia ciega (Thoreau, 2019).

Thoreau, al considerar la autonomía, el bienestar y respeto hacia el individuo como pilares de cualquier gobierno, está convencido de que el *mejor gobierno es aquel que gobierna menos*, es decir, debe dejar libre y respetar esa libertad del individuo y no imponer autoritariamente leyes injustas. El derecho a la **desobediencia civil** que plantea Thoreau debe ser **consciente, pacífica y colectiva,** ya que la meta es persuadir a la sociedad para transformar políticas o leyes injustas, priorizando la autonomía y la dignidad de los ciudadanos.

Así que, la desobediencia civil resultaría negarse voluntaria y pacíficamente a cumplir con las normas y leyes que se consideren promuevan la injusticia y hayan sido impuestas por el gobierno, siendo esta una forma innovadora de protesta y resistencia no violenta (Gross, 2006).

La aportación filosófica de David Thoreau influyó directamente en personajes de la talla de Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., el primero, después de leerlo, adoptó su filosofía sobre la desobediencia civil mediante la resistencia pacífica y fue la base para la lucha por la independencia de la India; al segundo lo inspiró para su movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos de América.

Figura 29.
Abolición de la esclavitud y del apartheid

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Abolición de la esclavitud y del apartheid]. https://www.bing.com/images

El trascendentalismo de Thoreau defiende que cada individuo debe buscar su propio camino y esto es posible si cada uno de nosotros nos liberamos del velo que nos impone la sociedad moderna que aglomera gente en urbes de concreto, desconectándonos con lo natural, como si la naturaleza fuese inferior. Para el filósofo es justo lo opuesto, la naturaleza es un espacio preferencial para encontrar lo divino y lo que es esencial en esta vida. Si no nos relacionamos directamente con el entorno natural, vamos perdiendo conexión con nuestra voz interior.

Figura 30.
Somos naturaleza

Nota. Fuente: Chávez L., A (2025) Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Somos naturaleza]. https://www.bing.com/images

Es así como emprendió su propio experimento vital, se retiró a vivir durante dos años, dos meses y dos días en una cabaña que él mismo construyó junto al lago Walden (ubicado en Concord, Massachusetts). El objetivo de este retiro era comprobar que, si simplificábamos nuestra vida a lo esencial, deshaciéndonos de distracciones y lujos innecesarios, podríamos introducirnos a lo que de verdad podemos llamar vivir, no meros artificios con los que la sociedad moderna industrial nos aliena, nos esclaviza, despersonalizándonos:

> La mayoría de lujos y muchas de las llamadas comodidades de la vida no sólo no son indispensables, sino obstáculo cierto para la elevación de la humanidad. […] Ser un filósofo no consiste meramente en tener pensamientos sutiles, ni siquiera en fundar una escuela,

sino en amar la sabiduría hasta el punto de vivir conforme a sus dictados una vida sencilla, independiente, magnánima y confiada. Estriba en resolver algunos de los problemas de la vida, no sólo desde el punto de vista teórico sino también práctico (Thoreau H. D., 1989, pág. 30).

Una vida sencilla resulta ser el camino que vislumbra Thoreau para elevarnos espiritualmente, siendo una búsqueda ética en donde se valorice el decrecimiento voluntario como algo positivo y, comprender que la verdadera riqueza consiste en disfrutar plenamente nuestra vida a partir de la libertad de elección del cómo vivirla; no sólo seguir patrones sociales que nos alienan haciéndonos creer que la riqueza consiste únicamente en la acumulación de posesiones.

Nos invita a ser recíprocos con la naturaleza, ya que ella nos comparte generosamente sus frutos y que mínimamente seamos generosos con nuestros compañeros no humanos. No es correcto aprovecharnos unidireccionalmente de ellos y de la naturaleza en su conjunto, es preciso respetarla y aprender de ella. Es el contacto directo, continuo y amoroso con la naturaleza lo que verdaderamente nos hará evolucionar en conjunto; al fin y al cabo, **somos naturaleza.**

Actividad 7. La naturaleza como trascendencia

Instrucciones: realiza una breve reflexión en **tu cuaderno** sobre cómo vivir una vida sencilla, tomando como referencia lo siguiente:

- ¿Qué es lo que *esencial* y *realmente* necesitas para tener bienestar físico, intelectual y emocional (para ser feliz)?
- A partir de la experiencia de una vida sencilla y rodeada de naturaleza que tuvo David Thoreau en Walden, relata cómo imaginas que sería vivir una vida sencilla.

Actividad 8. Ejercicio autoevaluable

Instrucciones: para reforzar los temas vistos en este Módulo III se te pide realizar el siguiente ejercicio, para comenzar, revisa en la plataforma SEDUCA la sección de Actividades (Estudiante) y responde a la actividad denominada MIII Ejercicio Autoevaluable.

Resumen

En este módulo se expusieron las diversas perspectivas filosóficas en torno a la relación humana con la naturaleza, así como las diversas expresiones interseccionales de dominación que permean entre los humanos, considerando que esas opresiones tienen orígenes comunes, es decir, al infravalorizar a la naturaleza y a todo aquello asociado con ella, termina siendo excluido o invisibilizado en los diálogos hegemónicos que comprenden a un grupo muy reducido de seres humanos como el *ápice de la evolución* y, por tanto, que tienen más derechos a ciertos privilegios.

La primera problemática tratada en el módulo es la creencia de que el ser humano es el centro del universo, asumiendo una superioridad sobre todo aquello que no lo es, a esto le denominamos **antropocentrismo**. Este pensamiento, arraigado en las doctrinas filosóficas, religiosas y científicas, ha justificado la explotación de la naturaleza y la cosificación de los animales, negándoles su derecho a ser considerados agentes con valor que debemos tomar en cuenta en nuestras decisiones éticas.

En el caso de Aldo Leopold y su propuesta por una **ética de la Tierra** nos sugiere que debemos dejar de vernos como conquistadores del mundo natural y asumir nuestra posición como miembros pertenecientes a una comunidad biótica, donde aguas, suelos, animales y plantas merecen respeto y consideración moral, invitando a ampliar la ética tradicional antropocéntrica hacia una ética que considere no sólo a la biodiversidad, sino a una que comprenda la complejidad ecológica y la interconexión interhumana, interespecie y la ecodependencia de lo que resulta de ello, es decir, una propuesta de ética **ecocéntrica**.

Sin embargo, superar el antropocentrismo no es suficiente. La humanidad ha estado estructurada bajo un profundo **androcentrismo**, donde la figura masculina históricamente ha sido colocada como el modelo universal del ser humano, en el cual, a las mujeres se les ha relegado del ámbito público, de la filosofía y del conocimiento, han sido vistas como seres inferiores, subordinadas, excluidas de decisiones que también les afectan.

Las aportaciones filosóficas y políticas que otorgan los ecofeminismos, con pensadoras, activistas y filósofas como Vandana Shiva, Ivone Gebara, Aimé Tapia y Bertha Cáceres que, al denunciar la dominación, explotación y opresión interseccional de mujeres, pueblos originarios, hombres oprimidos, animales no humanos y de la naturaleza, sostienen que comparten raíces comunes: un sistema que prioriza la dominación, subordinando lo considerado femenino, natural, irracional, al pobre, al discapacitado, al considerado salvaje, a las diversidades sexo-genéricas, las infancias, los enfermos, las personas de edad avanzada y en general a todos aquellos que no encajan en los parámetros hegemónicos impuestos, y; es prioritario que este sistema sea desarticulado para lograr una auténtica justicia ecológica, intercultural y con perspectiva de género.

También se planteó la problemática del **etnocentrismo**, heredado de procesos coloniales, en los cuales se ha negado y desvalorizado los saberes y formas de vida de los pueblos originarios. Sin embargo, son culturas que han preservado una relación armónica con la naturaleza, valorizándola y reconociendo en ella características comunitarias y sagradas. La naturaleza es entendida como sagrada, dadora de muchos bienes, y casa para todos los seres vivos que, también siendo naturaleza, solemos no querer aceptar esa conexión y ecodependencia de la que invariablemente somos fruto.

Por lo que, ignorar estas sabidurías significa no sólo renunciar a posibilidades y caminos para sanar nuestra relación con el planeta, sino también a perpetuar la injusticia interhumana y ambiental.

Concluimos con la perspectiva **trascendentalista** de David Thoreau, que nos invita a respetar y venerar a la naturaleza como una fuente espiritual y moral, para no reducirla a simples e inertes recursos (por lo que se propone el término bienes naturales). Defiende una vida sin artilugios innecesarios que solo nos alejan de lo que verdaderamente es esencial: una vida con conexión íntima con la naturaleza, ya que no solo dependemos de ella, sino que es base fundamental para toda continuidad de la vida.

La naturaleza, para Thoreau, no es sólo el espacio que habitamos, sino es una maestra que, si nos damos la oportunidad de escucharla atentamente, nos enseña a vivir con dignidad, respeto y humildad ante la potencia de su autoorganización, auto creación, es decir, de su sabiduría y trascendencia.

Glosario

- **Androcentrismo:** visión del mundo que sitúa al hombre como centro de referencia, considerando sus experiencias y perspectivas como las únicas válidas para la humanidad.

- **Animales no humanos:** seres vivos del reino animal que no pertenecen a la especie homo sapiens sapiens (humanos modernos).

- **Antropocentrismo:** doctrina filosófica que dota de especial protagonismo al ser humano, ubicándolo en el centro del universo, priorizando sus intereses por encima de cualquier otro ser vivo.

- **Antropogénico (a):** los que es causado, influenciado o provocado por las actividades humanas. Son los resultados de las acciones humanas en el medio ambiente.

- **Bienes naturales:** alternativa conceptual para dejar de referirnos a la naturaleza como meros recursos naturales.

- **Comunidad biótica:** se refiere a la totalidad de los seres vivos y su interconexión con el entorno físico, incluyendo el suelo, el agua y la atmósfera.

- **Ecocentrismo:** postura filosófica que considera que la naturaleza tiene valor intrínseco, colocando a la naturaleza en el centro de nuestro sistema de valores.

- **Ecofeminismo:** propuesta filosófica, teórica y práctica, además de un movimiento socio político que conecta la lucha por la igualdad de género con la defensa de la naturaleza, integrando ideas del ecologismo y del feminismo, relacionando la sobreexplotación del medio natural con la dominación de la mujer.

- **Elementos abióticos:** son los componentes de un ecosistema que no están vivos, pero son esenciales para la vida, incluyendo las aguas, el aire, la luz solar, el suelo, la temperatura y minerales.

- **Epistemología ecofeminista:** propuesta política y teórica que debe surgir de prácticas sociales y comunitarias, que implica la descolonización de las culturas, los saberes y cuerpos de las mujeres originarias, como de hombres originarios oprimidos y acerca de la naturaleza en general. Para que estas comunidades puedan ejercer su autonomía para edificar un saber descolonizado, con el objetivo de que sea útil para resolver las problemáticas que les afectan.

- **Episteme indígena:** las formas de conocimiento, sabiduría y las maneras de entender el mundo que son propios de los pueblos indígenas.

- **Especismo:** prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de los de otras.

- **Estatus ontológico:** referente a la manera en que algo existe; el cómo se considera que algo existe en relación con el mundo o la realidad.

- **Justicia integral:** partir de un enfoque holista para articular la justicia social, las problemáticas de género y ambientales.

- **Panteísmo místico:** doctrina filosófica y religiosa que considera que la divinidad está presente en todo el universo, Dios y el universo son uno y lo mismo.

- **Patriarcado:** el patriarcado es un sistema social en el que los hombres tienen un poder determinante sobre las mujeres, las infancias y otros grupos excluidos.

- **Trascendentalismo:** movimiento filosófico y espiritual estadounidense del siglo XIX que promueve la individualidad, la autosuficiencia, la conexión con la naturaleza y la intuición como fuente de conocimiento.

- **Zooética:** disciplina que se interesa por la consideración moral de los animales y su relación con los humanos, para comprender las implicaciones morales del ser de los animales, su uso y trato.

Referencias

- Adams, C. (2022). *Ecofeminism. Feminist intersections with other animals and earth*. Bloomsbury.
- Aquino, S. T. (2001). *Suma de teología. Tomo I. Cuestión 92*. Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas en España.
- Aristóteles. (1988). *Política*. Gredos.
- Barnett, B. (2025). *Henry David Thoreau*. Learning to give. https://www.learningtogive.org/resources/henry-david-thoreau#:~:text=Henry%20David%20Thoreau%20(1817%2D1862)%20was%20an%20American%20from,for%20intellectual%20and%20moral%20stability.
- CNDH. (2016, marzo 3). *Asesinato de Berta Cáceres, líder indígena hondureña, feminista y defensora del medio ambiente*. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. https://www.cndh.org.mx/noticia/berta-caceres-lider-indigena-hondurena-feminista-y-activista-defensora-del-medio-ambiente#_ftnref4
- Cruz, J. (2024, julio 15). *El patriarcado también afecta a los hombres*. Centro de Ciencias de la Complejidad. https://www.c3.unam.mx/noticias/noticia293.html
- D'Eaubonne, F. (2022). *Feminism or Death*. Verso.
- David Wallechinsky, I. W. (2023, septiembre 25). *First Student Protest in the United States. Internet Archive Wayback Machine*. https://web.archive.org/web/20200614075615/http://www.trivia-library.com/c/first-student-protest-in-the-united-states.htm
- Descartes, R. (1977). *Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas*. Alfaguara.
- Descartes, R. (2008). *Discurso del método. Clásicos Universales*. Librodot.
- Farfan, L. F. (2020). *Los filósofos ante los animales*. UNAM.
- Francione, G. L. (1999). *El error de Bentham (y el de Singer)*. Teorema.
- Gebara, I. (2000). *Intuiciones ecofeministas*. Trotta.
- Gebara, I. (2012, febrero). Entrevista a Ivone Gebara: "Es un derecho pensar diferente". (M. Carbajal, Interviewer).
- González, A. T. (2018). *Mujeres indígenas en defensa de la tierra*. Ediciones Cátedra.
- Gross, R. (2006). Henry David Thoreau y la desobediencia civil. In. UNAM. *Thoreau y la desobediencia civil* (pp. 19-35). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Harding, W. (2024, noviembre 25). *The Thoreau Institute at Walden Woods Library. Internet Archive Way Back Machine*. https://web.archive.org/web/20060129085602/http://www.walden.org/Institute/thoreau/about2/H/WalterHarding/LiveYourOwnLife.htm
- Humberto Maturana, F. V. (1998). *De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: La organización de lo vivo*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Kant, I. (2008). *La metafísica de las costumbres*.Tecnos.

- Leopold, A. (2017). *Una ética de la tierra*. Los libros de la catarata.
- Leopold, A. (2019). *Una ética de la tierra*. Titivillus.
- Mateu, P. (2024, agosto 4). *National Geographic España*. Vandana Shiva: el acto político de guardar semillas. https://www.nationalgeographic.com.es/medio-ambiente/vandana-shiva-acto-politico-guardar-semillas_22875
- Paredes, J. (2013). *Hilando fino desde el feminismo comunitario*. Creative Commons.
- Puleo, A. (2011). *Ecofeminismo para otro mundo posible*. Cátedra.
- Puleo, A. (2021). *Ecofeminismo para otro mundo posible*. Kindle.
- Sagols, L. (2014). *El ecofeminismo y su expresión en la filosofía de Karen Warren. Una perspectiva ética*. Universidad Nacional Autónoma de México. Programa Universitario de Estudios de Género.
- Sagols, L. (2018). El cuidado de los animales en el ecofeminismo. Síntesis de las posturas ambientales. In P. R. Weber, Zooética. *Una mirada filosófica a los animales*. (pp. 156-171). FCE, UNAM.
- Sandler, R. (2018). *Environmental Ethics*. Oxford.
- Seoane, M. J. (2019). *Género y religión: a la búsqueda por un model de análisis.* Aposta. Revista de Ciencia Sociales, núm. 82, 124-137.
- Singer, P. (1999). *Libración animal*. Hoshiko.
- Thoreau, H. D. (1989). *Walden. La vida en los bosques*. Parsifal Ediciones.
- Thoreau, H. D. (2019). *Desobediencia civil*. Impronta Casa Editora.
- Tristán, F. (2019). *Unión obrera.* Libro 57. Desde abajo.
- Vandana Shiva, M. M. (2015). *Ecofeminismo. Teoría, crítica y perspectivas*. Icaria Antrazyt.
- Waal, F. D. (2007). *Primates y filósofos*. Páidos Ibérica.
- Warren, K. (2000). *Ecofeminist Philosophy. A Western Perspective on What It Is and Why It Matters*. Rowman & Littlefield Publishers, INC.
- Weber, P. R. (2018). *Zooética. Una mirada filosófica a los animales*. FCE.
- Zelic, H. (2022, marzo 2). *Sembrar Berta Cáceres, sus resistencias y revoluciones*. CAPIRE. https://capiremov.org/es/experiencias-es/sembrar-berta-caceres-sus-resistencias-y-revoluciones/

Módulo IV

La configuración del ser humano en su relación con los otros

Propósito del Módulo

Argumentar cómo su concepción de sí mismo/a se construye en relación con los otros, a través de la interpretación de ideas filosóficas para que proyecte una mejor experiencia humana.

Presentación

Bienvenidos y bienvenidas al módulo IV. Finalizaremos el programa de Humanidades III con temáticas de filósofos contemporáneos, iniciaremos conociendo un poco del contexto en el cual se desarrolló **Emmanuel Lévinas**, deseamos disfrutes y aprendas algunas sugerencias de la filosofía de cada autor.

Iniciaremos conociendo un poco del contexto en el cual se desarrolló **Emmanuel Lévinas**, qué marca sus inclinaciones filosóficas y su propuesta filosófica de la alteridad; este filósofo francés nos invita a pensar en el *Otro* como si fuéramos nosotros mismos, observar el rostro y no sólo la cara de nuestros semejantes haría la diferencia en nuestra experiencia con el *Otro*.

Posteriormente, abordaremos a **Vladimir Jankélévitch**, quien retoma en su texto *Pensar la muerte*, cuatro entrevistas, en las cuales comparte interesantes afirmaciones de un suceso que quizás muchos temen, otros nunca lo piensan y algunos hacen libros para pensar la muerte, como el caso de Jankélévitch.

También tendremos la oportunidad de abordar a **Friedrich Nietzsche** desde su conocida obra, *Así habló Zaratustra*, en la cual nos hará referencia del super hombre, aquel que crea sus valores y tiene fuerza vital independientemente de lo complicado que pueda ser su estancia en el mundo. Además, comprenderemos qué es el nihilismo y en qué consiste.

Y, por último, abordaremos a **Jiddu Krishnamurti**, filósofo indú que vive y experimenta la vida desde la espiritualidad y nos recomendará echar un vistazo a nuestro interior, en el cual se encuentra todo lo necesario para ser felices y vivir sin temores, desarrollando nuestra inteligencia y creatividad, situación que nos invitará a tener amor en nuestro vivir.

Desde la perspectiva aristotélica, mientras que los otros animales actúan principalmente guiados por sus instintos, el ser humano tiene la capacidad de elegir y obrar de acuerdo con su razón. Lo anterior implica que es responsable de sus acciones. La racionalidad humana le permite transformar su entorno (ciencia, tecnología) y crear cultura (arte, leyes, religión, música).

Existe otra perspectiva en el orden de la Antropología filosófica que sitúa lo propiamente humano en el terreno de la trascendencia: **el espíritu**. Esta vertiente considera al ser humano ante todo como sujeto personal que toma conciencia de sí mismo en el encuentro con los demás y con el mundo de la naturaleza. La reflexión sobre la condición fundamental del ser humano se encuentra en el lazo entre lo corporal y un espíritu encarnado que le concede al hombre su peculiaridad en el mundo.

Un ejemplo típico de esta perspectiva lo encontramos en el pensamiento de Tomás de Aquino (1225-1274), para quien el hombre es una combinación entre naturaleza material (cuerpo) y una naturaleza espiritual (alma). La filosofía de Tomás de Aquino tiene como referente central las ideas de Aristóteles, pues como este, Tomás de Aquino sostiene que el ser humano posee una parte material —el cuerpo—, sujeta a las leyes de la naturaleza, lo que lo relaciona con otros seres. Pero además goza de alma —forma sustancial del cuerpo—, lo que le da vida y organización. El alma para Tomás de Aquino es fuente de racionalidad, lo que permite distinguir al ser humano del resto de seres en el mundo. A diferencia de Aristóteles la racionalidad no es una cualidad inmanente sino trascendente, es decir, derivada de la divinidad, Dios.

Estas visiones filosóficas que intentan responder a la pregunta que interroga por el hombre, se ven enfrentadas en la actualidad por los progresos científicos en el terreno de las ciencias de la vida, que han cambiado la concepción de la naturaleza humana y, con ello, la idea que el hombre ha tenido de sí mismo (González, 2017). Por ejemplo, aquello que en la segunda perspectiva de la Antropología filosófica se sitúa en el alma, es reducido a un conglomerado de células nerviosas. Las revoluciones en el terreno de la ciencia, como la biología, no están exentas de crítica, pues corren el riesgo, en su afán por superar todo dualismo cuerpo-alma, de caer en reduccionismo como someter lo propiamente humano, su peculiaridad y misterios, a elementos fisiológicos como el cerebro.

La Filosofía no puede ser ajena a los cambios en el terreno de las ciencias de la vida, más aún ha de enriquecerse de tales discursos. Revisemos ahora algunas ideas centrales de cómo es concebido el ser humano desde la óptica de las ciencias de la vida.

Según la Antropología actual, el primer acto que anuncia la llegada del ser humano es la separación de dos grandes familias de los homínidos: las de los gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos y la de los homínidos a los cuales pertenece el pre-hombre que irá evolucionando para ir configurando una nueva especie. El acto decisivo de separación consistió en adquirir con la postura bípeda completa, la verticalidad, y con esta alcanzar nuevas características anatómicas: nueva perspectiva visual, el desarrollo del aparato fonador, la ganancia de un pulgar oponible y la ampliación de la caja craneal (González, 2017).

Tras una gesta extraordinaria de miles de años de evolución y el despliegue de varios linajes de homínidos, llegamos hasta el *Homo sapiens* que vivió hace 200 000 años en Etiopía; hace 90 000 años llegó al Próximo Oriente y hace 45 000 años a Europa occidental (Francia): hombre de *Cromagnon* (González, 2017). Sin duda, la travesía emprendida por el *Homo sapiens* por el mundo tuvo que estar forzada por la necesidad de supervivencia, pero también tuvo que ser motivada por otros impulsos, nacidos del impacto de la experiencia, el despliegue de la conciencia, la curiosidad, las emociones y la imaginación creadora. Todo abonando a la humanización de los primeros hombres (González, 2017).

Actividad 1.
Evaluación diagnóstica

Instrucciones: antes de iniciar con la revisión de los contenidos del módulo IV, te invitamos a responder a la evaluación diagnóstica.

Esto te ayudará a descubrir los conocimientos previos que tienes sobre los temas a abordar y, al mismo tiempo, le permitirá a tu docente conocer tus fortalezas y debilidades.

Para comenzar con el ejercicio, revisa en la plataforma SEDUCA la sección de Actividades (Estudiante) y responde a la actividad denominada: MIV Evaluación Diagnóstica.

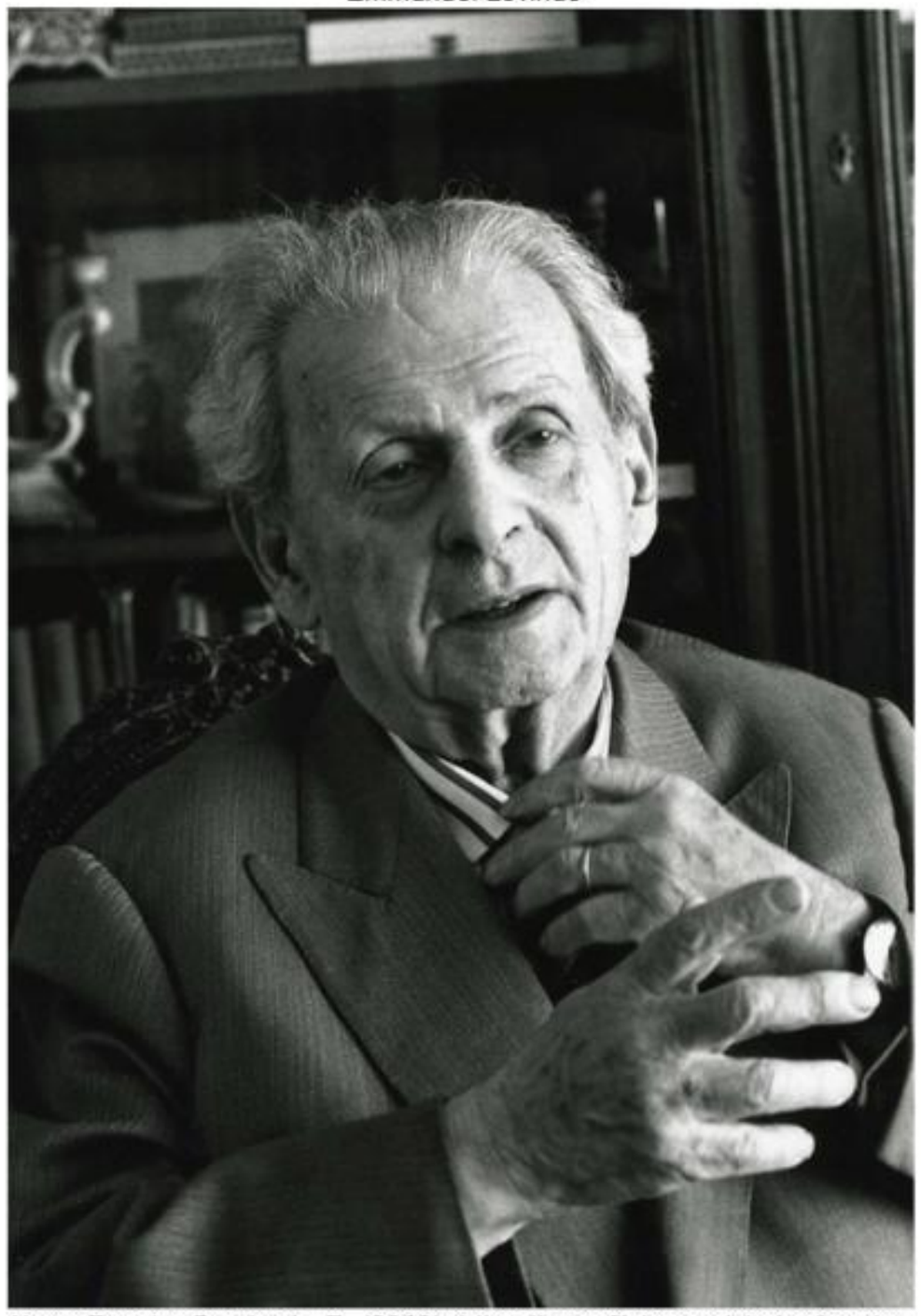
4.1 La alteridad en la filosofía de Lévinas

Como seres humanos muchas ocasiones olvidamos la importancia que tienen otras personas en nuestra vida y, a su vez, la que tenemos en la de los demás. Este valor, por tanto, es recíproco.

El filósofo Emmanuel Lévinas insiste en ser conscientes de dicha responsabilidad y anteponer el Yo por el Otro. Es decir, antes de pensar en mí mismo, estar comprometido con ese diferente que no soy yo, sin limitarnos a reconocerlo sólo en nuestras semejanzas (pues ello lo podría acabar subsumiendo a mí), sino también en reconocer sus diferencias.

Emmanuel Lévinas, filósofo de origen judío, nació en Lituania el 12 de enero de 1906, se nacionalizó francés en 1931, es movilizado en 1939 como intérprete de ruso y alemán para los aliados, es apresado en Bretaña, después de un mes en Rennes, y llevado a un campo de concentración, en el cual permanece hasta 1945 y salva su vida debido a su condición de militar, pero jamás olvidará este episodio trágico, debido a que su familia lituana no corre con la misma suerte en Auschwitz, en Lévinas quedará la culpabilidad del superviviente.

Figura 1.
Emmanuel Lévinas

Nota. Fuente: Bracha L. E. (2006). https://www.flickr.com/photos/bracha-ettinger/124819595

Durante su encierro y gracias a su privilegiada situación, Lévinas lee autores como: Rousseau, Diderot, Marcel Proust y Hegel; dicha lectura tendrá gran influencia en su pensamiento. Durante el cautiverio profundiza en la crítica a la Filosofía tradicional, la cual, según él, se reduce a estudiar el conocimiento tradicional occidental, que se enfoca en el **Yo**, es decir, implica complacencia en uno mismo y falta de conocimiento y reconocimiento del *Otro*. Por ello **promueve la responsabilidad ética hacia el otro**, como un camino para comprender lo humano.

En 1946 regresa a Francia y retoma sus estudios del *Talmud* y sus trabajos a favor del judaísmo. En 1961 se traslada a Poitiers, dirige la Alianza Israelita Universal y la Escuela Normal Israelita Oriental de París. De 1951 a 1960 realiza otra interesante crítica hacia la fenomenología y la dialéctica, menciona que estos enfoques tienden a subsumir la diferencia del *Otro* para incorporarlo a su cosmovisión, sin detenerse a considerarlo como una entidad independiente, valiosa en sí misma.

Ya de regreso a sus raíces judías y realizar su crítica a la filosofía occidental, Lévinas tiene la necesidad de profundizar en su estudio del *Otro*, a través de sus obras maestras: *Teoría de la intuición en la obra de Husserl; Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad; Ética e infinito, De otro modo que ser o más allá de la esencia; Difícil libertad, y El tiempo y el otro*. Es a través de estas obras donde también introduce el término **rostro** para desarrollar su propuesta ética.

La filosofía de Lévinas invita a reflexionar y considerar con otros ojos la relación con el *Otro*, así como la importancia de la responsabilidad ética.

A continuación, analicemos a qué se refiere con esta idea, así como los distintos conceptos citados por el autor.

Como seres humanos, muchas ocasiones olvidamos la importancia que tienen otras personas en nuestra vida y, a su vez, lo importantes que somos para los demás. Esta condición se da por las relaciones que guardamos con todos aquellos que son parte de nuestro contexto, entonces dicha importancia, por tanto, es recíproca.

El filósofo Emmanuel Lévinas insiste en ser conscientes de dicha responsabilidad y anteponer el *Yo* por el *Otro*. Es decir, antes de pensar en mí mismo, estar comprometido con ese diferente que no soy yo, sin limitarnos a reconocerlo sólo en nuestras semejanzas (pues ello lo podría acabar subsumiendo a mí), sino también en sus diferencias.

> Emmanuel Lévinas diferencia dos tipos de sensibilidad: la sensibilidad cognitiva y la sensibilidad del gozo. La primera se caracteriza por reducir las sensaciones a contenidos de conciencia y someter la estructura sensible del ser humano al proceso cognitivo.
>
> De ahí que haya que asociarla con los esquemas y categorías conceptuales que articula el lenguaje. Por otro lado, prioriza el sentido de la vista y, en menor medida, el del tacto, frente a los otros tres, al suponer que describen objetivamente la realidad. Por el contrario, la sensibilidad del gozo hace referencia a las sensaciones en tanto que experimentadas. La vivencia, con todos sus matices sensoriales no es siempre, por no decir nunca, reductible a un contenido de conciencia. Esta sensibilidad concentra la significación de este desbordamiento afectivo, sensorial, en una palabra, sensitivo, que se pierde en la representación (Navarro, 2008).

Lo anterior da cuenta de la variedad de contenidos que logramos captar y sentir, así como de todo aquello que no logramos identificar con nuestros distintos sentidos, lo cual escapa a nuestra compresión; por ejemplo, cuando caminamos para llegar al centro comercial o si vamos en auto o

en el colectivo, ignoramos a los que están a nuestro alrededor, (a la ama de casa que no le alcanza para la comida de hoy, al obrero u obrera que por alguna razón se le hizo tarde y va corriendo, al comerciante que hoy no ha vendido nada, a la chica que va feliz porque tiene un nuevo empleo, al enfermo que va por sus resultados de laboratorio) a todos y a todas.

Figura 2.
Humanos

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Humanos]. https://sl.bing.net/f8wYTKOnDps

Sin embargo, lo anterior cambia cuando entre los Otros encontramos una cara conocida, a nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga, de inmediato le saludamos y preguntamos ¿cómo estás? ¿qué has realizado en los últimos días?, nos interesamos por ella, es claro lo agradable de su presencia en nuestro día, por ello captamos que hoy trae ese perfume que no toleramos, pero es nuestra amiga/o, y estamos felices por verle risueña/o, y seguramente a lo largo de nuestro encuentro tendremos diferencias de gustos y percepciones, pero pasarán de largo, lo importante es que coincidimos. Y tendremos mucho de qué hablar, palabras nos harán falta. En efecto Lévinas afirma que, a través de las palabras, y la relación con el Otro lograremos acercarnos y conocerle.

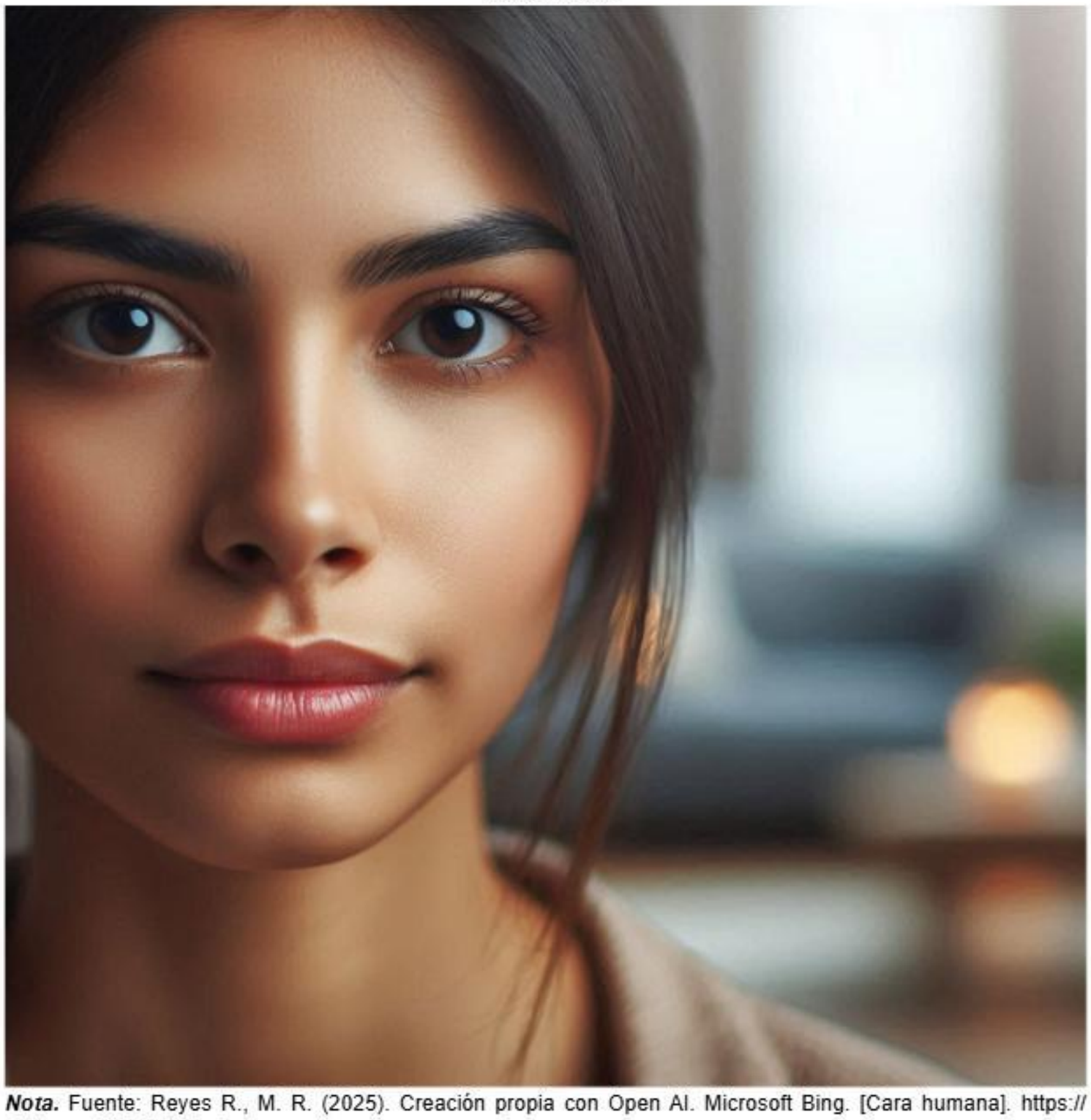
Entonces desde el Yo, entender un nosotros, logrando identificar al otro, dentro del infinito de posibilidades.

> (…) recibiendo al *Otro,* como hospitalidad. En ella se lleva a cabo la idea de infinito. La intencionalidad, en la que el pensamiento sigue siendo adecuación al objeto, no define la conciencia en su nivel fundamental. Todo saber en tanto que intencionalidad supone ya la idea de lo infinito, la inadecuación por excelencia (Lévinas, 1995, p. 53).

Ahora bien, Emmanuel Lévinas propone ver a todo lo que nos rodea con una **actitud ética**, es decir, una responsabilidad.

Ética es reconocer nuestra corresponsabilidad de aquello que le sucede al *Otro*, reconocer su presencia y sus diferencias. Todas aquellas personas con las que coincidimos tienen un rostro, el cual no se debe limitar a ser sólo una cara con ciertas características físicas, el **rostro** reside en la potencia invisible de carácter ético que subyace a todas esas manifestaciones concretas y materiales suyas (Lévinas, 2019). Es como si el *Otro* tuviera toda la historia de su vida a la vista de todos, dejando atrás la careta que usa con la sociedad, el ***rostro*** se muestra de manera invisible, pero delatora. El rostro se revela con un lenguaje propio, opuesto al lenguaje cotidiano.

Figura 3.
Cara humana

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Cara humana]. https://sl.bing.net/f8wYTKOnDps

Es captar su alteridad:

> (…) la estructura formal que encuadra esta experiencia de la alteridad **es la idea de lo infinito** cuyo contenido consiste en sobrepasar permanentemente todo contenido y por la cual se contiene más de lo que puede contener (…). El otro es precisamente lo que no se puede neutralizar en un contenido conceptual. El concepto lo pondría a mi disposición y sufriría así la violencia de la conversión del *Otro* en Mismo. La idea de infinito expresa esta imposibilidad de encontrar un término intermedio —un concepto— que pueda amortiguar la alteridad del *Otro*. El Otro como lo absoluto es una trascendencia anterior a toda razón y a lo universal, porque es, precisamente, la fuente de toda racionalidad y de toda universalidad (Guillot, 1995, p. 25).

Entonces la relación ética del sujeto es una determinación, no una elección, es una ética como **"filosofía primera"** esencial en la relación humana, una ética como forma de sabiduría. El concepto de responsabilidad es fundamental en la ética de Lévinas, a partir de la relación del lenguaje y no de la fecundidad, ampliamente desarrollada en *Totalidad e infinito*, entonces la responsabilidad de Yo es responder por el otro, de su dolor, de su muerte, de su sufrimiento. "Es un exceso de importancia del Otro sobre la importancia que yo me concedo a mí mismo. En esa valoración superior de la vida del Otro sobre la mía propia reside todo el sentido ético de la palabra 'bien'" (Llorente, 2019).

Cabe mencionar que según Lévinas no se debe contar con la misma cortesía del *Otro*, es decir, ahí está la relación ética antes citada, no se debe tener en cuenta esta posibilidad de relación recíproca. Es salir de la subjetividad de sí mismo para entrar en la del otro. Sin esperar que el otro haga lo mismo. Por ende, la responsabilidad solo se logrará al desarrollar y enfrentar en la comunidad, con los otros. En Quirós et al., Viveros, afirma que

> **La alteridad** levisiana es una experiencia, una vivencia, no es el mucho saber lo que harta la experiencia, sino el degustar internamente las cosas; es cómo ese saber me permite encontrarme, llegar al otro, porque la alteridad no es la reducción del otro. Por el contrario, implica una relación, una interlocución, que lleva consigo una alteración, una alteridad que como se lleva a cabo entre libertades hace emanar la significación del sujeto. Es una responsabilidad de vida con los demás, […] el hombre necesita al hombre, no para utilizarlo con fines egocéntricos, sino para vivir con él en el mundo (Viveros, 2003, p. 30).

La responsabilidad, se convierte en mandato moral que permite la alteridad entre el sujeto y sus semejantes. Es necesario hacer una puntualización de los siguientes conceptos: mismidad, otredad y alteridad.

Mismidad: Lévinas utiliza la metáfora de habitación o morada de cada quién, es un encuentro consigo mismo, a la vez afuera y adentro, él va hacia fuera desde la intimidad.

Otredad: admite al *Otro*, diferente de sí mismo.

Alteridad: es la relación entre el Mismo y el Otro a través de la responsabilidad.

La alteridad no se somete a las categorías del Yo occidental, el Otro es irreductible, infinito y misterioso, al igual que tú.

En conclusión, la relación moral que tenemos con todas las personas no es una elección, responsabilizarnos frente a Otros es un deber moral ante la comunidad, de la cual somos parte y esto definirá la relación con todas las personas. Es mostrar empatía ante el rostro del Otro, ser inclusivos, desde el primer momento que se relacione con él.

Figura 4.
Niña ayudando a cruzar la calle a una persona mayor

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Niña ayudando a cruzar la calle a una persona mayor]. https://sl.bing.net/f8wYTKOnDps

Lo anterior se puede reflejar en el siguiente ejemplo: imagina que vas por la calle y alguien del sexo femenino o masculino te agrede, así sin más; tienes dos opciones: regresarle la agresión de inmediato o tener una actitud ética, "evitar regresarle la agresión", hay múltiples e infinitas posibilidades de acción para evitar la confrontación, por ejemplo: no gastar tu energía innecesariamente en un conflicto, que no solucione algo concreto o reflexionar ¿qué lo/la motivó a agredir? ¿cuál será su sufrimiento? Y, quizás, brindarle una atenta escucha y desearle que todo aquello que le haya ocurrido en su vida, no lo siga dañando.

Como puedes notar, todos podemos ver cara a cara al otro, evitar juicios discriminatorios e interactuar de la mejor manera para vivir en armonía y en compañía de todos aquellos con quienes nos toca coincidir.

Actividad 2.
Debate a través de la pregunta ¿Cómo puede influir una actitud ética en el mundo?

Instrucciones: te sugerimos ver la película *La delgada línea amarilla* y posteriormente participa en el debate, contestando a la pregunta antes citada. Redacta tus conclusiones en tu cuaderno y comparte con tu docente y compañeros.

4.2 Pensar la muerte: Vladimir Jankélévitch

¿Qué es la muerte?

Es la incógnita sin resolver por la humanidad, sin embargo, hay una gran variedad de especulaciones, según cada cultura; por mencionar algunos, los egipcios momificaban a los muertos como una preparación hacia la vida eterna, las vísceras eran colocadas en vasos **canopos (cuatro: hígado, pulmones, estómago e intestinos)**, los cuales tenían ciertas figuras religiosas o amuletos, cada vaso era para un órgano distinto y todos estos eran colocados en una caja de madera, que se colocaba junto con la momia, en una tumba o casa de eternidad, así como de un sitio para rendirle culto, por ello se han encontrado tumbas (las cuales salvaguardaban la eternidad) donde deberían tener todo lo necesario para el difunto, su perfume, amuletos en sus vendas para garantizar su estancia en el mundo de ultratumba, sus joyas, alimentos y en algunas maquetas de ciertas escenas del mundo terrenal, sus utensilios para su arte y en algunos casos un gato de cobre o momificado, ellos creían que este animal era sagrado. Se colocaba en ataúdes en forma **paralepípeda**, con imágenes de ojos en alguno de los costados, para que el difunto observe el mundo exterior.

Figura 5.
Sarcófagos egipcios

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Sarcófagos egipcios]. https://sl.bing.net/f8wYTKOnDps

Otra cultura que tiene una postura muy interesante respecto a la muerte es la maya, ellos pensaban en la dualidad representada en la vida y muerte, es decir, el cielo y el inframundo, lugar a donde se va después de la muerte. Los mayas fueron un pueblo que amaba la vida, por ello la vivían de la mejor manera posible, consideraron a la muerte como un castigo de los dioses, enviada mágicamente; sin embargo, creían en la inmortalidad del espíritu, en otro existir después de la muerte, donde se seguía sirviendo a los dioses en diversos lugares, según la forma en la que experimentaron la muerte, por ejemplo: quienes eran sacrificados se iban al cielo, quienes morían ahogados o con algo relacionado con el agua, se irían al paraíso de la Ceiba y todos los demás, se irían al "Lugar de los desvanecidos" (Xibalbá).

> Los dos primeros eran sitios de energías de vida, y el último era propiamente el lugar de la energía de muerte. Estaba situado en el estrato más bajo del Inframundo, el noveno, y los espíritus de los muertos llegaban a él descendiendo por un camino lleno de peligros (De la Garza, 1999).

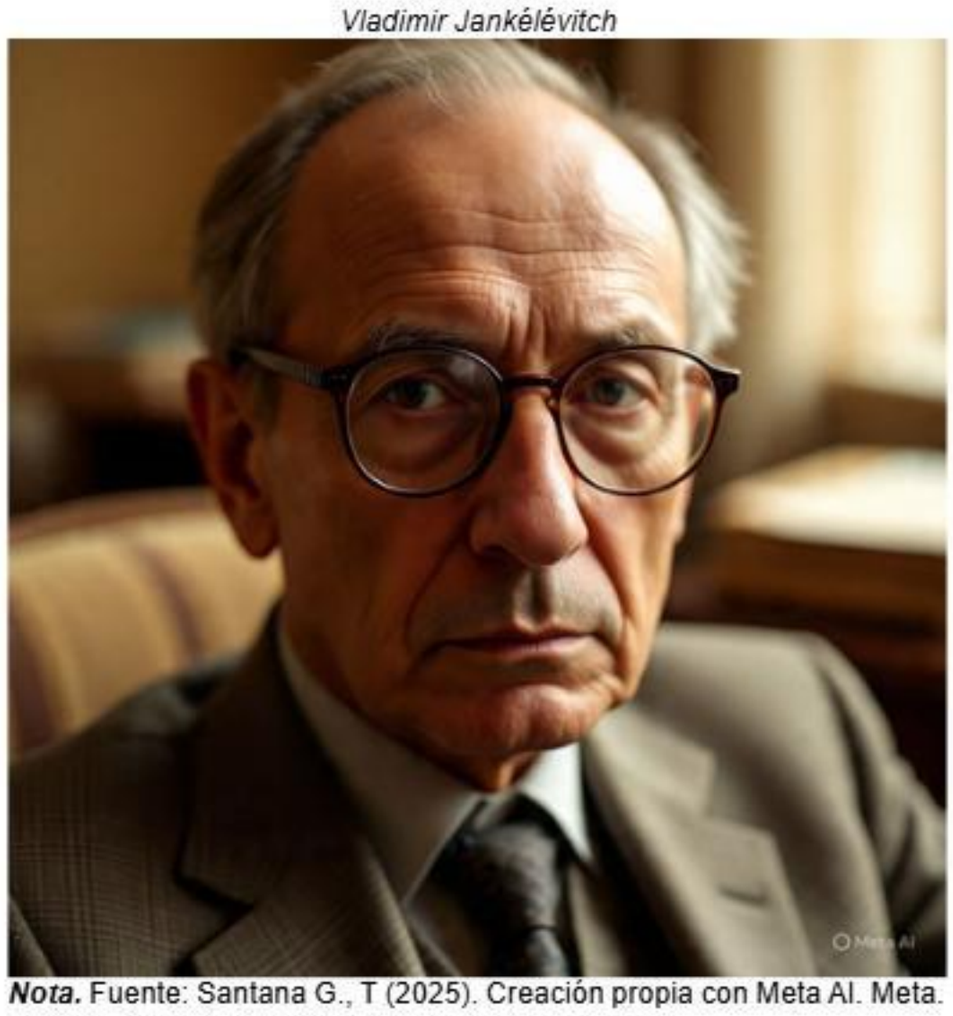
Los mayas hablaban de la vida y la muerte como energías, además de valorar la vida porque la muerte llega de manera repentina. Por ello, apreciaban la oportunidad de morir en un sacrificio para poder disfrutar del cielo. Es decir, cuidaban el lugar y la forma desde el cual se trascendería.

Como puedes observar, hay distintas perspectivas respecto a la muerte, por ejemplo, las religiones ofrecen una opción bastante tranquilizadora a través de un mundo (paraíso), en el cual no hay sufrimiento; claro, si en vida fuiste buena persona, de lo contrario, aquellos que son malas personas, se irán al infierno (un lugar de sufrimiento y dolor), en él se pagan las faltas cometidas. Nosotros analizaremos tan apasionante tema a través del pensamiento de Vladimir Jankélévitch.

Vladimir Jankélévitch

El movimiento de la nada, hacia ninguna parte.
Jankélévitch

Figura 6.
Vladimir Jankélévitch

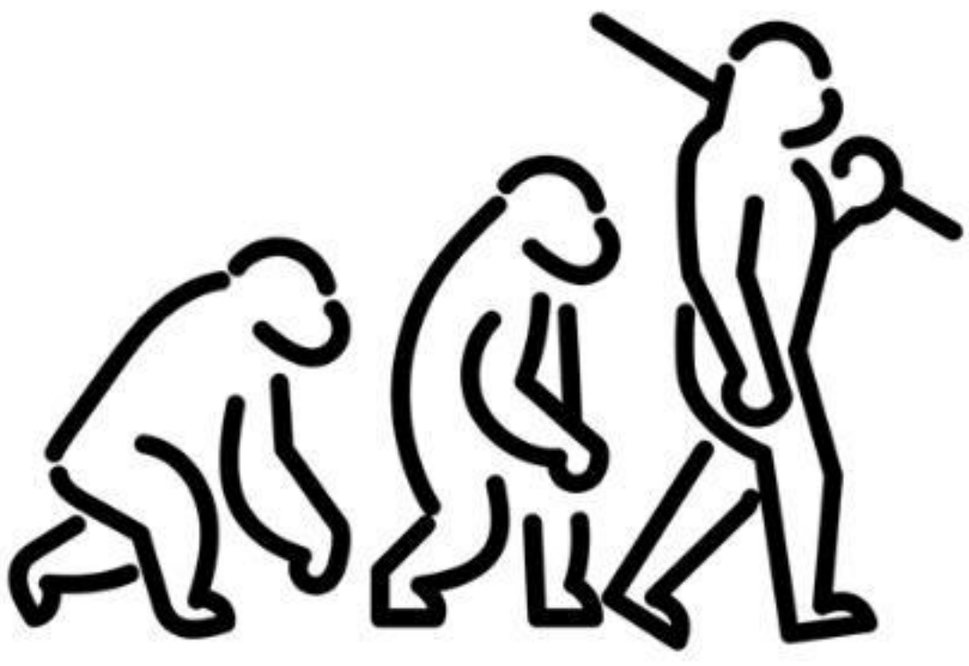
Nota. Fuente: Santana G., T (2025). Creación propia con Meta AI. Meta. [Vladimir Jankélévitch]. https://https://www.meta.ai/

Aún en el campo de las ciencias de la vida sigue latente la pregunta ¿Qué hace humano al *Homo sapiens*? Pues el estudio de la evolución revela que aquellos rasgos distintivos, aquellas facultades básicas atribuidas de manera especial al hombre como la inteligencia, lenguaje, emociones, herramientas, razonamiento abstracto, capacidad para ponerse en el lugar del otro, resultan no ser tan exclusivas, ya que de forma incipiente las poseen otros animales, particularmente el chimpancé (González, 2017). Lo que tenemos son diferencias de grado y no atributos o características propiamente humanas.

Por otro lado, en el terreno de la genética se ha descubierto que existen diferencias biológicas sustanciales, por ejemplo, el denominado "factor de trascripción" responsable del lenguaje humano, y la mutación genética (mocina MYH16) la cual permite un cráneo de mayor tamaño, dando espacio a un cerebro más grande, más complejo y activo. Esta mutación representó un "defecto" que permitió al cráneo humano crecer sin impedimentos (González, 2017). Lo que genéticamente puede ser considerado un "defecto" se convirtió en condición de posibilidad para la adaptación y la aparición de características propiamente humanas.

Un último dato esencial tiene que ver con el hecho de que un genoma sólo tiene la capacidad de controlar un número determinado de neuronas, por ejemplo 300 neuronas para un gusano, pero para el caso del cerebro humano la capacidad de determinar y programar miles de neuronas es imposible. Esto quiere decir que el genoma sólo tiene la posibilidad de trazar y dirigir en forma general el desarrollo. Esto deja al cerebro humano con una capacidad plástica de transformarse en función de experiencia y aprendizaje. El cerebro controla y coordina, pero no determina todos los detalles.

Esta información nos brinda a nosotros la posibilidad de advertir las implicaciones filosóficas de las respuestas dadas por las ciencias de la vida. Las cuales en el reconocimiento de los "defectos" o "errores" evolutivos, dan paso a la libertad humana: al *logos* del hombre del que habló Aristóteles, razón y lenguaje, y a su capacidad de acción y creación, gracias a las cuales es capaz de transformar la naturaleza y crear el mundo de la cultura. La aparición del *Homo sapiens* en el mundo, aún desde el campo de las ciencias de la vida, trajo consigo una novedad ontológica, que posee identidad única e inconfundible, una dignidad que distingue al ser humano del resto de los seres, pero que no lo separa de ellos.

Nace en Bougers, Francia, en 1903, y fallece en París en 1985. Estudió filosofía en la École Normale Supérieure y el doctorado en letras en París. Fue profesor en las universidades de Lyon, Toulouse, Lille y la Sorbona. Fue militante activo de la Resistencia, se afilió al Frente Popular y fue herido en la Segunda Guerra Mundial. Sus obras son: *La mala conciencia, Pensar la muerte y Curso de filosofía moral*, a estas se agregan nueve libros dedicados a la música.

En su texto *Pensar la muerte* reúne cuatro entrevistas, donde aborda ampliamente el tema de la muerte, inicia con **lo irrevocable**, en esta parte examina la experiencia de la muerte de alguien cercano, dicha entrevista es realizada por Daniel Diné, quien a través de algunas preguntas analiza tan misterioso tema, aquí solo abordaremos cuatro de ellas, te sugerimos consultar la entrevista completa:

¿Permite la muerte que se filosofe sobre ella?

Contesta que quizás no es un tema tan apasionante, como le habían sugerido algunos amigos marxistas, también cita a Spinoza, quien contestaría que hablar de ello es un poco malsano y perverso, además la sabiduría no es meditación de la muerte sino de la vida. Además, menciona que hubo alguien que le mencionó: Todo mundo ha perdido a alguien. Pero concluye con… "La filosofía es eso, hacer cosas que no son totalmente útiles" (Jankélévitch, 2024).

Sin embargo, ¿la muerte es un fenómeno social?

Dice que es un fenómeno demográfico, médico y suele ser una de las peores tragedias personales, perder a un ser querido o perder el gusto por vivir, viendo que es un suceso insignificante, por ejemplo, un médico lo ve como algo banal, es decir, cosa de todos los días, un fallecido es remplazado por otro rápidamente, sin importar quién fue o dónde fue el accidente. Se pensará que, por los desaparecidos, van a disminuir el total de humanos en el mundo y no es así, seguimos creciendo como humanidad, las desgracias particulares no afectan al total, no ocurrió con Auschwitz, el género humano se encuentra bien, afirma Jankélévitch. Y en efecto la humanidad está en continuo crecimiento gracias al alto índice de natalidad.

Respecto a la muerte de sí mismo, será reservada para mí es un momento muy personal, a nadie se le podrá contar, solo somos observadores de la muerte de otro, nosotros en ese momento somos sobrevivientes, pero algún día tocará esa experiencia que nadie busca, pero tarde o temprano llega. Y concluye Jankélévitch, la respuesta a esta cuestión, mencionando lo desagradable de experimentar la muerte de nuestros padres, se piensa que el siguiente serás tú, no es algo grato.

¿El no de la muerte y el sí de la vida pueden ser comparados?

En nada son iguales, de hecho, no hay simetría, son incomparables. La vida humana comienza en el nacimiento y concluye con la muerte, ¡cuidado con los mitos de simetría!, advierte Jankélévitch.

Cada segundo nos aproxima a la muerte, envejecemos.
¿Qué es envejecer?

Inicia la respuesta aclarando la importancia del ritmo de vida de cada cultura, de cada persona, el ritmo del mundo. El ritmo es diferente. Y estos ritmos se alargarán sin cesar.

Pero no es menos cierto que, en cada época, la vida igualmente terminará (Jankélévitch, 2024).

Cuando se acumulan las experiencias y los recuerdos, cuando el cuerpo se fatiga y es consciente de su propio devenir, en este momento se da cuenta de lo que ha experimentado y de lo que le falta por vivir, afirma Jankélévitch, **el hombre toma conciencia de lo que es.** Y cuando se da cuenta del devenir que lo envuelve, ahí, dice nuestro autor, llega la angustia por la muerte. Así que empieza a escribir sus recuerdos y ahí ya está perdido.

Figura 7.
Paraíso después de la muerte

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Paraíso después de la muerte]. https://sl.bing.net/f8wYTKOnDps

¿Será la muerte lo que nos hace vivir?

Morir es la condición misma de la existencia.

> Reúno a todos aquellos que dijeron que es la muerte la que da un sentido a la vida retirándole por completo este sentido. Es el sinsentido que da un sentido a la vida. El sinsentido que brinda un sentido, negándoselo. Es lo que muestra bien el papel de la muerte en las existencias breves, ardientes, las existencias muy cortas y fervientes y en las que es la muerte la que da su fuerza y su intensidad a la existencia (Jankélévitch, 2024).

Lo anterior, definitivamente da la oportunidad de vivir al máximo cada instante, estar cara a cara con la muerte, recuerda lo fabuloso que resulta vivir, algunos desafortunadamente lo experimentan en el último momento, sin dar vuelta atrás y sólo una pequeña parte de los humanos, han tenido la segunda oportunidad, para, en efecto, vivir al máximo y disfrutar todo lo que implica vivir.

Figura 8.
Enfermos en cama de hospital

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Enfermos en cama de hospital]. https://sl.bing.net/f8wYTKOnDps

En la segunda entrevista, **Reflexiones sobre la muerte**, realizada por Georges Van Hout, considera el sentido de la vida en el marco de las prácticas religiosas de las sociedades primitivas y modernas.

Van Hout en *Pensar la muerte*, le cuestiona a Jankélévitch, si como se dice es un incrédulo […] *el hecho de ser creyente o no serlo ¿está necesariamente ligado a una apuesta sobre el mundo, sobre el más allá?*

Jankélévitch responde aclarando que la incredulidad no es como pertenecer a una secta, sólo es no ser partícipe de ninguna confesión, es decir, no practica ninguna religión, no reconoce ningún credo y se mantiene alejado de algún culto. Se reconoce como agnóstico, y enfrenta todos los problemas desde la reflexión racional, sin ponerse el título de racionalista, sólo filosofa cualquier tema.

¿No podría interpretarse el más allá diciendo que el hombre coloca allí la totalidad de aquello que va a sobrevivirlo?

A dicha cuestión, Jankélévitch contesta que no cree que esto suceda así, sólo ha sido una metáfora, una forma simbólica que a través de las religiones han deseado que el pensamiento del que fallece se quede para la eternidad o para las sociedades futuras, quizás solo a través de este pensamiento, si se tiene uno, se puede pasar a la eternidad.

¿Tiene usted necesidad de esta idea de la muerte para darle un sentido a la vida?

A esta cuestión Jankélévitch contesta que cuando no se sabe a dónde se va, quizás se piensa en el vacío después de la muerte, por ello la esperanza se ve reflejada en todo aquello que dejaremos en esta vida, por ejemplo, la descendencia. O tal vez interpretar que ese no saber a dónde vamos le da ese aspecto más misterioso a la existencia y a cada encuentro con lo otro, cada experiencia se hace más singular y se ve en la vida como un milagro sin caer en taumaturgia (Jankélévitch, 2024).

En la tercera parte del texto, Jankélévitch contesta a los cuestionamientos en torno a la eutanasia, manipulación genética y el transplante de órganos, en este apartado la entrevista está a cargo de Pascal Dupont, quién realiza preguntas muy interesantes sobre estos temas tan polémicos y necesarios en nuestra sociedad. Por ejemplo:

…pero ¿de qué hablamos? —por qué la problemática misma, como se dice hoy en día—. ¿El problema de la eutanasia es el derecho del individuo a disponer de su propia vida? ¡De su propia muerte!

A lo cual Jankélévitch contesta que la eutanasia es permitir que alguien disponga del momento en que desea morir, a consecuencia del sufrimiento por una enfermedad o condición en la cual se pierde la dignidad de la vida, sin embargo, ese no es un verdadero problema, debido a quién le ayudaría a hacerlo, en el caso de los enfermos, con afecciones incurables (claro en su momento) el médico es el del verdadero problema, si bien el médico debe preservar la vida y no quitarla.

Es en relación con una cierta concepción de la muerte. Uno tiene miedo a la muerte.

"Y se está fundado al temerla porque la medicina, en efecto, nos lleva a creer en milagros, ¿no es cierto? En este sentido, tenemos razón. La medicina, que tiene un inmenso poder; es la responsable" (Jankélévitch, 2024).

Según lo anterior siempre se tiene la esperanza de superar la muerte, claro, sin caer en promesas religiosas, sin embargo, cada que la medicina hace curable a las distintas enfermedades, pero jamás podrá curar a la peor de todas las enfermedades: la muerte.

En la última parte del texto *Pensar la muerte*, Jankélévitch aborda los conceptos de cuerpo, violencia y muerte a través de varias preguntas, en esta parte final sólo mencionaremos una de estas, la cual seguramente muchos la hemos tenido alguna ocasión.

¿Por qué la angustia de la muerte?

…según mi punto de vista, la angustia de la muerte no se relaciona con el más allá, se relaciona con el pasaje de uno al otro.

Es una angustia de algo irrepresentable, una experiencia que nunca fue hecha, que se realiza por primera y única vez, siendo la primera también la última (Jankélévitch, 2024).

Definitivamente para hablar de la muerte siempre nos harán falta palabras, ya sea por la muerte de un ser querido y el dolor que esto representa o porque la experiencia de la muerte es algo muy privado y reservado, que no podremos contar a nadie.

Actividad 3. Collage de vida

Instrucciones: realiza un collage de fotos de las cosas que deseas experimentar antes de partir de esta vida o realiza un collage con las fotos de un ser querido que haya trascendido, comparte con tu grupo y tu docente.

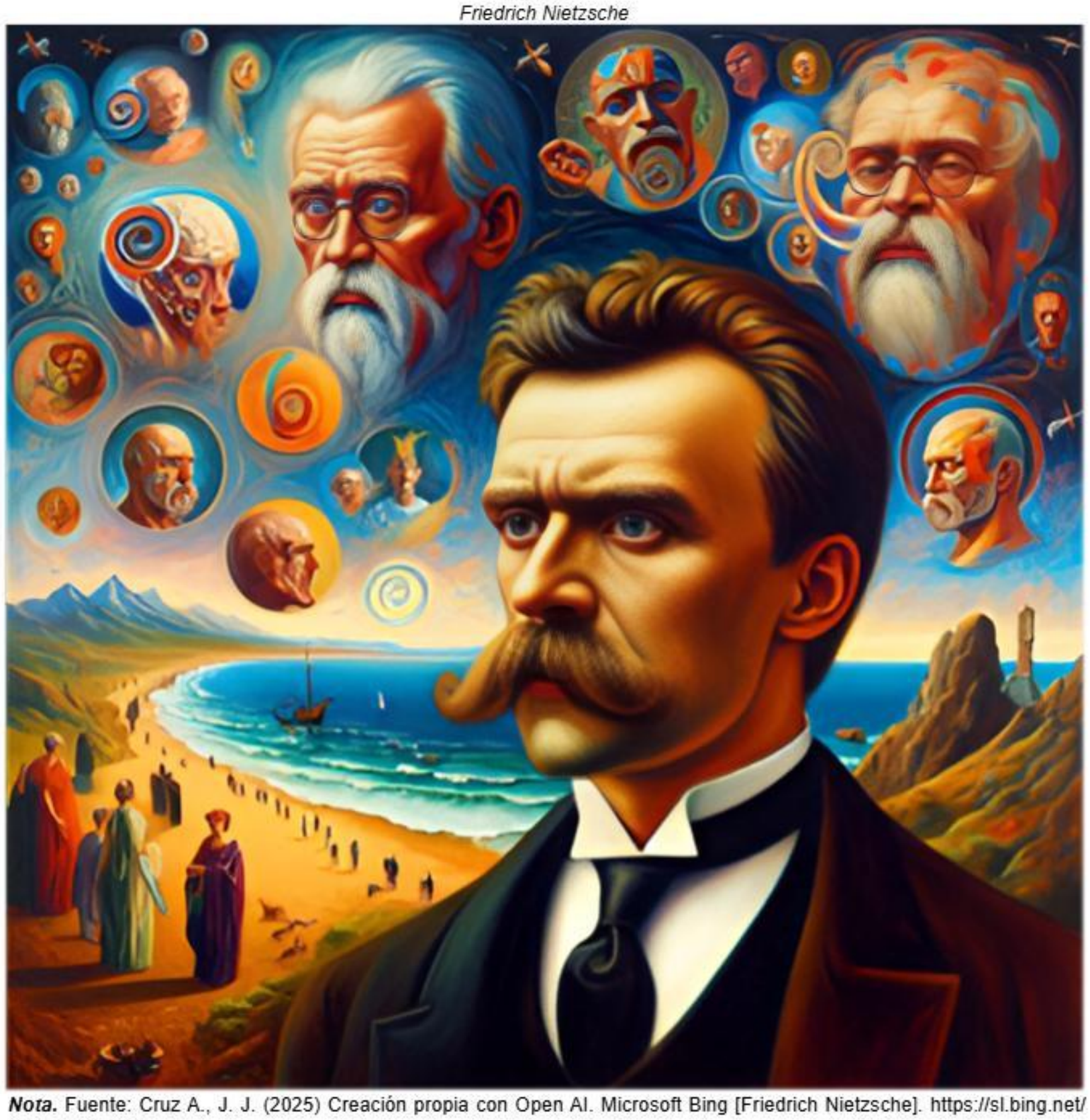

4.3 Nietzsche: *Así habló Zaratustra*

Vida

Friedrich Nietzsche fue uno de los filósofos más importantes durante el siglo XIX, la influencia de sus ideas es incuestionable. Nació en 1844 en Röcken, una localidad perteneciente al reino de Prusia, en el seno de una familia piadosa de pastores luteranos. Desde su tierna infancia demostró una inclinación hacia una vida intelectual, aunque tuvo que luchar contra la tradición familiar, que lo empujaba hacia el estudio de la teología. A pesar de las dudas sobre su vocación religiosa, se matriculó en la Facultad de Teología de Bonn, aunque inicia a la par estudios de filología clásica. Siguiendo a un afamado catedrático de Filología se traslada a Leipzig y aprovecha para abandonar definitivamente la teología. En 1865 en su estadía en Leipzig realizó un descubrimiento decisivo, que le impulsará a dedicarse a la filosofía. Encontró en una librería *El mundo como voluntad y representación*, obra del filósofo Arthur Schopenhauer (1788-1860), cuya lectura le causó un gran encanto (Anderson, 2024).

Figura 9.
Friedrich Nietzsche

Nota. Fuente: Cruz A., J. J. (2025) Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Friedrich Nietzsche]. https://sl.bing.net/f8wYTKOnDps

Sus profesores de la Universidad de Leipzig pronto reconocieron sus brillantes capacidades, lo que le valió obtener una catedra universitaria con tan sólo 24 años. La Facultad de Filología de Leipzig se apresuró a otorgarle el título de doctor, reconociéndole como trabajo de tesis sus textos publicados hasta ese momento. En la Universidad de Basilea recibe la cátedra de Lengua y literatura griega; ofrece, en mayo de 1869, su lección inaugural, en la que diserta sobre Homero y la Filología clásica.

La salud de Nietzsche siempre fue frágil, se mudaba con frecuencia, buscando un clima que fuera idóneo para su salud, por lo que adoptó la costumbre de pasar los inviernos a orillas del Mediterráneo, principalmente en Italia, y los veranos en Sils María, Suiza. Solía padecer fuertes dolores de cabeza, náusea y problemas de visión. En Turín, por el año 1889, sufrió una caída que marcaría el inicio de su decadencia de ánimo y salud. Friedrich Nietzsche terminó en un estado de demencia que le impidió seguir escribiendo. Murió en 1900 a causa de un derrame cerebral complicado con neumonía (Anderson, 2024).

El nacimiento de la tragedia

El ambiente intelectual de la época esperaba grandes cosas del joven Nietzsche. Su primera obra, **El nacimiento de la tragedia**, de 1872, fue un estudio de la cultura griega, desde una interpretación que enfatizaba el contraste entre dos fuerzas: **el elemento apolíneo**, relacionado con la claridad y el pensamiento, frente al **elemento dionisiaco**, una fuerza instintiva, oscura y ciega, la energía vital pura. Lo apolíneo y lo dionisiaco son dos fuerzas complementarias que sirven para comprender la estructura del arte griego. **Apolo**, hijo de Zeus, es el protector de las artes y el patrón de las musas, por lo que es venerado por los artistas. Él establece un orden, medida y armonía para las artes y la vida. En cambio, **Dioniso** irrumpe en el orden de la vida humana, mediante la fiesta y la embriaguez el ser humano olvida los avatares de la existencia (Hernández, 2022).

El papel que desempeñaba la cultura griega en la Alemania del siglo XIX era fundamental, se leía a Homero y Hesíodo en las escuelas y se asumía una supuesta afinidad entre la lengua alemana y la griega. Existía la idea de que ambas lenguas tienen la capacidad de expresar conceptos abstractos, por lo que serían las más adecuadas para hacer filosofía.

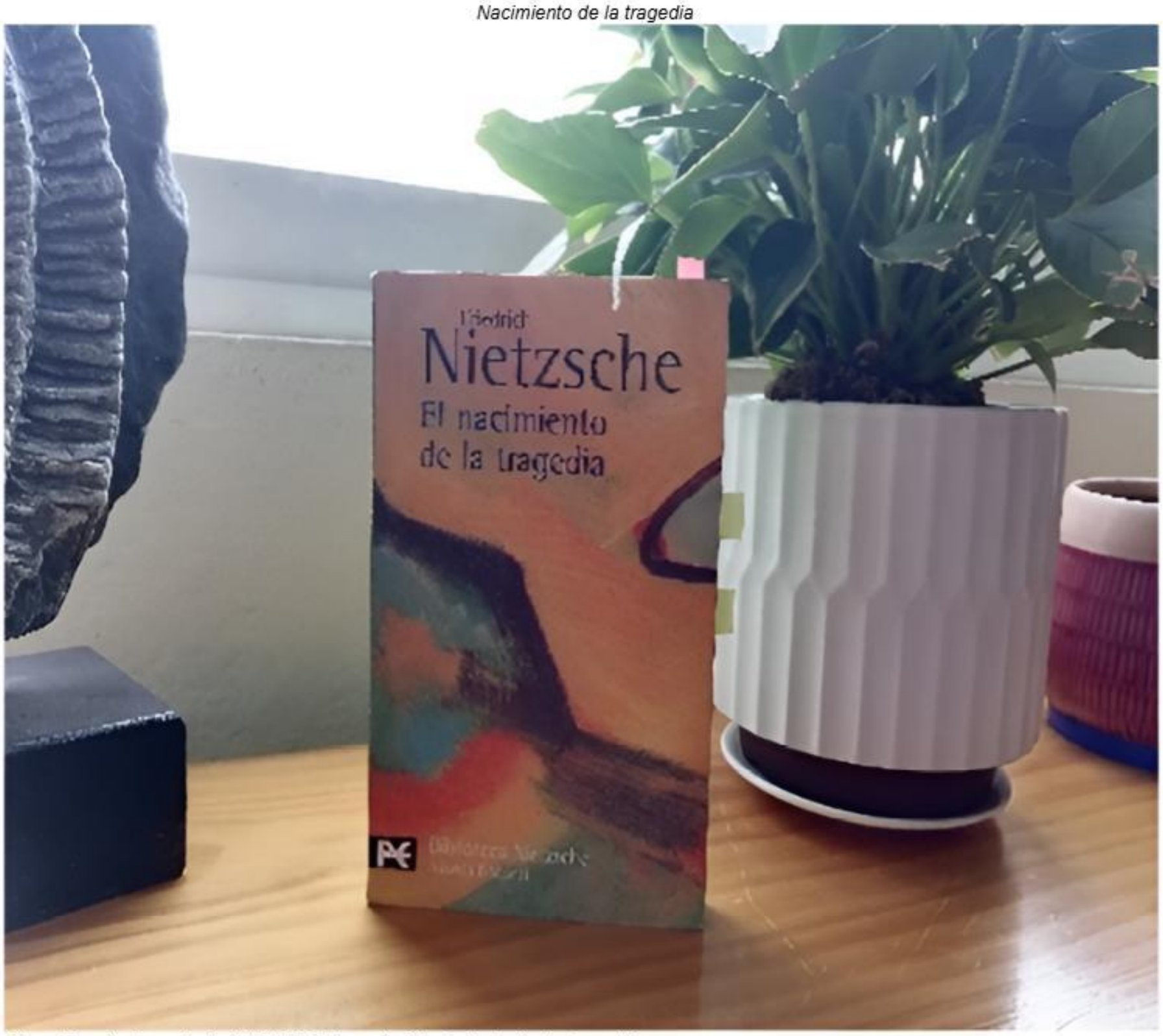
El interés de Nietzsche por la tragedia griega no sólo nace de su formación como filólogo clásico, sino por su contacto y fascinación por el músico y compositor Richard Wagner (1813-1883). Wagner se inspira en la **tragedia griega** que, según Aristóteles, **producía una catarsis o purificación individual y grupal que trasgredía las diferencias de clase y ayudaba a reforzar la comunidad**. La obra de wagneriana, a juicio de Nietzsche, conseguía lo mismo, liberaba al ser humano de una realidad cotidiana y superficial y alienante. En la tragedia griega no existe una justicia última que recompense el sufrimiento humano, por el contrario, las desgracias ocurren aun cuando no sean merecidas. A pesar de esto, el hombre griego afrontaba la vida con serenidad y jovialidad (Hernández, 2022). Los griegos eran conscientes de lo terrible de la existencia, y aun así, superaban la angustia y la pasividad que pueden generar esos sentimientos. El hombre trágico era capaz de vivir en plenitud y soportar el sufrimiento de la existencia.

El nacimiento de la tragedia de Nietzsche tiene, además, otros objetivos. Uno de estos es atender al problema que Schopenhauer había heredado: cómo es posible soportar la vida si esta es en esencia sufrimiento. Nietzsche sostiene que no puede hallarse una justificación ética para esta condición de la existencia, pero sí una de carácter estético: **sólo como acontecimiento estético queda justificada la existencia**. En el arte se puede encontrar un consuelo que salve de los dolores del mundo. Los griegos eran, a juicio de Nietzsche, conscientes de esta idea, por lo

cual hallaron en el arte un medio de redención. Para Nietzsche la cultura helénica tiene un valor esencial, se trata de un modelo que permite orientar la existencia.

La recepción de la primera obra de Nietzsche no fue la mejor. Al principio lo que predominó fue la indiferencia del público académico, pero después, con la crítica de Wilamowitz (1845-1898) se rompió el silencio y se desató una ola de ataques a la honestidad científica de Nietzsche y se tildó la obra de una proclama poética y no filológica. La reputación académica de Nietzsche quedó dañada, sin embargo, él continuó la redacción de otros textos y contribuyendo al debate filosófico de la época.

Figura 10.
Nacimiento de la tragedia

Nota. Fuente: Cruz A., J. J. (2025). Fotografía. [Nacimiento de la tragedia].

Fase de emancipación

Con la obra *Humano demasiado humano: un libro para espíritus libres* de 1878 inicia una segunda fase del desarrollo intelectual de Nietzsche. Se trata de un proceso de transición en el que se desprende de los lazos y compromisos intelectuales adquiridos en sus inicios. **Nietzsche inicia a pensar por sí mismo y toma distancia de la influencia de Wagner y Schopenhauer.** En esta fase de evolución el filósofo encuentra en el aforismo una forma de expresión que se convirtió en

un instrumento para el enfrentarse al sistema filosófico del momento (Hernández, 2022).

Durante este periodo, Nietzsche se muestra partidario de un filosofar histórico que no conoce ni "hechos eternos" ni "verdades absolutas". En esta etapa **su objetivo principal fue una crítica a la metafísica y un esbozo de la historia de los sentimientos morales** que culminará en la idea de **la muerte de Dios**, que no se refiere a un hecho literal, sino a una imagen que representa un diagnóstico filosófico que revela el colapso de los valores absolutos de la modernidad, es decir, la pérdida de un fundamento objetivo de la moral. Estas ideas se verán sistematizadas en *La genealogía de la moral*, de 1887.

Para Nietzsche la metafísica ha tenido la tarea de justificar la vida, sin embargo, para él, fiel a las enseñanzas de Schopenhauer, la vida carece de sentido. Por lo anterior, todos los intentos de la metafísica por responder al sentido de la vida han sido en vano. La metafísica es una suma de errores y fantasías que el ser humano ha tomado como fundamentos verdaderos de la existencia. Es el ser humano quien, desde la perspectiva de Nietzsche, ha fingido crear un sentido, metas y propósitos para poder llevar una vida con significado. Para Friedrich Nietzsche la metafísica cristiana es la que principalmente se ha empeñado en evitar que el hombre se enfrente a la verdad de que la vida en sí misma carece de sentido.

Con su genealogía de la moral, esto es, una historia del bien y el mal, el filósofo alemán encuentra que se ha producido **una transvaloración o inversión de los valores**, por lo cual los valores con un significado determinado habían adquirido uno diferente e incluso contrario. Un agente responsable de esta inversión de los valores es el cristianismo que, para Nietzsche, surgió del resentimiento ante lo que es sano, fuerte y poderoso. Se puede distinguir dos tipos de morales: a) la de los señores, tienen seguridad en sí mismos, actúan por placer, honor, venganza y crueldad, y, además, someten la religión al servicio de los hombres y b) la de los esclavos, aquellos que desprecian la vida por su creencia en un más allá, se comportan con humildad, perdonan y son caritativos, en esta moral el hombre está al servicio de la religión.

En la antigüedad, antes del arribo del cristianismo, los fuertes, los sanos y los bellos eran quienes encarnaban los valores positivos, mientras que los enfermos, los débiles y lo feos encarnaban lo valores negativos. Los señores se sentían superiores, se asumían como buenos en sentido moral. Los inferiores carecían de aptitudes y capacidades, por lo que estaban destinados a servir. De esta distinción entre señores y esclavos se desprende el origen real de la oposición entre lo bueno y lo malo.

La transvaloración se produce cuando el cristianismo apuesta por un más allá ilusorio, en vez de decir sí a la vida y a la belleza. La voluntad de poder de los débiles impuso una moral de esclavos contra la moral de los señores. Nietzsche sostiene que la moral de los débiles odia a la vida e invierte todas sus energías en un mundo trascendente, abandonando este mundo y sus tormentos, renunciando a transformarlo.

Así habló Zaratustra

Así hablo Zaratustra es una de las obras más representativas y famosas de Nietzsche. Se publicó en cuatro partes: las tres primeras ven la luz entre 1883 y 1884, la cuarta se publicó hasta 1885. El protagonista de este libro es Zaratustra, fundador de una religión persa conocida como zoroastrismo. Zaratustra sirve a Nietzsche como un recurso literario para expresar su filosofía. Los pensamientos que dominan la obra son: 1) el superhombre; 2) la muerte de Dios; 3) la voluntad de poder y 4) el eterno retorno de lo idéntico (Nietzsche, 2018).

Figura 11.
Zaratustra

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Fotografía .[Zaratustra].

El pensamiento de Nietzsche durante este periodo tiene un trasfondo **nihilista**, es decir, que nada tiene un valor inherente. Las ideas importantes dedicadas al nihilismo se hallan en un texto que data de 1887 y que llevaría el título de *El nihilismo europeo*. Estos escritos formarán después un documento fabricado por la hermana de Nietzsche bajo el título *La voluntad de poder* (Hernández, 2022).

Con la crítica sobre la caída de los valores absolutos de la modernidad, simbolizada en la expresión la muerte de Dios, el filósofo alemán revela que no hay principios, ni reglas o valores que den sentido a un orden. Ante la ausencia de un sentido fincado en la trascendencia se espera encontrarlo en el mundo mismo. Sin embargo, el ser humano descubre que es algo complicado, al menos para el hombre común y corriente, pareciera que se requiere un ser humano especial que sea capaz de hallar tal sentido.

De la devaluación de los valores, el nihilismo, surge un ser humano, a juicio de Nietzsche, deleznable, descendiente de la esclavitud mundial, un ser inferior, que representa a la masa o al hombre de rebaño. Es importante señalar que el filósofo distingue entre dos tipos de nihilismo: uno pasivo, en el que, ante la caída de los valores que daban seguridad y cohesión al hombre, se renuncia a buscar unos nuevos, y un nihilismo activo que despliega con fuerza, en principio, una

1.2 El asombro sobre la existencia

Como ya has estudiado, lo propiamente humano no se reduce a meros aspectos biológicos o genéticos. Estos, si bien son esenciales, no determinan del todo el proceso hacia la humanización. En la larga historia de la evolución, el impacto de la experiencia de estar en el mundo permitió que en el ser humano se manifestara la conciencia, la curiosidad y una serie de emociones, que en conjunto desplegaron el pensamiento creador del hombre.

Las experiencias que han ido modelando a la humanidad a lo largo de tiempo se han visto alentadas por una disposición de ánimo propiamente humano: **el asombro**. Esta es una de las características esenciales del ser humano que le ha llevado a sentir **extrañeza y admiración** sobre su propia existencia y por el mundo que nos rodea.

Figura 3.
Asombro

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Asombro]. blob:https://www.bing.com/1943122b-98f2-4db4-8443-

El asombro **es un estado afectivo que se experimenta ante algo inusual que reta nuestra comprensión del mundo**, como mirar hacia la inmensidad del universo, o sorprenderse frente al inicio y fin de la vida. Se trata de una experiencia consciente cuando estamos frente a algo insólito que cautiva fuertemente nuestra atención y, a la vez, sobrepasa nuestro entendimiento.

Suelen identificarse tres dimensiones del asombro:

a) La cognitiva: refiere a la incapacidad de comprensión, acompañada de cuestionamientos.

b) La sensorial: consiste en la plena atención física y mental del objeto que la causa.

c) La espiritual: rebasa lo que consideramos habitual en nuestra realidad, remitiendo a lo misterioso y divino. (Gaceta UNAM, 2022)

Además de estas tres dimensiones es posible clasificar al asombro bajo los siguientes criterios: contemplativo e inquisitivo.

a) El asombro contemplativo: aquel en el cual la impresión causada, nos cautiva, nos deja sin habla y en una actitud pasiva de mera admiración.

b) El asombro inquisitivo: en este no sólo somos impactados por lo insólito, sino que nos vemos envueltos por una serie de preguntas o inquietudes que motivan a clarificar la incomprensión suscitada ante lo desconocido. Este tipo de asombro es más hondo y duradero, pues cuestiona a nuestro entendimiento y reta nuestra capacidad de comprensión, lo que lo hace más hondo y duradero. (Gaceta UNAM, 2022)

embestida contra la inadecuación de las cosmovisiones vigentes y después una creencia para crear nuevos valores.

Otra idea anunciada en *Así habló Zaratustra* es la del **eterno retorno de lo idéntico** que expresa que todas las cosas retornan eternamente y nosotros mismos con ellas, y que nosotros ya hemos existido infinitas veces, y todas las cosas con nosotros (Hernández, 2022, p. 96). Esta tesis resulta ser de las más enigmáticas del autor y puede interpretarse en diferentes sentidos. Una lectura del eterno retorno se puede dar desde el capo de la ética, que implica una trasformación profunda del ser humano: aceptar nuestra vida, nuestro destino, de tal manera que estemos dispuestos a vivirlo una y otra vez, el objetivo, es hacer de nuestra vida una obra de arte (Hernández, 2022). Si nos hallamos en condiciones de confirmar cada instante de nuestras vidas y estamos dispuestos a repetirlo una y otra vez, entonces habremos conseguido una vida con una justificación estética.

El super hombre (Übermensch) es otro de los conceptos fundamentales del *Zaratustra*. Con este término Nietzsche apela a la necesidad de superar al hombre inferior, el hombre de su época, que se abraza al nihilismo pasivo: renunciar a la creación de nuevos valores. La noción de super hombre es el resultado de un anhelo de un hombre futuro que sea capaz de redimir a la humanidad del nihilismo. Zaratustra declarará que ese hombre habrá de vivir sin esperanza, sin consuelo, sin Dios y que, a pesar de todo ello, comprenda y afirme el valor de la vida.

Figura 12.
El camello, el león y el niño

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [El camello, el león y el niño]. https://sl.bing.net/f8wYTKOnDps

Para conseguir tal tipo de ser humano en el Zaratustra se expone un proceso de trasformación. Se utiliza la metáfora de tres estados, el camello, el león y el niño que finalmente conducen al super hombre:

1. El espíritu se desarrolla primero **en el camello**, preparado a llevar todas las cargas. Es paciente, servicial y su tarea principal es la de realizar los preceptos morales que se le imponen. Su principio es ¡Tú debes!

2. En la segunda trasformación el espíritu se vuelve **león**. El león es desafiante y se desprende de la carga que llevaba consigo el camello: los mandatos morales. Su principio es: ¡Quiero!

3. Finalmente, el espíritu del león se trasforma en **niño**. El niño es un nuevo comienzo y representa el olvido. El niño no admite ninguna regla que no venga de sí mismo, carece de prejuicios por lo que está en condiciones de crear nuevos valores.

Actividad 4.
Nietzsche

Instrucciones: da clic aquí y realiza la actividad .

HUMANIDADES III
MÓDULO IV
ACTIVIDAD 4.
COMPLETA LA ORACIÓN

Universidad Autónoma del Estado de México

Iniciar

4.4 El arte de vivir: Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti, filósofo indú, quien tuvo una vida llena de espiritualidad, reconocido escritor, cuya influencia es recordada por ser una de las grandes luces espirituales del siglo XX, nació el 12 de mayo de 1895 en Madanapalle y fallece el 17 de febrero de 1986, afectado por un cáncer de páncreas, en Ojai, Estados Unidos. Vivió 90 años llevando una vida llena de altibajos y de experiencias místicas.

Figura 13.
Jiddu Krishnamurti

Nota. Fuente: Bain News Service, editor. Biblioteca del Congreso. https://picryl.com/media/j-krishnamurti

Krishnamurti tuvo una infancia muy peculiar, fue el noveno hijo de la familia Jiddu, sus padres tenían ciertas inclinaciones espirituales; su madre, Sanjeevamma, aseguraba tener la oportunidad de ver visiones y a los muertos, así como poderes psíquicos. Afirmaba ver el aura de las personas,

tenía un especial cariño por Krishnamurti, a quien por las tardes le leía escrituras sagradas hindúes y lo cuidaba con una gran dedicación, pues desde niño sufrió varias ocasiones de malaria.

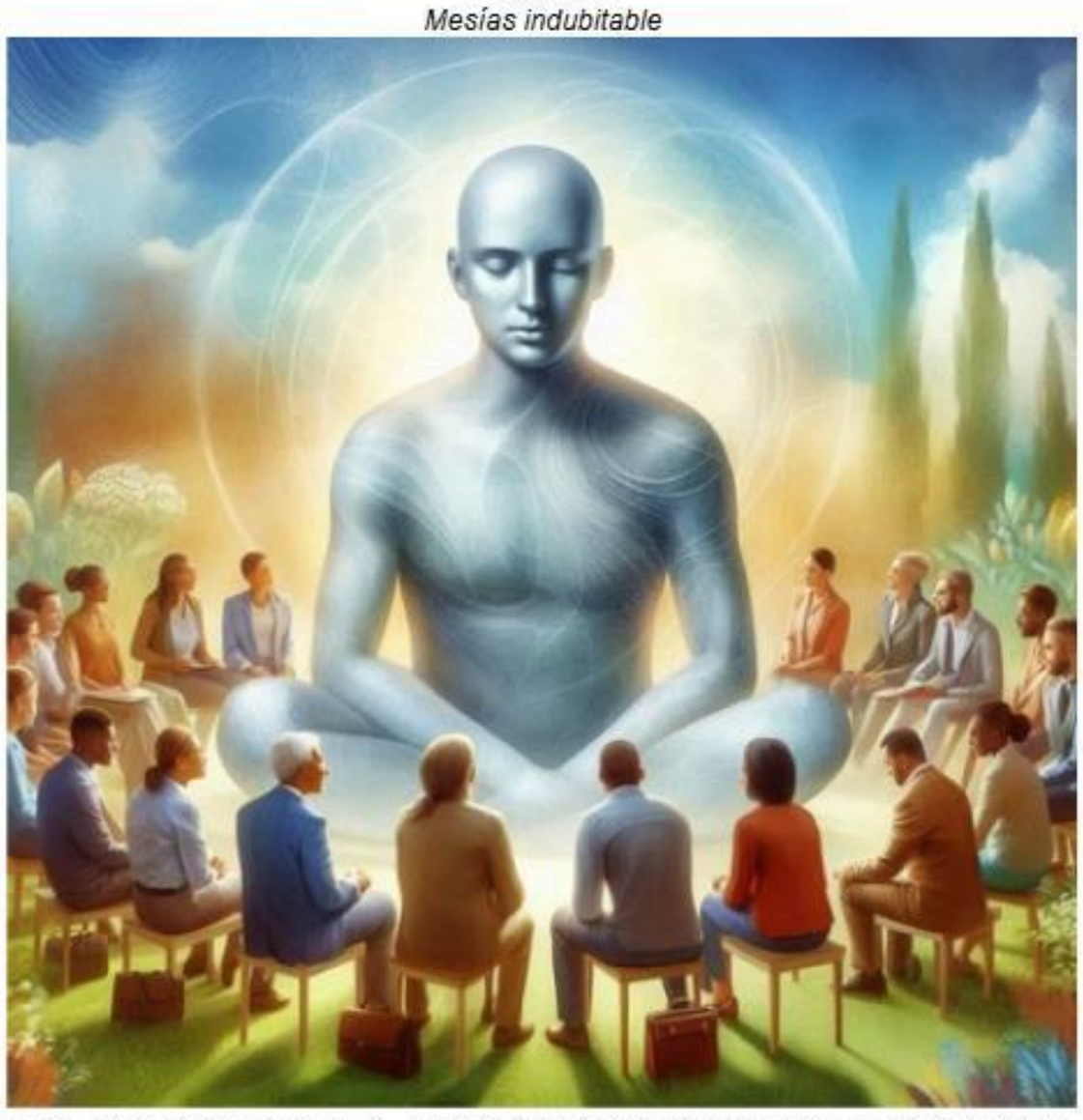
La trascendencia de su madre dejó devastado a Krishnamurti, cuando él solamente tenía 10 años de edad, sin embargo, él recordaba que su madre era psíquica y se reunía con espíritus, lo cual le hacía sentir que ella siempre estaba con él. Tuvo una infancia muy peculiar, no destacó en los estudios al grado de hacer pensar a sus maestros que quizás tendría algún tipo de discapacidad intelectual.

Otra situación que influyó en la infancia de Krishnamurti fue la pronta jubilación de su padre, por ello el sueldo era insuficiente para la familia Jiddu, lo cual hace que su padre se mude a la ciudad de Adyar para solicitar empleo a la Sociedad Teosófica, lo cual logra por su notable insistencia.

> La Sociedad Teosófica había sido fundada por madame Helena Petrovna Blavatsky, ciudadana rusa que había vivido en el Tíbet y que había estado en contacto con los Maestros de la Hermandad Oculta. Esta señora posteriormente conocería al coronel Henry Steel Olcott, un investigador psíquico de los EE.UU., y juntos fundarían la organización, que tenía la misión de estudiar las antiguas sabidurías y la exploración de fenómenos paranormales (Montagud, 2020).

La Sociedad Teosófica postulaba en esta época la venida de un mesías y ellos tenían que preparar a la sociedad para el advenimiento, sin embargo, dicha sociedad se encontraba en crisis, hasta que un día Charles Webster Leadbeater, ex clérigo anglicano, que aseguraba tener poderes de clarividencia, observó en el pequeño Krishnamurti un aura singular, carente de egoísmo alguno. Así que cierto día propone a su padre Jiddu Naraniah, la oportunidad de que la Sociedad Teosófica se encargue de la educación del pequeño Krishna, así como de su hermano menor Nitya.

Figura 14.
Mesías indubitable

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Mesías indubitable]. https://www.bing.com/images/create

Leadbeater aseguraba que Krishnamurti era el mesías tan esperado por la Sociedad y círculos esotéricos asociados, así como su hermanito Nitya sería su acompañante espiritual en vida. Leadbeater afirmó que ambos serían muy grandes, que serían pieza clave para la historia, y en sus vidas anteriores fueron discípulos del mismísimo Buda. Annie Besant escuchó lo anterior y empezó a creer que Jiddu Krishnamurti era "el instructor del mundo", el **Bodhisattva Maitreya**, que se estaba manifestando a través del cuerpo del joven.

Leadbeater, aprovechándose del apoyo y fanatismo de Besant, logra llevarse a los dos pequeños Jiddu a vivir a la Sociedad Teosófica, donde fueron protegidos y educados en todo tipo de prácticas espirituales. Dicha sociedad vio en el famoso **mesías** (Krishnamurti), una oportunidad de hacer negocio, lo cual no le gustó al padre de los dos hermanitos e inicia un juicio en contra de la Sociedad Teosófica, el cual pierde y como consecuencia Annie Besant se los lleva a Inglaterra y se queda ahí por 10 años.

Krishnamurti conoce el mundo occidental de la mano de su hermano, rodeados de lujos y nuevas experiencias, las cuales distaban de lo espiritual y aterrizaban en lo terrenal. Es en 1922 cuando viajan a Estados Unidos de América y radica en un lugar muy cerca de Santa Barbara California, aquí es donde inicia su verdadero despertar espiritual.

> El joven **empieza a padecer fuertes dolores, se desmaya y llama a su madre en su lengua nativa, pidiendo que lo lleven a un bosque de la India** en donde decía haber seres poderosos. Entre sus dolores tenía visiones de Buda, de Maitreya y otros maestros de la jerarquía oculta. Es, tanto de acuerdo con su hermano Nitya como por el propio Krishnamurti, la apertura de su tercer ojo (Montagud, 2020)

Figura 15.
Mesías indú

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Mesías indú]. https://www.bing.com/images/create

Experimenta la pérdida de su hermano el 13 de noviembre de 1925, según él había predicho que lo acompañaría siempre, como el mesías que decía ser, situación que no ocurrió y se separa de la Sociedad Teosófica, para dedicarse en afirmar que lo importante es **ser uno con el universo**, viajó por el mundo con la convicción de encontrarse a sí mismo, alejándose de doctrinas y sociedades, asegurando que el verdadero propósito de cada uno es buscar ¿quiénes somos? Y ¿cómo somos? en nuestro interior, alejados de los libros, escuelas o filosofías. Se dice que vivió algunos años aislado de todo.

En 1945 experimenta una grave enfermedad que ningún médico logró identificar, sin embargo, de la noche a la mañana gracias a sus prácticas espirituales se curó y se dedicó a escribir y a dar conferencias, regresa a su natal India y es un pilar en la orientación espiritual de quienes habían hecho posible la independencia de la misma. Asegura que la acción social y política jamás podrán cambiar el mundo de manera profunda, es el individuo quien debe transformarse de manera radical para cambiar el sistema y no al contrario, el sistema tiende a no cambiar la situación de los individuos, eso raramente ocurrirá.

Su obra es dedicada a esta búsqueda interior del individuo, la cual es muy amplia, aquí solo mencionaremos algunos títulos: *A los pies del maestro; Amor y muerte; Ante un mundo en crisis; Aprender es vivir, cartas a las escuelas; La belleza de aprender; La conciencia fragmentada; Darse cuenta; Despertar a la vida; Ego y conflicto; Encuentro con la vida; El individuo, la sociedad y la paz; Liberar la creatividad; Libérense del pasado; El libro de la vida, Meditaciones diarias; Meditación, la mente silenciosa; Meditación, lo sagrado; La persecución del placer (Trilogía el despertar); Raíz del conflicto (Trilogía el despertar); Reflexiones sobre el yo, indagación sobre la esencia; Relaciones sin conflicto; Ser humano, Un cambio radical de la mente; Sobre el miedo; Verdad sin caminos, la antología fundamental; La verdadera meditación, Esa luz en uno mismo; La vida es acción; El arte de vivir, entre otros.*

Figura 16.
Sociedad trabajando

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Sociedad trabajando]. https://www.bing.com/images/create

Para el desarrollo de nuestras progresiones abordaremos algunos datos del último texto que mencionamos antes. Y para ello vamos a plantearnos las siguientes cuestiones:

¿Qué hay después de aprobar los exámenes? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué de lo aprendido en la escuela te servirá toda la vida? ¿Cuál es el significado de la educación?

Deseamos que en algún momento de tu vida te hayas hecho algunas de las cuestiones anteriores y si no fuese así nosotros te las planteamos, con el propósito de sondear un sentido crítico y reflexivo de la vida, con el firme propósito de vivir con sentido. Aunque también se planteó estas preguntas Krishnamurti y realizó un texto, en el cual busca el verdadero sentido de la educación, dicho libro parte de lo siguiente:

> ¿Alguna vez han pensado ustedes por qué se les educa, por qué están aprendiendo historia, matemática, geografía o lo que fuere? ¿Alguna vez se han preguntado por qué asisten a escuelas y colegios? ¿Acaso no es muy importante averiguar por qué se los atesta con información, con conocimientos? ¿Qué es toda la así llamada educación? (Krishnamurti, 1998).

Figura 17.
Sociedad preocupada

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Sociedad preocupada]. https://www.bing.com/images/create

El autor es claro al cuestionar el papel que tiene la educación; debe ir más allá de solo aprobar exámenes, llenar de información, que muchas ocasiones no se aplica en la vida real y no garantiza la inteligencia, la iniciativa y la creatividad. Además, debería ayudar a que cada uno comprenda que vivir es un proceso, a perder el temor y ser más audaces y creativos, y en el mejor de los casos a preguntarse por su existencia y propósito de vida. Además, sugiere observar nuestro entorno, respecto a que muchos han cursado la escuela en sus distintas facetas y hacen de su vida una rutina, se casan, tienen hijos y se encierran en una fábrica, en la oficina o se dedican a algún oficio, y será a caso que de eso se trata la vida, ¿para eso se va a la escuela? ¿Qué enseñan los profesores? o ¿Qué deberían de enseñar en la escuela, los profesores?

> Para Krishnamurti es indispensable perder el temor, afirma: El temor es, obviamente, una de las barreras para la inteligencia, ¿no es así? Y la esencia misma de la educación consiste en ayudar al estudiante —ustedes y yo— a tomar conciencia de las causas del temor y a comprenderlas, de modo tal que desde la infancia misma en adelante pueda vivir libre de temor (Krishnamurti, 1998).

Lo anterior es de suma importancia, para el desarrollo de la inteligencia, la creatividad y la iniciativa, citando a nuestro autor, cuando dice: "Tener iniciativa en este sentido es hacer algo original, hacerlo espontánea, naturalmente, sin ser forzado, guiado, controlado. Es hacer algo que uno ama (Krishnamurti, 1998, pág. 34).

Figura 18.
Sociedad creativa

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Sociedad creativa]. https://www.bing.com/images/create

Es ser libremente nosotros mismos, sin seguir a alguien, porque tarde o temprano será perjudicial, advierte Krishnamurti, si se siente temor, todo estará excluido de nuestras vidas, incluyendo la sensibilidad, y si se vuelven insesibles, no observarán lo que ocurre a su alrededor. La libertad garantiza una gran sensibilidad e inteligencia.

Debemos desarrollar la inteligencia, la cual adviene solo cuando tenemos libertad para investigar, para considerar cuidadosamente las cosas y descubrir; de este modo, nuestra mente se vuelve muy activa, muy alerta y clara (Krishnamurti, 1998)

Otro concepto abordado en *El arte de vivir* **es el amor**, el cual suele ser difícil de comprender. Los seres humanos de acuerdo a nuestras vidas superficiales, buscamos ser amados y también queremos amar, pero ello implica un temor latente. Es decir, cuando afirmamos amar a alguien, tratamos de cumplir con los deseos o expectativas de lo que esperan de nosotros, porque nos aman y en ese caso el amor llega a ser aprensivo. Es aquí cuando pierde su sentido y puede causar dolor. Por ello lo más importante para ser felices es tener amor propio y amor por nuestra vida, esto le dará sentido a todo.

Actividad 5.
Lee y crea una frase

Instrucciones: lee con atención el siguiente párrafo y crea una frase, se sugiere compartir a través de tus redes sociales, con tus compañeros(as) y docente.

No podemos decir inmediatamente qué es el amor, porque el amor no es fácil de explicar con palabras. No nos llega con facilidad. No obstante, sin amor, la vida es muy estéril; sin amor, los árboles, los pájaros, la sonrisa de hombres y mujeres, el puente que atraviesa el río, los barqueros que navegan en él, los animales no tienen ningún sentido. Sin amor, la vida es como un pozo poco profundo. En un río profundo hay riqueza y pueden vivir muchos peces; pero al pozo sin profundidad lo seca pronto el sol intenso y nada queda en él, excepto lodo y suciedad (Krishnamurti, 1998).

Actividad 6.
Ejercicio autoevaluable

Instrucciones: para reforzar los temas vistos en este Módulo IV se te pide realizar el siguiente ejercicio, para comenzar, revisa en la plataforma SEDUCA la sección de Actividades (Estudiante) y responde a la actividad denominada MIV Ejercicio Autoevaluable.

Resumen

A través de este módulo hemos analizado perspectivas filosóficas que nos invitan a desarrollarnos de una forma ética con nuestros semejantes y con todos los seres vivos y no vivos, saber que no estamos aislados y que en nuestro contexto tenemos un sitio, el cual afecta o beneficia al Otro, recordemos la propuesta de Lévinas cuando analizamos el rostro.

Tuvimos la oportunidad de reflexionar con Jankélévitch un suceso natural inevitable como lo es la muerte, sin embargo, también aprendimos que de ella no hay mucho que decir, porque es un momento íntimo reservado a cada uno, y no tiene sentido pensar en ella, salvo para escribir un libro.

Con Nietzsche, logramos identificar cómo el arte puede salvar de los dolores a cualquiera, retomando esta idea de los griegos, también analizamos cómo una transvaloración o inversión de los valores, nos haría llegar a crear nuestros propios valores y por supuesto al super hombre.

Finalmente, con Krishnamurti nos cuestionamos cuál es el verdadero sentido de la educación en nuestra vida y si ese sentido está fuera de nosotros o en efecto sólo hay que buscarlo en nuestro interior y alimentarlo con conocimientos que logren erradicar nuestros temores, para una vida más inteligente, libre, creativa, sensible y por ende más feliz.

Querido alumno, querida alumna, deseamos que cada línea logre abonar en la construcción de tu criterio y logres día a día mejores relaciones y experiencias de vida con tu comunidad. ¡Gracias!

Podrías preguntarte: ¿Cómo sabemos que estamos experimentando asombro? Cuando algo va más allá de nuestro modo de interpretar la realidad, cuando escapa a nuestro modelo de comprensión, dejando nuestra mente en un estado de incertidumbre, entonces podemos decir que estamos asombrados. Además, el asombro suele expresarse en nuestros gestos, por ejemplo, arqueamos las cejas, abrimos la boca y los ojos ampliamente.

Figura 4.
Asombro ante la naturaleza

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Asombro ante la naturaleza]. blob:https://www.bing.com/33ce07a7-38ed-4fd2-949a-abc7e1e0dec9

Además, el asombro, como característica esencial del ser humano, tiene una función elemental que consiste en razonar sobre las nuevas experiencias con las que tenemos poca o nula familiaridad, primero intentando comprenderlas y después incorporándolas a nuestro marco conceptual que nos permite interpretar y habitar el mundo. El asombro nos lleva a prestar mucha más atención al mundo que nos rodea, lo que deriva en un conocimiento y mejor comprensión de la realidad. Podemos sostener que el asombro como vivencia afectiva es pieza clave en nuestro proceso de humanización que no se reduce a un mero proceso de evolución o determinación biológica.

Glosario

- **Adviene:** venir o llegar, suceder.
- **Alteridad levisiana:** es una experiencia, una vivencia, no es el mucho saber lo que harta la experiencia, sino el degustar internamente las cosas.
- **Apolo:** hijo de Zeus, es el protector de las artes y el patrón de las musas.
- **Aura:** luminiscencia o vibra que emiten las personas y los objetos.
- **Trascendencia:** dejar de estar en este plano terrenal.
- **Canopos:** recipientes funerarios en el antiguo egipcio para guardar vísceras del difunto, extraídas durante el proceso de momificación.
- **Clarividencia:** percepción de un objeto o cosa de manera extrasensorial.
- **Devenir:** que llegará a ser.
- **Dioniso:** irrumpe en el orden de la vida humana, mediante la fiesta y la embriaguez el ser humano olvida los avatares de la existencia.
- **El Otro:** como lo absoluto es una trascendencia anterior a toda razón y a lo universal, porque es, precisamente, la fuente de toda racionalidad y de toda universalidad.
- **Espiritualidad:** conexión con tu yo interior y con un poder supremo o con alguna situación o cosa, así como con la naturaleza.
- **Mesías:** en algunas religiones, afirma que es un ser salvador del mundo.
- **Nihilismo:** propuesta filosófica, cuya afirmación es que la vida no tiene sentido.
- **Paralepípeda:** poliedro de seis caras.
- **Patología:** estudio de las enfermedades.
- **Responsabilidad:** se convierte en mandato moral que permite la alteridad entre el sujeto y sus semejantes.
- **Talmud:** libro sagrado de la religión judía, contiene tradición oral, preceptos religiosos y ceremonias.
- **Taumaturgia:** hacer acciones extraordinarias, que parecen desafiar las leyes de la naturaleza.
- **Teosófica:** es una sociedad que reúne una religión y una filosofía, cuyos principios llevan a una vida interior y más espiritual.
- **Zaratustra:** obra de Federico Nietzsche que aborda los siguientes pensamientos: 1) el superhombre; 2) la muerte de Dios; 3) la voluntad de poder y 4) el eterno retorno de lo idéntico.

Referencias

- Anderson, R. Lanier. (2024). Friedrich Nietzsche. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy.* https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/nietzsche/
- Guillot, D. (1995). Introducción a "*Totalidad e infinito*". En: Lévinas, Emmanuel (1995). *Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad*. (3.ªed.). Sígueme.
- Llorente, C. J. (2021). Lévinas, *El sujeto debe responsabilizarse de los otros hasta el punto de renunciar a sí mismo.* RBA Editores.
- Navarro, O. (2008). El *<<rostro>> del otro: una lectura de la ética de la alteridad de Manuel Lévinas, Contrastes.* Revista Internacional de Filosofía, vol. XIII, pp. 177-194. Licenciatura de Filosofía, Universidad de Málaga, Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos.
- Quirós Lizarazo, E. H. y Marín López, A. (2013). Aportes de la ética de Emmanuel Lévinas para el concepto de responsabilidad social empresarial. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (38), 16-26.
- Hernández, A. José. (2022). *Introducción a Nietzsche*. Gredos.
- Nahum Montagud Rubio. (2020, septiembre 2). Jiddu Krishnamurti: biografía de este filósofo. Portal Psicología y Mente. https://psicologiaymente.com/biografias/jiddu-krishnamurti
- Nietzsche. (2018). *Así habló Zaratustra*. Alianza Editorial.
- De la Garza, M. (1999 noviembre-diciembre). La muerte y sus deidades en el pensamiento maya, *Arqueología Mexicana*, 7(40), 40-45.
- (2025) Creencias y prácticas funerarias, Museo Egipcio de Barcelona, https://www.museuegipci.com/es/la-coleccion/creencias-y-practicas-funerarias/#:~:text=Los%20egipcios%20consideraron%20la%20muerte,todos%20los%20habitantes%20del%20país.
- Jankélévitch. (2024). *Pensar la muerte*. Fondo de Cultura Económica.
- Jiddu, Krishnamurti. (1998). *El arte de vivir.* Troquel.

Resumen General

¡Lo has logrado! Hemos llegado al final del e-book de Humanidades III, en el cual se analizó la valoración de la idea de uno mismo y su actuar a través de distintas posturas filosóficas para poder interpretar su relación con los otros.

A lo largo del **módulo I** nos hemos centrado en la exploración filosófica de la naturaleza humana y la vida examinada. Se destacó la capacidad que tiene el ser humano de reflexionar sobre su propia existencia y acciones. Se expuso al asombro como una disposición de ánimo esencialmente humana que impulsa a la reflexión y al conocimiento. Platón y Aristóteles se mencionaron como filósofos que consideran el asombro como el origen de la Filosofía, destacando su papel en la búsqueda del conocimiento. Se explicó cómo Max Scheler propone una jerarquía de los seres que van de lo inorgánico hasta lo espiritual, situando al ser humano en lo alto de la jerarquía por su dimensión espiritual que le permite trascender los límites de lo orgánico.

Se analizó la obra del filósofo Nezahualcóyotl, quien reflexiona en torno a la finitud y fugacidad de la existencia, la posibilidad de encontrar algo verdadero en el plano terrenal y la importancia de las emociones en la toma de decisiones. Se presentó a Pierre Hadot como un filósofo que propone la Filosofía como una forma de vida, un ejercicio espiritual que transforma al individuo. La Filosofía, según Hadot, es un medio para alcanzar una vida auténtica y consciente. Al final, se expuso un experimento hipotético de Hilary Putnam en que se especula qué pasaría si todo lo propiamente humano se reduce a nuestras actividades cerebrales.

El **segundo módulo** nos llevó a reflexionar sobre temas fundamentales y a veces incómodos: el sufrimiento como parte de la vida (Schopenhauer), el dinero como fuente de desigualdad (Marx), la resistencia a la justicia social (Laura María Ramírez) y el papel de los mitos ante la incertidumbre. A través de estas ideas, cuestionamos cómo entendemos y podemos transformar un mundo marcado por el dolor y la búsqueda de sentido. La filosofía aquí se presenta como una herramienta para analizar críticamente la realidad y asumir el reto de pensar para cambiar.

En el **módulo III** abordamos la relación entre los seres humanos y la naturaleza, cuestionando el antropocentrismo y el androcentrismo que han llevado a la explotación y exclusión de muchos seres y grupos. Analizamos la ética de la tierra de Aldo Leopold y las propuestas ecofeministas de pensadoras como Vandana Shiva, Ivone Gebara, Aimé Tapia y Bertha Cáceres, que denuncian la opresión interseccional y proponen una justicia ecológica e intercultural. También reflexionamos sobre el etnocentrismo y el valor de los saberes de los pueblos originarios. Con Thoreau, comprendimos la importancia de una vida sencilla y conectada con la naturaleza, viéndola como maestra y fuente de sentido.

El **último módulo** nos invitó a pensar en nuestra responsabilidad ética con los demás y con todos los seres, retomando la propuesta de Lévinas sobre el "rostro" del otro. Reflexionamos sobre la muerte con Jankélévitch, entendiendo su carácter íntimo e inevitable. Con Nietzsche, exploramos cómo el arte puede ser una vía de salvación y la importancia de crear nuestros propios valores.

Finalmente, con Krishnamurti, cuestionamos el sentido de la educación y la búsqueda de una vida más libre, creativa y feliz, basada en el autoconocimiento y la erradicación de los temores.

Deseamos hayas disfrutado y aprendido de la lectura de este e-book, además de motivarte a realizar aportes positivos y constructivos a la comunidad en la que te desenvuelves **¡Gracias!**

Doctor en Tecnología e Innovación de la Educación
Arturo Mejía Zamora
Plantel "Lic. Adolfo López Mateos"

Maestro en Ciencias de la Educación
Erick Vieyra Méndez
Plantel "Nezahualcóyotl"

Doctor en Educación
Raúl Juárez Toledo
Plantel "Cuauhtémoc"

Doctora en Ciencias de la Educación
María del Rocio García de León Pastrana
Plantel "Ignacio Ramírez Calzada"

Doctor en Ciencias de la Educación
Alejandro Morales Velázquez
Plantel "Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana"

Maestro en Educación con Orientación en Innovación y Tecnología Educativa
Sergio Luis Roldán Vásquez
Plantel "Texcoco"

Maestro en Docencia
Erick Rodolfo Sánchez Cortés
Plantel "Sor Juana Inés de la Cruz"

Química Farmacéutica Bióloga
Janette Jaimes García
Encargada del Despacho de la Dirección del Plantel "Dr. Pablo González Casanova"

Doctora en Educación
María del Rosario Sotelo Hurtado
Encargada del Despacho de la Dirección del Plantel "Isidro Fabela Alfaro"

Ingeniera en Sistemas Computacionales
Patricia Domínguez Garduño
Encargada del Despacho de la Dirección del Plantel "Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza"

Doctora en Educación
Norma Lizbet González Corona
Plantel "Tecámac"

Universidad Autónoma del Estado de México

1.2.1 El asombro desde la perspectiva ontológica y metafísica (Teeteto)

El tema del asombro tiene un papel importante en la Filosofía, pues este se ha utilizado como característica esencial y origen mismo de la labor filosófica. En Platón y Aristóteles encontramos por primera vez una descripción en la que el origen o nacimiento de la Filosofía se halla en un *pathos (πάθος)* o estado del alma que conduce a quien lo experimenta a la búsqueda del conocimiento. El asombro es el estado o afección del alma a partir del cual se origina la filosofía.

En el caso de Platón, es en su diálogo "Teeteto" donde se encuentra una afirmación clara sobre cómo el asombro o admiración es la fuente de la Filosofía. Tal diálogo tiene como tema fundamental averiguar qué es el conocimiento. Platón (2008) escribe:

> Sócrates. –Querido amigo, parece que Teodoro no se ha equivocado al juzgar tu condición natural, pues experimentar eso que llamaos admiración (asombro) es muy característico del filósofo. Éste y no otro (el asombro) efectivamente, es el origen de la filosofía. El que dijo que Iris era hija de Taumante parece que no trazó erróneamente su genealogía.

En el "Teeteto" el asombro es un estado del alma que tiene la peculiaridad de suscitar el conocimiento filosófico, en este sentido, el asombro es el detonante que da paso hacia el saber. Es importante indicar que para Platón no se trata de un estado afectivo pasajero, que se limite a dar pauta o a iniciar el camino hacia el conocimiento. Pues como se muestra en el quehacer de la Filosofía, esta es una labor de constante reflexión, no se trata de una tarea acabada, sino de una actividad permanente, siempre en apertura hacia el saber. En este sentido, el asombro es un estado que permanece, que se encuentra activo en el filósofo (Ugalde, 2017).

Para Platón el asombro como disposición primera del conocimiento tiene una doble dimensión:

a) Antecede a toda disposición del conocimiento: es previo a todo interés por la sabiduría.

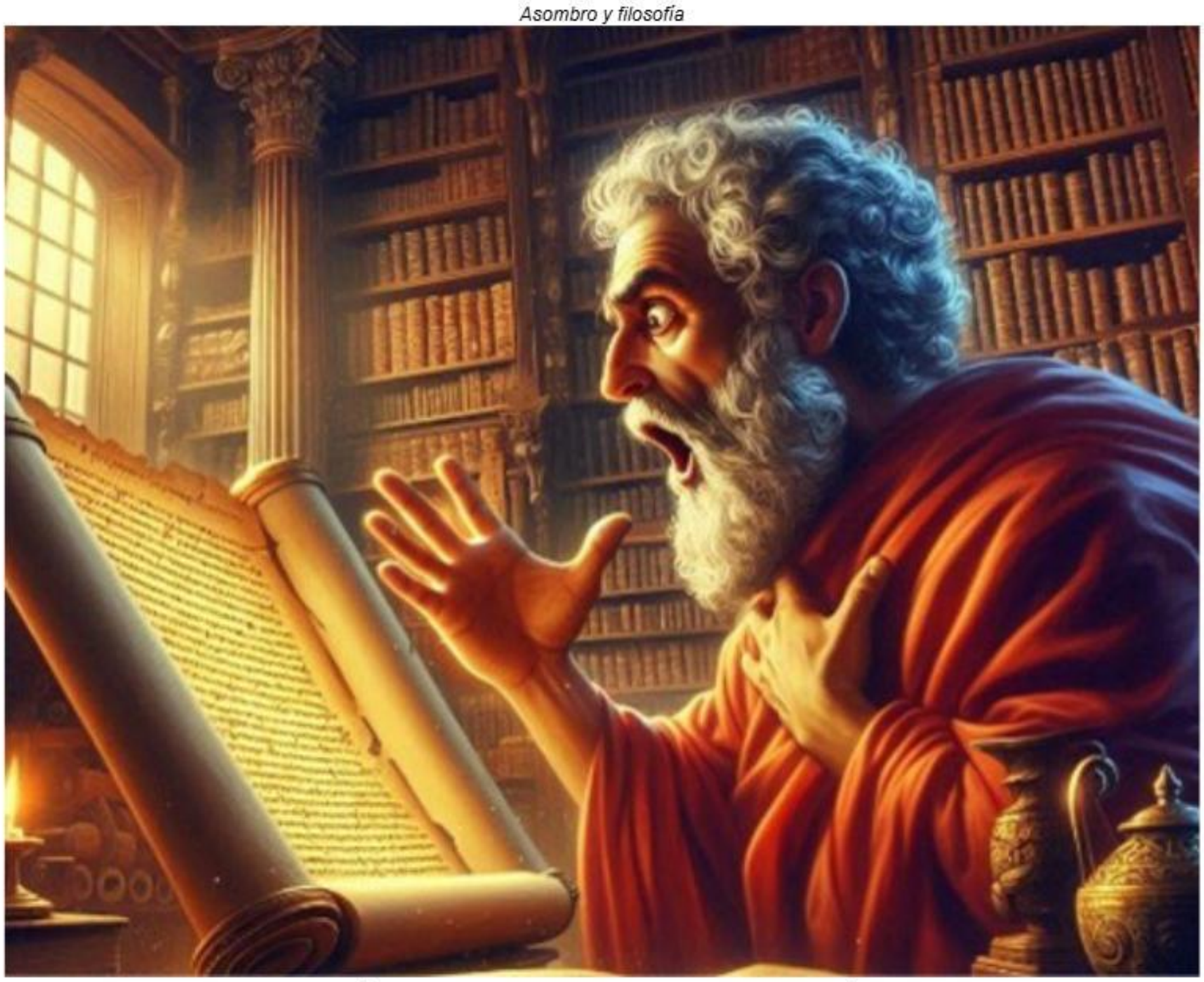
b) Posibilita el conocimiento: es necesario para que se dé en el alma la disposición por el saber.

El asombro en Platón es un *ἀρχή (arjé)* el origen y principio de todo saber, la disposición primera que conduce a la indagación de los primeros principios. (Ugalde, 2017). El asombro es *ἀρχή (arjé)*: como principio, en el sentido de ser el origen y comienzo del conocimiento.

Hemos escrito que el asombro según el *Teeteto* de Platón es un *pathos (πάθος)*, pero ¿qué significa esto? El término *pathos* refiere en un primer momento a algo que acontece, por otro

lado, apunta a un estado del alma que es experimentado de forma involuntaria. **El pathos es una afección o experiencia que acontece de forma súbita.** En este sentido el asombro sería el estado gracias al cual surge el conocimiento. Esta afirmación implicaría que el amor hacia el conocimiento, la Filosofía, sería una tarea pasiva. Sin embargo, **el amor a la sabiduría es una actividad**, por lo que el papel del asombro en la Filosofía no se limita a suscitar el anhelo o deseo por el conocimiento, va más allá, y se convierte en un estado permanente del filósofo. El amante de la sabiduría no sólo anhela la sabiduría o el conocimiento, sino que emprende el camino por conseguirla.

Figura 5.
Asombro y filosofía

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Asombro y filosofía]. blob:https://www.bing.com/2f2c91ab-558e-4e50-8a7a-0341328869e6

Para Platón **lo más característico del filósofo es estar en permanente actitud de asombro**. En este sentido, el asombro como afección o estado es una condición natural de aquel que consagra su vida a la búsqueda de la sabiduría.

Como es habitual en Platón se recurre a un mito que permita ilustrar de qué manera la Filosofía se origina del asombro.

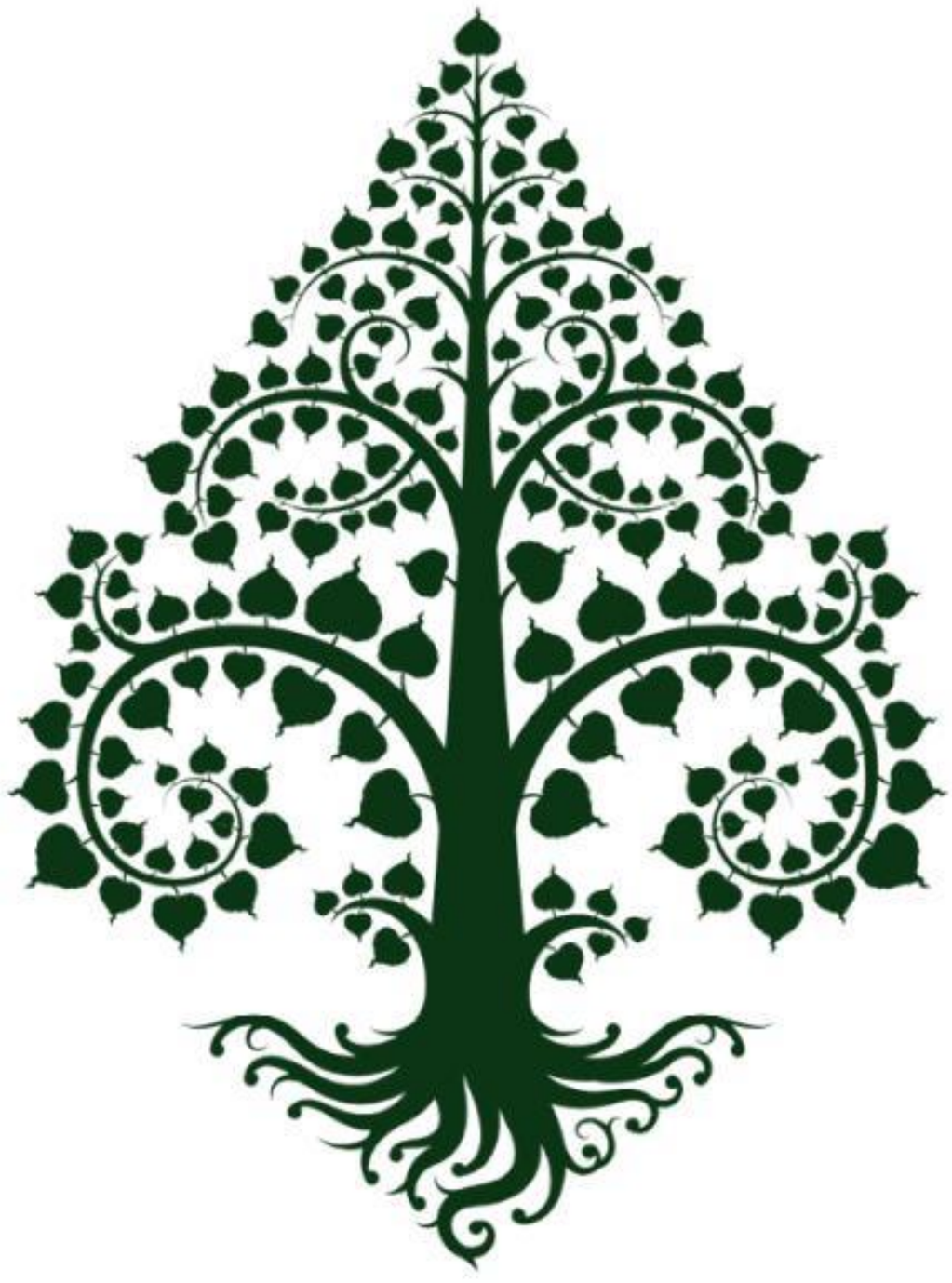
Recordemos que al final de la cita sobre el vínculo de la Filosofía y el asombro se remite a la diosa Iris y a su genealogía. El método para establecer tal relación será el etimológico: el padre

de la diosa Iris *(Ἶρις)* es el dios Taumante *(Θαύμας)*, que comparte raíz etimológica con asombro *(θαυμάζειν)*, origen de la Filosofía. Iris lo mismo que la Filosofía, serían hijas del asombro y a la vez de la divinidad. Además, la diosa Iris, como Hermes, es considerada como mensajera de los dioses, la diosa de pies ligeros, cuya labor consiste en transmitir los mensajes divinos a los hombres, valiéndose de la palabra *(lógos)*, como medio para transmitir conocimientos (Ugalde, 2017).

Por lo anterior, para Platón, **el asombro es una figura divina y a la vez la representación de un estado que propicia las condiciones para la búsqueda del conocimiento**. La Filosofía, igual que la diosa Iris, tiene como raíz de origen al asombro. Ambas desempeñan un papel mediador entre los seres humanos y los dioses.

Platón sostiene que el alma del filósofo se distingue del resto de los seres humanos porque es justa y se halla dotada de mesura, memoria y facilidad para aprender. En este sentido, el amigo de la sabiduría es amigo de la verdad, la justicia, la valentía y la moderación (Ugalde, 2017).

Como recordarás de tus anteriores cursos de Humanidades, el alma en Platón tiene parte racional encargada de la reflexión, pues a ella le compete el saber y el conocimiento. En este sentido, el asombro, entendido como afección del alma que despierta el deseo por la sabiduría, pertenece a la función racional del alma. El asombro **es la fuente de la inclinación natural del hombre hacia la sabiduría y, a la vez, es el motor que permite emprender la marcha en busca de conocimiento**, a fin de descubrir la verdad de todas las cosas.

Doctora en Ciencias Sociales
Martha Patricia Zarza Delgado
Rectora

Doctora en Ciencias Computacionales
Arianna Becerril García
Secretaria de Ciencia

Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales
Francisco Herrera Tapia
Secretario Académico

Doctora en Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Mariana Ortiz Reynoso
Secretaria de Extensión, Vinculación y Promoción de la Empleabilidad

Doctor en Ciencias Sociales
Jorge Alejandro Vásquez Caicedo
Secretario de Gobernanza Universitaria

Doctora en Estudios Latinoamericanos
Cinthya Ortega Salgado
Secretaria de Identidad y Cultura

Doctora en Educación
Miriam Sierra López
Secretaria de Finanzas

Doctora en Administración
Miriam Padilla Mora
Secretaria de Gestión y Administración Universitaria

Doctora en Humanidades
María de las Mercedes Portilla Luja
Secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

Doctora en Ciencias
Miriam Sánchez Ángeles
Secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados

Doctor en Ciencias e Ingeniería de Materiales
José Guadalupe Miranda Hernández
Secretario de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales

Maestra en Derecho
Evangelina Sales Sánchez
Consejera Jurídica Universitaria

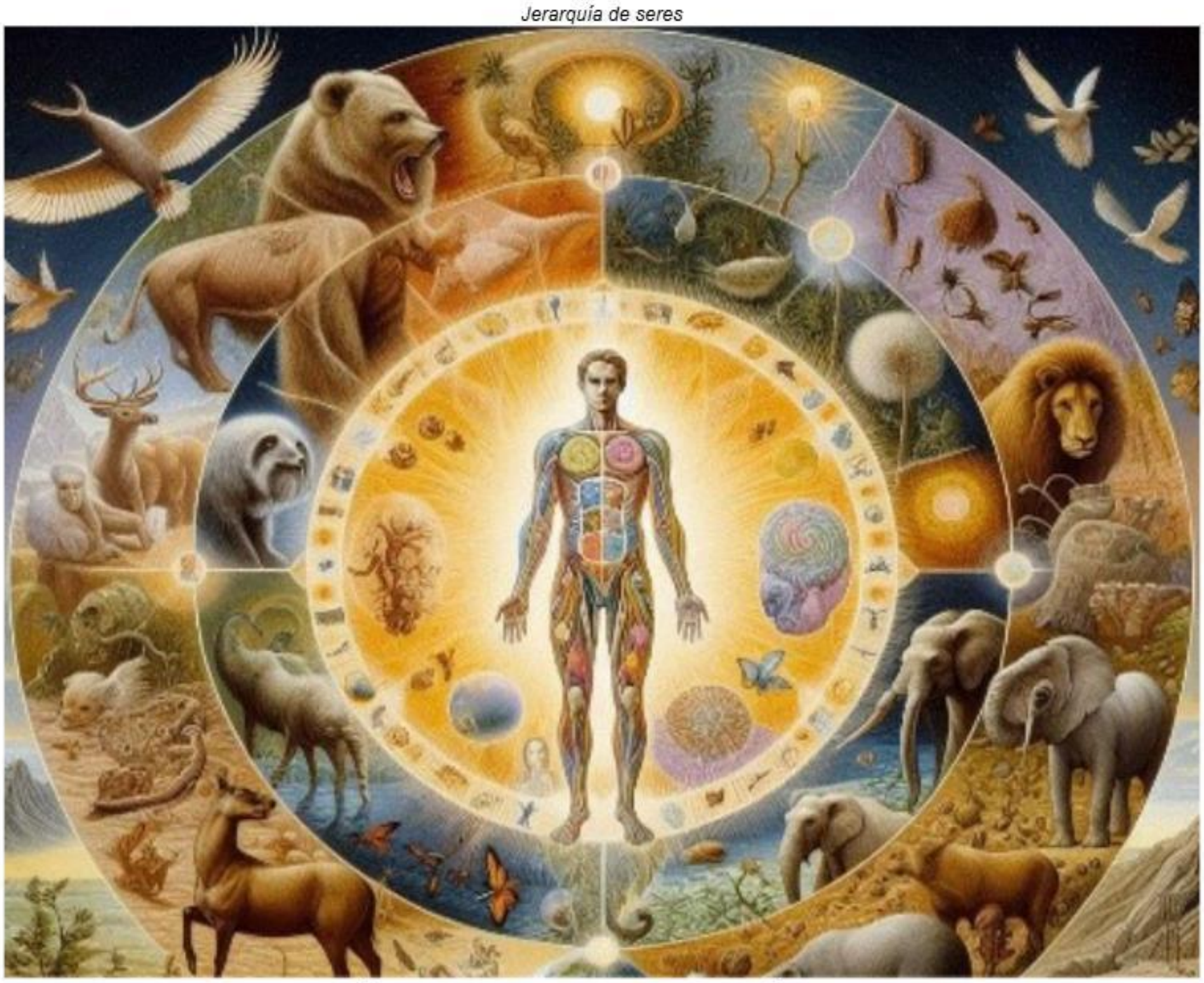
Doctora en Diseño
María Fernanda Valdés Figueroa
Directora de Comunicación Social Universitaria

Doctor en Políticas Públicas
Bernardo J. Almaraz Calderón
Jefe de la Oficina de la Rectoría

1.3 El puesto del hombre en el cosmos (Max Scheler)

Max Scheler fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, nació el 22 de agosto de 1874. Se crió en el seno de una familia judía ortodoxa. Mostró un interés temprano por la Filosofía, de manera especial por la obra de Friedrich Nietzsche. En 1901 conocerá al filósofo Edmund Husserl y a partir de ese momento su vida intelectual estará dedicada al desarrollo y progreso de la fenomenología.

Figura 6.
Jerarquía de seres

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Jerarquía de seres]. blob:https://www.bing.com/c8f15cb2-97be-4221-a7eb-96e651aca95e

En su obra de 1928, *El puesto del hombre en el cosmos*, Scheler aborda una de las preguntas más importantes de la Filosofía: **¿Qué es el ser humano y cuál es su lugar en el universo?** Misma pregunta que le permitiría desarrollar una antropología filosófica guiada por cuestiones como: ¿Son los seres humanos simplemente seres inteligentes? ¿La diferencia entre ser humano y ser cualquier otro animal es una diferencia de grado o una diferencia de tipo? ¿Hay algo especial o único en el ser humano? (Davis, 2024).

En su antropología filosófica, Scheler pretende demostrar que **el ser humano también participa del terreno de lo espiritual**, es decir, que va más allá de la esfera de la naturaleza, y que el espíritu es esencialmente diferente del movimiento de la vida.

En *El puesto del hombre en el cosmos*, Scheler propone una jerarquía de los seres, que va de lo más simple y básico hasta lo más complejo y elevado. La jerarquía se organiza en varios niveles:

a) Lo inorgánico: es el nivel más básico, se incluyen los elementos y compuestos químicos, además de los fenómenos físicos. En este nivel no hay vida y conciencia.

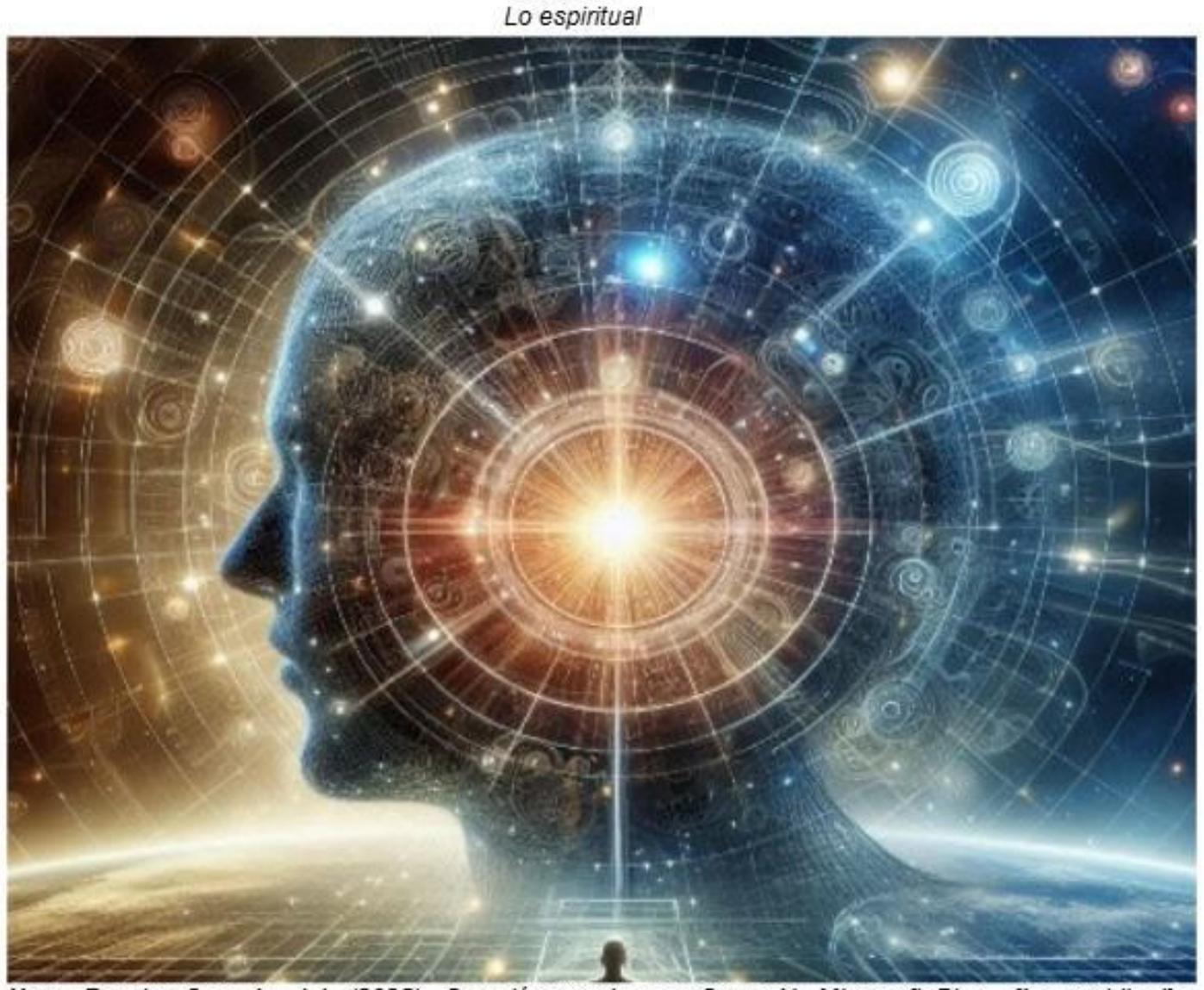
b) Lo orgánico (vida vegetal): en este punto de la jerarquía se incluye la vida con capacidad de crecimiento, reproducción y metabolismo: las plantas.

c) Lo psíquico (vida animal): es un nivel superior, que se caracteriza por la presencia de *psique* primaria. Aquí se sitúan los animales que para Scheler tiene conciencia aunque limitada a su entorno inmediato, los instintos y la percepción sensorial es lo que domina.

d) Lo espiritual (el ser humano): es el nivel más alto, en el que no sólo se tiene conciencia inmediata del entorno, sino que se cuenta con la capacidad de ir más allá de las condiciones de la naturaleza. El ser humano, situado en este nivel, habita el mundo de manera libre y consciente.

Como vemos, el humano ocupa un lugar especial en esta jerarquía, pues participa de todos los niveles, el inorgánico, orgánico, psíquico, pero únicamente él alcanza el nivel de lo espiritual, es decir, **el ser humano se sitúa en la frontera entre la naturaleza y el espíritu.**

Figura 7.
Lo espiritual

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Lo espiritual]. blob:https://www.bing.com/47d0f69f-e222-49a7-a761-13fa7dc2e2c2

La antropología filosófica de Scheler tiene como punto inicial la idea de que **el ser humano** está situado entre la **vida biológica** y, a la vez, **el espíritu**, ya que comparte con los animales su condición de ser vivo, sujeto a las leyes de la naturaleza, pero lo distingue su capacidad espiritual, que le permite ir más allá de lo orgánico (Scheler, 2003). Es importante indicar que este desplazamiento entre la vida biológica y lo espiritual no representan una oposición o rechazo, sino una tensión creativa que define la esencia humana.

El hombre no es sólo un animal determinado por su fisiología, instintos y leyes de la naturaleza, sino que **goza de una dimensión espiritual que le permite trascender las limitaciones de lo orgánico**. Para Scheler (2003) la propiedad fundamental de un ser espiritual como el ser humano es su independencia, libertad o autonomía esencial —o la del centro de su existencia— frente a los lazos y a la presión de lo orgánico. **Semejante ser espiritual** ya no está atado a sus impulsos, ni al mundo circundante, **está abierto al mundo**.

El puesto del hombre en la jerarquía propuesta por Scheler le permite **no sólo ser un espectador del universo, sino un partícipe activo en su creación**. Mediante su independencia, libertad y conciencia, en suma, su dimensión espiritual, el ser humano contribuye a la realización del cosmos. Desde esta perspectiva el ser humano no es un producto acabado de la evolución, sino un ser en proceso, que por medio de sus decisiones y acciones participa en la construcción del mundo.

Este puesto especial en el cosmos viene acompañado de un alto nivel de responsabilidad. Al ser el único dotado de espíritu, el ser humano tiene el deber de actuar de manera ética y de buscar el cumplimiento de valores superiores como la justicia, el amor y la verdad. Scheler escribe (2003):

> El hombre es, según esto, el ser vivo que puede adoptar una conducta ascética frente a la vida —vida que le estremece con violencia—. El hombre puede reprimir y someter los propios impulsos; puede rehusarles el pábulo de las imágenes perceptivas y de las representaciones. Comparado con el animal, que dice siempre "sí" a la realidad, incluso cuando le teme y rehúye, el hombre es el ser que sabe decir no, el asceta de la vida, el eterno protestante contra toda mera realidad. En comparación también con el animal (cuya existencia es la encarnación del filisteísmo), es el eterno "Fausto", la bestia *cupidissima rerum novarum*, nunca satisfecha con la realidad circundante, siempre ávida de romper los límites de su ser ahora, aquí y de este modo, de su "medio" y de su propia realidad actual.

Actividad 2.
¿Qué nos hace seres humanos ?

Instrucciones: da clic **aquí** y realiza la actividad.

1.4 Nezahualcóyotl: el descubrimiento de los problemas

En este apartado te invitamos a analizar a uno de los grandes exponentes del pensamiento náhuatl. Nos adentraremos a su poesía y a las reflexiones filosóficas que emanan de ella: incitándonos a examinar nuestra existencia, a asombrarnos sobre la finitud y fugacidad de todo lo que existe, cuestionándonos si hay algo que podamos considerar verdadero en este plano terrenal e incluso si existe uno más allá de este.

Figura 8.
Nezahualcóyotl

Nota. Fuente: Álvaz, L., CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Nombrado al nacer Acolmiztli (*felino fuerte en náhuatl*), hijo del sexto señor de los chichimecas Ixtlilxóchitl y de la princesa mexica Matlalcihuatzin, hija del rey azteca Huitzilíhuitl. Fue un sabio/filósofo *(tlamatini)*, gobernante *(tlatoani)*, poeta y arquitecto nacido en Texcoco en 1402 d.C. (1-Conejo), y se volvió ancestro (pereció) en 1472 d.C. (6-Pedernal).

Aunque heredero al trono, su vida fue tumultuosa y con escasos lujos, siendo muy joven experimentó una tragedia que lo dejaría marcado por el resto de sus días: su padre Ixtlilxóchitl enfrentaba los ataques de los tepanecas, quienes gobernaban la ciudad de Azcapotzalco y, en 1418 d.C. (cuando Nezahualcóyotl tenía dieciséis años) presenció el asesinato de su padre.

A partir de esa terrible vivencia fue que se apodó *Nezahualcóyotl*, que significa *coyote hambriento*. No le quedó más que el exilio, esconderse hasta que pudo regresar a Texcoco para retomar el territorio y vindicar la muerte de su padre, esto fue posible gracias no sólo a su sagacidad, sino también a su profunda comprensión de los vínculos comunitarios que lo llevó a obtener la lealtad y apoyo de su gente, gobernó Texcoco de 1429 a 1472 d.C. (Portilla, 2006).

En la actualidad es mayoritariamente conocido como *Rey Poeta*, pero este título no le hace justicia. Ya que no sólo construyó palacios, templos, jardínes botánicos y zoológicos; al ser parte del grupo de los sabios-*tlamatinime* (los que saben algo) que se concentraban en los *Calmécac* (centros de educación superior) en Texcoco, se preguntaba y preocupaba no sólo de temáticas guerreras o de los gobiernos imperantes, sino también sobre el destino de los humanos, la posibilidad de decir cosas verdaderas, el valor de lo que existe en la tierra, la amistad, la vida y la muerte.

Estas temáticas y la forma poética de expresarlas son fenómenos paralelos al del pensamiento filosófico-religioso de la India, de algunos filósofos griegos como Parménides y Heráclito, entre otros; es decir, todos ellos utilizaron la metáfora y la poesía para poder verter aquello descubierto en las meditaciones solitarias (León-Portilla, 2017).

Nezahualcóyotl no fue la excepción y para comprender lo anterior, analicemos parte de su pensar filosófico en algunos de sus poemas más conocidos:

Yo lo pregunto

Yo Nezahualcóyotl lo pregunto:
¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra?
Nada es para siempre en la tierra: solo un poco aquí.
Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe,
aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.
No para siempre en la tierra: Solo un poco aquí.

(Nezahualcóyotl, 2024)

El *tlamatini* Nezahualcóyotl medita sobre el **cambio y el tiempo** (*cáhuitl:* lo que nos va dejando): todo en este plano terrenal (*tlaltícpac*: sobre la tierra) se transforma, todo cuanto existe aquí es efímero, viene para luego desgarrarse, disiparse, desaparecer. El jade, el plumaje de quetzal y el oro, a pesar de ser considerados valiosos, también se transforman; es decir, nuestro pensador se cuestionaba sobre la posibilidad de poseer raíz en este plano terrenal, es decir, sobre la posibilidad de que algo aquí no cambie, algo que *sea verdadero* ¿Habrá algo en este mundo —en el *tlaltícpac*— que pueda permanecer, que pueda ser inmutable?

Sin embargo, nuestro *tlamatini* no sólo se preguntó por la finitud de las cosas en el *tlaltícpac* (sobre la tierra), sino también indagó sobre los problemas de finitud humana y hacia dónde vamos después de perecer:

¿A dónde iremos?

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

(Nezahualcóyotl, 2024)

Incluso los grandes hombres, los grandes sabios aquí en el *tlaltícpac* (sobre la tierra), con corazones y rostros más delicados que el jade y el oro, por muy excelsos que hayan sido en vida, también perecen y se desvanecen. La finitud es inevitable y no discrimina, más no por eso hay que rendirnos a la quietud, hay que enderezarnos, comprender y seguir indagando sobre los misterios de lo que acontece.

Además de invitarnos al cuestionamiento metafísico de la problemática de la mutabilidad e inmutabilidad de la existencia, es importante considerar que en la filosofía náhuatl el término **corazón** *(yólotl)* es indispensable para comprender lo que consideran verdadero; a diferencia de la tradición filosófica occidental —la cual relaciona la problemática de lo verdadero con la razón—, los *tlamatinime* ubican la raíz de la verdad en el corazón *(yólotl)*, en la importancia emocional de nuestros pensamientos, abriendo la posibilidad de la concepción de lo emocional como un papel primordial en la toma de decisiones.

Esto siendo de mayor importancia en nuestra época ya que, recientemente el neurocientífico Antonio Damasio (Damasio, 1994), al descubrir que las emociones son engranajes primarios de nuestro organismo, intervienen inevitablemente en los procesos más elevados de razonamiento; es decir, las emociones resultan ser parte integral de la racionalidad. Esto es, aunque hoy sabemos que no existe la dualidad *mente* (razón) / *cuerpo* (lo emocional y corporal), colocar como fuente de verdad a lo emocional es sin duda una propuesta innovadora.

Incluso, dos siglos después de Nezahualcóyotl, el filósofo francés Blaise Pascal (1623-1662 d.C.) afirmaba que **"el corazón tiene razones que la razón no entiende"**, es decir, las emociones son las razones del corazón. Así que, tanto la razón como el corazón son dos modos válidos de comprender al mundo y a uno mismo.

Los *tlamatinime* ya intuían que en la zona del corazón *(yólotl)*, entendido como centro dinámico de movimiento, se encuentra la base de la consideración de lo verdaderamente valioso; por ejemplo, cuando argumentamos y algo no nos parece válido, sentimos en el interior de nuestro ser estos cambios, es decir, si algo lo consideramos injusto, por lo regular es en esta zona donde

inicialmente lo percibimos; por lo que para ellos resulta indispensable irnos a la raíz (a nuestro corazón), para poder reevaluar las posibilidades de nuestra existencia y acción; es en nuestro corazón donde ocurre la reflexión entre la posibilidad de asombro de lo transitorio y la de encontrar algo que permanezca, que sea verdadero, que sea verdaderamente trascendente.

Para comprender mejor lo anterior, es preciso conocer lo que el *tlamatini* Nezahualcóyotl entiende por **flor y canto** *(in xochitl, in cuicatl)*. Para él todos podemos percibir la realidad, pero lo importante no es sólo darte cuenta de que esta existe, sino de cómo acercarnos a ella para encontrar lo que tiene de *raíz*, lo que podemos encontrar en ella de bueno, de verdadero aquí en el *tlaltícpac*. Que para el *tlamatini* son las fragantes flores, que tanta alegría nos dan y, los cantos que la naturaleza otorga: los cantos de los animales no humanos, los cantos de nosotros los humanos. Es en estos últimos de los que más se sorprende nuestro pensador, es decir, por muy transitorios y perecederos que seamos como humanos, también poseemos una notoria capacidad simbolizante y metafórica de nuestra mente, estos cantos como búsqueda de raíz en el *tlaltícpac* reflejan cuestionamientos sobre el misterio de la conciencia humana (León-Portilla, 2016).

El vasto pensamiento náhuatl (específicamente de los *tlamatinime*), su comprensión de lo verdadero como aquella auténtica búsqueda de lo bello, de lo importante y que persiste dentro de este plano transitorio, su empeño en ir a la naturaleza como fuente de verdad, de *raíz* (flor y canto), nos invita no sólo a asombrarnos de nuestra peculiaridad como humanos, sino también a alegrarnos de estar aquí, a valorar que aquí en el *tlaltícpac*, a pesar del sufrimiento y cambio permanente que existe, podemos encontrar algo trascendente, bello y festivo:

Pongo enhiesto mi tambor

Pongo enhiesto mi tambor, congrego a mis amigos: allí se recrean, los hago cantar.
Tenemos que irnos así: recordadlo: sed felices, oh amigos.
¿Acaso ahora con calma, y así ha de ser allá?
¿Acaso también hay calma allá donde están los sin cuerpo?
Vayamos ... pero aquí rige la ley de las flores, pero aquí rige la ley del canto,
aquí en la tierra.
Sed felices, ataviáos, oh amigos.

(Nezahualcóyotl, 2024)

Figura 9.
Flor y canto

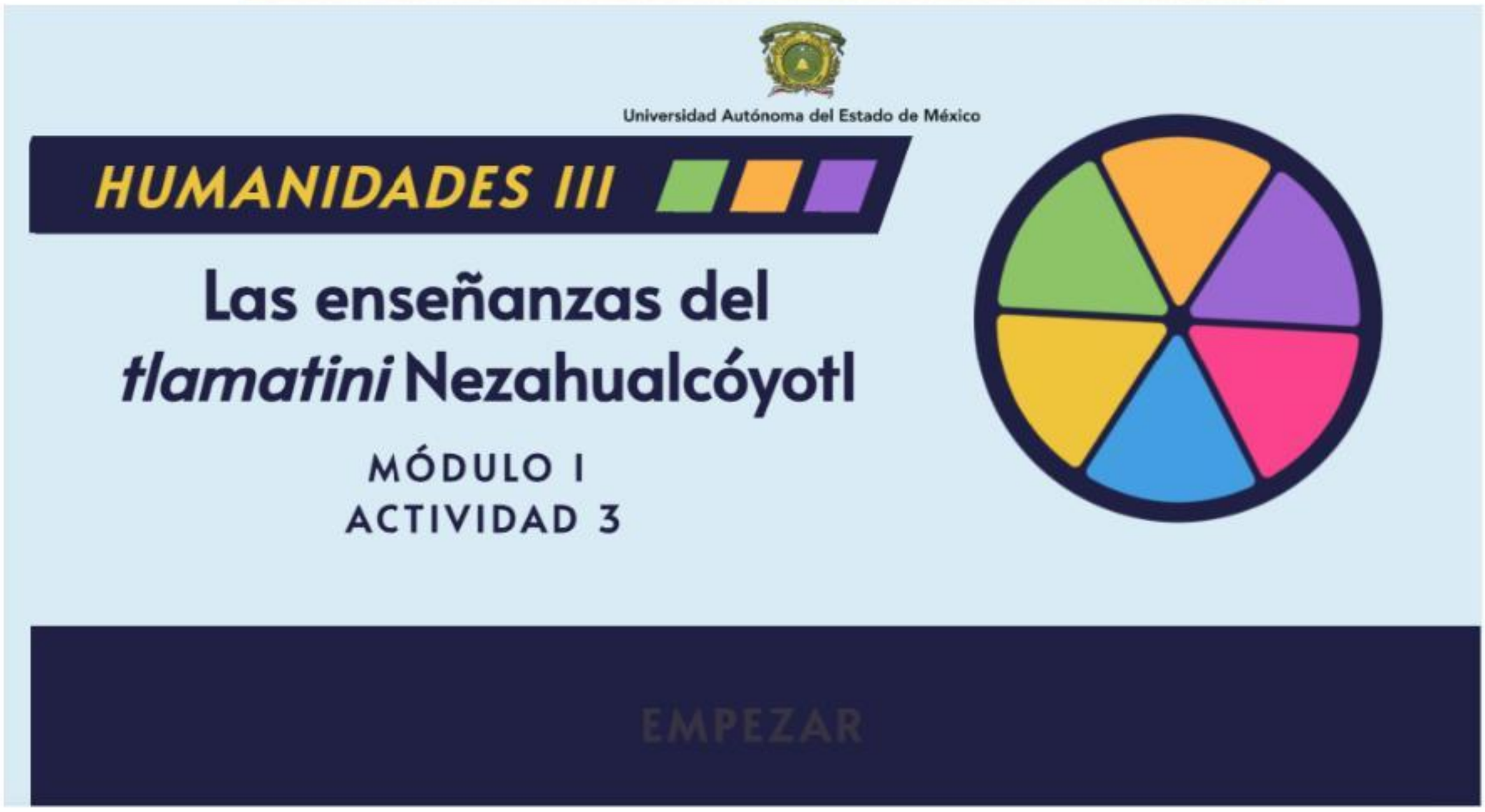
Nota. Fuente: Castañeda C., L.A., (2025). Creación propia con Microsoft image creator [Flor y canto]. https://designer.microsoft.com/image-creatore222-49a7-a761-13fa7dc2e2c2

La vida en el *tlaltícpac* (en la tierra), la amistad, la convivencia armoniosa con la naturaleza, el asombro por aquello no creado por el ser humano, la sacralidad de la flor y el canto, la problemática de lo efímero como fenómeno común en este plano temporal, la importancia de ser felices, muestra una búsqueda reflexiva a vivir de una mejor manera, no sólo aceptando lo que existe, que siendo de suma importancia, resulta imprescindible cuestionar y comprender aquello que dentro del *tlactícpac* hay de valioso.

La relevancia de nuestro *tlamatini* consiste en haber tenido la necesidad de explicarse el acontecer de las cosas, inquirir sobre lo que podría ser verdadero aquí, si acaso se existe más allá de la muerte, si los seres humanos a pesar de las tragedias vividas, tenemos el destino de alegrarnos y ser felices en este plano, si podemos entender algo sobre el origen de lo divino, si podemos encontrar algo trascendente aquí. El hecho de cuestionarse por esto es sin duda un quehacer filosófico, una invitación a descubrir las problemáticas de nuestra existencia; es decir, que su propuesta, al estar abierta a la duda y al asombro, conforma ya una actitud filosófica.

Actividad 3. Las enseñanzas del *tlamatini* Nezahualcóyotl

Instrucciones: te invitamos a realizar la actividad que encontrarás en el siguiente enlace, solo da clic aquí para comenzar .

HUMANIDADES III

1.5 La vida examinada

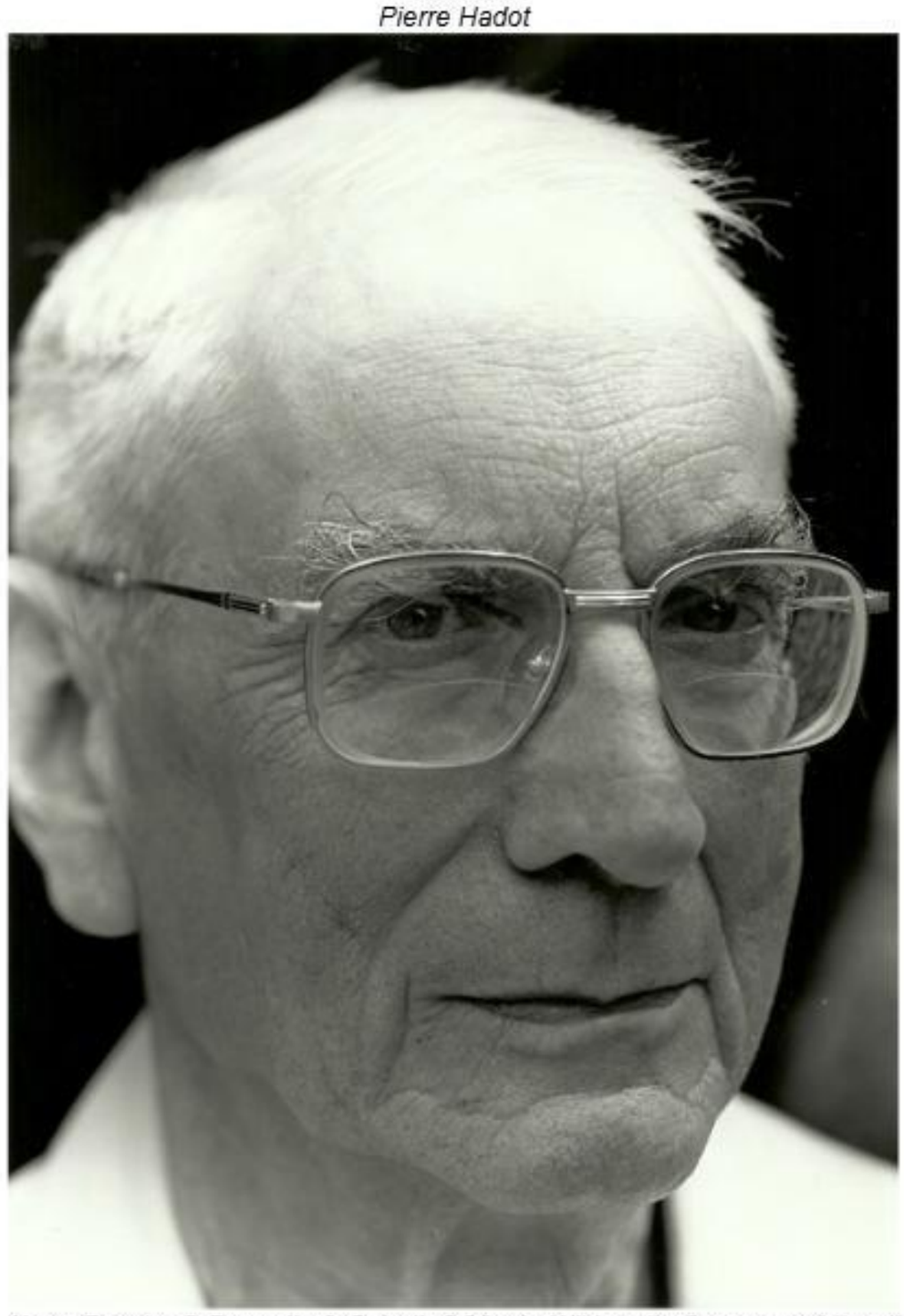
La oportunidad de contemplar la vida y todo lo que en ella acontece a través de la tranquilidad de ver y experimentar el conocimiento de ella y sus múltiples factores, nos permite hacer un análisis a conciencia. Como sugería Sócrates, reflexionar nuestras acciones y decisiones, para poner en tela de juicio metas, creencias e ideologías. Lo anterior permite el conocimiento de sí mismo y del mundo que nos rodea.

La Filosofía nos permite reflexionar el mundo y la condición de sí mismo, para el siguiente autor es un modo de vida para lograr un diálogo constante e interiorizar el saber.

Pierre Hadot (1922- 2010)

Nace el 21 de febrero de 1922 en París y fallece el 24 de abril en Orsay, Francia. Se educó como sacerdote, sin embargo, después de 22 años de sacerdocio tiene una crisis con la Iglesia católica, en los años cincuenta se aleja de ella y se acerca a la Filosofía, se casa por primera vez en 1953; su madre, una devota de la religión católica, observa con tristeza que su hijo dejó los hábitos y se dedica a impartir clases. Dos años más tarde se divorcia.

Figura 10.
Pierre Hadot

Nota. Fuente: © Despatin & Gobeli, CC0, via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PierreHadot.jpg

Hizo estudios de filología y patrística latina, se interesó en el misticismo y publicó *Plotino: o la simplicidad de la visión, sobre el gran filósofo neoplatónico*. Durante esta época también escribió estudios sobre Wittgenstein. Hadot fue elegido director de estudios en la quinta sección de la *École Pratique des Hautes Études* en 1964, y se casó con su segunda esposa, la historiadora de Filosofía Ilsetraut Hadot, en 1966. Con ella forma una comunidad donde desarrolla sus ejercicios espirituales.

Algunas de las obras de Pierre Hadot son:

- La Filosofía como forma de vida
- El velo de Isis
- Plotino o la simplicidad de la mirada
- La ciudadela interior
- Manual para la vida feliz
- La Filosofía como educación de los adultos
- Elogio de Sócrates
- Ejercicios espirituales y Filosofía antigua

Hadot identifica al conocimiento como el principio para vivir de distintas maneras, por ejemplo, los estoicos consideraban importante prepararse a través del pensamiento para las posibles eventualidades, en la antigua Grecia, Sócrates por medio de la Mayéutica, promovía el conocimiento de sí mismo y el camino para llegar a la verdad, la Filosofía era un estilo de vida, cuyo objetivo era formar, no sólo informar. En su texto *Ejercicios espirituales* y *Filosofía antigua*, Hadot afirma la importancia de no confundir a la Filosofía con una enseñanza de teorías abstractas, toma como referencia a los estoicos quienes convierten a la Filosofía en un ejercicio o mejor dicho en un "arte de vivir". Lo anterior determinaría un estilo de vida, cuyo compromiso sea la existencia, se convierte en todo un proceso que aumenta nuestro ser (del **Yo y el ser**) y nos hace cada día mejores seres humanos; lo anterior, dice Hadot es una "conversión". Gracias a tal transformación puede pasarse de un estado inauténtico en el que la vida transcurre en la oscuridad de la inconsciencia, socavada por las preocupaciones, a un estado vital nuevo y auténtico, en el cual el hombre alcanza la consciencia de sí mismo, la visión exacta del mundo, una paz y libertad interiores (Hadot, 2006).

La conversión según Hadot, es un ejercicio espiritual, es decir una comunión con el ser desde nuestro Yo consciente, el cual nos hace vivir una vida auténtica, lejos de las imposiciones, sólo la consciencia nos permite vivir en libertad, para lograr una paz y armonía con el mundo.

De acuerdo con lo anterior, la Filosofía debe ser práctica y no sólo teórica, es decir, sus principios y doctrinas deben orientar el actuar de los seres humanos y no sólo reducirla a una disciplina teórica llena de datos, fechas y autores que han vivido realidades muy distintas a la nuestra, por ello Pierre Hadot propone colocar a la Filosofía en un aspecto totalmente práctico, es decir, convertirla en un estilo de vida.

Tal como surgió en la antigüedad, imagínate el jardín del Edén con los Epicúreos, o charlas con Sócrates por horas en los jardines o mercados de Grecia, convivir con los estoicos y sus

afirmaciones de vida, o ser un alumno más en el Liceo y poner en práctica la eudemonía aristotélica.

Definitivamente como afirma Hadot:

> Cada doctrina asegura el progreso espiritual hacia el estado ideal de sabiduría […] De una manera general, consisten, sobre todo, en el control de sí y en la meditación. El control de sí es fundamentalmente atención a uno mismo: vigilancia tensa en el estoicismo, renuncia a los deseos superfluos en el epicureísmo. Implica siempre un esfuerzo de la voluntad, una fe en la libertad moral, en la posibilidad de mejorarse uno mismo, una conciencia moral aguda, afinada por la práctica del examen de conciencia y la dirección espiritual (…) El ejercicio de la razón es meditación (…) memorización y asimilación de los dogmas fundamentales y de las reglas de vida de la escuela (Hadot, 2015).

Según Hadot, para ser parte de una escuela filosófica era necesario seguir y creer sus dogmas, en concreto adoptar un modo de vida, bajo los principios que dicta dicha corriente filosófica, es decir, el discurso filosófico lleva hacia la sabiduría.

> Podemos admitir que la sabiduría representa la perfección del saber identificado con la virtud. Pero, como ya lo dijimos y como habremos de repetirlo, en la tradición griega, el saber o *sophia* es menos un saber puramente teórico que un saber hacer, un saber vivir, y reconoceremos su huella en la manera de vivir, no el saber teórico de Sócrates filósofo, que Platón evoca precisamente en el *Banquete* (Hadot, 1998).

De acuerdo con lo revisado en este tema, la Filosofía orienta a un saber vivir de manera auténtica desde la conciencia de sí mismo y por ende del mundo que nos rodea, pensarse a sí mismo para entender a los demás, lograr esa paz y discurso interior que regule nuestras acciones, agregar (como sugería Epicteto: ***epilegein*** añadir a toda situación, un discurso interior). O como Hadot propone decirse a uno mismo una máxima que suena así: “No hay que querer que no ocurra lo que ocurre, sino que hay que querer que lo que ocurre ocurra como ocurre” entonces el **discurso filosófico es como ejercicio espiritual.**

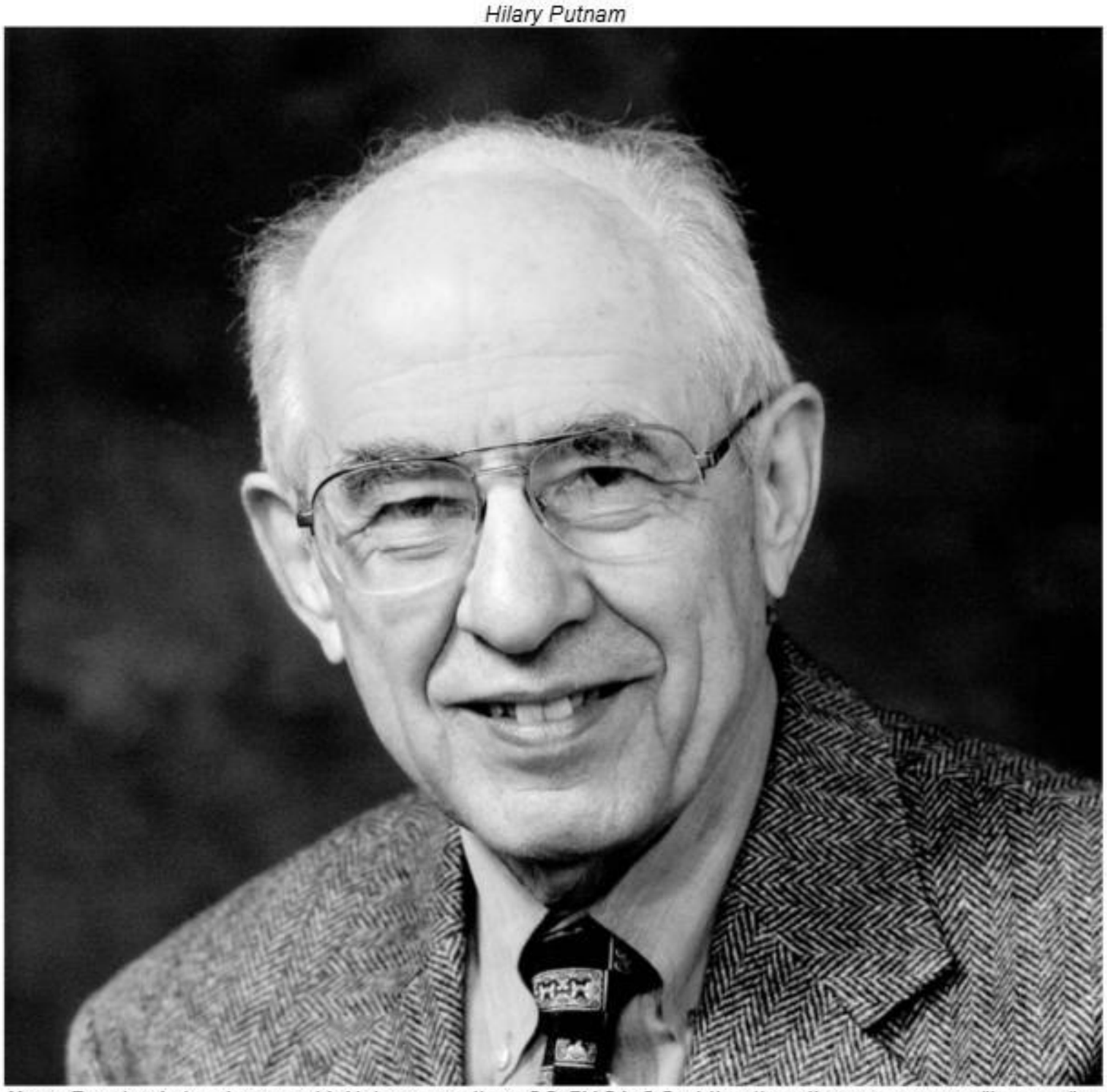
El ejercicio espiritual para Hadot es una práctica voluntaria, personal, destinada a operar una transformación en el individuo, una transformación de sí.

1.6 Hilary Putnam: El cerebro en la cubeta

Filósofo analítico y matemático estadounidense que nació el 31 de julio de 1926 en Chicago, Illinois y falleció el 13 de marzo de 2016. Estudio matemáticas y filosofía en la Universidad de Pensilvania, Harvard y UCLA. Enseñó Filosofía en la Universidad de Northwestern, la Universidad de Princeton y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En el año 2000 se retiró como profesor emérito de la Universidad de Cogan Harvard. Hizo aportes muy importantes a la Epistemología, Metafísica, Filosofía de la mente, Filosofía del lenguaje, Filosofía de la ciencia, Filosofía de las matemáticas y a la Filosofía de la lógica.

Figura 11.
Hilary Putnam

Nota. Fuente: Autor desconocidoUnknown author, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons

Afirma que la Filosofía debe ser útil para las personas, es decir, en lugar de dar sentido a la vida debe ayudar a eliminar sinsentidos y evitar figuras innecesarias, de lo contrario, lo único que hace es alejarse de las personas y del sentido común.

Putnam tiene una teoría, mediante la cual afirma que, para poder referirnos a algo, debimos haber interactuado con ese algo. Esta teoría explica cómo una hormiga traza en la arena una

imagen, la cara de Winston Churchill, pero ¿Cómo lo logró?, seguramente conoció a Churchill, observó fotos de él, escuchó en muchas ocasiones ese nombre, en efecto esto es poco probable, aunque tuviese la inteligencia e intención, debió de haber pensado en Churchill, entonces surge la pregunta: ¿Cómo puede el pensamiento alcanzar y aprender lo que es externo? (Putnam, 1998)

> El argumento es simple; lo que dijimos acerca de la curva de la hormiga también se aplica a cualquier objeto físico. Ningún objeto físico tiene por sí mismo la capacidad de referirse a una cosa más bien que a otra; no obstante, es obvio que los pensamientos de la mente sí lo logran. De modo que los pensamientos (y por ende la mente) poseen una naturaleza esencialmente distinta de la de los objetos físicos. Tienen la característica distintiva de la intencionalidad-pueden referirse a otras cosas; ningún objeto físico tiene <<**intencionalidad**>>, salvo la intencionalidad que se deriva de su uso por parte de la mente. O eso se pretende. Pero esto es ir demasiado deprisa; postular misteriosos poderes mentales no resuelve nada. A pesar de todo el problema real, ¿cómo es posible la intencionalidad?, ¿cómo es posible la referencia? (Putnam, 1998)

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, el significado de las personas y las cosas debe de ser captado solo si se les conoce, es decir, se ha tenido interacción con ellas, de lo contrario su dibujo o figura no tendrán ningún sentido.

A continuación se presenta otra historia que se vincula con la teoría de Putnam y parece sacada de una película de ciencia ficción:

El cerebro en la cubeta

Imaginemos que un ser humano (el lector puede imaginar que es él quien sufre el percance) ha sido sometido a una operación por un diabólico científico. El cerebro de tal persona (su cerebro, querido lector) ha sido extraído del cuerpo y colocado en una cubeta de nutrientes que lo mantienen vivo. Las terminaciones nerviosas han sido conectadas a una computadora supercientífica que provoca en esa persona la ilusión de que todo es perfectamente normal. Parece haber gente, objetos, cielo, etc.; pero en realidad todo lo que la persona (usted) está experimentando es resultado de impulsos electrónicos que se desplazan desde la computadora hasta las terminaciones nerviosas. La computadora es tan ingeniosa que si la persona intenta alzar su mano, el «feedback» (la retroalimentación) que procede de la computadora le provocará que «vea» y «sienta» que su mano está alzándose. Por otra parte, mediante una simple modificación del programa, el diabólico científico puede provocar que la víctima «experimente» (o alucine) cualquier situación o entorno que él desee. También puede borrar la memoria de funcionamiento del cerebro, de modo que la víctima crea que siempre ha estado en ese entorno. La víctima puede creer incluso que está sentado, leyendo estas mismas palabras acerca de la suposición, divertida aunque bastante absurda, de que hay un diabólico científico que extrae cerebros de los cuerpos y los coloca en una cubeta de nutrientes que los mantiene vivos. Las terminaciones nerviosas se suponen conectadas a una computadora supercientífica que provoca en la persona la ilusión de… (Putnam, 1998).

Figura 12.
El cerebro en una cubeta

Nota. Fuente: Castañeda C., L.A., (2025). Creación propia con IA Canva [El cerebro en una cubeta]. https://canva.com

Lo anterior es un claro ejemplo de escepticismo, tal como el propuesto por Descartes, el cual plantea dudar de todo hasta que fuera claro y distinto, saber la verdad, evitar que los sentidos nos engañen, por ejemplo, la realidad podría ser un sueño inducido por un genio maligno que nos engaña constantemente por tal motivo deberíamos de dudar de todo, excepto dudar que estoy dudando.

Putnam a través de la historia antes citada de los cerebros en una cubeta, nos invita a reflexionar la posibilidad de ser nosotros los que estamos en ese caso, de manera individual y de forma masiva, de tal manera que ninguno se percatará de estar dentro de la cubeta, debido a que cada experiencia se siente tan real y a su vez compartimos el mismo sentir, lo cual será muy complicado ubicar la realidad o la fantasía. Lo anterior es definido por Putnam como alucinación colectiva, es decir; los cerebros no tienen extremidades, ni oídos o boca, sin embargo, nos escuchamos y hablamos entre sí, la super computadora hace que podamos sentir cada palabra o expresión como real, aunque no lo sea, sólo es un programa más sofisticado, de hecho, no se tiene cuerpo, solo son cerebros en una cubeta con ciertos nutrientes para mantenerlos vivos, pensando que hay interacción entre ellos.

Pero si estuviéramos en ese caso no estaríamos pensando en ello, jamás nos daríamos cuenta, la normalidad nos evitaría pensar y cuestionarnos.

Actividad 4.
¿Cómo identificar si estamos en una alucinación colectiva?

Instrucciones: reflexiona con tu grupo y profesor, si tal vez esto ocurre cuando pensamos que es importante estar en las redes sociales y comunicarnos a través de estas y quizás no lo es y sólo es un genio maligno como decía Descartes, el que nos hace ver real algo que no lo es. Escribe en tu cuaderno y comparte tus conclusiones con tu grupo y tu docente.

Actividad 5.
Ejercicio autoevaluable

Instrucciones: para reforzar los temas vistos en este Módulo I se te pide realizar el siguiente ejercicio, para comenzar, revisa en la plataforma SEDUCA la sección de Actividades (Estudiante) y responde a la actividad denominada MI Ejercicio Autoevaluable.

Resumen

A lo largo de este módulo nos hemos centrado en la exploración filosófica de la naturaleza humana y la vida examinada. Se destacó la capacidad que tiene el ser humano de reflexionar sobre su propia existencia y acciones. Se expuso al asombro como una disposición de ánimo esencialmente humana que impulsa a la reflexión y al conocimiento. Platón y Aristóteles se mencionaron como filósofos que consideran el asombro como el origen de la Filosofía, destacando su papel en la búsqueda del conocimiento. Se expuso cómo Max Scheler propone una jerarquía de los seres que van de lo inorgánico hasta lo espiritual, situando al ser humano en lo alto de la jerarquía por su dimensión espiritual que le permite trascender los límites de lo orgánico. Se analizó la obra del filósofo Nezahualcóyotl, quien reflexiona en torno a la finitud y fugacidad de la existencia, la posibilidad de encontrar algo verdadero en el plano terrenal y la importancia de las emociones en la toma de decisiones. Se presentó a Pierre Hadot como un filósofo que propone la Filosofía como una forma de vida, un ejercicio espiritual que trasforma al individuo. La Filosofía, según Hadot, es un medio para alcanzar una vida auténtica y consciente. Al final, se expuso un experimento hipotético de Hilary Putnam en que se especula qué pasaría si todo lo propiamente humano se reduce a nuestras actividades cerebrales.

Glosario

• **Alucinación colectiva:** todos aseguran estar en la misma realidad y la reproducen, pero no se percatan que es una sugestión.

• **Antropología filosófica:** es una rama de estudio de la Filosofía que se ocupa de estudiar al ser humano.

• **Asombro:** es un estado afectivo que se experimenta ante algo inusual que reta nuestra comprensión del mundo.

• **Ciencias de la vida:** disciplinas científicas que estudian a los seres vivos, como los animales, las plantas y los humanos.

• **Esceptisismo:** corriente filosófica que coloca en tela de juicio la existencia de la verdad, da pauta a la reflexión y busca la certeza.

• ***Epilegein:*** añadir a toda situación, un discurso interior.

• **El ejercicio espiritual:** para Hadot es una práctica voluntaria, personal, destinada a operar una transformación en el individuo, una transformación de sí.

• **Homínidos:** familia de primates hominoideos.

• **Pathos:** término griego que significa emoción, sentimiento, conmoción, sufrimiento.

• **Meditación:** consiste en centrar tu atención en algo, a través de la respiración consciente, calmar tu mente y relajarte. Es una práctica complementaria para mejorar la salud mental y la calidad del sueño.

• **Wittgenstein:** Ludwig Josef Johann Wittgenstein, mejor conocido como Ludwig Wittgenstein, filósofo, matemático, lingüista y lógico austriaco, posteriormente nacionalizado británico. Aseguraba que el estudio del lenguaje es una vía para llegar al conocimiento de la realidad.

• **Devota:** que profesa devoción o fervor hacia algo, por ejemplo hacia un santo o forma de vida. Por ejemplo: es devota de la virgen de Guadalupe, devota de la religión católica.

• **Eudemonía:** doctrina de la felicidad según Aristóteles.

• ***Tlamatini:*** término náhuatl que significa: el que sabe algo.

• ***Tlaltícpac:*** término náhuatl que significa: sobre la tierra, la tierra, el plano terrenal.

• ***Calmécac:*** centros de educación superior, escuela-internado donde se preparaba a los hijos de la nobleza mexica a ser sacerdotes, guerreros, jueces, maestros o gobernantes.

• ***Cáhuitl:*** tiempo, espacio de tiempo en náhuatl.

• **Mutable:** que cambia, que se transforma.

• **Inmutable:** que no cambia, que permanece.

• ***Yólotl:*** corazón en náhuatl.

• ***In xóchitl, in cuicatl:*** flor y canto en náhuatl.

Referencias

- Aristóteles. (2022). *Política*, Gredos.
- Damasio, A. (1994). *El error de Descartes*. Andrés Bello.
- Davis, Zachary y Anthony Steinbock. (2024). Max Scheler, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy.* https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/scheler/.
- Facultad de Psicología. (2022). *El asombro no sólo nos cautiva, sino que llena nuestra mente de preguntas,* Gaceta UNAM. https://normas-apa.org/referencias/citar-pagina-web/
- Gevaert, Joseph. (1983). *El problema del hombre*. Ediciones Sígueme.
- González, Juliana. (2017). Bíos. *El cuerpo del alma y el alma del cuerpo*. Fondo de Cultura Económica, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Hadot, P. (2006), *Ejercicios espirituales y filosofía antigua*, Biblioteca del Ensayo Siruela.
- Hadot, P. (2015). *Éloge de la Philosophie Antique.* Éditions Allia (pp. 34 y 35).
- Hadot, P. (1998). *¿Qué es la Filosofía antigua?* Fondo de Cultura Económica.
- León-Portilla, M. (2017). *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*. UNAM.
- León-Portilla, M. (2016, septiembre 13). *Flor y canto. Otra forma de percibir la realidad*. Coordenadas 2050, 10, 22.
- Nezahualcóyotl. (2024). *Poemas*. (A. G. (traductor), Ed.). Linkgua Kindle Edition.57
- Orejudo Pedrosa, J. C. (2016). *Filosofía como "Arte de Vivir"*: De Pierre Hadot a Michel Foucault. FILHA, 11(14)
- Platón. (2008). *El Teeteto*. Gredos.
- Portilla, M. L. (2006). *Trece poetas del mundo azteca.* El perro y la rana.
- Scheler, Max. (2003). *El puesto del hombre en el cosmos.* Losada.
- Ugalde, Quintana Jeannet. (2017). *El asombro, la afección originaria de la filosofía*. ARETÉ. Revista de Filosofía, vol. XXIX, N. 1.

Módulo II

Experiencia humana a partir del pensamiento filosófico

Propósito del Módulo

Distinguir los acontecimientos de los seres humanos y no humanos a través de la praxis para concebir la experiencia de la vida.

Dirección de Publicaciones Universitarias
Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México

Doctora en Ciencias Sociales
Martha Patricia Zarza Delgado
Rectora

Doctora en Estudios Latinoamericanos
Cinthya Ortega Salgado
Secretaria de Identidad y Cultura

Doctor en Administración
Jorge Eduardo Robles Alvarez
Director de Publicaciones Universitarias

Doctora en Investigación Educativa
Eva Lilia García Escobar
Directora de Estudios de Nivel Medio Superior

Maestro en Tecnología Educativa
Alberto Torres Gutierrez
Director de Educación Continua y Digital

Presentación

Bienvenidos y bienvenidas al módulo II de la asignatura de Humanidades III. En este apartado exploraremos la experiencia humana desde la perspectiva del pensamiento filosófico, abordando temas fundamentales como el sufrimiento, el poder del dinero, la salud en el contexto neoliberal y el valor de los mitos y las narrativas literarias.

A través de las reflexiones filosóficas de Arthur Schopenhauer emprenderás un ejercicio del pensamiento en el que se mostrará la posibilidad de que la esencia misma de todo cuanto es y existe sea el dolor y el sufrimiento. Schopenhauer mostrará el lado negativo de la existencia, postulando la idea de que este mundo es un campo de batalla, en el que todos luchan por la supervivencia.

De la mano de Karl Marx se expondrá la relación entre el dinero y la desigualdad social: ¿Acaso te has puesto a pensar sobre el rol del dinero en nuestras sociedades? ¿Será que el dinero solo nos otorga consecuencias positivas y nos ayuda a vivir de manera más cómoda? ¿Habrá aspectos negativos al utilizar el dinero para obtener algo del mundo? ¿Por qué será que algunos poseen más dinero que otros? ¿Es justa esta situación?

Con Laura María Ramírez se explorará como los sectores privilegiados, económicos, mediáticos y políticos reaccionan frente a medidas que persiguen reducir la desigualdad.

Finalmente, veremos cómo en la antigüedad las personas no contaban con explicaciones científicas para los fenómenos naturales como la lluvia, el rayo, un terremoto, una erupción volcánica, la muerte o el origen de la vida. Ante tales fenómenos el ser humano se siente asombrado y fascinado por el mundo que le rodea, y experimenta una necesidad por dar cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Con el propósito de mitigar su incertidumbre por un mundo que le es desconocido, adquirir claridad sobre el funcionamiento de la naturaleza y con ello colmar su anhelo de conocimiento, lo seres humanos idearon los mitos.

Actividad 1.
Evaluación diagnóstica

Instrucciones: antes de iniciar con la revisión de los contenidos del módulo II, te invitamos a responder la evaluación diagnóstica.

Esto te ayudará a descubrir los conocimientos previos que tienes sobre los temas a abordar, y al mismo tiempo le permitirá a tu docente conocer tus fortalezas y debilidades.

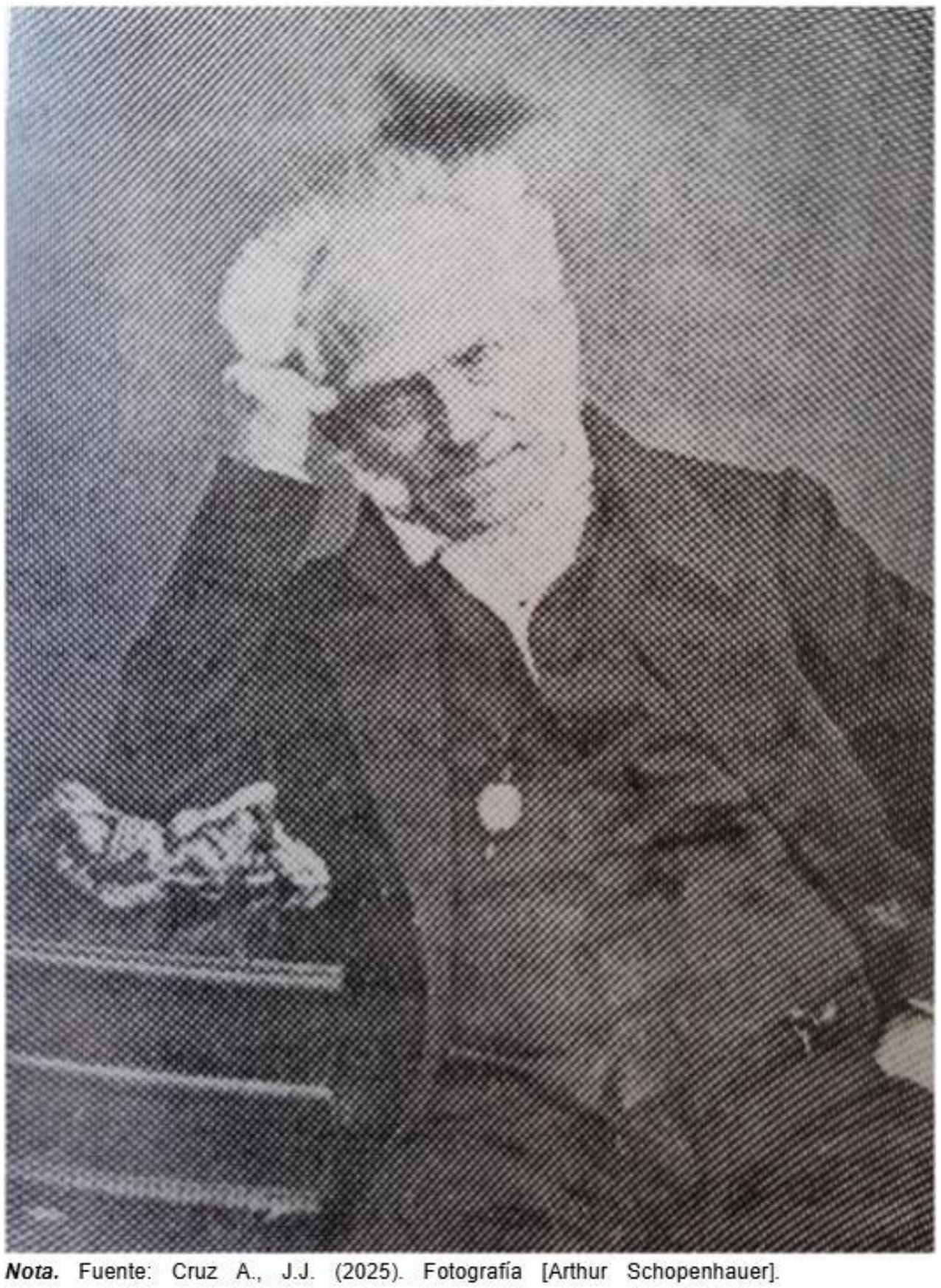
Para comenzar con el ejercicio, revisa en la plataforma SEDUCA la sección de Actividades (Estudiante) y responde a la actividad denominada: MII Evaluación Diagnóstica.

2.1 Arthur Schopenhauer y el lado negativo de la existencia

A lo largo de la historia el ser humano se ha planteado como tarea central el problema de las causas del dolor y sufrimiento en el mundo, que se revelan como el lado negativo de la existencia. El sufrimiento es una realidad evidente e ineludible, el dolor una de las experiencias más inmediatas de la vida.

Figura 1.
Arthur Schopenhauer

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Fotografía [Arthur Schopenhauer].

La filosofía no ha renunciado a la afanosa tarea de comprender el dolor como una realidad en el mundo, es decir, dar cuenta del por qué de su existencia. No son pocas las reflexiones sobre este tema, en esta ocasión se expondrá una de las visiones más radicales y provocadoras: la de Arthur Schopenhauer, para quien el sufrimiento es lo más esencial y natural de toda existencia.

Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en Danzig y muere el 21 de septiembre de 1860 en Frankfurt. Proviene de una familia acomodada de comerciantes que había trazado desde el principio el futuro del joven Schopenhauer: dedicarse a los negocios familiares. Sin embargo, sus inquietudes intelectuales le llevarían a consagrar su vida a la filosofía.

Fue uno de los filósofos más importantes durante el siglo XIX, uno de los primeros pensadores en afirmar que, en esencia, el universo no es un lugar racional. **Abordó el tema del sufrimiento desde una perspectiva pesimista**, pero con una aguda comprensión de la naturaleza humana y la existencia. La obra de Schopenhauer está influenciada por la filosofía de Kant, Platón y el pensamiento oriental, especialmente el budismo y el hinduismo.

El libro capital de Schopenhauer es *El mundo como voluntad y representación*, publicado en 1819. En esta obra Schopenhauer propone que el mundo tiene dos aspectos fundamentales: **la representación**, el mundo que percibimos, ordenado bajo las formas de espacio, tiempo y causalidad y **la voluntad**, una fuerza ciega, irracional e insaciable que yace debajo de todo lo existente. De estos dos aspectos del mundo, la voluntad es el núcleo metafísico y la representación su manifestación, superficie o fenómeno. La voluntad es un impulso constante que se manifiesta en todos los seres, desde las fuerzas de la naturaleza, hasta los deseos de los seres humanos.

Para Schopenhauer el mundo es esencialmente **voluntad ciega**, que está en **perpetua contradicción consigo misma**; por lo que, todos los fenómenos que se desprenden de ella y a ella vuelven, son expresión de esa insatisfacción y de esa lucha. Por lo tanto, **toda existencia**, toda vida, todo fenómeno **es esencialmente dolor**; el hecho de nacer, de existir, es una desgracia de la que es preciso resarcirse (Suances, 2006).

La voluntad como aspiración infinita

En la filosofía de Schopenhauer la esencia de todo cuanto es y existe es **voluntad**. Uno de los rasgos esenciales de esta es **su aspiración infinita y perpetuamente insatisfecha**. Cada una de sus manifestaciones: el ser humano, las plantas, los animales, muestra cómo un deseo satisfecho supone la aparición de otro nuevo, y así sin interrupción. La voluntad es puro impulso insatisfecho. Esto lo reflejan los seres que son su objetivación fenoménica. Cada objetivación de la voluntad trata de colmar sus deseos utilizando a los demás, en este sentido, **el mundo se convierte en una guerra de todos contra todos**. Schopenhauer escribe (Schopenhauer, 2009):

> La voluntad en todos los grados de su fenómeno, desde el inferior al superior, carece totalmente de un objetivo y fin último; siempre ansía porque el ansia es su única esencia, a la que ningún objetivo logrado pone fin y que por lo tanto no es susceptible de ninguna satisfacción finita sino que solamente puede ser reprimida, aunque en sí es infinita.

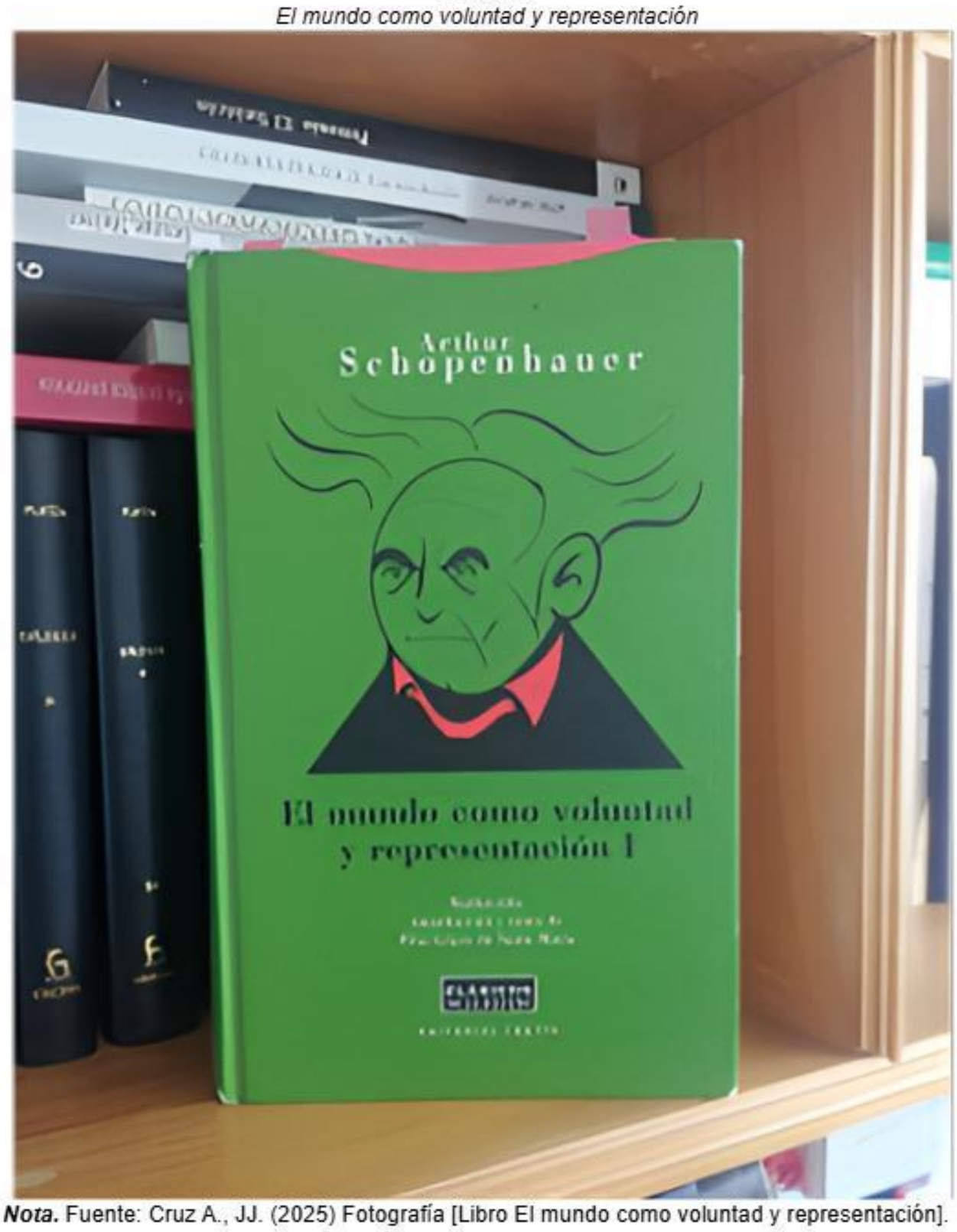
En todos los niveles o grados de manifestación de la voluntad el proceso es el mismo: satisfacción de un deseo tras otro sin fin. El ser humano, manifestación más acabada de la voluntad, no es la excepción a este proceso, más aún, es el ser que más necesidades y deseos tiene. La vida del ser humano se ve consumida por sus necesidades corporales, sus anhelos de comodidad, de poder, de riquezas y un largo etcétera.

En lo fundamental, el núcleo del mundo, la voluntad, de la que habla Schopenhauer, se devora a sí misma, porque fuera de ella nada existe; está siempre hambrienta. Por ello la angustia y el dolor en el mundo. La esencia de todo es aspiración insatisfecha. Schopenhauer declara (Schopenhauer, 2009):

Hemos conocido hace tiempo que esa aspiración que constituye el núcleo y el en sí de todas las cosas es lo mismo que en nosotros, donde se manifiesta con la máxima claridad y a la luz de la plena conciencia, se llama voluntad. A su obstaculización por un impedimento que se interpone entre ella y su eventual fin la llamamos *sufrimiento*; en cambio, a la consecución del fin, satisfacción, bienestar o felicidad.

Figura 2.

El mundo como voluntad y representación

Nota. Fuente: Cruz A., JJ. (2025) Fotografía [Libro El mundo como voluntad y representación].

La voluntad posee una actividad fundamental: querer o desear de forma infinita, cuando por fin consigue satisfacer uno de sus deseos, inmediatamente llega otro para continuar una cadena interminable de anhelos. Si como ha escrito Schopenhauer, **el sufrimiento es la ausencia o impedimento de realización de un deseo**, entonces la voluntad es en sí misma dolor y sufrimiento, pues nunca hallará un placer o satisfacción total, siempre está en un estado de anhelos y deseos nuca colmados. La voluntad es carencia e insatisfacción en sí misma, no encontrará ningún fin último a su ansia y por lo tanto **ningún límite ni fin del sufrimiento**.

La vida es esencialmente dolor

La propuesta de Schopenhauer en torno al dolor es que este es anterior a cualquier experiencia porque es estructural al vivir mismo, es decir, el dolor es el centro mismo de toda existencia. Cada ser en el mundo está determinado de antemano a padecer.

Podemos identificar las implicaciones de la propuesta schopenhaueriana en torno al dolor, este tiene una dimensión esencial a todo cuanto es y existe. En este sentido, el sufrimiento, como habitualmente podríamos pensar, no es producto de circunstancias casuales o externas, sino que deriva inmediatamente de nuestra dimensión ontológica, de modo que cada ser en el mundo está diseñado según la cantidad de dolor que puede soportar (Suances, 2006), en este orden de ideas Schopenhauer escribe (Schopenhauer, 2009):

> Además, aquella consideración de lo inevitable del dolor, la situación de uno por otro y la aparición de uno nuevo con la retirada del anterior, nos puede conducir a la hipótesis paradójica, pero no disparatada, de que en cada individuo está definida por su naturaleza de una vez por todas la medida del dolor que le es esencial, medida que no puede quedar vacía ni colmarse por mucho que pueda cambiar la forma del sufrimiento.

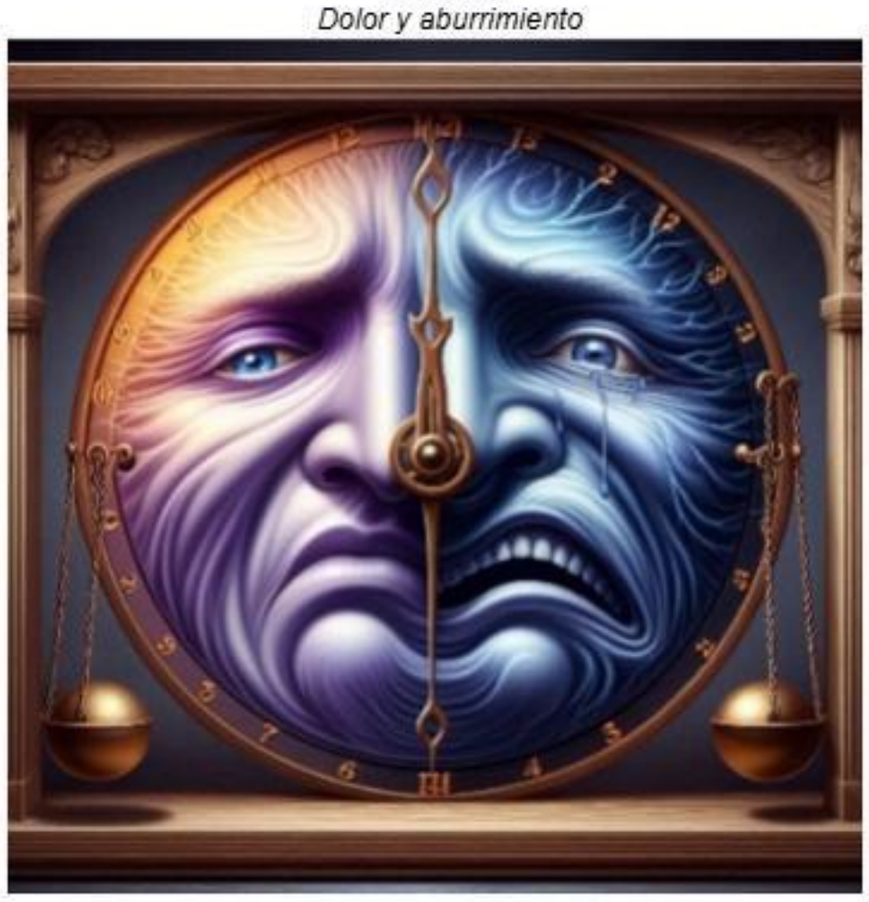
Todo intento que emprendamos por librarnos o separarnos del dolor es inútil, no es posible desterrarlo de la existencia, pues este forma parte esencial de ella. La vida de todos los seres parece ser una lucha horrible por la propia conservación.

Entre el dolor y el aburrimiento

Se podría suponer que si se consigue una vida completamente libre de privaciones o necesidades, entonces sería posible librarse del sufrimiento, pues no se estaría enfrentando una lucha por la supervivencia. Sin embargo, en esa aparente quietud, resultado de la satisfacción de las necesidades más elementales, el sufrimiento hace su aparición con otro rostro, el del aburrimiento o hastío. Con la tregua que la necesidad y el sufrimiento conceden al ser humano la existencia parece estar asegurada y por lo tanto, ya no es necesario luchar por la sobrevivencia. En el aburrimiento la ausencia de actividad provoca que los individuos concentren toda su atención en sí mismos, con lo que descubren la monotonía y el vacío de su existencia.

Para Schopenhauer **la vida es como un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento** (Schopenhauer, 2009).

Figura 3.
Dolor y aburrimiento

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Dolor y aburrimiento]. blob:https://www.bing.com/949da805-ca0d-4724-b047-49d935e01dde

El dolor en el ser humano

Como hemos escrito, el ser humano es la manifestación o expresión más acabada de la voluntad en el mundo como representación. Esto, lejos de colocar al hombre en un puesto privilegiado en el cosmos, lo sitúa como uno de los seres que más padecen. Pues en él, la voluntad, que es querer constante, se despliega de manera más plena, es decir, los anhelos, las necesidades y los deseos lo atormentan con más fuerza.

El ser humano, a diferencia de otros grados de manifestación de la voluntad, parece ser el más frágil, pues no fue dotado de colmillos, garras, pelaje o escamas, velocidad o gran tamaño para atender a la exigencia de la voluntad: preservar la vida. Sin embargo, para remediar tal debilidad, el hombre cuenta con **intelecto o razón, como herramienta que le permita atender a los deseos de la voluntad**. La razón, que en la tradición filosófica se ha considerado el atributo esencial y peculiar del hombre, en Schopenhauer es una cualidad secundaria que se encuentra al servicio de la voluntad.

La razón, al servicio de los caprichos de la voluntad, le concede al hombre una facultad que lejos de ser un don es un castigo, esta facultad es la capacidad de reflexionar, es decir, ser consciente de sí mismo y del mundo. Con la razón el ser humano puede observar y ser consciente de lo que las otras manifestaciones de la voluntad no, a saber, que la vida es una lucha interminable por la preservación, un combate que está destinado al fracaso.

El ser humano, además de las dolencias físicas que le puede dar su cuerpo carga con otra clase de sufrimiento, que se desprende de su intelecto. Al tener razón y memoria, sufre por lo que ya ha pasado y se preocupa por lo que será. Las preguntas invaden su mente; el por qué y para qué de una existencia tan dolorosa son cuestiones que lo atormentan irremediablemente. El ser humano se interroga sobre si la vida merece tantas fatigas y esfuerzos o si la existencia es un error, una caída o falta de la que es preciso resarcirse.

Un escape al sufrimiento

Hasta ahora parece desolador el panorama que ofrece Arthur Schopenhauer sobre la existencia, sin embargo, nuestro autor no considera que los dolores del mundo sean completamente irremediables. Propone una alternativa que denomina **negación de la voluntad**. Esta es el resultado del ejercicio reflexivo de la razón que le permite reconocer que la existencia es una lucha perpetua. En este ejercicio de reflexión la voluntad se mira a sí misma a través de la conciencia del ser humano y decide suprimirse. Esta negación puede lograrse mediante diversas vías:

1) La contemplación estética: a través del arte el individuo puede experimentar un estado de contemplación desinteresada, donde no hay anhelo y deseos, que libera momentáneamente de la servidumbre de la voluntad.

2) La compasión: es un reconocimiento radical del dolor en los otros, que permite reconocer la unidad fundamental de todos los seres y eliminar el egoísmo inherente a la voluntad.

3) El ascetismo: se trata de la renuncia a todos los deseos, llevar al límite, incluso, las necesidades vitales, a la manera de los movimientos religiosos cristinos o hinduistas, con miras a suprimir radicalmente la voluntad y con ella el sufrimiento.

Actividad 2. Schopenhauer y el lado negativo de la existencia.

Instrucciones: tomando como referencia la filosofía de Schopenhauer, redacta en **tu cuaderno** una reflexión en la que expresen tu postura respecto a su pensamiento: ¿Estás de acuerdo con que la esencia de toda vida es dolor y sufrimiento? Justifica tu respuesta

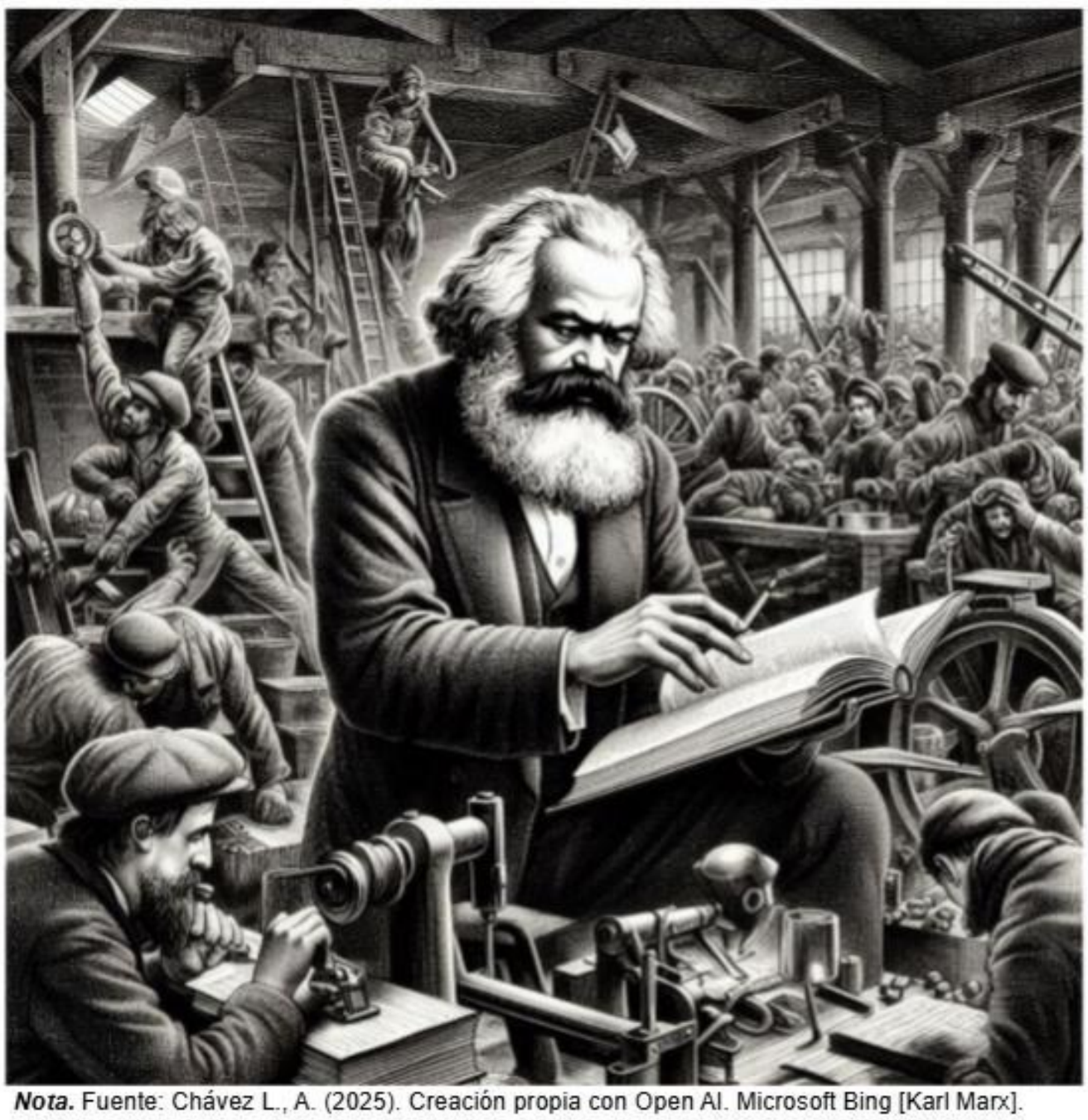

2.2 Karl Marx: el poder del dinero

¿Acaso te has puesto a pensar sobre el rol del **dinero** en nuestras sociedades? ¿Será que el dinero solo nos otorga consecuencias positivas y nos ayuda a vivir de manera más cómoda? ¿Habrá aspectos negativos al utilizar el dinero para obtener algo del mundo? ¿Por qué será que algunos poseen más dinero que otros? ¿Es justa esta situación?

Nacemos en sociedades donde se utiliza al **dinero** como forma aceptada de intercambio de bienes y servicios que, a la vez, son sociedades divididas en clases sociales. Es decir, en los estratos considerados más ricos (los más favorecidos económicamente hablando), lo son porque lo han podido acumular, pero ¿cómo se logra esta acumulación? ¿Es debido solo al esfuerzo, éxito y genio de quien pudo reunirlo? En cambio, si alguien pertenece a los estratos más *pobres* (los menos favorecidos económicamente hablando), ¿es por una incapacidad de esfuerzo, éxito y genio para poder reunirlo?

Figura 4.
Karl Marx

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Karl Marx]. https://www.bing.com/images/create/

Para empezar, ¿por qué hay ricos y pobres?, ¿es justa y/o equitativa esta división?, ¿qué poder realmente posee el dinero?

Karl Marx (1818 -1883 d.C.), filósofo y economista alemán, se adentró profundamente en el análisis del dinero y su función dentro de las sociedades de corte capitalista. En su famoso texto ***Manuscritos económicos y filosóficos* de 1844** (Marx, 2016) nos muestra una crítica filosófica

del rol del dinero, explicando cómo media las relaciones humanas, pero además logra percibir que no sólo cumple esa función, sino que también consigue distorsionarlas. Es decir, el dinero, a pesar de ser un tipo de mediación que permite a las personas acceder a bienes y servicios que por sí mismos no serían capaces de obtener, convierte a toda relación humana en una transacción mercantil, refiriéndose a que el valor de las personas (y sus actividades) se mide por su posibilidad para generar dinero.

Entonces, el valor de las personas es definido no por las necesidades o deseos humanos propios, sino por el mercado y el dinero.

La primera crítica que lanza Marx es respecto al ***poder enajenante*** del dinero, es decir, sucede cuando **se invierten los valores**; qué importa la integridad moral y ética de una persona si la riqueza monetaria puede convertir a alguien que roba, que miente, que es injusto, que oprime, que discrimina, en alguien con prestigio social; al fin y al cabo, el dinero tiene la capacidad de comprarlo todo. Esto generó seria preocupación en nuestro filósofo, ya que existen empresarios que a pesar de poseer historiales éticos cuestionables son idolatrados por su riqueza y éxito financiero, son admirados exclusivamente por su capacidad de generar dinero, sin cuestionar los medios utilizados para obtener esa riqueza, ¿es la acumulación del dinero suficiente para poder aceptar acríticamente cualquier comportamiento?

Figura 5.
El dinero por encima de los valores

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [El dinero por encima de los valores]. https://www.bing.com/images/create/

HUMANIDADES

III

Adriana Chávez Larraguivel
Juan José Cruz Aguilar
María del Rosario Reyes Rodríguez

"2025, 195 Años de la Apertura del Instituto Literario en la Ciudad de Toluca"

Por otro lado, a los trabajadores de clases económicas menos favorecidas, a pesar de que decidan realizar actitudes honestas, respetuosas, justas y/o equitativas, no se les aprecia necesariamente por estas virtudes, sino se les determina por su condición económica, ya que, si estos mismos fueran deshonestos, irrespetuosos, ladrones, mentirosos, etc., se les marginaría no sólo del ámbito laboral, sino también del ámbito social, perdiendo prestigio o reputación. Es decir, los actos de las personas que son consideradas moralmente cuestionables y poseen mayor acumulación de riqueza suelen ser aceptados con mayor facilidad que a aquellos que están en una situación económicamente desfavorecida, aunque realicen ese mismo tipo de actos.

En segundo lugar, la crítica que realiza Marx al dinero consiste en que este funciona como un ***mediador universal***, ya que al poderlo comprar todo, logra cosificar las necesidades humanas, reduciendo todo (incluso a los mismos humanos) a relaciones mercantiles:

> El dinero, en cuanto posee la propiedad de comprarlo todo, en cuanto posee la propiedad de apropiarse todos los objetos es, pues el objeto por excelencia. La universalidad de su cualidad es la omnipotencia de su esencia; vale, pues, como ser omnipotente..., el dinero es el alcahuete entre la necesidad y el objeto, entre la vida y los medios de vida del hombre. Pero lo que me sirve de mediador para mi vida, me sirve de mediador también para la existencia de los otros hombres para mí. Eso es para mí el otro hombre (Marx, 2016).

A partir de aquí podemos reflexionar sobre lo poderoso (y en ocasiones peligroso) que puede resultar el dinero dentro de sociedades que están fundamentalmente reguladas por la lógica de mercado, ya que algunos estratos de estas sociedades, por más que se esfuercen laboral y socialmente, seguirán padeciendo una condición precaria y desigualdad económica. Marx cree que estas últimas son resultados directos de la misma estructura del sistema capitalista, sin ser esta condición precaria y vulnerable la culpa del mismo trabajador.

Figura 6.

El poder del dinero

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [El poder del dinero]. https://www.bing.com/images/create/

Es así como el poder enajenante del dinero implica que las personas pierdan control sobre sus propias capacidades y relaciones sociales por causa e influjo del dinero y por la forma en que se utiliza en la economía capitalista. El dinero como nuevo ídolo, como fundamento de mediación entre todos los objetos mercantiles (incluidos los propios humanos), deforma la visión de lo propiamente humano.

Es en su libro posterior ***El Capital*** (Marx, 2013), donde Karl Marx desarrolla una teoría reflexiva y más madura que la anterior. El dinero no resulta ser solo un medio universal de intercambio que invierte los valores, sino que este se convierte en **capital** cuando se utiliza para crear **plusvalía** mediante la explotación del trabajo asalariado.

Es decir, el dinero se convierte en un aparato central para la acumulación de la riqueza, concentrando el poder económico en unas cuantas manos. Pues la acumulación capitalista originaria, para Marx, no fue dada por los burgueses que ahorraban (gracias sólo a su genialidad y esfuerzo) y que luego tuvieron la posibilidad de contratar a quienes no lo habían hecho (por su falta de genio e incompetencia), convirtiéndolos en trabajadores u obreros, sino que el **capital** es ese dinero que queda como excedente después de haberle pagado el salario al trabajador que, a pesar de haber sido este el creador de ese mismo excedente, no lo recibe, se lo queda el burgués, permitiéndole acumular cada vez más a expensas de los trabajadores, es eso lo que entiende Marx por la **plusvalía**.

¿Y qué sucede cuando no se posee capital? Sólo se tiene la fuerza de trabajo, es decir, el único capital con el que se cuenta es la capacidad de trabajar del propio trabajador (a) u obrero (a). Al no tener muchas opciones (por falta de capital) es orillado a ser contratado como obrero y recibir un salario mínimo que exclusivamente lo mantiene arropado, con comida y habitación (para que no represente una amenaza para el burgués) y pueda volver al día siguiente a seguir trabajando para el empresario. Día con día el salario se queda igual, mientras que la plusvalía sigue aumentando.

La **plusvalía** resulta ser la base de la acumulación capitalista, es decir, el origen de esta acumulación se da cuando el empresario se apropia del valor no pagado del trabajo del obrero, explotándolo (Harvey, 2010).

A pesar de los posibles lados negativos del dinero, Marx reconoce también que al ser una mercancía que funciona como **equivalente universal**, nos facilita comparar y medir el valor de todas las otras mercancías y así haciendo más sencillo su intercambio, siendo esto fundamental para que el mercado capitalista funcione. Además, el sistema capitalista, que normaliza la explotación de los trabajadores, también crea las condiciones para su propia superación, logrando una mayor conciencia de clase y promoviendo cambios mediante las luchas sociales (Marx, 2013).

Independientemente de que estés de acuerdo o no con sus planteamientos, no deja de ser un referente necesario para comprender muchas características de las sociedades capitalistas en las cuales vivimos. Desde Marx, en los sistemas capitalistas actuales, han ocurrido muchos cambios, los cuales ya no nos remiten directamente a sus propuestas, sin embargo, hay cuestiones que permanecen, manteniéndose vigentes ciertas críticas. Por lo que te invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones en la siguiente actividad.

Actividad 3. El poder del dinero y la vida cotidiana

Instrucciones: te invitamos a realizar el siguiente ejercicio, para iniciar **da clic aquí**.

2.3 Laura María Ramírez. "La insubordinación de los privilegiados: un documental de Nicolás Kreplak"

El neoliberalismo ha tratado de manera muy delicada la salud de los ciudadanos, por ejemplo: ha hecho un negocio de la enfermedad y la muerte, por lo que el derecho a la salud se ha convertido en un slogan de campaña. Y quien desee realmente vivir con excelente salud, debe de pagar más, la salud cuesta, por eso no está al alcance de todos.

Nicolás Kreplak

Médico argentino, docente, político e investigador, nace el 21 de junio de 1981 en Buenos Aires, Argentina. Actualmente es Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires desde el 2021. Autor del documental *La insubordinación de los privilegiados*, en el cual deja ver las irregularidades de un sistema de salud diseñado para que la enfermedad sea un gran negocio para farmacéuticas, clínicas, laboratorios y todo lo relacionado a brindar bienestar de manera integral.

Figura 7.
Hospital

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Hospital]. https://www.bing.com/images/create/

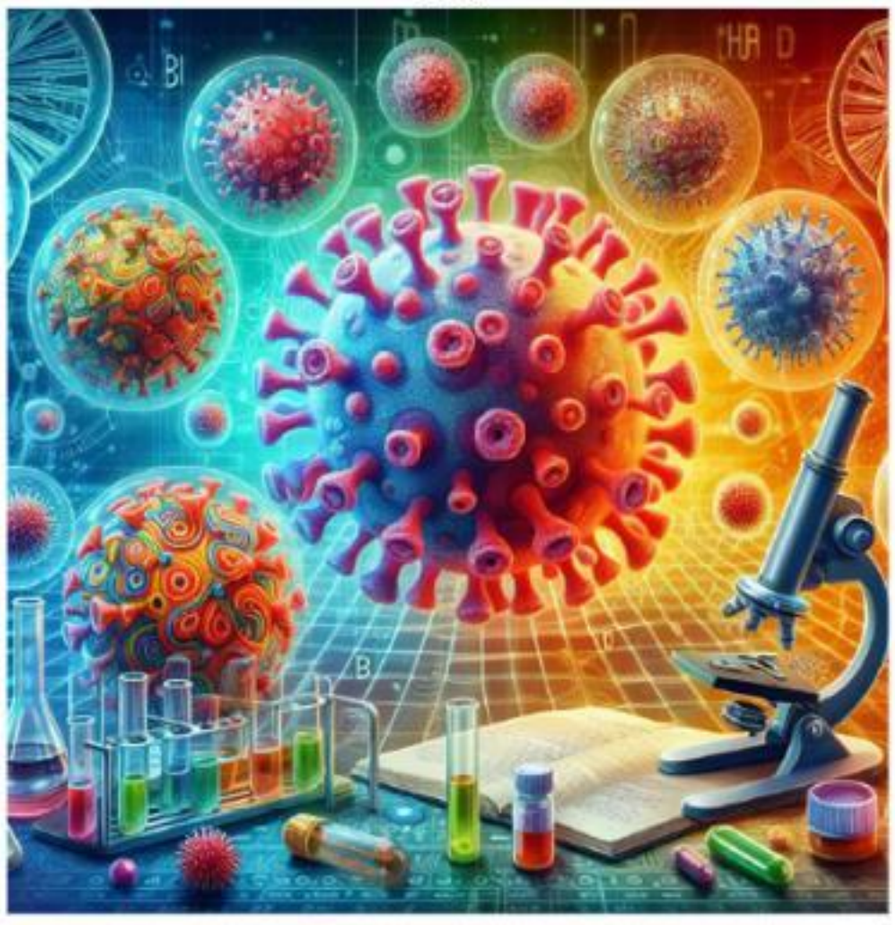
Kreplak muestra a través de distintos casos en los que el sistema de salud argentino no logra, brindar la oportunidad de vivir a bajo costo, debido a que la enfermedad sale muy cara y quienes la padecen mueren lentamente sin poder pagar los medicamentos para sobrevivir.

En el documental *La insobordinación* de los privilegiados algunas (os) expertos, dan su opinión respecto al tema de la salud, por ejemplo; Alicia Stolkiner, quien es psicóloga y sanitarista investigadora, asegura que como individuos en Argentina tienen el derecho a la salud, a vivir en el mejor estándar de vida, para no morir de enfermedades evitables, y por otro lado, el derecho a las prestaciones médicas y la asistencia médica, sin embargo se ha normalizado y casi naturalizado que algunos tengan acceso a ciertas prestaciones y otros no. Por ejemplo, muchas personas duermen en la calle y nos hemos acostumbrado a verlas ahí, a pensar que es él o ella el culpable, por no buscar mejores oportunidades. Esto es el resultado del neoliberalismo, ha logrado aniquilar en nosotros la solidaridad y empatía con los demás, lo único que siembra es el miedo para no caer en esas condiciones. Sin embargo, jamás debemos naturalizar que haya gente dormida afuera de los hospitales (caso del Hospital del Niño en Toluca, Estado de México, así como en los hospitales generales) si somos indiferentes a lo que viven algunas personas, se abre la posibilidad de que en alguna ocasión pasaremos la misma situación.

¿Por qué la enfermedad se vuelve una industria?

El ser humano nace en su mayoría con salud, pero ¿por qué nos enfermamos? En el documental "La insubordinación de los privilegiados", afirma Mario Testa, quien es médico sanitarista, experto en planificación estratégica de salud, que el cuerpo humano tiene una significación social, sin embargo, eso no es tomado en cuenta por la medicina hegemónica. Testa evidencia el origen de la enfermedad, para ello menciona la historia del descubrimiento de virus y bacterias, refiere a Pasteur y a Koch quienes afirman haber descubierto el origen de las enfermedades y por otro lado, citando a Virchow, asegura que los microbios tienen poca importancia, lo que sucede es que la gente come más, se fatiga más y trabaja en condiciones insalubres; si lo que dice Virchow fuese acertado, entonces se debe cuidar las condiciones sociales para evitar la enfermedad, sin embargo se optó por buscar la manera de inactivar los virus y matar las bacterias, claro, esto último es el desarrollo de la industria farmacéutica, altamente redituable para unos pocos. Y hasta la fecha la seguimos padeciendo, una industria que ofrece medicamentos para *curar* o controlar ciertas enfermedades, en algunos contextos, paradójicamente, nos genera otras más, con la intención de mantener cautivo al consumidor; al fin y al cabo, la intención no es librarte de la enfermedad, sino generar cadenas de dependencia a las farmacéuticas en cuestión.

Figura 8.
Virus

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Hospital]. https://www.bing.com/images/create/

En los sistemas neoliberales, la enfermedad es el determinante de la riqueza, afirma Jorge Rachid, médico cirujano y laboral especialista en industria farmacéutica, es aquello que les permite a las multinacionales farmacéuticas aumentar su capacidad en la medida que haya enfermedades. Rachid asegura que el sistema no nos quiere ni muertos ni sanos, le servimos enfermos. Por lo anterior muchas empresas farmacéuticas cotizan en la bolsa de valores, su inversión es baja, y el costo de los medicamentos es alto, las ganancias son exorbitantes.

Figura 9.
Medicamentos

Nota. Fuente: Reyes R., M. R. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Medicamentos]. https://www.bing.com/images/create/

La violencia está presente cuando se discrimina a las personas que en teoría tienen los mismos derechos y por ende obligaciones; claro, si hablamos de pagar impuestos, no todos tienen el acceso a los mismos servicios de salud, por ejemplo: el obrero (a) de alguna fábrica en México, su seguridad social solo le cubre algunas enfermedades, en la promesa del estado de bienestar; sin embargo, en los años más recientes, se sigue sin cubrir en su totalidad los medicamentos que prometen proporcionar.

Además, la enfermedad se suele generalizar, es decir, en ciertos padecimientos les aplican de manera general los mismos cuidados paliativos, no personalizan la enfermedad, tal fue el caso en la pandemia COVID- 19, la mayoría de los ingresados por COVID, al Seguro Social (IMSS) fueron intubados. En las clínicas privadas se aplicaban tratamientos distintos a precios altos a cambio de la vida.

Laura María Ramírez Landeros es investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también es coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas Estudiantes y Profesionistas de la región Huasteca de San Luis Potosí. Al frente del Programa *mujeres indígenas al posgrado*. Investigadora por México en el programa *Nacional Estratégico de Salud* en 2022.

Ramírez Landeros analiza el Documental *La insubordinación de los privilegiados* de Nicolás Kreplak y hace un artículo para la *Revista Ciencias y Humanidades* que publica el Gobierno de México junto con Conacyt, en su edición No. 5, en el apartado Punto Crítico, en el cual Ramírez Landeros resalta la problemática de Salud que vive Argentina y los países de Latinoamérica a consecuencia del Neoliberalismo, un sistema de salud injusto, inequitativo y desigual.

Ramírez resalta la intención de Kreplak de poner al descubierto el debate sobre la salud pública, atravesada por los intereses privados y políticos que la monetizan, generando amplias brechas de inequidades y desigualdades (Ramírez, 2022).

Destaca que el documental muestra una situación real, para todos aquellos que en alguna ocasión han estado enfermos o quizás han sido acompañantes de un enfermo, quienes experimentan un peregrinaje, innecesario, además de altos costos de los medicamentos, los cuales no van a garantizar la salud, sólo sirven de paliativos temporales, mientras se tienen más recursos para comprar la verdadera cura.

> En la insubordinación de los privilegiados se ponen sobre la mesa elementos reflexivos en torno a la situación precaria de los sistemas de salud en América Latina, se trastocan fibras profundas al exponer los estragos del sistema neoliberal en las vidas particulares de las personas, poniendo de manifiesto la fragmentación del tejido social, la imperante desigualdad y el retrato de los que Eduardo Galeano llamó los Nadies, aquellos que cuestan menos que la bala que los mata. En definitiva, este documental puede ser un parteaguas, que desde un análisis profundo (e incluso doloroso) nos lleve a la movilización, desde todas las trincheras, porque la salud tendrá que ser eso que nos haga comunes nuevamente, que nos posicione en la lucha colectiva por la justicia, que nos lleve a la exigencia desde lo político hasta lo local del derecho universal a la salud y a una vida digna para todas las personas (Ramirez, 2022).

Definitivamente la conquista de la seguridad social, debe garantizar la gratuidad de la salud como un derecho humano y dejar de ser un sistema de mercado o pensada como un negocio para los grandes laboratorios y la monstruosa industria farmacéutica, la cual cada día ofrece soluciones para enfermedades que ella misma crea sin escrúpulos, atendiendo sólo a la lógica del mercado.

El autocuidado es un acto de rebeldía en contra del neoliberalismo

Optar por la prevención es rebeldía contra el neoliberalismo, recordemos cómo el documental de Kreplak nos dice que dicho sistema no nos quiere sanos o muertos, nos necesita enfermos, situación que puede ser distinta, si desde ahora iniciamos un cambio en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, sabías que el ser humano está diseñado para caminar 10 000 pasos diariamente, para correr, puede levantar cosas pesadas y transportarlas, para sentarse en el suelo, sus habilidades natas están diseñadas para el movimiento, si no ocurre lo anterior, nos convertirá en sedentarios, lo cual puede llevarnos a la enfermedad.

Figura 10.
Meditación

Nota. Fuente: Castañeda C., L. A., (2025). Creación propia con Canva AI. Canva. [Meditación]. https://www.canva.com/design

Aunado a ello, la vida acelerada de las ciudades, con múltiples tareas y esa continua competencia de ser mejor que alguien, provocando estrés, el padre de todos los males de nuestra época.

Hoy en día se observan enfermedades propias de una edad adulta o de adultos mayores en chicos de 16 años, por ejemplo, la presión arterial alta, la gastritis, la diabetes, las contracturas musculares, la ansiedad, la depresión, obesidad, enfermedades virales mortales, a falta de un sistema inmunológico sano. Y como consecuencia el inicio del consumo de medicamentos, ignorando que el mejor medicamento es aquel que no se usa sin darse cuenta de que les generará otras enfermedades más complejas, para consumir medicamentos más caros. Otro problema es el consumo excesivo de píldoras de emergencia (anticonceptivo), ignorando las alteraciones hormonales y consecuencias en la salud emocional y reproductiva en las mujeres. Es necesario optar por medidas de prevención para evitar la enfermedad, por ello te recomendamos que implementes una estrategia personal, por ejemplo: hacer ejercicio personalizado, es decir, llevar una dosificación del ejercicio de acuerdo a tu edad, peso y complexión física, evita el consumo de productos sintéticos (productos milagro), los cuales generalmente se te van a presentar en algunos gimnasios, opta por una dieta balanceada, recuerda comer lo necesario, nada en exceso, no olvides que la industria alimenticia está vinculada al origen de muchas enfermedades.

Aquí te compartimos una rutina de ejercicio realizada por un experto, aunque recuerda acudir personalmente con el médico para realizarte un *certificado médico* y conocer tu condición de salud y prevenir muchas enfermedades. Así como tu situación personal para realizar ejercicio. **Da clic.**

Otra práctica que puede beneficiar tu sistema inmunológico, así como tu motivación, es la meditación, logrará calmar tu mente y hacer cambios en tu cerebro, además de favorecer tu salud. La manera ideal es que combines meditación con ejercicio y por supuesto una alimentación balanceada, acompañada de una dosis de buena diversión, evita el consumo de drogas y alcohol, cabe mencionar que estos últimos, tarde o temprano, te generan algún tipo de enfermedad, evita ser cliente del sistema.

En conclusión, el modelo neoliberal, cuando aparece bajo la presidencia de Ronald Reagan y el gobierno de Margaret Thatcher, la primer ministro de Reino Unido, es propiamente para aquellas naciones del llamado *primer mundo*, potenciando sus economías en detrimento de los países denominados tercermundistas (entre ellos, países de Latinoamérica) y en el caso de México este modelo ha afectado a una gran mayoría de la población. El cual inicia en el periodo de Miguel de la Madrid, pero quien lo promueve con mayor ahínco es Carlos Salinas de Gortari y continúa Ernesto Zedillo Ponce de León.

Por ejemplo, en el periodo de De la Madrid, se eleva la deuda externa y se manifiestan crisis financieras, así como una *superprivatización* y en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se presenta una devaluación y el *error* de *diciembre*, en la época de Zedillo, matanzas como la de Acteal y Aguas Blancas, así como el surgimiento del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), Fuga de divisas y el efecto Tequila.

Lo anterior origina que el PRI pierda el poder hegemónico, abriendo el camino a los demás partidos políticos de oposición a ocupar la presidencia de la República (Dos veces el PAN, una vez más el PRI y dos veces Morena). Cabe mencionar que México no ha dejado fuera al neoliberalismo, por los beneficios que representa a la clase del poder económico.

Figura 11.
Jóvenes haciendo ejercicio

Nota. Fuente: Castañeda C., L. A., (2025). Creación propia con Canva AI. Canva. [Jóvenes haciendo ejercicio]. https://www.canva.com/design

Actividad 4.
Realiza una práctica preventiva

Instrucciones: realiza una de las dos prácticas preventivas y lleva una bitácora donde registres cómo inicias y después de cuatro meses cuáles han sido tus cambios de manera física, emocional y actitudinal. Comparte con tu grupo y docente.

Primera edición, agosto 2025

HUMANIDADES III
Libro de texto digital

Autores
Adriana Chávez Larraguivel
Plantel "Texcoco" de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx
Juan José Cruz Aguilar
Plantel "Ignacio Ramírez Calzada" de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx
María del Rosario Reyes Rodríguez
Plantel "Isidro Fabela Alfaro" de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx

Universidad Autónoma del Estado de México
Av. Instituto Literario 100 Ote. Col. Centro
Toluca, Estado de México
C. P. 50000
Tel: (52) 722 481 18 12
http://www.uaemex.mx

El contenido de este material es responsabilidad de los autores. Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del contenido de la presente obra, sin el consentimiento previo y por escrito del editor. La Universidad Autónoma del Estado de México se deslinda de cualquier acción legal derivada de este material.

® Derechos reservados, 2025

ISBN: (En trámite)

Hecho en México
Made in Mexico

2.4 Valor de los mitos y narrativas literarias en la experiencia humana

En la antigüedad las personas no contaban con explicaciones científicas para los fenómenos naturales como la lluvia, el rayo, un terremoto, una erupción volcánica, la muerte o el origen de la vida. Ante tales fenómenos el ser humano se siente asombrado y fascinado por el mundo que le rodea, y experimenta una necesidad por dar cuenta de lo que está pasando a su alrededor. **Con el propósito de mitigar su incertidumbre por un mundo que le es desconocido, adquirir claridad sobre el funcionamiento de la naturaleza y con ello colmar su anhelo de conocimiento, los seres humanos idearon los mitos.**

Figura 12.
Mitología

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Mitología]. blob:https://www.bing.

En las culturas antiguas **el mito (del griego *μῦθος, mythos*: expresión, mensaje, algo que se narra) fue la primera forma de expresión para explicar y entender el mundo.** Se trata de narraciones extraordinarias sobre acontecimientos extraordinarios, generalmente en clara alusión a los orígenes (Mito, 2025).

En los mitos, en tanto que **explicaciones primigenias de la realidad**, se recrean mediante fábulas o ficciones alegóricas los hechos primordiales que intentan dar explicación y fundamento al origen o génesis del mundo y el hombre, al nacimiento de ciudades o civilizaciones, a los principios de fuerzas que gobiernan la naturaleza, a las costumbres o normas sociales.

Para que pueda surgir el mito es fundamental **la figura del poeta**, que se halla provisto de una voz que asimila al **profeta y al rey**, y lo diferencia del resto de los hombres. Existen dos tipos de palabra: la palabra de nuestro **lenguaje cotidiano**, que es efímera, nace y perece con el tiempo y solo nos da acceso a determinados niveles de la realidad, aquellos que están determinados por el cambio; y está la palabra del poeta, narrador de mitos, que va más allá de la apariencia del ser, se remonta a un momento anterior al tiempo, con voz de profeta el poeta narra lo que fue, lo que es y lo que será, y con voz de rey tiene autoridad para que el resto de los hombres crean en lo que anuncia. (Bermejo, 2008)

Generalmente los mitos van asociados a las actividades de seres sobrenaturales, dioses o divinidades, con poderes excepcionales, que se presentan como representaciones simbólicas que permiten justificar valores, instituciones, creencias propias de la sociedad que los engendra. En este orden de ideas, se puede sostener que **los mitos reproducen las creencias de base de una sociedad y se convierten en el punto de referencia que permite legitimarlas**, es decir, una sociedad encuentra en sus mitos el punto de certeza de su modo y concepción de vida (Mito, 2025).

Los mitos suelen basarse en narrativas simbólicas, emocionales y divinas, es decir, en descripciones que representan algo más que lo literal, añadiendo profundidad y plasticidad a sus contenidos. Es importante enfatizar que **los mitos no pretenden ser racionales ni verificables**, sino que buscan trasmitir una visión del mundo a través de historias que **está más allá de la verdad o falsedad**.

Gracias a los mitos, los fenómenos de la naturaleza como los de la sociedad **adquieren un sentido**, ofrecen modelos ejemplares y generan valores. Además, pueden actuar como medios de cohesión social, pues con sus explicaciones sobre la naturaleza, la sociedad y las instituciones, determinan actitudes o modos de comportamiento que deben tomarse ante la vida, por ejemplo, en la mitología griega la figura del héroe funciona como patrón o modelo de virtud.

Podemos enunciar dos **funciones esenciales del mito**:

a) Explica lo desconocido: responde a preguntas fundamentales sobre el origen del universo, la naturaleza humana, el sentido de la vida, el bien y el mal.
b) Cohesión social y cultural: forma identidad colectiva al transmitir valores, patrones de comportamiento, lecciones morales o sociales.
c) Fortalecen la identidad: al explicar el origen y creencia de un pueblo determinado, los mitos ayudar a definir la identidad de una comunidad.
d) Expresan emociones, temores y anhelos: los mitos son un medio a través del cual los seres humanos han expresado sus deseos, preocupaciones y anhelos. Los mitos se han convertido en un recipiente y una fuente en la que el ser humano muestra su peculiar modo de simbolizar la realidad.

2.4.1 Mitos: Ícaro, Narciso, Sísifo y Popol Vuh

Existen diversos mitos y sistemas de mitos, prácticamente cada pueblo o civilización del mundo cuenta con un vasto acervo de ellos. Dentro de estas narraciones encontramos la mitología griega, un conjunto de relatos que forman parte de la cultura de la antigua Grecia.

Figura 13.
Mitología griega

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Mitología griega]. https://www.bing.com/images/create/

La **mitología griega** se caracteriza porque los personajes de sus mitos suelen ser **entidades antropomorfizadas**, es decir, sus dioses y divinidades tienen forma y emociones humanas. Los dioses griegos **son inmortales** y gozan de poderes o atributos sobrenaturales. Otra peculiaridad de esta mitología es que, al menos en su periodo olímpico, cuenta con **una jerarquía**, con Zeus como líder del resto de los dioses. También podemos encontrar **héroes y semidioses** como figuras centrales de sus relatos. Además, es una mitología llena de creaturas fantásticas como minotauros, centauros, sirenas, que representan desafíos y fuerzas antagonistas a vencer. La mitología griega revela una constante interacción entre dioses y hombres, algunas veces los dioses intervienen a favor de los hombres y otras trabajan en su contra. Los mitos griegos revelan la creencia en el destino y la intervención de la divinidad en la vida humana. Los temas de la mitología griega son muy diversos: desde relatos sobre el origen del cosmos, personificación de las fuerzas naturales en titanes, luchas de poder entre dioses, aventuras de héroes, amores y tragedias. La mitología griega es un complejo y fascinante conjunto de narraciones que, aun en la actualidad, siguen brindando lecciones de vida a aquellos que estén atentos a escucharlos.

En otra región del mundo, en Mesoamérica, encontramos otra de las grandes mitologías: **la mitología maya**. Los mayas que se asentaron principalmente en lo que hoy es la península de Yucatán, Belice y Guatemala desarrollaron una cosmovisión que integraba elementos religiosos, astrológicos y míticos. En sus narraciones míticas destaca una serie de enfrentamientos entre **deidades del mundo superior e inferior**; la **formación de la Tierra** a través del lomo de un cocodrilo; la creación y destrucción de una o **más razas de seres humanos**, previos a los que viven ahora; la importancia de alimentar a las deidades, principalmente al Sol, mediante sacrificios (Mitología maya, 2012). Uno de sus mitos de creación más conocido es el Popol Vuh, que describe cómo los dioses mayas hicieron varios intentos antes de crear a los seres humanos a partir del maíz.

A continuación conoceremos algunos mitos de la tradición griega y maya.

Ícaro

Dédalo, inventor y artesano ateniese, fue exiliado a la isla de Creta. En Creta estuvo al servicio del rey Minos para construir un laberinto donde se encerraría a una creatura mitad hombre y mitad toro, el Minotauro. El rey Minos temía que Dédalo revelara el secreto de la construcción del laberinto, así que lo hace prisionero junto a su hijo Ícaro. Dédalo, haciendo uso de su capacidad inventiva, planea una estrategia para poder escapar declarando: el rey Minos puede poner barreras por tierra y por mar, pero al menos el cielo está abierto, por él iremos (Ovidio, 2019).

Figura 14.
Mito de Ícaro

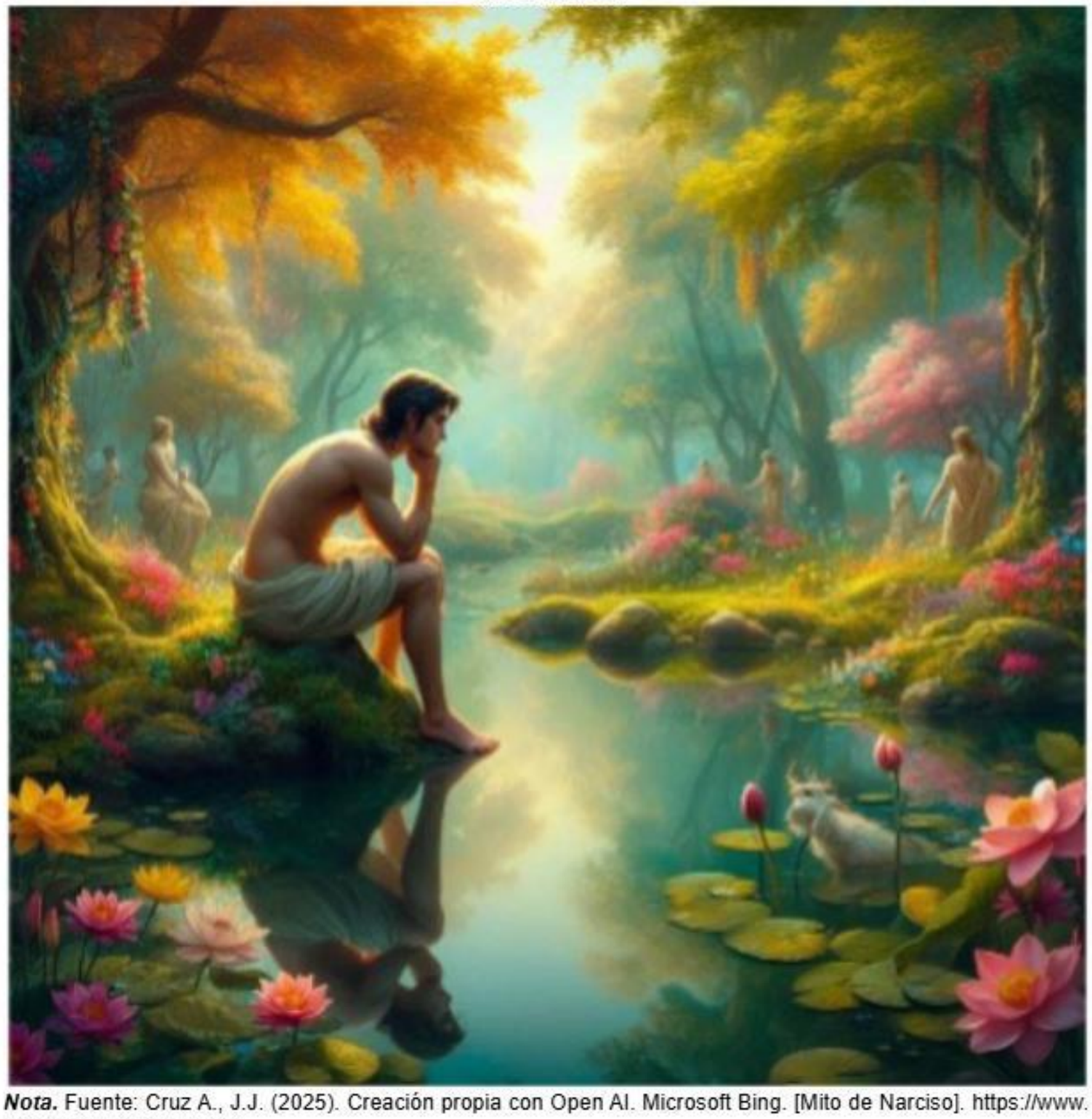
Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Mito de Ícaro]. https://www.bing.com/images/create/

Imitando a las aves, Dédalo une una serie de plumas pegadas y entretejidas con cera para construir unas alas. Llegó el turno de Ícaro para usar las alas, y recibe las siguientes instrucciones de su padre: Te aconsejo que te desplaces por la senda intermedia, para que el agua no te vuelva pesada las alas si vas demasiado abajo, o el fuego del Sol no te las queme si vas demasiado alto (Ovidio, 2019). Cando Ícaro empezó a divertirse con el vuelo abandonó las instrucciones de su padre y arrastrado por el deseo de alcanzar el cielo, siguió un camino más alto. Los rayos del Sol ablandaron la cera que mantenía unidas a las plumas, la cera se derritió. Ícaro caería precipitadamente a las aguas azules del mar mientras gritaba el nombre de su padre (Ovidio, 2019).

Narciso

Narciso era hijo de la ninfa azul Liríope y el dios fluvial Cefiso. Su madre Liríope consultó a Tiresias, un vidente, para conocer el destino de su hijo, éste le dijo: “Narciso podrá vivir muchos años a condición de que nunca se conozca a sí mismo”. Narciso era un joven de extraordinaria belleza que provocada que cualquiera que lo mirase quedaba cautivado por él. Pero Narciso era muy orgulloso y rechazaba cruelmente todas las muestras de afecto, tal era el obstinado orgullo que sentía de su propia belleza (Graves, 2011).

Figura 15.
Mito de Narciso

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Mito de Narciso]. https://www.bing.com/images/create/

Entre sus pretendientes se encontraba la ninfa Eco, que ya no podía hacer uso de su voz excepto para repetir los gritos de otros. Un día que Narciso salió a cazar ciervos, Eco le siguió pues esperaba declararle su amor. Narciso la rechazó cruelmente y le dijo que jamás correspondería a su amor. Eco, desconsolada, pasó el resto de su vida en cañadas solitarias, consumiéndose de amor y mortificada, hasta que sólo quedó su voz. (Graves, 2011).

Los desplantes de Narciso no pasaron desapercibidos por los dioses, Artemis hizo que Narciso se enamorara, aunque le negó que se pudiera consumar su amor. Narciso se dirigió a un estanque de aguas cristalinas, claro como la plata y nunca perturbado. Agotado se inclinó sobre la orilla para saciar su sed, se enamoró de su propio reflejo. En un primer momento, intentó abrazar y besar al hermoso joven que estaba delante de él, no reconoció que era su propio rostro, supuso que se trataba de un ser divino que habitaba en el estanque, pero al poco tiempo se dio cuenta que se trataba de él mismo. Narciso se enamoró perdidamente de su propio reflejo. Día tras día Narciso se quedaba embelesado frente al estanque, obsesionado con la belleza que percibía, enamorado, pero como decretó Artemis, jamás podría consumar su amor. (Graves, 2011).

Sísifo

Sísifo, hijo de Éolo, se casó con la pléyade Mérope, hija de Atlante. Era conocido por su inteligencia y astucia, pero a la vez por su carácter engañoso y tramposo. Tenía una gran habilidad para manipular no sólo a los hombres sino también a los dioses (Graves, 2011). Sísifo cometió varios actos que enfurecieron a los dioses. Entre los dioses afectados se encontraba Zeus. Sísifo recibió un castigo ejemplar: los jueces de los muertos le mostraron un enorme bloque de piedra y le ordenaron llevarlo rodando cuesta arriba hasta la cima de una montaña y soltarla cuesta abajo en la otra ladera. Hasta ahora no ha conseguido hacerlo. Cada vez que está a punto de llegar a la cima el peso de la gran piedra le obliga a retroceder, y la gran roca vuelve una vez más a la base de la montaña. Allí la vuelve a tomar y debe empezar de nuevo. El castigo eterno de Sísifo es estar en un ciclo interminable de esfuerzo inútil y frustración perpetua (Graves, 2011).

Figura 16.
Mito de Sísifo

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Mito de Sísifo]. https://www.bing.com/images/create/

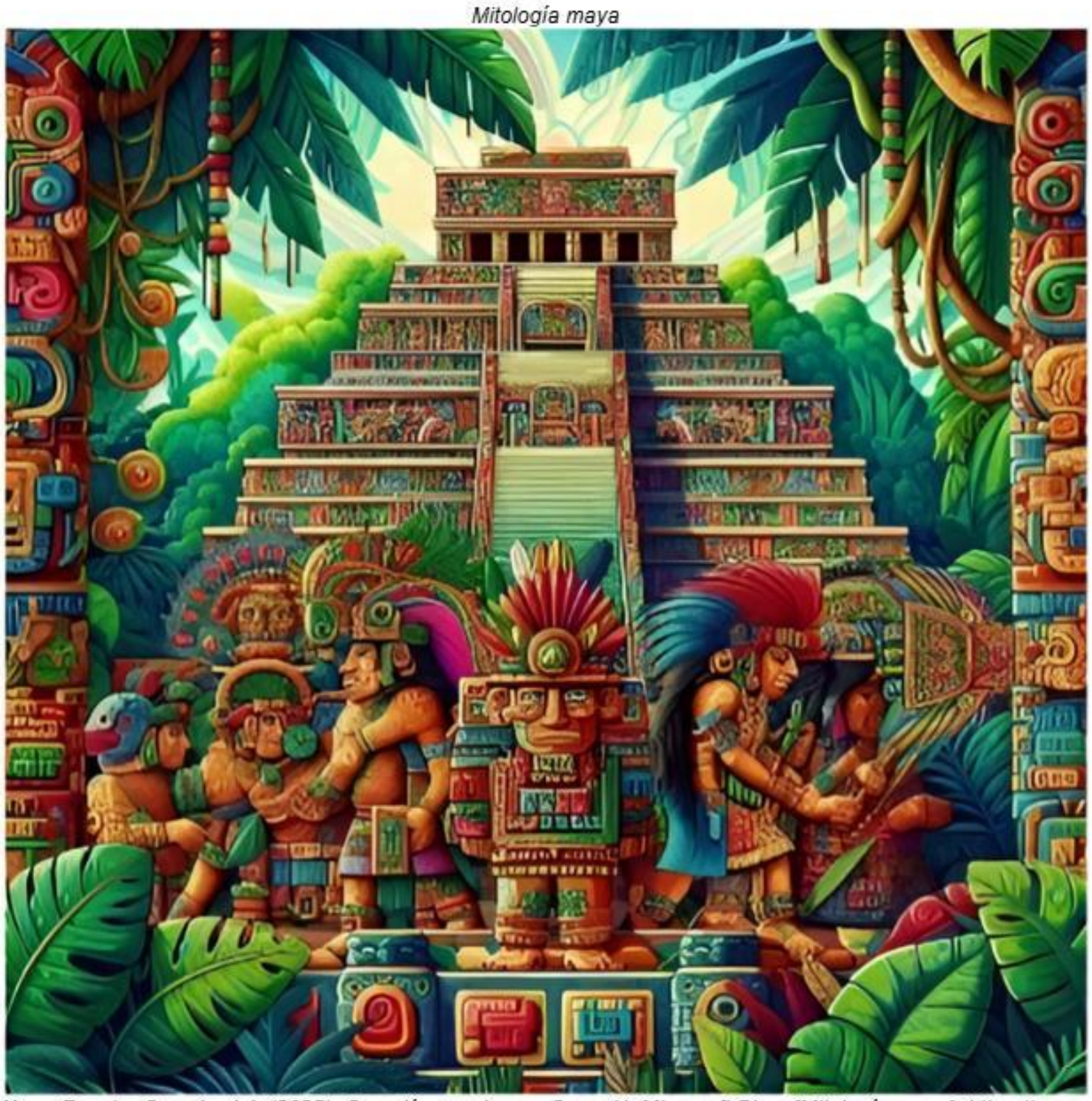
Popol Vuh

El libro sagrado de los mayas, el *Popol Vuh*, narra cómo en el principio existía el cielo y el mar, apacible, solo y tranquilo. Los dioses creadores, Tepeu y Gucumatz, decidieron crear la Tierra y todo lo que habita en ella. Crearon las montañas, los ríos y los valles. Luego, los animales, pero éstos no articulaban palabras, por lo que no podían adorar a los dioses, entonces los dioses decidieron crear seres más perfectos.

Los dioses emprendieron la tarea de crear al ser humano, para ello realzaron varios intentos. En el primero crearon seres de barro, pero se deshacían con la lluvia y no tenían inteligencia. En un segundo intento, crearon seres de madera, podían moverse y hablar, pero no tenían alma, y los dioses los destruyeron en un diluvio.

Después de los fracasos anteriores los dioses decidieron crear al ser humano usando el maíz, alimento sagrado. Molieron diversos tipos de maíz para formar la carne y la sangre de los primeros humanos, estos resultaron ser sabios y podían ver todo, por lo que los dioses formadores decidieron nublarles la vista para limitar su conocimiento.

Figura 17.
Mitología maya

Nota. Fuente: Cruz A., J.J. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing. [Mitología maya]. https://www.bing.com/images/create/

2.4.2 Poemas: Sor Juana Inés de la Cruz: los caminos del alma

No sólo en los mitos podemos encontrar reflexiones profundas sobre el sentido y origen de la existencia. Existen **otros tipos de narraciones que pueden ser vehículo para transmitir reflexiones filosóficas, como la poesía. La poesía no sólo busca belleza estética, sino también puede preguntar sobre la verdad, el conocimiento y el sentido de la vida**. Es posible tender un puente entre filosofía y poesía. La filosofía busca claridad conceptual, mientras que la poesía trabaja con metáforas y símbolos, pero ambos recursos pueden revelar verdades profundas que se pueden alcanzar, ya sea mediante la razón o mediante una sensibilidad o intuición estética. Un claro ejemplo de cómo la filosofía y la poesía no son excluyentes lo encontramos en **"Primero Sueño"**, un poema de **Sor Juan Inés de la Cruz, donde filosofía y poesía se mezclan al describir el viaje del alma hacia el conocimiento**.

Figura 18.
Retrato de sor Juana Inés de la Cruz, óleo sobre tela

Nota. Fuente: Hernández, G. A. (2015). Fotografía. Flickr. [Retrato de sor Juana Inés de la Cruz, óleo sobre tela, Juan de Miranda, siglo XVII.]. https://www.flickr.com/photos/condedeselvanevada/

Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz (1648 o 1651-1695), fue una religiosa y escritora novohispana. **Sor Juana**, además de ser una poetiza y dramaturga, **fue una filósofa** que abordó temas como el conocimiento, la verdad, la fe y la razón. Combinó en sus reflexiones elementos de la tradición escolástica con ideas renacentistas y modernas (Beuchot, 2001).

El universo filosófico de Sor Juana se ve marcado principalmente por la escolástica, filosofía oficial del periodo Novohispano, sobre todo siguiendo el camino de Santo Tomás de Aquino y el aristotélico. También estaba la filosofía hermética, la cual se había cultivado durante el Renacimiento, que reunía enseñanzas antiguas vinculas a la figura mítica de Hermes Trismegisto. Además, es posible encontrar ecos de doctrinas neoplatónicas. Finalmente, puede indicarse la incorporación de filosofía moderna, principalmente de Descartes, quien era estudiado por un querido amigo de Sor Juna, Carlos de Sigüenza y Góngora (Beuchot, 2001).

Uno de los grandes poemas y obra maestra de Sor Juana, como ya se ha escrito es, "Primero sueño" de 1692, obra cumbre del Barroco novohispano. A través de un lenguaje simbólico Sor Juana repasa el tema del conocimiento humano, los límites de la razón, el vínculo entre el alma y el universo y la búsqueda de lo divino. El poema nos narra el viaje del alma durante el sueño, divido en tres momentos fundamentales:

1. **El sueño como liberación**: el sueño representa la búsqueda del conocimiento, libre de los sentidos.
2. **El ascenso intelectual**: el alma intenta comprender la naturaleza de los cielos y los astros usando la razón.
3. **El despertar y la humildad**: el sueño se interrumpe por el amanecer y el alma resignada acepta su condición limitada.

Revisemos algunos versos del poema de Sor Juana Inés de la Cruz (2007):

Primero Sueño

Piramidal, funesta de la tierra
nacida sombra, al cielo encaminaba
de vanos obeliscos punta altiva,
escalar pretendiendo las estrellas;
si bien sus luces bellas
esemptas siempre, siempre rutilantes,
la tenebrosa guerra
que con negros vapores le intimaba
la vaporosa sombra fugitiva
burlaban tan distantes,
que su atezado ceño
al superior convexo aún no llegaba
del orbe de la diosa
que tres veces hermosa
con tres hermosos rostros ser ostenta;
quedando sólo dueño
del aire que empañaba
con el aliento denso que exhalaba.
Y en la quietud contenta
de impero silencioso,

sumisas sólo voces consentía
de las nocturnas aves
tan oscuras tan graves,
que aún el silencio no se interrumpía.
Con tardo vuelo, y canto, de él oído
mal, y aún peor del ánimo admitido,
la avergonzada Nictímene acecha
de las sagradas puertas los resquicios
o de las claraboyas eminentes
los huecos más propicios,
que capaz a su intento le abren la brecha,
y sacrílega llega a los lucientes
faroles sacros de perenne llama,
que extingue, sino inflama
en licor claro la materia crasa
consumiendo; que el árbol de Minerva
de su fruto, de prensas agravado,
congojoso sudó y rindió forzado.
Y aquellas que su casa
campo vieron volver, sus telas yerba,
a la deidad de Baco inobedientes
ya no historias contando diferentes

Actividad 5. Los mitos y narrativas en la actualidad

Instrucciones: indaga sobre más mitos del mundo, elige uno, explica detalladamente en tu **cuaderno** de qué trata y realiza una representación gráfica del mismo. Comparte tu actividad con tus compañeros.

Actividad 6. Ejercicio autoevaluable

Instrucciones: para reforzar los temas vistos en este Módulo II se te pide realizar el siguiente ejercicio, para comenzar, revisa en la plataforma SEDUCA la sección de Actividad (Estudiante) y responde a la actividad denominada MII Ejercicio Autoevaluable.

Mensaje

La Universidad Autónoma del Estado de México, en la búsqueda permanente de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de excelencia, se mantiene a la vanguardia en los avances tecnológicos, desarrollando libros electrónicos (e-book), con el propósito de implicarte interactivamente con los contenidos de las asignaturas que integran el plan de estudios del Bachillerato Universitario.

Nuestro objetivo es contribuir a la formación integral de estudiantes con conocimientos rigurosos, valores humanistas y habilidades digitales, utilizando metodologías activas, que desarrollen el pensamiento crítico y analítico, así como la capacidad de afrontar los retos de la era digital.

Los cambios sociales, ambientales y culturales del mundo contemporáneo presentan serios desafíos al proceso educativo; por ello, nuestra Escuela Preparatoria promueve formas de aprendizaje innovadoras, en las que se desarrollan la comunicación asertiva, la creatividad y el trabajo colaborativo. De este modo buscamos garantizar la impartición de una educación capaz de estimular la curiosidad intelectual de los preparatorianos y la exploración de todos los campos del conocimiento, de modo que cada estudiante sea capaz de ampliar sus horizontes culturales, reconociendo sus habilidades, gustos y aptitudes.

El material educativo que tienes en tus manos ha sido elaborado por docentes de las áreas de conocimiento correspondientes. La creatividad, el pensamiento crítico y el espíritu científico de los colectivos docentes se reúnen en un e-book para facilitar la comprensión de los contenidos y comprometerte con tu aprendizaje.

El libro digital que ahora puedes consultar tiene una estructura lógica de fácil manejo, que te permitirá navegar por los contenidos y recursos académicos que responden a tus necesidades; podrás acceder a ellos desde una computadora, una tableta o un teléfono celular.

Te invito a aprovechar al máximo esta nueva experiencia de aprendizaje, disfruta esta herramienta que potenciará tus habilidades digitales, tus conocimientos y tu creatividad.

Patria, Ciencia y Trabajo

Resumen

Este módulo nos llevó a emprender un viaje profundo y crítico por las dimensiones más esenciales de la existencia humana. A través del pensamiento filosófico, confrontamos realidades incómodas pero fundamentales: el sufrimiento como posible esencia de la vida, según Schopenhauer; el dinero como eje de desigualdad y dominación, desde la mirada de Marx; la resistencia de los privilegiados ante la justicia social, analizado por Laura María Ramírez, y el poder de los mitos como respuesta al asombro y la incertidumbre humanas.

Cada tema, aunque distinto en su enfoque, converge en una misma pregunta: ¿Cómo entendemos —y transformamos— un mundo marcado por el dolor, la desigualdad y la búsqueda de sentido? Schopenhauer nos enfrenta a la crudeza de la existencia, Marx nos desafía a cuestionar las estructuras económicas, Ramírez nos muestra los mecanismos de poder que sostienen la inequidad, y los mitos nos recuerdan que, ante lo inexplicable, el ser humano siempre ha creado narrativas para darle orden al caos.

Al finalizar este módulo, reflexionamos y ejercitamos una mirada más crítica sobre nuestra realidad, porque la filosofía, más que respuestas definitivas, nos ofrece herramientas para interpelar el mundo y, quizás, transformarlo. Los invitamos a asumir este desafío con mente abierta y espíritu crítico, porque pensar es el primer paso para cambiar.

Glosario

- **Neoliberalismo:** modelo económico, fase más extrema del capitalismo, se le da prioridad a los ricos, lo cual hace más amplia la brecha entre ricos y pobres.

- **Dosificación del ejercicio:** moderar el ejercicio, según las características de la persona, considerando varios factores: su dosis requerida para disfrutar la actividad física.

- **Certificado médico:** los elementos básicos a revisar por un médico para ser declarado clínicamente sano.

- **Capital:** relación social de producción que se manifiesta en la explotación de una clase por otra.

- **Cosificar:** reducir a la condición de cosa a una persona.

- **Dinero:** mercancía que expresa el valor del trabajo socialmente necesario para producir otras mercancías.

- **Enajenante:** se refiere a alguien o algo que trasmite la propiedad o dominio de algo a otra persona.

- **Mercancía:** cualquier objeto que puede ser comercializado o intercambiado en el mercado.

- **Plusvalía:** es la diferencia entre el precio de venta de un producto y el costo de producirlo. Es la ganancia que obtienen los capitalistas al vender los bienes producidos por los trabajadores.

Referencias

- Bermejo, José Carlos. (2008). *Grecia arcaica: la mitología*. AKAL.
- Beuchot, Mauricio. (2001). *Sor Juana: una filósofa barroca*. Universidad Autónoma del Estado de México.
- Ciencias y humanidades, *Pronaces Salud II, rumbo a la investigación con incidencia*, No. 5, diciembre 2022.
- Harvey, D. (2010). *A Companion to Marx's Capital*. Verso.
- Punto Crítico. María Laura Ramírez Landeros. *La insubordinación de los privilegiados*, p.140. https://secihti.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/ciencias_y_humanidades/05_Ciencias_y_Humanidades.pdf
- Graves, Robert. (2011). *Los mitos griegos 1*. Alianza Editorial.
- Graves, Robert. (2019). *Los mitos griegos 2*. Alianza Editorial.
- Inés de la Cruz, Sor Juana. (2007). *Obras completas*. Porrúa.
- *La insubordinación de los privilegiados*, un documental de Nicolás Kreplak. https://www.youtube.com/watch?v=1IejzbqLHLE&t=2823s
- Marx, K. (2013). *El Capital*. España: e-artnow.
- Marx, K. (2016). *Manuscritos económicos y filosóficos de 1844*. Createspace Independent Publishing Platform.
- Mito. (2025). *Encyclopedia Herder*. Recuperado del https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Mito
- Mitología maya: Las historias y los actores. (2012). *Arqueología mexicana*. Recuperado de https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/mitologia-maya-las-historias-y-los-actores
- Ovidio. (2019). *Metamorfosis VI-X*. Gredos.
- Popol Vuh. *Las antiguas historias del Quiché (1993)*. Fondo de Cultura Económica.
- Schopenhauer, Arthur. (2009). *El mundo como voluntad y representación*. Trotta.
- Suances, Marcos, Manuel. (2006). El problema del dolor en la filosofía de Schopenhauer en *Filosofía y dolor*. Tecnos.

Módulo III

Posturas filosóficas en torno a la naturaleza

Propósito del Módulo

Examinar perspectivas sobre la naturaleza mediante el estudio de posturas filosóficas para identificar cómo el actuar humano puede causar efectos negativos en los seres vivos.

Presentación

Bienvenidas y bienvenidos al módulo III. En él tendrán la oportunidad de examinar propuestas filosóficas contemporáneas en torno a la naturaleza y a nuestra íntima interdependencia con ella, enfocadas al análisis y la reflexión de las relaciones entre los seres humanos y no humanos, con el objetivo de identificar cómo el actuar humano puede causar efectos negativos en todos los otros seres naturales.

Inicialmente se explora la problemática del antropocentrismo, considerándolo como una de las principales posturas que puede llegar a limitar nuestra comprensión sobre la importancia de todos los seres no humanos con los que compartimos el planeta tierra. De la mano de Aldo Leopold, se busca cuestionar el papel del humano visto como dominador y conquistador del planeta Tierra a un ciudadano más que la habita y la respeta, ampliando la consideración moral hacia todos los seres que pertenecen a la comunidad biótica (aguas, suelos, animales, naturaleza).

Con Paulina Bermúdez seguimos abordando la postura antropocéntrica, centrándonos en la situación de los animales no humanos, ya que a estos se les ha definido históricamente conforme a nuestra relación con todos ellos, a partir de la idea de que el único merecedor de consideración moral somos los humanos, colocándolos como meros medios para nuestros fines, afectándolos seriamente y a su hábitat también

A través de las posturas críticas ecofeministas, específicamente de la filósofa y física Vandana Shiva, la teóloga latinoamericana Ivone Gebara y las aportaciones de las mujeres indígenas al diálogo entre filosofía y ecología, podrás conocer algunas propuestas fundamentales para comprender y superar al androcentrismo, otra limitante que nos ha sesgado de darle el valor que merecen los seres vivos humanos, no humanos y elementos abióticos.

Por último, veremos la propuesta del filósofo y poeta estadounidense Henry David Thoreau, que se centra en la profunda conexión entre la naturaleza, los seres humanos y la espiritualidad que esto representa. Tomando una postura trascendentalista, la cual se basa en la idea de que la naturaleza no es simple materia, sino que todo lo natural, al ser considerado importante y sagrado, merece absoluta consideración moral y respeto.

Actividad 1. Evaluación diagnóstica

Instrucciones: antes de iniciar con la revisión de los contenidos del módulo III, te invitamos a responder a la evaluación diagnóstica.

Esto te ayudará a descubrir los conocimientos previos que tienes sobre los temas a abordar y, al mismo tiempo, le permitirá a tu docente conocer tus fortalezas y debilidades.

Para comenzar con el ejercicio, revisa en la plataforma SEDUCA la sección de Actividades (Estudiante) y responde a la actividad denominada: MIII Evaluación Diagnóstica.

3.1 Superar el antropocentrismo

Te has cuestionado...

¿Por qué como humanos nos otorgamos un valor especial y por encima de otros seres vivos?

¿Acaso somos mejores o superiores al resto de lo vivo y del entorno natural?

¿De dónde surgen ciertas creencias en torno a la naturaleza, tan arraigadas en nuestras sociedades contemporáneas?

A lo largo de la historia de la humanidad se nos ha hecho creer que, como especie, somos los seres más *especiales* en el cosmos por diversas razones: los más racionales, los más capaces, los más habilidosos, los más cercanos a la divinidad, etc., y a partir de ahí, comúnmente se infiere que tenemos más derecho sobre todos los otros seres con los que compartimos el planeta Tierra.

Da ***clic*** en las burbujas interactivas y escucha a continuación las siguientes frases:

> Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mal, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la Tierra (Génesis 1:26)

> De modo que hay que pensar evidentemente que, de manera semejante, las plantas existen para los animales, y los demás animales para el hombre: los domésticos para su servicio y alimentación; los salvajes, si no todos, al menos la mayor parte, con vistas al alimento y otras ayudas, para proporcionar vestido y diversos instrumentos (Aristóteles, 1988).

> Mas, siendo el cuerpo un mecanismo, si no hay alma no habrá consciencia, ni voluntad, ni razón. Así los animales son puros autómatas [...] carentes en absoluto de todo lo que de cerca o de lejos pueda llamarse espíritu [...] de suerte que eso que hacen mejor que nosotros no prueba que tengan ingenio, pues, en ese caso, tendrían más que ninguno de nosotros y harían mejor que nosotros todas las demás cosas, sino más bien prueba que no tienen ninguno y que es la naturaleza la que en ellos obra (Descartes, Discurso del método, 2008).

Como te podrás dar cuenta, la creencia de la *superioridad humana* respecto a los demás seres vivos y elementos abióticos (aguas, minerales, suelos) ha sido un tema recurrente en toda la historia de la filosofía (así como en varias religiones) y, por ello, a los seres no humanos se les ha negado su importancia dentro de la red de interdependencia ecológica de la cual son elementos claves. A partir de esta supuesta *superioridad* que creemos poseer los seres humanos, hemos construido nuestras culturas, basadas mayoritariamente en **filosofías antropocéntricas**, es decir, colocando al humano como único eje y punto de partida de las decisiones éticas y filosóficas.

Figura 1.
La creencia de la superioridad humana

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [La creencia de la superioridad humana] https://www.bing.com/images

El génesis bíblico judeocristiano, el legado filosófico de algunos de los principales exponentes de los inicios de la filosofía europea (Aristóteles) y la influencia de la filosofía europea moderna (Bacon, Descartes, entre otros) nos remite a seguir pensando que los humanos poseemos derecho de subyugar a todo aquello que no pertenece al ámbito moral aceptado. En las filosofías de corte antropocéntrico se da por hecho que la única especie merecedora de consideración moral somos nosotros, los primates conocidos como homo sapiens sapiens; sin embargo, ¿crees que sólo nosotros los humanos merecemos este respeto? A continuación, te invitamos a conocer y reflexionar sobre estas cuestiones.

3.1.1 Aldo Leopold: una ética de la Tierra

El descubrimiento (a principios del siglo XX) de nuestra íntima interdependencia con la naturaleza, dado gracias a las ciencias ecológicas, comúnmente invisibilizado en la historia de la filosofía occidental, marca un parteaguas imposible de negar, obligándonos a reconsiderar nuestro *estatus ontológico*, es decir, a cuestionar la creencia de que los humanos somos los únicos seres merecedores de un trato especial respecto a todos los demás seres vivos y elementos abióticos.

Históricamente se ha colocado al humano como el único ser digno de respeto, de consideración moral y de un estatus por encima de la naturaleza. Así, Aldo Leopold (1887-1948), ingeniero forestal, silvicultor, filósofo y académico de Wisconsin, logró percibir que esta limitación nos llevaría inevitablemente a la autodestrucción, proponiendo la idea de una extensión de la ética tradicional occidental, ampliando el círculo de la moral con el objetivo de abarcar más allá de las relaciones exclusivamente humanas, incluyendo en la ética no sólo a ellas y ellos, sino también a todo el resto del ecosistema, a todos los animales, plantas, aguas, suelos y todo aquello que él acuñe como **comunidad biótica.**

Figura 2.
Ecocentrismo

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Ecocentrismo] https://www.bing.com/images

Leopold ha sido reconocido por aplicar principios ecológicos al uso y planeación de la Tierra. Alejándose así de un *panteísmo místico* (como, por ejemplo, el de Arne Naess), que sustituye por una comprensión científica de la compleja red compuesta por muchas interdependencias ecológicas. En su libro *Una ética de la tierra* (Leopold, 2017) critica que la filosofía y ética tradicional occidental se ha enfocado únicamente en los humanos y, dadas las circunstancias actuales, tenemos el deber de incluir en nuestras consideraciones éticas al planeta Tierra y a todas las formas de vida como miembros de una comunidad interdependiente, incluyendo a los suelos, las aguas, las plantas y los animales; es decir, dicho de un modo colectivo, a la Tierra (Leopold, 2019), proponiendo lo siguiente:

Algo es correcto cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Es incorrecto cuando tiende a lo contrario (Leopold, 2017).

La preocupación de nuestro pionero ambientalista es que nuestra relación con la Tierra ha estado limitada a lo económico, conllevando privilegios, pero sin obligaciones para con ella, marcando una injusta separación de todo aquello que no es humano. Siendo urgente esta ampliación de la ética que, no sólo resulta ser una posibilidad evolutiva, sino una necesidad ecológica de nuestros tiempos.

La **ética de la Tierra** invita a un cambio de paradigma ético, un salto del antropocentrismo hacia el **ecocentrismo**, en el cual se valore la integridad, estabilidad y belleza del ecosistema como criterio ético fundamental; sin embargo, no pretende prohibir la alteración, gestión y uso de la naturaleza, pero afirma su derecho a seguir estando, y no sólo como naturaleza transformada por la cultura, sino también su derecho a continuar existiendo en su estado natural:

> En pocas palabras, una ética de la tierra cambia el papel de Homo sapiens: de conquistador de la comunidad terrestre al de simple miembro y ciudadano de ella. Esto implica respeto por sus miembros, y respeto también por la comunidad como tal (Leopold, 2017).

Para que esta ética pueda florecer debe existir una **conciencia ecológica** que, a su vez, refleje la creencia y convicción de una responsabilidad individual en torno a la salud de la Tierra. Pero ¿qué se entiende por **salud de la Tierra**? Leopold considera que es la capacidad para que ella pueda autorrenovarse.

Creer que sobreexplotar a la Tierra nos seguirá dando frutos ilimitadamente, resultaría un error. Siendo nuestro deber comprender y preservar esta misma capacidad de autorrenovación. Entendiendo que la educación para esa conciencia es necesaria, más no suficiente. Es decir, a pesar de que en las escuelas se procure enseñar el respeto hacia la naturaleza, sigue habiendo una tendencia a cosificar y mercantilizarla. No es casualidad que se nos siga enseñando a la naturaleza como meros recursos naturales a nuestra absoluta disposición; incluso, esta misma mentalidad reduce a nuestra propia especie al ámbito económico, seres vistos como meros *recursos humanos*.

Entonces, si queremos un sistema de autorrenovación y conservación de la Tierra, que se base exclusivamente en el interés económico, estará inevitablemente desequilibrado. Ya que, la lógica de mercado y la racionalidad mercantil ampliamente ignora elementos de la comunidad de la Tierra, por considerarse carentes de valor comercial, a pesar de que sean elementos esenciales para su saludable funcionamiento.

Nos incita a ver más allá de estas barreras y comprender que el individuo es miembro de una comunidad de partes interdependientes más allá de lo meramente humano, y que este conocimiento nos muestra que no sólo somos seres egoístas que compiten entre sí, como lo pensaba Hobbes,

sino darnos cuenta de que los humanos también tendemos a la **cooperación** (Leopold, 2017). Y es este cambio de paradigma por el que debemos comenzar: la humanidad es un miembro más de la comunidad biótica, no su amo, ni su señor, ni su dueño; debemos empezar a considerarnos como miembros iguales dentro de una comunidad que incluye suelos, plantas y animales, dejando de lado un planteamiento meramente instrumental y antropocéntrico sobre la naturaleza. A la vez que el ser humano es un explotador y alterador de las comunidades bióticas, debería ser también un guardián de éstas.

Figura 3.
La sociedad industrial vs. la biodiversidad

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [La sociedad industrial vs. la biodiversidad] https://www.bing.com/images

Esto significa que hay que aceptar que la naturaleza tiene límites y, al sobreexplotarla, creyendo ingenuamente que es un recurso ilimitado, inevitablemente nos orilla a rendimientos decrecientes no sólo en el ámbito económico, sino también tiende a un devastamiento ecológico y social. Sin tierra fértil, sin agua potable, sin acceso a los alimentos, no puede haber continuidad de la vida. Así que, la creencia que da por hecho que la naturaleza está a nuestra merced y que los humanos somos los únicos seres valiosos, resulta un grave riesgo para nuestra permanencia en la Tierra. Y no sólo en el sentido de que todo lo humano, al depender del resto de la naturaleza, debe limitarse a ver por su propio bienestar intergeneracional que, siendo necesario, la propia ceguera de no ver

Introducción

El presente ***e-book*** de Humanidades III se ha pensado con el objetivo de invitar a la reflexión sobre el significado del ser humano desde diversas perspectivas filosóficas. Mediante cuatro módulos temáticos se propone un recorrido que no busca ofrecer respuestas definitivas sino abrir interrogantes sobre la condición humana, su relación con la naturaleza, sus formas de organización social y sus experiencias mas vitales.

En el **Módulo I**, se investiga el asombro como punto de partida del pensamiento filosófico, abordando la naturaleza del ser humano desde visiones clásicas y contemporáneas. Con autores como Platón, Max Scheler, Nezahualcóyotl, Pierre Hadot y Hilary Putnam, se contrasta la perspectiva filosófica con la de las ciencias de la vida, resaltado la capacidad humana de trascender su dimensión biológica y abrirse a la espiritualidad, la duda y el cuestionamiento.

El **Módulo II** explora sobre el sufrimiento, la injusticia y las estructuras sociales que configuran nuestra experiencia del mundo. Filósofos como Schopenhauer y Marx, junto con autores contemporáneos como Laura María Ramírez, nos ayudan a comprender las raíces de dolor humano, el poder del dinero en la configuración de las desigualdades y la crítica a los sistemas socioeconómicos actuales. También se estudia como los mitos y las narrativas antiguas representan los primeros intentos por encontrar sentido al mundo.

En el **Módulo III**, se pone a discusión la relación entre los seres humanos y la naturaleza, cuestionando el antropocentrismo y proponiendo una ética más amplia e inclusiva. Desde la ética de la tierra de Aldo Leopold hasta las críticas ecofeministas de Vandana Shiva e Ivone Gebara, se promueve una visión en la que todos los seres vivos merecen respeto y consideración. Por otro lado la espiritualidad natural de Henry David Thoreau nos invita a reconectar con la naturaleza desde un enfoque trascendental y humano.

Finalmente, en el **Módulo IV**, se presentan propuestas que motivan la reflexión sobre el otro, la muerte, el sentido de la existencia y la espiritualidad interior. A través de pensadores como Lévinas, Jankélévitch, Nietzsche y Jiddu Krishnamurti, se aborda la alteridad, el nihilismo, el sufrimiento existencial y la posibilidad de una vida plena desde el autoconocimiento y la creatividad.

A través de estas páginas el e-book de Humanidades III busca no sólo formar estudiantes de nivel medio superior, sino seres humanos más sensibles, reflexivos y comprometidos con su tiempo.

más allá del antropocentrismo nos puede llevar a un colapso ambiental.

Así que, ¿cómo comprender esta interdependencia planetaria que no sólo incluya a los humanos? Sabemos que existen cadenas tróficas, por ejemplo, como lo explica Leopold: una ardilla que deja caer una bellota, que alimenta a una codorniz, que alimenta a un búho, que a la vez alimentará a un parásito; esta interdependencia no sólo se reduce a estas cadenas tróficas ya que, en el roble no sólo crecen bellotas, también contiene combustible, hojas, guaridas huecas y sombras, de las cuales muchas especies dependen para comer y obtener otros servicios (Leopold, 2017).

Incluso, otros herbívoros (como los venados) no sólo comen hojas del roble, comen y ocupan muchas otras plantas más, es decir, las interdependencias de las que habla Leopold no se circunscriben a las cadenas tróficas de depredación, algunos seres vivos utilizan a otros (no solo como alimento) para sobrevivir, también los usan para otros fines, como casa y resguardo. Hasta la simbiosis y parasitismo tienen cabida aquí; por ejemplo, nuestro cuerpo es hogar de muchas bacterias, algunas hasta nos ayudan a permanecer vivos. Así que, la intención es comprender cabalmente que, de alguna u otra forma, todos dependemos de todos.

Figura 4.

La importancia de las abejas para la biodiversidad

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [La importancia de las abejas para la biodiversidad]. https://www.bing.com/images

Otro ejemplo de la interdependencia actual es respecto a nuestras hermanas abejas, tan estimadas en nuestra universidad. O sea, un gran porcentaje de cultivos y de flores nativas dependen de ellas para su polinización y los animales no humanos y humanos dependen de ellas para su comida; desafortunadamente, las abejas se encuentran amenazadas por las acciones humanas.

Por ejemplo, el uso de pesticidas, queramos o no, marcará un tipo específico de interdependencia entre varios seres: de los humanos hacia las abejas, de ellas hacia las plantas y ellas a la vez hacia los humanos y otros animales. Y esta misma interdependencia puede tener implicaciones negativas como positivas, lo que nosotros hagamos con las abejas las vuelve vulnerables a acostumbrarse a nuestras formas, es decir, toda acción que hagamos para preservar, conservar o no a las abejas, tendrá inevitablemente consecuencias para ellas y otras especies. Lo que podemos rescatar es la imperante necesidad de reconsiderar las interconexiones como perspectiva básica dentro de la dependencia de la que todos formamos parte.

Al fin y al cabo, la invitación es a seguir cuestionando cualquier acción que busque realizar cambios dentro de un ecosistema y que no mire más allá de los beneficios y mejoramientos humanos que, siendo de suma importancia, al no considerar a todos los otros seres vivos y elementos abióticos, nos puede llevar a consecuencias graves y contraproducentes ya que, tarde o temprano, representaría un autosabotaje para nuestra especie, limitando la posibilidad de un bienestar conjunto con aquellos con los que compartimos el planeta Tierra.

Figura 5.
Una ética de la Tierra

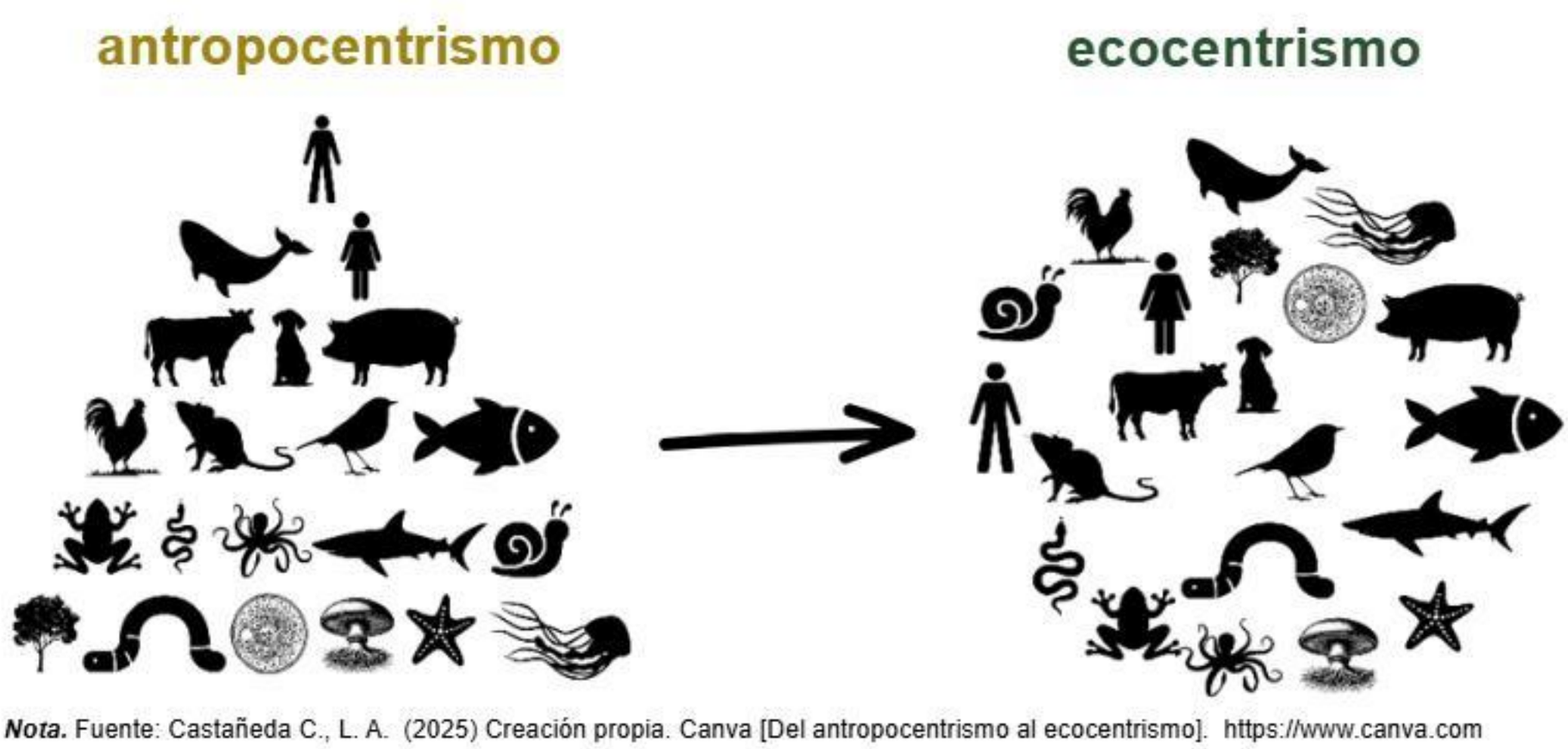

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025) Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Una ética de la Tierra]. https://www.bing.com/images

Por lo que, no solo debemos ampliar la consideración moral hacia otros seres vivos no humanos, sino incluir también a los **elementos abióticos** (agua, suelo, aire), que por lo regular se les ha considerado secundarios en las cadenas de interdependencia biótica. Sin embargo, Leopold los considera punto clave para la permanencia y conservación de la vida en su totalidad ya que, los elementos abióticos afectan al crecimiento de las plantas y, en estas redes de interdependencia, afectan también a los humanos, a los animales, a otras plantas e incluso teniendo incidencia en los mismos suelos y aguas. Sin estos elementos abióticos es imposible que subsista la vida, por lo que no considerarlos como parte fundamental de la **ética de la Tierra** sería un grave error al dar por hecho que, sin importar nuestras acciones (como contaminar las aguas, el aire y los suelos), seguirán permitiendo la vida sin afectaciones a todos los demás seres vivos.

Esta innovadora ampliación es considerada en la ética ambiental como una propuesta **ecocéntrica**, lo que significa que nuestras decisiones éticas deben de darse desde un punto de vista holista para lograr la estabilidad de la **comunidad biótica**, pero no en un sentido de conservar un *statu quo* determinado que impida cualquier alteración hacia ella ni olvidando a los individuos que componen a este todo, sino reconociendo el constante cambio de la naturaleza, aperturando la comprensión integral de la continua interacción entre todos los seres naturales que habitamos y existimos en este hermoso planeta Tierra .

Figura 6.
Del antropocentrismo al ecocentrismo

Nota. Fuente: Castañeda C., L. A. (2025) Creación propia. Canva [Del antropocentrismo al ecocentrismo]. https://www.canva.com

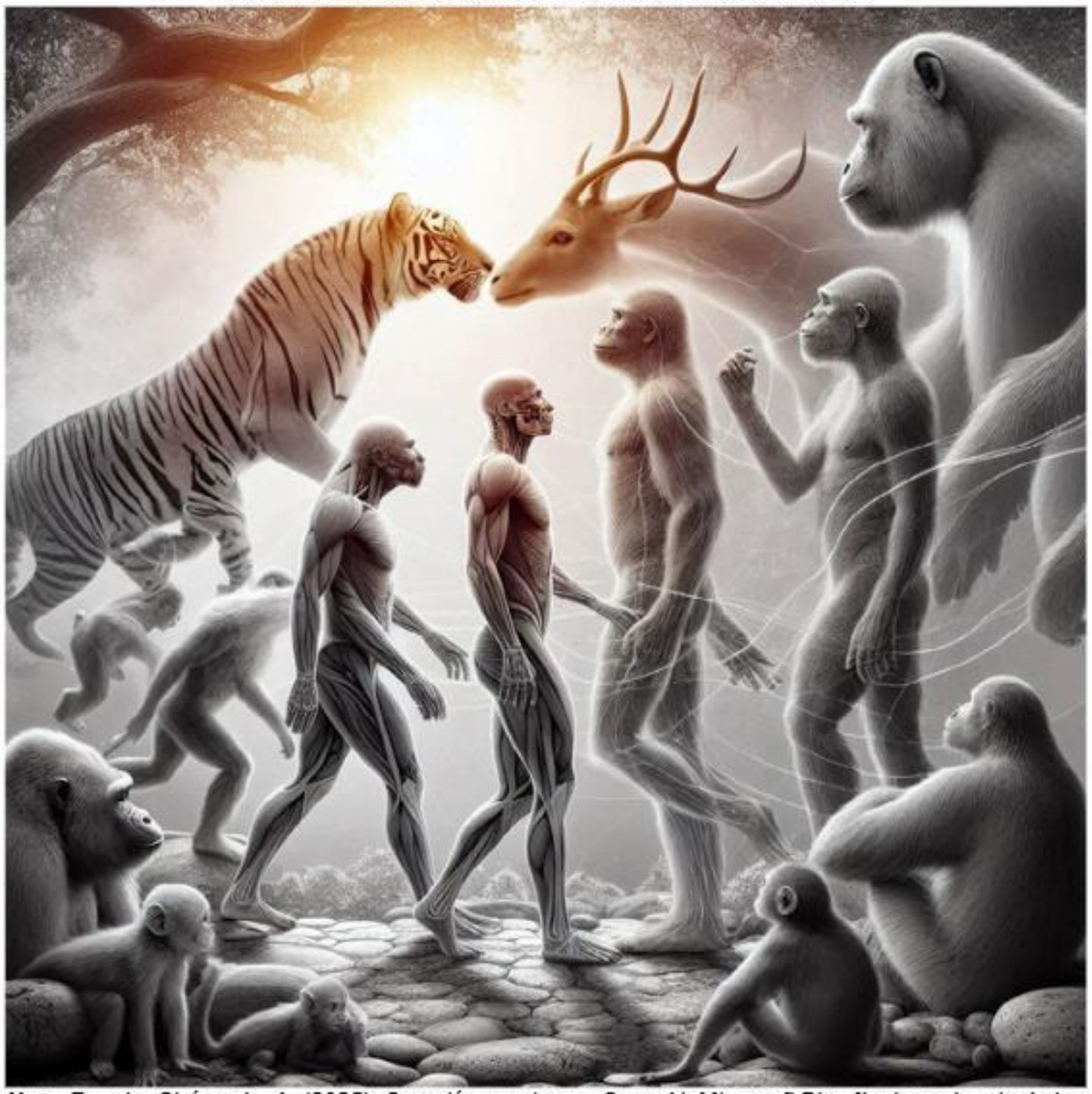
Actividad 2. Interdependencias y ecodependencias

Instrucciones: investiga sobre un animal no humano que esté en peligro de extinción en tu comunidad, escribe **en tu cuaderno** qué animal es, sus características e interdependencias con su hábitat y dos soluciones que podrías realizar para ayudar a su conservación. Discute tus resultados con tus compañeros y tu docente.

3.1.2 Paulina Bermúdez ¿Qué son los animales?

Figura 7.

Semejanza biológica entre humanos y animales no humanos

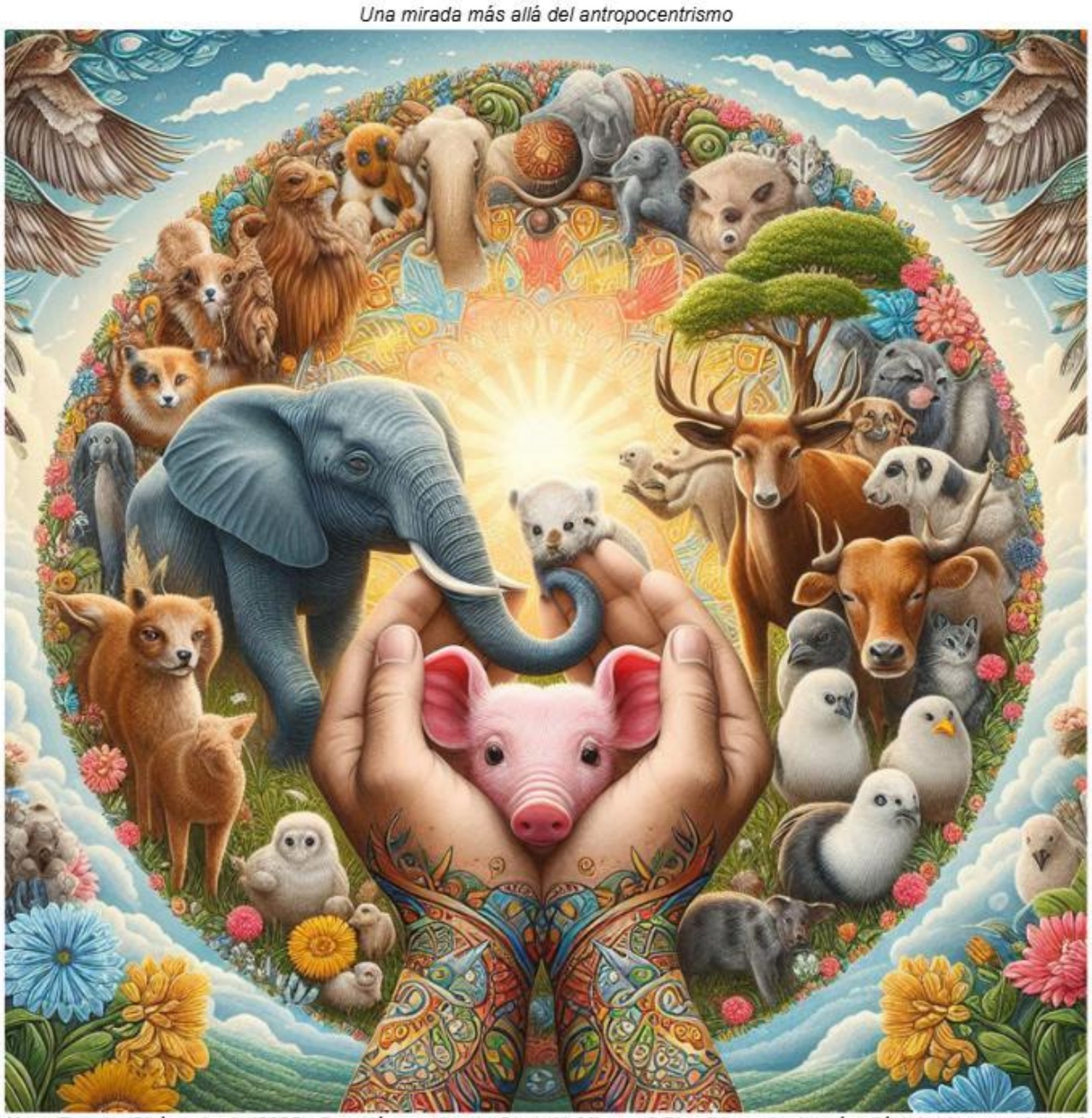
Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [La importancia de las abejas para la biodiversidad]. https://www.bing.com/images

A partir de los avances de las ciencias biológicas, es imposible negar que los humanos somos animales, taxonómicamente pertenecemos al reino animal y de manera más específica, somos parte de la familia de los homínidos, considerados el quinto gran simio que existe, y el único que no se encuentra en peligro de extinción (los chimpancés, bonobos, orangutanes y gorilas sí lo están) (Landa, 2018). Nuestra semejanza con otros animales no humanos es abrumante. Existen múltiples ejemplos de estas semejanzas, desde la secuenciación genómica de nuestro ADN con otros animales (gracias a los descubrimientos de las ciencias genómicas); hasta ciertos comportamientos humanos (individuales como sociales), las compartimos con otras especies (Waal, 2007).

A partir de Charles Darwin (1809-882 d.C.) se nos enseña nuestro origen común con las demás especies, es decir, con el resto de los animales no humanos, sigue existiendo cierta tendencia que defiende, por una u otra razón, que somos superiores a ellos. A esta actitud se le denomina **especismo**, que significa un prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de los de otras (Singer, 1999).

Figura 8.

Una mirada más allá del antropocentrismo

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Una mirada más allá del antropocentrismo]. https://www.bing.com/images

A pesar del conocimiento científico de nuestro origen compartido ¿por qué nuestra relación con ellos sigue siendo determinada mayoritariamente en términos instrumentales? Los utilizamos como alimento, como vestimenta, entretenimiento y como herramientas de trabajo (forzado); pero acaso, ¿nos hemos detenido a pensar qué son ellas y ellos para nosotros?

Hemos normalizado que existen para servirnos, sin considerar que poseen un sistema nervioso central que les permite tener umbrales de placer y dolor, que manifiestan emociones, que son capaces de expresar lo que les agrada y lo que no. Incluso hay especies homínidas que pueden lograr comunicación certera con nosotros, es decir, presentan habilidad de poder comprender y aprender ciertos códigos de nuestro lenguaje.

Figura 9.
La interrelación cognitiva entre especies

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Una mirada más allá del antropocentrismo]. https://www.bing.com/images

Como el ejemplo de la famosa gorila Koko, nacida el 4 de julio de 1971 que, desde su primer año, la doctora e investigadora de la Universidad de Stanford Francine “Penny” Paterson, fue la encargada de enseñarle a utilizar el lenguaje de señas estadounidense, dando como resultado una fascinante habilidad para poder comunicarse con humanos.

Lo interesante de este caso es que aprendió más de mil signos del lenguaje de señas estadounidense y lograba comprender aproximadamente dos mil palabras en inglés hablado, y no sólo en un sentido de memorización y repetición de lo que se le enseñaba, sino combinaba signos siendo capaz de crear nuevos conceptos; como cuando quería referirse a un anillo, Koko lo llamó *pulsera de dedo*, mostrando creatividad lingüística. Desarrolló la habilidad de construir frases complejas que nadie más le había explicado con anterioridad, incluso comentan sus cuidadores que los llegaba a corregir si ella interpretaba que habían traducido erróneamente sus señas.

Paulina Bermúdez Landa, abogada y gestora intercultural con posgrado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, en su artículo "De las cosas, las personas y los derechos, ¿qué son los animales?" (Landa, 2018), nos invita a reflexionar sobre la categoría en la que hemos colocado a nuestros compañeros animales no humanos. Es decir, desde la perspectiva religiosa judeocristiana (la idea de que Dios nos otorgó el derecho a señorearlos y a dominarlos), hasta buena parte de la filosofía occidental (el humano considerado como el único ser racional y, por tanto, el único capaz de ser tomado en cuenta respecto a la consideración moral por *ser fines-en-sí*), se les sigue colocando (a los animales no humanos) como seres enteramente a nuestra disposición.

Figura 10.
La interrelación cognitiva entre especies

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [El planeta, ¿nuestro cenicero?]. https://www.bing.com/images

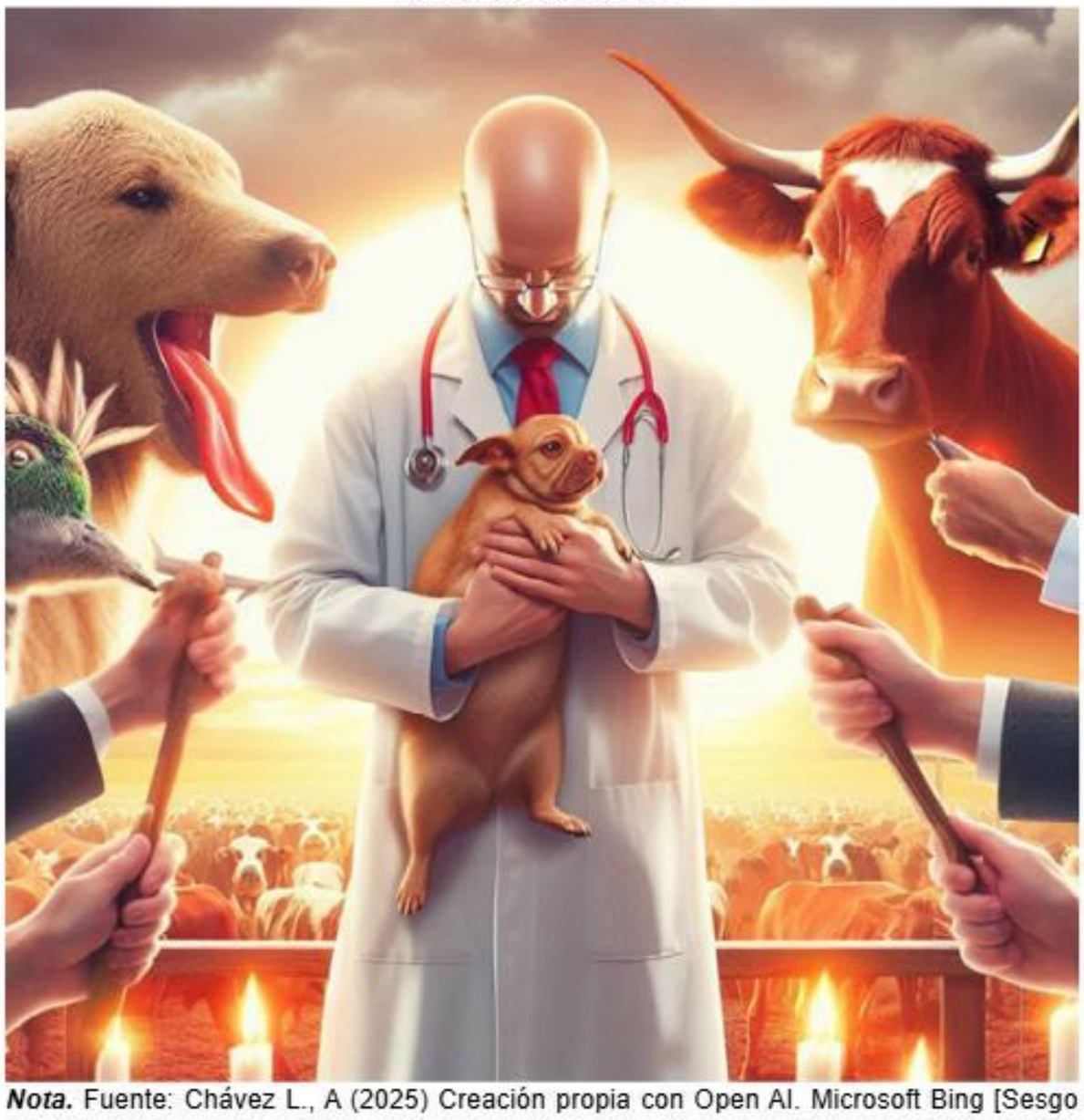
Recordemos a Immanuel Kant (1724-1804 d.C.) que, a pesar de haber sido pilar para la conformación contemporánea de los derechos humanos, su postura respecto a los animales no humanos permaneció limitada a un punto de vista exclusivamente antropocéntrico:

> Si bien el hombre tiene derecho a matarlos con rapidez (sin sufrimiento) o también a que trabajen intensamente, aunque no más allá de sus fuerzas (lo mismo que tienen que admitir los hombres), son, por el contrario, abominables los experimentos físicos acompañados de torturas, que tienen por fin únicamente la especulación, cuando el fin pudiera alcanzarse también sin ellos. Incluso, la gratitud por los servicios de largo tiempo prestados por un viejo caballo o por un perro (como si fueran miembros de la casa) forma parte indirectamente del deber del hombre, es decir, del deber respecto a estos animales, pero si lo consideramos directamente, es sólo un deber del hombre hacia sí mismo (Kant, 2008).

Immanuel Kant, gran visionario que buscó ampliar el círculo moral para con gran parte de la humanidad, desarrolló una máxima moral que busca determinar derechos basados en la dignidad y libertad moral intrínseca en todos ellos, fundamentando que, la dignidad y la libertad deberían ser respetadas por el simple hecho de formar parte de nuestra especie. Nuestro gran ilustrado continúa con un sesgo antropocéntrico, es decir, a los animales no les asigna ningún valor moral, sino que los subordina a los intereses humanos (Farfan, 2020).

Los *hombres,* para nuestro pensador, son los únicos considerados como capaces de ser *fines en sí mismos* y es un deber no utilizar a otros *hombres* solo como *medios para un fin*. Pero, con los animales no humanos, la obligación de no torturarlos es un deber que tenemos hacia nosotros mismos, no a nuestros compañeros animales no humanos, ellos sí pueden ser usados como meros *medios* para un fin humano por no poseer racionalidad ni autonomía.

Figura 11.
Sesgo antropocéntrico

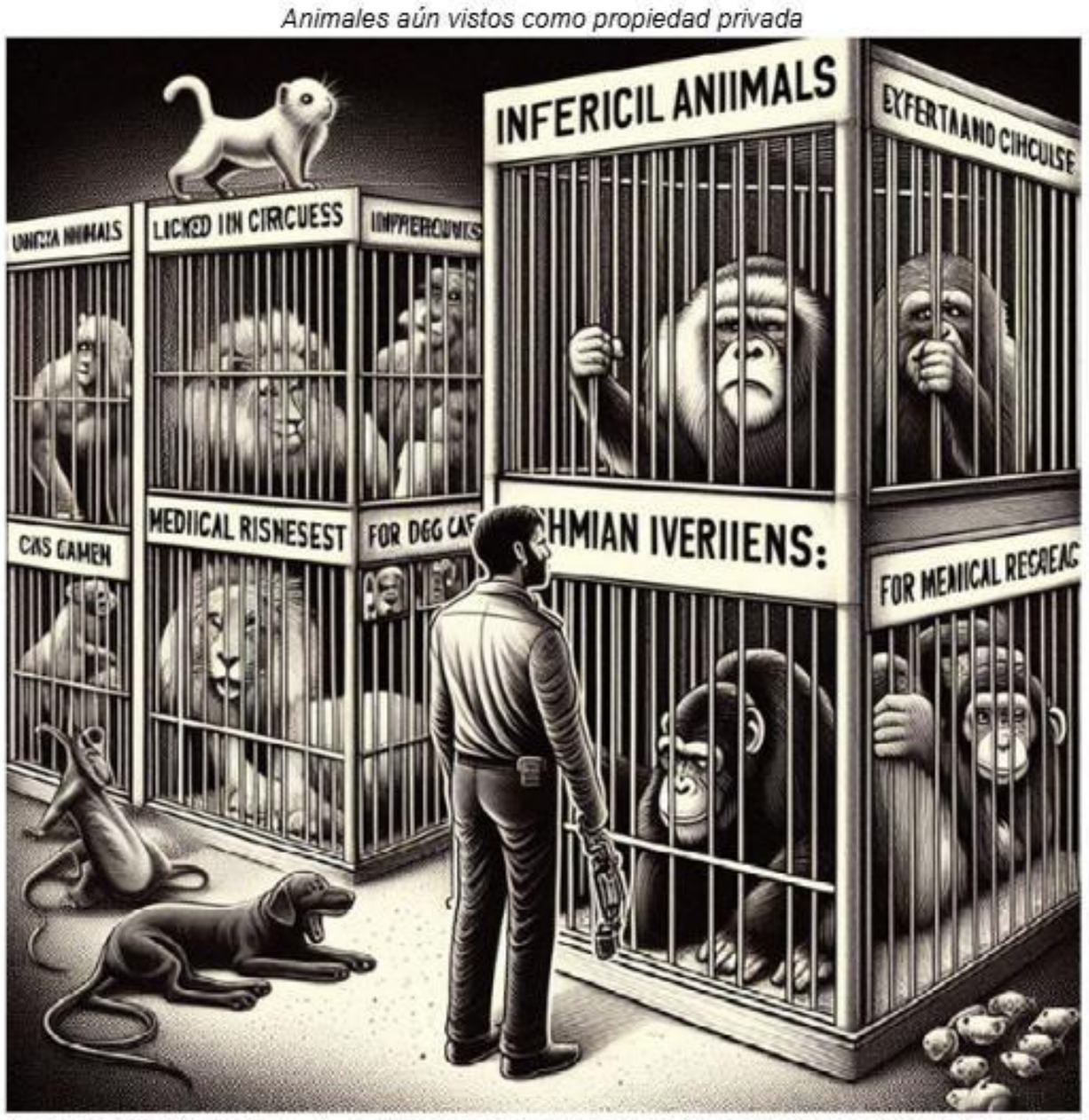
Nota. Fuente: Chávez L., A (2025) Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Sesgo antropocéntrico]. https://www.bing.com/images

Immanuel Kant es un ejemplo más de la postura mayormente aceptada en la historia de la filosofía occidental, la creencia de que lo más sublime en el hombre es su capacidad para razonar, fue algo defendido también por filósofos como Platón, Aristóteles y René Descartes. La idea de que debemos alejarnos en lo posible de la animalidad y buscar cada vez acercarnos a la racionalidad como meta, ha sido punto de partida para establecer nuestra diferencia con nuestros compañeros no humanos.

La **ética animal** o **zooética** critica el hecho de que en el imaginario colectivo actual, ellas y ellos continúan siendo vistos como simples medios para nuestros fines: la vaca, el cerdo, el borrego, la gallina, etc., son usualmente pensados como *animales de consumo*; el perro, el gato, el hámster, el cuyo, etc., son usualmente utilizados como animales que obligamos a que nos hagan *compañía*; el león, el jaguar, el gorila, etc., al ser pensados como *animales exóticos y salvajes*, se cree que nada malo hay en secuestrarlos en zoológicos para nuestro *entretenimiento* o con *fines educativos*; al conejillo de indias, al conejo, al chimpancé, al ratón, etc., se les usa como material de *investigación científica*, en donde se experimentan con ellos y son pensados como material reemplazable.

Estas diferencias cambian dependiendo de la parte del mundo a la cual nos refiramos, por ejemplo, en México no existe la costumbre de comernos a los gatos o perros, pero sí a la vaca, al cerdo, al borrego; en cambio, en algunas zonas de la India no acostumbran a consumir vacas, en partes de Asia es bien visto comer a los gatos y perros. Independientemente de que creamos que es correcto utilizar el cuerpo de los animales no humanos para uno u otro fin, en la ética animal o zooética se cuestiona si es siquiera correcto usarlos sin considerar sus necesidades, bienestar o su propio deseo de vivir.

Figura 12.
Animales aún vistos como propiedad privada

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Animales aún vistos como propiedad privada]. https://www.bing.com/images

¿Merecerán los animales no humanos protección de estas actitudes humanas que sistemáticamente dañan su integridad? Desde tenerlos en jaulas, en campos de concentración (donde es más importante la ganancia o el beneficio que obtenemos de ellos), se nos hace creer que no es relevante el cuestionamiento sobre nuestra obligación para con ellos, convenciéndonos de que nada malo hay en esto, ya que, al ser *seres inferiores* a *los humanos*, no hay necesidad de procurarles una vida digna.

Por ejemplo, desde el momento en que se ha buscado otorgar *derechos* a *los animales no humanos*, comúnmente nos enfrentamos con limitantes jurídicas de corte antropocéntrico ya que, como afirma Gary Francione, si seguimos considerando a los animales no humanos como una parte más de nuestra *propiedad privada* (porque se nos ha hecho creer que legalmente nos correspondería, son *cosas*), no se logra superar el **especismo**:

> Los intereses de la propiedad jamás se considerará virtualmente que sean similares a los intereses del propietario, y el animal siempre perderá en cualquier supuesto "balance" de intereses humanos y animales. El resultado es que, a pesar de nuestra aceptación del principio del tratamiento humano, aún tratamos a los animales como si fueran cosas, autómatas cartesianos sin intereses moralmente significativos (Francione, 1999).

Aunque queramos defender el derecho a una vida digna para los animales no humanos, al ser considerados aún como parte de la *propiedad privada*, seguimos pensando que somos los *dueños* de las llamadas *mascotas*, que somos los propietarios de los *lotes* de ganado, que somos los que tenemos el derecho de decidir sobre todas las otras especies, simplemente por pertenecer a la especie *homo sapiens sapiens*.

Te podrías preguntar, si siguen existiendo humanos muriendo de hambre y viviendo en condiciones paupérrimas, ¿no sería mejor arreglar primero esta injusticia y ya después dedicarnos a los animales no humanos? El filósofo moral australiano Peter Singer, famoso por su marcada influencia en la ética animal contemporánea, sostiene que todos los animales (humanos y no humanos), al contar con la capacidad de **sentir dolor**, merecen igual consideración moral. Esta capacidad que poseemos los **seres sintientes** es un criterio ético fundamental, no la especie o la razón (Singer, 1999).

Singer está consciente de que resolver los problemas humanos es necesario y urgente, pero defiende que no es posible justificar moralmente ser indiferentes o ignorar el sufrimiento animal no humano. La cuestión de decidir resolver los problemas de justicia humana y ser indiferentes con el sufrimiento animal no debería ser un dilema de exclusión, sino nos invita a ir más allá del antropocentrismo, comprendiendo que es un tema de justicia integral, holista.

Es nuestro deber cuestionar no sólo las injusticias humanas, sino cuestionar las jerarquías especistas que, sin una justificación moral sólida, colocan a los humanos de manera automática por encima de otras especies. Lo importante, según nuestro autor, es buscar reducir el sufrimiento total, tanto humano como animal.

Se entiende que, si los humanos no tienen satisfechas sus necesidades más básicas, resultará difícil que una persona que no tiene acceso a la comida, vestimenta o techo, se preocupe por los animales. Por lo que, donde los humanos gozan de sus derechos humanos plenos existe más posibilidad de que los animales no humanos también sean protegidos.

Es necesario cuestionar y resolver las injusticias que sufre la humanidad, pero si nuestra razón nos permite entender que, nuestros compañeros animales no humanos también sufren y tienen el deseo de vivir, no debemos dejarlos a su suerte y más en las condiciones dolorosas e injustas

Módulo I

Elementos para una vida examinada

Propósito del Módulo

Analizar la experiencia humana a través de discursos filosóficos para la configuración de una vida examinada.

que la propia humanidad los ha colocado. Hemos sido nosotros quienes los hemos explotado, torturado, encerrado, así que, defender una justicia integral que incluya a los animales humanos y no humanos resulta una obligación moral (Landa, 2018)

Actividad 3. Animales no humanos, ¿compañeras (os) o inferiores a nosotros?

Instrucciones: indaga sobre **la vida de Koko**, redacta en **tu cuaderno** una reflexión en la que expreses tu postura respecto a nuestra semejanza con los animales no humanos: ¿Estás de acuerdo que resulta una obligación moral defender una justicia integral que incluya a los animales humanos y no humanos? Justifica tu respuesta.

3.2 Superar el androcentrismo: ecoética

Podrías pensar que superar el **antropocentrismo** bastaría para resolver las inequidades existentes que sufren los animales no humanos por nuestras acciones; sin embargo, dentro de nuestras culturas siguen existiendo múltiples exclusiones y discriminaciones que se conectan entre sí, es decir, si superamos el antropocentrismo no se resolverían de manera automática otras opresiones existentes. A pesar de que la superación del antropocentrismo es fundamental para mejorar las comunidades bióticas, no es suficiente para superar las opresiones dentro de los grupos humanos. Y si no se parte de la búsqueda de una **justicia integral**, será imposible superarlas. Para esto, consideraremos otras discriminaciones igual de urgentes en nuestra actualidad.

Para empezar, nos concentraremos en una de las problemáticas humanas más antiguas que se han detectado, esto es el **androcentrismo**, un sesgo histórico que ha relegado a la mujer del ámbito público y político, impidiéndole que pueda incidir en las decisiones colectivas de su comunidad, a partir de la creencia de que sólo el varón es quien puede acceder enteramente a la racionalidad o a la verdad (Puleo, 2021)

Figura 13.
Androcentrismo

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Androcentrismo].. https://www.bing.com/images

Una de las graves problemáticas históricas que hemos enfrentado ha sido el **sexismo** como forma de exclusión de la mitad de la población humana:

> El sexismo es la ideología de la inferioridad de uno de los sexos. En una sociedad patriarcal —y todas las sociedades del pasado y del presente lo son— este sexo es el femenino. El androcentrismo forma parte del sexismo pero es más sutil. Se trata de un punto de vista parcial masculino que hace del varón y de su experiencia la medida de todas las cosas. Por lo general, sexismo y androcentrismo se encuentran juntos y confundidos en el pensamiento de los filósofos y en la cultura de la vida cotidiana (Puleo, 2011).

Si los seres humanos somos iguales, ¿por qué sigue existiendo un rechazo hacia muchas prácticas sobre el ejercicio individual y colectivo de las mujeres? Que porque no es suficientemente *buena mujer* para los patrones machistas, que porque lucha y se manifiesta por los derechos que le corresponden, que porque tiene *menos fuerza física*, que porque es *inferior intelectualmente,* que porque es *emocional,* que porque algunas *deidades* las han colocado en un nivel inferior, que porque su lugar natural es *cuidar y servir* a los otros, que porque como *así ha sido desde hace miles de años* debe perpetuarse, que porque *pertenece al hogar y no al ámbito público;* en fin, excusas para relegarlas de la posibilidad de la autonomía individual o del ámbito público, históricamente han sido abundantes.

Al colocarlas, por *x* o *y* razón, como inferiores a los varones, ha llevado a pensarse que su punto de vista no es tan importante como el de ellos. Que, al no pertenecer al sexo masculino, no alcanzará a comprender lo que, en la religión, en la filosofía o en la ciencia hay de importante. A este sesgo se le conoce como **androcentrismo**, es decir, a partir de que la definición tradicional de lo *humano* ha sido pensada desde un falso universalismo masculino en el cual se excluye a las mujeres de la historia y la cultura, imposibilitando una igualdad sustancial.

Como ya te habrás dado cuenta, la lucha por el reconocimiento de sus derechos y de la búsqueda hacia una igualdad y libertad sustancial, marcaron los inicios del feminismo. Entendido no como una contraparte ni el opuesto del machismo, ya que este último implica una forma de sexismo que representa actitudes o un sistema que sostiene la superioridad del hombre sobre la mujer, teniendo de base la creencia de que los hombres deben tener roles dominantes en la sociedad.

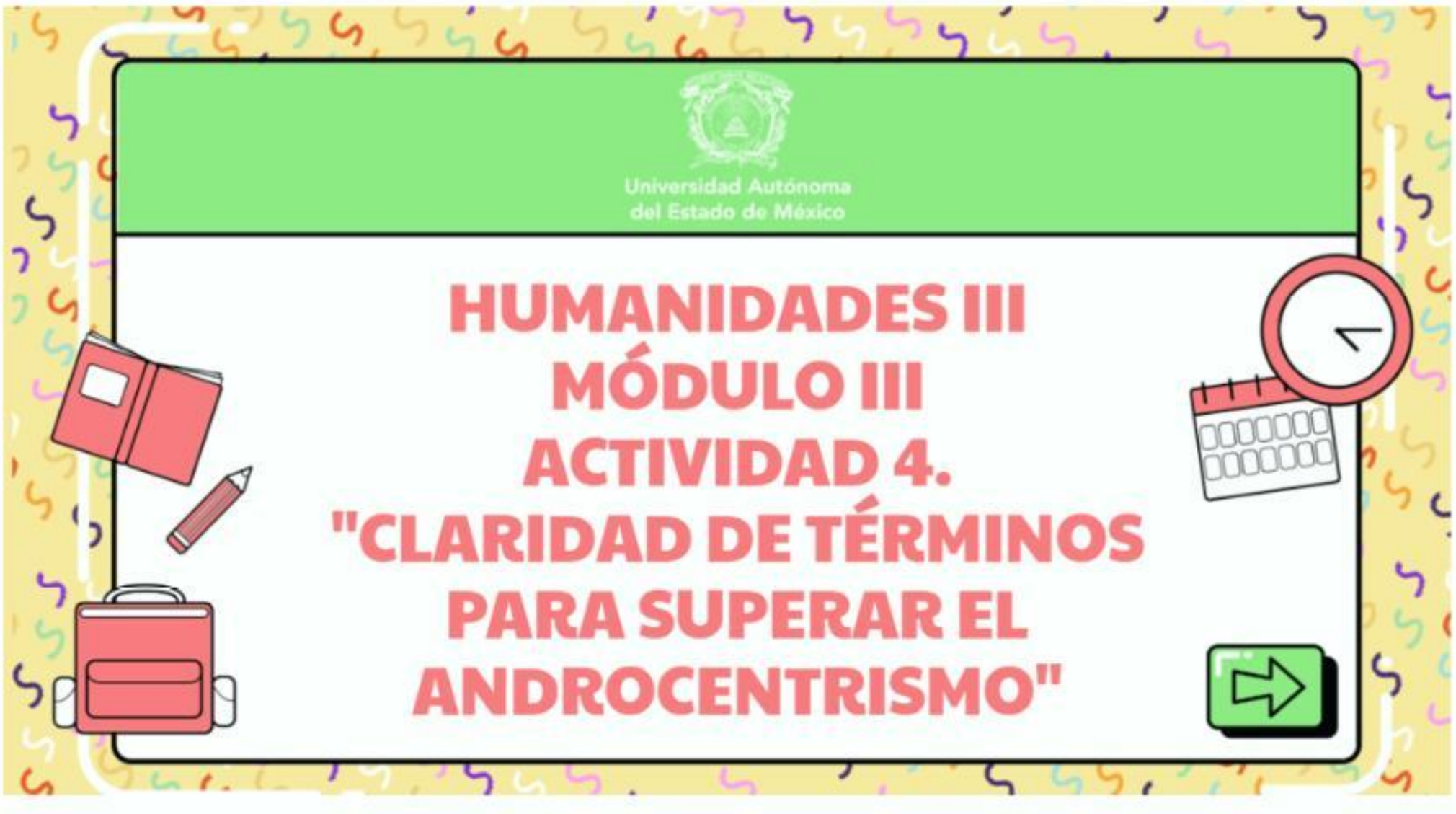
Lo interesante en esta lucha feminista es que, al adentrarnos en su historia, no sólo han luchado por la opresión y exclusión de las propias mujeres, sino las feministas han combatido también la discriminación de clase social, étnica, racial y hacia las diversidades sexo-genéricas de las cuales han sido víctimas otros grupos humanos (Adams, 2022).

Las feministas, al entender que, para superar al androcentrismo, no sólo es urgente resolver la problemática de la injusticia que sufren las mujeres, sino para poder transformar la sociedad a una más justa, igualitaria y equitativa, debemos comprender que nuestras problemáticas están invariablemente conectadas. Tanto así que, hasta la problemática del devastamiento ecológico y la explotación sistemática que sufren nuestros compañeros animales no humanos por parte de nuestra especie son temas igual de urgentes al de las problemáticas humanas.

Piénsalo, sin planeta Tierra o biodiversidad no podríamos hablar de nuestra continuidad en esta hermosa y, hasta la fecha, única casa. Es así como, en el siguiente apartado, te presentaremos las propuestas de mujeres que se han preocupado no sólo por la justicia inter-humana, sino de la urgencia de comprender el respeto que le debemos a los individuos no humanos y a los ecosistemas enteros, entendiendo que, si comprendemos las causas comunes de los sistemas de opresión y dominación, podremos superarlas.

Actividad 4. Claridad de términos para superar el androcentrismo

Instrucciones: realiza el siguiente ejercicio; para comenzar da clic en el enlace, ¡suerte!

3.2.1 Ecofeminismos: nociones y propuestas

El **ecofeminismo** o **feminismo ecológico** surge como movimiento y teoría de corte político, social y filosófico ante la toma de conciencia de las mujeres frente a la crisis ecológica en los años setenta. Consiste en una diversidad de propuestas que identifican y critican las cegueras de género, de clase social, raciales, de características patriarcales (no sólo del pensamiento filosófico occidental, sino también de los pueblos originarios), respecto a los animales no humanos y la naturaleza. Además, el ecofeminismo enfatiza las interrelaciones entre las mujeres, la naturaleza no humana y los otros excluidos que son conceptualizados, caracterizados, (de)valuados y (mal) tratados (Sandler, 2018).

Figura 14.
Ecofeminismo

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI Microsoft Bing [Ecofeminismo]. https://www.bing.com/images

En términos generales, podemos encontrar dos corrientes en el ecofeminismo: la esencialista y la constructivista histórico-contextual. La primera considera a la mujer conectada de manera más directa a la naturaleza, es decir, que la mujer tiene una relación intrínseca y natural con ella; la segunda rechaza que haya una relación esencial entre mujeres y naturaleza, siendo esta conexión la consecuencia de una construcción social e histórica .

Esencialista	Constructivista histórico-contextual
Considera a la mujer conectada de manera más directa a la naturaleza, es decir, que la mujer tiene una relación intrínseca y natural con ella.	Rechaza que haya una relación esencial entre mujeres y naturaleza, siendo esta conexión la consecuencia de una construcción social e histórica.

La crítica hecha por parte de las filósofas ecofeministas constructivistas (Val Plumwood, Karen Warren, Donna Haraway, entre otras, en relación con el ecofeminismo esencialista, consiste básicamente en que, si a las mujeres se les asocia de manera automática a la naturaleza (dentro de sistemas económicos patriarcales capitalistas), se podrían reforzar los roles de género sobre el cuidado, ya que, si la madre tierra (Pachamama) nos otorga todos los servicios (cuidando y sirviéndonos) y a la mujer se le liga a este imaginario (madre abnegada y servicial), también se le podrían exigir estos roles como si fuera exclusivo de todas ellas. Relegando al varón de las tareas del cuidado que, en principio, correspondería a todos de manera equitativa.

En cambio, la postura ecofeminista constructivista defiende que todos los roles asignados a los seres humanos son constructos sociales que históricamente han sido creados y normalizados, determinando culturalmente los papeles que le corresponden a los individuos. Entonces, la limitación de la mujer con lo natural y del hombre como creador de la cultura, representa una limitación de nuestro potencial integral humano; el hecho de partir de roles determinados encasilla no solo a los individuos, sino también a las tareas del cuidado, la simpatía, la compasión y la empatía a un género específico; provocando inequidades en la repartición del trabajo (remunerado o no).

El hecho de considerar a las mujeres como biológicamente más cercanas a la naturaleza y, por tanto, las que pueden (deben) salvarla (al tener mayor conexión con ella), las deja en una posición de mayor vulnerabilidad, ya que no sólo le son impuestos los roles de cuidado y limpieza del hogar. A partir de las causas antropogénicas por nuestro abuso y mal uso de la naturaleza, se les podría exigir a las mujeres que también limpien al mundo, no sólo a su casa-habitación, creyendo que todas *ellas entienden mejor sobre eso*, resultando injusto por dejar la problemática del cuidado y conservación ambiental a un género ya de por sí explotado (Plumwood, 1993).

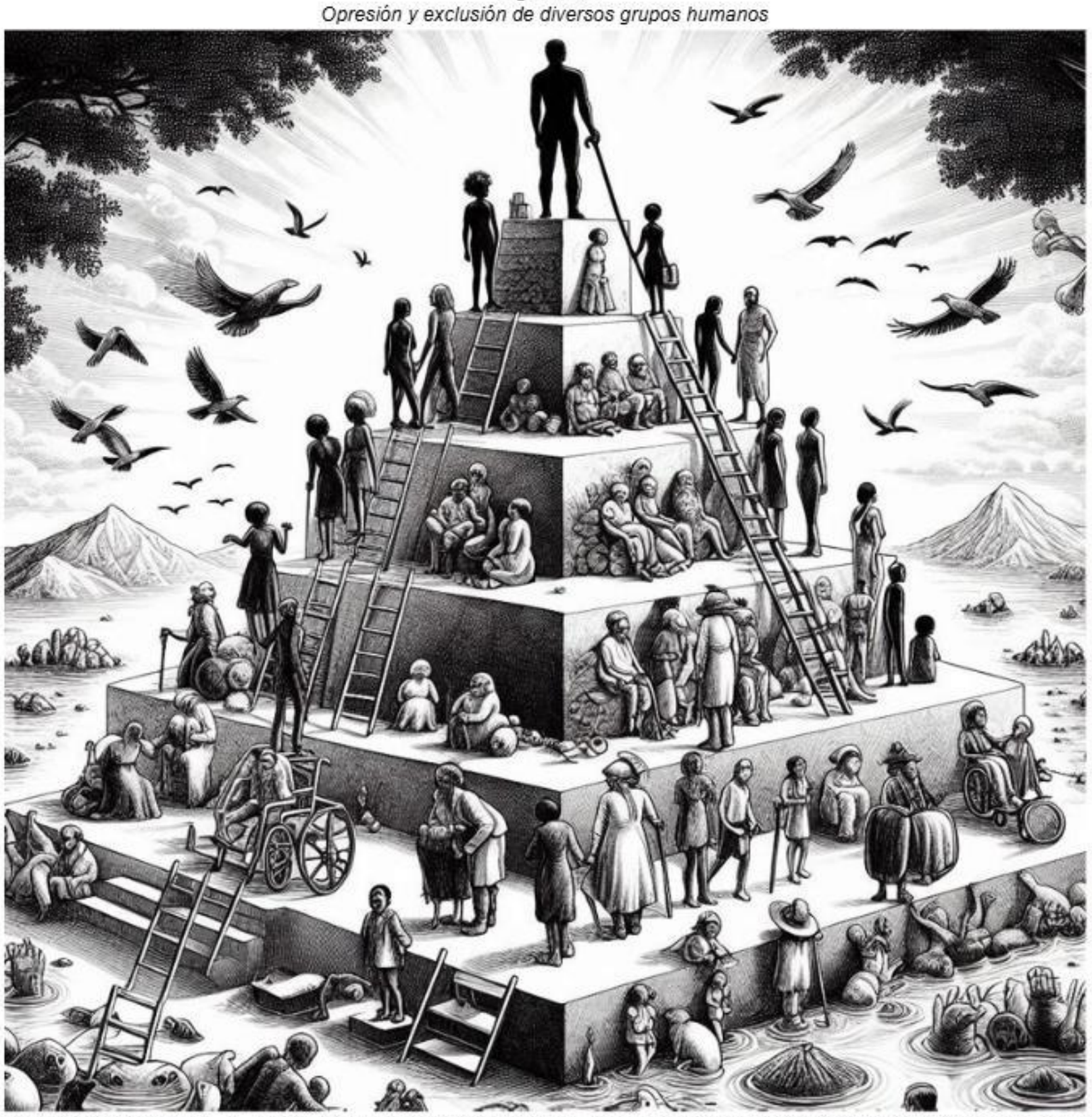
Es por lo que las ecofeministas más recientes abogan por una superación del ecofeminismo esencialista, considerando que es imperante entender las estructuras de dominación en cualquiera de sus facetas, no caer en trampas que prometen liberar a las mujeres, pero terminan sometiéndolas; por lo que en esta sección partiremos de las posturas ecofeministas no esencialistas, es decir, de las propuestas ecofeministas críticas decoloniales y constructivistas histórico-contextuales. Sin embargo, para entender esta problemática es conveniente comprender su génesis.

El término **ecofeminismo** fue acuñado por la ecofeminista clásica Francoise d'Eaubonne (1920-2005), en 1947. Ella reclamaba el cuerpo femenino como propiedad de una misma. Su propuesta filosófica gira en torno a una preocupación **ecologista** y **feminista**, situación que le hizo reflexionar

sobre la alarmante problemática de la explosión demográfica en función de la insostenibilidad del crecimiento ilimitado de la economía y de la población humana a nivel global, percatándose de que, en tanto a las mujeres se les negara la decisión sobre sus propios cuerpos (respecto a la reproducción y contracepción), no podría haber una solución a la sobrepoblación mundial. Si la maternidad resulta obligatoria, no sólo se atenta contra la autonomía de las mujeres, sino a un mayor devastamiento ecológico también, causado por un sistema capitalista que lo que busca son más consumidores, resultando "conveniente" forzar la maternidad: entre más humanos existan, más consumo habrá.

D'Eaubonne conecta problemáticas que en apariencia no tendrían relación: las exigencias feministas sobre el control de los cuerpos de las mujeres, con las previsiones científicas de la catástrofe ambiental a la cual nos dirigimos (a partir de los modelos económicos que se imponen en nuestro mundo), y acaba proponiendo una unión metodológica entre ambos para potenciar soluciones a partir del **estudio interseccional**, es decir, explica que la lucha del ecologismo y del feminismo no son tan diferentes, ya que poseen objetivos políticos en común (D'Eaubonne, 2022).

Figura 15.
Opresión y exclusión de diversos grupos humanos

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Opresión y exclusión de diversos grupos humanos]. https://www.bing.com/images

Por un lado, la naturaleza y los animales son vistos como recursos listos para ser utilizados por los humanos a su antojo, como mera propiedad. Por otro lado, desde antaño, las mujeres han sido tratadas como *recursos*: se les ha limitado su libertad reproductiva; se le ha considerado como propiedad del padre, del hermano, del esposo (existen aún países que, al casarse las mujeres, pierden su apellido, que paradójicamente es el del abuelo *paterno*, es decir, se les elimina su apellido paterno para ser nombradas con el *nuevo apellido paterno del esposo*).

Se les ha relegado de altos puestos de liderazgo religioso y político; se les llegó a prohibir acceder al espacio público, es decir, se les prohibió votar, ser votadas e incidir en las decisiones políticas de su comunidad; se les prohibió el acceso a la educación; se les ha restringido la posibilidad de su independencia económica; se les llegó a prohibir el derecho a divorciarse; se les ha relegado de ciertos oficios y profesiones (por no ser consideradas aptas o se les ha excluido del campo por múltiples factores, como un posible embarazo); se les ha reducido a roles específicos, que no necesariamente buscan su desarrollo espiritual e intelectual, sino se les ha querido limitar a puestos de servicios y cuidados.

Pero no sólo las mujeres y la naturaleza (incluidos los animales no humanos) han sufrido exclusiones; han existido múltiples grupos humanos, que al haber sido históricamente *inferiorizados* (las personas de diversas etnias, los discapacitados, los pobres, los enfermos, las personas colonizadas, las personas de las diversidades sexo-genéricas, las personas esclavizadas, las infancias, los hombres oprimidos, etc.), también han experimentado varias de estas discriminaciones (Adams, 2022). Esta ampliación de conciencia fue posible, entre otras razones, por el surgimiento del feminismo de la cuarta ola, es decir, el darnos cuenta de que oprimidos hay muchos más que solo las mujeres y la naturaleza. Y lograron vislumbrar que el sistema patriarcal ha traído opresión para muchos otros.

Es por lo que las ecofeministas creen pertinente indagar las causas de estos injustos fenómenos, considerando que tienen **orígenes comunes**, entre ellos: la organización social de corte patriarcal y androcéntrica, el sistema económico imperante de corte capitalista-antropocéntrico y la imposición de una cosmovisión que coloca ontológicamente a ciertos grupos humanos (usualmente a un reducido grupo de varones, heterocisnormativos, sin discapacidades, con poder y solvencia económica) por encima de otros.

Es importante dejar claro que el patriarcado, en los ecofeminismos constructivistas más recientes, no se considera al varón como opresor automático y exclusivo de mujeres y de la naturaleza (como lo creyó el ecofeminismo clásico esencialista), sino es un sistema de **marcos conceptuales opresivos de jerarquías inferiorizantes** que oprimen de distintas maneras a todos los excluidos, es decir, el sistema patriarcal ha dotado a la sociedad de concepciones opresivas y jerarquizantes basadas en la desigualdad. Y lo que busca este sistema no es reafirmar su supuesta superioridad de algún grupo humano, sino insistir en que está bien inferiorizar y dominar al considerado ***débil,*** al excluido del sistema, limitando la posibilidad de que aquellos que son considerados ***débiles*** (por falta de fuerza o de privilegios) superen su condición (Warren, 2000).

En el ámbito filosófico del **ecofeminismo constructivista histórico-contextual**, la opresión comienza con las concepciones dualistas subordinantes, es decir, al dividir a la realidad en dos se coloca a una parte de este dualismo como superior y su contraparte como inferior:

Marcos conceptuales que dividen a la realidad en dualidades subordinantes

Considerado SUPERIOR	Considerado INFERIOR
- Razón	- Emoción
- Hombre	- Mujer
- Humano	- Naturaleza
- Cultura	- Naturaleza
- Civilizado	- Salvaje
- Rico	- Pobre
- Blanco	- Negro
- Europeo	- Indígena
- Capacitado	- Discapacitado
- Fuerza y poder	- Sensibilidad
- Colonialismo	- Colonizados
- Ciencia y tecnología occidental	- Saberes indígenas
- Producción	- Reproducción
- Heterocisnormatividad	- Diversidades sexo - genéricas

En estos marcos conceptuales dualistas opresivos y subordinantes se polariza la realidad y no sólo como una diferenciación ingenua de lo que existe, sino a una de las polarizaciones se le coloca como *superior o mejor* y a la otra como *inferior o débil*. A los primeros se les valoriza y a los segundos se les infravaloriza (Warren, 2000).

Frente a esto, la meta del ecofeminisimo es liberar y emancipar a la mujer, la naturaleza y a los otros excluidos del dominio de todo lo que ha quedado arriba (considerado superior) y hacer una valoración activa e incluyente de todo lo que ha quedado *abajo* (considerado inferior) (Sagols, 2018).

Todas estas problemáticas existentes resultan ser nuevos retos al buscar innovadoras formas de justicia social que superen el sistema patriarcal **androantropocéntrico.** Recordando que la culpa no es de un género específico, ya que es un problema sistémico; el creer que, de manera simplista, sólo el varón es el culpable de esta terrible situación nos colocaría en una visión reductiva, opresiva y excluyente más. El ecofeminismo advierte que también hay mujeres y otros grupos humanos oprimidos que son patriarcales, es decir, se apropian y replican actitudes de dominación, opresión y exclusión hacía otros.

Es importante dejar claro que el ecofeminismo no propone lanzarse en contra de los hombres (oprimidos o no), sino es criticar y desmitificar el sistema de dominio que se ha establecido a partir de un cierto tipo (muy reducido) de hombres; es decir, el objetivo es deshacer las estructuras de poder y dominio que siguen limitando la autonomía y libertad de gran parte de los seres que habitamos este planeta, más no ir contra el género masculino, ya que ellos también son víctimas del sistema patriarcal; por ejemplo, a los hombres no se les ha dado la opción de elegir si querían ser parte de este sistema o no, fueron conducidos e incorporados (Sagols, 2014).

En los sistemas patriarcales, ser varón (oprimido o no) y ser educado a partir de valores como la *valentía*, la *resistencia*, la *fuerza*, el *heroísmo* puede llevarlos a arriesgar su propia vida, con tal de no mostrar debilidad llegan a descuidar su salud física. Además, la mutilación emocional

que se les impone: *"llorar no es de hombres, mantén a raya tus emociones"*, orillándolos a que puedan desarrollar problemas de salud mental por no cumplir con las expectativas que implica la *masculinidad hegemónica*: *"debes ser exitoso, debes poseer riqueza, nunca te doblegues, debes llegar siempre más lejos, mantén siempre el control, debes procurar dominar la situación"*. Según datos del INEGI, la tasa promedio en 2022 de suicidio en hombres fue de 10.5 por cada 100 mil y en mujeres fue de 2.3 por cada 100 mil (Cruz, 2024).

Esta situación nos hace reflexionar en cómo las sociedades patriarcales afectan inevitablemente a todos sus miembros: humanos, animales y naturaleza. Por lo que, la filósofa y ecofeminista constructivista histórico-contextual Karen Warren (1947-2020) propone que para liberarnos del patriarcado tenemos que criticar los prejuicios que han sido impuestos por las culturas con el objetivo de crear una ética que logre superarlos, una ética que esté basada en valorizar e incluir al *cuidado* como categoría compartida por todos los humanos (Warren, 2000)

Figura 16.
Universalización de los cuidados

Nota. Fuente: Chávez L., A. (2025). Creación propia con Open AI. Microsoft Bing [Universalización de los cuidados]. https://www.bing.com/images

Los roles de amar y cuidar a los otros, históricamente se les ha asignado a las mujeres y, a diferencia de ciertos roles asignados a hombres (como la del dominio, el poder, la competencia, la mente fría, etc.), las mujeres tienden a expresar más el amor y cuidado a los otros, pero esto no es porque *por naturaleza* sean más propensas a ello, sino porque a lo largo de la historia se las ha socializado bajo estos roles y esquemas; es decir, el que la mujer tienda más al *cuidado*, resulta un *constructo social*, una idea creada socialmente, al igual que los roles impuestos a los varones