

UNIREMINGTON[®]
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON
RES. 2661 MEN JUNIO 21 DE 1996

**SEMINARIO PROBLEMAS DEL HOMBRE Y DE LA
SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA
TRANSVERSAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES**

Vicerrectoría de Educación a Distancia y virtual

2016

El módulo de estudio de la asignatura SEMINARIO PROBLEMAS DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA es propiedad de la Corporación Universitaria Remington. Las imágenes fueron tomadas de diferentes fuentes que se relacionan en los derechos de autor y las citas en la bibliografía. El contenido del módulo está protegido por las leyes de derechos de autor que rigen al país.

Este material tiene fines educativos y no puede usarse con propósitos económicos o comerciales.

AUTOR

Luis Miguel Obando Tobón

Politólogo. Docente de Cátedra de la Universidad de Antioquia y Docente- Administrativo de la Corporación Universitaria Remington

luis.obando@remington.edu.co

Nota: el autor certificó (de manera verbal o escrita) No haber incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario eximió de toda responsabilidad a la Corporación Universitaria Remington, y se declaró como el único responsable.

RESPONSABLES

Dora Aidé Ramírez González

Decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales

dramirez@uniremington.edu.co

Eduardo Alfredo Castillo Builes

Vicerrector modalidad distancia y virtual

ecastillo@uniremington.edu.co

Francisco Javier Álvarez Gómez

Coordinador CUR-Virtual

falvarez@uniremington.edu.co

GRUPO DE APOYO

Personal de la Unidad CUR-Virtual
EDICIÓN Y MONTAJE

Primera versión. Febrero de 2011.
Segunda versión. Marzo de 2012
Tercera versión. noviembre de 2015
Cuarta versión Marzo 2016

Derechos Reservados

Esta obra es publicada bajo la licencia Creative Commons.
Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 2.5 Colombia.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1 MAPA DE LA ASIGNATURA	5
2 UNIDAD 1 GLOBALIZACIÓN HISTÓRICA Y LA GEOPOLÍTICA ESTRATÉGICA.....	6
2.1.1 OBJETIVO GENERAL	7
2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
2.2 Tema 1 La crisis del Estado moderno, soberanía y globalización histórica.....	8
2.3 Tema 2 Globalización, mundialización y el espacio local: Globalización y hombre contemporáneo ...	12
2.4 Tema 3 modelo estratégico de la geopolítica internación y nacional.....	16
2.5 Tema 4 La geopolítica. Un estudio de caso de Colombia para el siglo XXI.....	19
2.5.1 EJERCICIO DE APRENDIZAJE	23
2.5.2 TALLER DE ENTRENAMIENTO	24
3 UNIDAD 2 EL HUMANISMO, LA HISTORIA Y EL PENSAMIENTO	25
3.1.1 RELACIÓN DE CONCEPTOS.....	25
3.1.2 OBJETIVO GENERAL	26
3.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	27
3.2 Tema 1 El humanismo clásico, el hombre y la virtud de los “mejores” (La República de Platón).	27
3.3 Tema 2 El pensamiento humano y el valor del hombre en la sociedad moderna: humanismo y racionalismo, ¿identidad o ruptura?	33
3.4 Tema 3 Humanismo contemporáneo. Entre la instrumentación tecnológica y la formación en principios y valores universales. La crisis del humanismo y la ruptura de la concepción antropológica de la sociedad moderna.	38
3.5 Tema 4 Humanismo, el sujeto civil y la ética hoy. Humanismo, educación y sociedad neoliberal.....	40
3.5.1 EJERCICIO DE APRENDIZAJE	43
3.5.2 TALLER DE ENTRENAMIENTO	44
4 UNIDAD 3 DE LA MORAL Y LA ÉTICA EN TIEMPOS CONTEMPORÁNEOS.....	45

4.1.1	OBJETIVO GENERAL	47
4.1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	47
4.2	Tema 1 La ética, la moral y la virtud en el pensamiento clásico y moderno.....	47
4.3	Tema 2 Ética y crisis de la sociedad contemporánea	51
4.4	Tema 3 Ética ciudadanía y democracia.	56
4.5	Tema 4 Ética política una nueva agenda internacional: ciudadanía, derechos y ciudadanía global.....	60
4.5.1	EJERCICIO DE APRENDIZAJE	64
4.5.2	TALLER DE ENTRENAMIENTO	65
5	PISTAS DE APRENDIZAJE	66
6	GLOSARIO	68
7	BIBLIOGRAFÍA	71
	Textos de referencia.	71
	Bibliografía complementaria.	71

1 MAPA DE LA ASIGNATURA

PROBLEMAS DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO GENERAL DEL MÓDULO

El programa de Formación Humana de la CUR, a través del Seminario Problemas del Hombre y de la Sociedad Contemporánea, busca formar un profesional con las herramientas y habilidades que se exigen para una sociedad y un sector productivo definido más por sus necesidades que por sus avances, lo cual implica que además de las habilidades y capacidades de manejo de las herramientas de alta tecnología, tenga también una formación y espíritu creativo y constructivo basado en la imaginación, la voluntad y la disciplina para pensar sobre los obstáculos y ser capaz de enfrentar las limitaciones propias de la vida profesional y de la vida real, dentro de un contexto social y humano cargado con más dificultades que posibilidades para construir el proyecto de vida.

Este perfil profesional, debe ir entrelazado con una formación integral, humana, holística que le permita ubicarse en el mundo real, ser participe activo del mundo social, cultural y político, con una visión crítica pero prospectiva no solo frente a su vida personal, sino en relación con el medio social del cual hace parte y con un compromiso de participación e identidad, solidaridad y cooperación con sus semejantes vistos como ciudadanos, desde el punto de vista de la reivindicación y valoración de los derechos universales y modernos que son condición de cualquier sociedad e individuo que se piense y actúe en sentido moderno y civilizatorio. Un ciudadano que como tal valora y se compromete con su propio entorno pero además se piensa en identidad con el hombre universal, dentro del pensamiento humanista que hoy día no es otro que un ciudadano que está centrado en un espacio local y particular específico pero que al mismo tiempo cultural, científica y humanamente pertenece al mundo hoy integrado por la globalización civilizatoria.

OBJETIVO GENERAL

Propiciar en el estudiante la asimilación cognitiva y formativa sobre algunos de los elementos que definen el orden contemporáneo desde la filosofía de la historia y desde la política internacional en relación con el orden civilizatorio de la globalización y con la crisis del Estado, planteando hipótesis académicas e instrumentos de análisis filosóficos, políticos y éticos, buscando la comprensión explicativa de casos problema de la sociedad contemporánea en relación con la ética y la política.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

UNIDAD 1

Formar al estudiante para que enfrente los debates contemporáneos sobre la globalización como coordenada socio-histórica novedosa, identificando el impacto que ciertos cambios producen sobre la comprensión del hombre y su entorno, así como el lugar determinante que juegan los espacios geográficos en los contextos globales.

UNIDAD 2

Reconstruir la historia del pensamiento humanista para que el estudiante identifique críticamente la importancia del humanismo en su formación individual y colectiva.

UNIDAD 3

Discutir la importancia histórica de la reflexión ética a través de un recorrido lineal por sus fundamentos y debatiendo algunos de los problemas éticos más acuciantes en el mundo contemporáneo.

2 UNIDAD 1 GLOBALIZACIÓN HISTÓRICA Y LA GEOPOLÍTICA ESTRATÉGICA

Globalización, ¿desarrollo o fracaso? [Enlace](#)

Globalización: se concibe como el resultado de la interacción de las distintas lógicas globales, un conjunto de procesos cuyo desarrollo altera la organización económica, social y política de los Estados en su relación con actores transnacionales.

Estado nacional: unidad política y jurídica que centraliza y organiza el ejercicio del poder en territorios y poblaciones delimitadas.

Hombre: A través de las civilizaciones conocidas se ha encargado de diseñar la vida comunitaria y ha acoplado el mundo geográfico a sus necesidades en la búsqueda permanente de su bienestar y felicidad, a diferencia del concepto de Población bajo la óptica Estatal que se refiere a la comunidad que obedece, en última instancia, y que legitima o deslegitima la soberanía del gobernante.

Geopolítica: es la Ciencia que evalúa la proyección espacial de una serie de variables, Hombre, Recursos Naturales, el Poder y el Estado-Nación, para permitirle a la política, el desarrollo de sus proyectos.

Geografía: Es la Ciencia que estudia el espacio terrestre con todos sus accidentes y su influencia en la vida humana. Existe una relación directa de ésta con la calidad y cantidad de seres que lo habitan.

Nación: Designa un particular fenómeno étnico, histórico, psicológico, que tiende a configurar una comunidad de hombres vinculados por lazos comunes de raza, historia, cultura y conciencia de ser nación.

Estado: Es el poder político de una nación estructurado jurídicamente.

Poder: Es la capacidad de hacer. Es la fuerza al servicio de las ideas. El poder del Estado es la capacidad que tiene la cúpula de dirección del Estado de asignar con autoridad los valores a una sociedad en su conjunto. Y al mismo tiempo son los medios de que dispone el Estado-Nación para alcanzar sus objetivos. La relación entre fuerza, capacidad y medios no es una relación fija delimitada de una vez por todas, sino que dependiendo del contexto y de las necesidades cada una asume un rol u otro. Es desde esta reflexión que se asocia la propuesta Geopolítica a una propuesta de corte autoritario.

2.1.1 OBJETIVO GENERAL

Introducir al estudiante en los debates contemporáneos sobre la globalización como coordinada socio-histórica novedosa, identificando el impacto que ciertos cambios producen sobre la comprensión del hombre y su entorno, así como el lugar determinante que juegan los espacios geográficos en los contextos globales.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar las dimensiones históricas de los procesos de globalización y su impacto en el ejercicio de la soberanía estatal.
- Identificar desde una perspectiva crítica el papel del hombre en el mundo contemporáneo partiendo de las dinámicas de globalización.
- Revisar algunos conceptos fundamentales de la geopolítica y su incidencia en las dinámicas locales.
- Analizar las tendencias de la geopolítica colombiana durante el siglo XX para advertir las posibles vías de una nueva geopolítica que inserte al país de manera ventajosa en el siglo XXI.

2.2 TEMA 1 LA CRISIS DEL ESTADO MODERNO, SOBERANÍA Y GLOBALIZACIÓN HISTÓRICA.

“

“Si la capacidad intelectual nos es común, también la razón, por la que somos racionales, nos es común. Si es así, también es común la razón que prescribe lo que debemos hacer o no. Si es así, también la ley es común. Si es así, somos ciudadanos. Si es así, participamos de alguna clase de constitución política. Si es así, el mundo es como una ciudad. Porque ¿de qué otra constitución común se diría que participa todo el género humano? Y de allí, de esa ciudad común, nos viene también la capacidad intelectual, la racional y la legal. ¿O de dónde?”.

Marco Aurelio

”

La globalización es un proceso que abarca diferentes esferas a nivel planetario (económica, tecnológica, social, cultural) y que se fundamenta en el crecimiento de la comunicación y la interdependencia entre los diferentes Estados, estrechando los vínculos entre éstos y generando transformaciones en las dinámicas locales. Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria (Nueva Economía) cobrando mayor importancia en el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo. El ordenamiento jurídico también siente los efectos de la globalización y se ve en la necesidad de uniformizar y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de universalizar el reconocimiento de los derechos fundamentales de ciudadanía. En la cultura se caracteriza por un proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una cultura global. En lo tecnológico la globalización depende de los avances en la conectividad humana (transporte y telecomunicaciones) facilitando la libre circulación de personas y la masificación de las TICs y el Internet. En el plano ideológico los credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan desinterés generalizado y van perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo de la sociedad abierta. Mientras tanto en la política los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado sociedad red, el activismo cada vez más gira en torno a las redes sociales, se ha extendido la transición a la democracia contra los regímenes despóticos, y en políticas públicas destacan los esfuerzos para la transición al capitalismo en algunas de las antiguas economías dirigidas y la transición del feudalismo al capitalismo en economías subdesarrolladas de algunos países aunque con distintos grados de éxito.

FACTORES QUE IMPULSAN SU DESARROLLO

**Apertura de
mercados
nacionales**

**Avances
tecnológicos**

**Tratados de libre
comercia**

**Fusiones entre
empresas:
Multinacionales**

**Revolución
informática**

La complejidad del fenómeno exige una tarea previa de delimitación conceptual sobre su extensión, contenido y alcance. Por eso, el sociólogo alemán Ulrich Beck se aplica con esmero a esta tarea de deslinde y acotación de las distintas dinámicas del fenómeno, lo cual le lleva a distinguir entre globalismo, globalidad y globalización:

El globalismo es la ideología del mercado mundial, el soporte ideológico de un capitalismo global indiscriminado que ensalza el orden espontáneo del mercado y vitupera toda tentativa reguladora y redistributiva del estado, al reputarla una distorsión inadmisibles. Se trata, por tanto, de una ideología que reduce la pluridimensionalidad de la globalización al fenómeno económico como única clave explicativa, anulando la autonomía del resto de los espacios sociales que quedan, por obra de esta exaltación economicista, sumergidos en el mercado; una serie de virus mental instalado en el imaginario colectivo merced al cual todo ha de supeditarse al primado de la economía. El globalismo suprime así la distinción clásica de la primera modernidad entre política y economía.

La globalización se concibe como el resultado de la interacción de las distintas lógicas globales, un conjunto de procesos cuyo desarrollo altera la organización económica, social y política de los estados en su relación con actores transnacionales.

La globalidad ha de entenderse el complejo conjunto de las relaciones políticas, sociales y culturales que establece una continuidad espacial a nivel planetario y que convierte a las fronteras en una ficción inasumible. La interdependencia en los sistemas sociales, de su hibridación y de su mezcla; una realidad plural cuya integración no significa heterogeneidad.

La reconstrucción histórica de la evolución del proceso de globalización implica una revisión detallada de los acontecimientos globales y locales que han transformado el curso de la evolución de cada Estado. Algunos de los hechos que podían destacarse son:

1750-1840: Comienzos del comercio global en productos manufacturados

1492- Conquista y colonización de América por parte de los españoles y demás europeos.

1840-1875: Formación de una economía mundial e interdependencia (Revolución industrial)

Depresión de 1870: Generando alza de aranceles. Descensos de poder relativos.

Depresión de 1930: otra guerra de aranceles

1945 II Guerra mundial: La destrucción de la segunda guerra mundial inclinó a las potencias mundiales a desarrollar instituciones internacionales que promovieran la cooperación entre ellas, en lugar del conflicto.

1970: Posguerra Y Guerra fría: La creación de instituciones internacionales: la ONU, el FMI, el GATT, el Banco Mundial. La expansión de las empresas multinacionales. Crecimiento de los mercados a nivel mundial.

1970-1980: La recesión mundial de 1980 redujo la demanda y los precios de las exportaciones.

1989: Caída del muro de Berlín

El nacimiento de la Unión Europea (UE), dio al mundo un nuevo bloque político económico fuerte que paulatinamente se colocó como una fuerza predominante en Europa.

1993: 1991: Creación de Mercosur

1998: Europa prosigue en camino hacia la unidad, y los distintos países ratifican la implantación de la unidad monetaria (el euro)

2001: Ingreso de China a la OMS, siendo el país más poblado del mundo y la quinta economía

Atentados contra World Trade Center y Pentágono: Desde ese momento se crea una lucha contra el terrorismo internacional

2005: Disturbios en Francia, debido a cuestiones migratorias, lo cual llevo al cuestionamiento de las migraciones internacionales y las desigualdades sociales y territoriales en la globalización.

La globalización se refleja en múltiples manifestaciones como los cambios en los hábitos de consumo, las relaciones interpersonales y geo-políticas, los cambios en las concepciones de los diferentes fenómenos globales, entre otros. También son comunes los discursos sobre la globalización basados en las comunicaciones y en los avances tecnológicos en los que internet, los medios masivos y las cadenas globales, así como la proliferación de artefactos portátiles de diversos usos, serían la clara muestra de la situación global actual.

De igual manera proliferan las concepciones de la globalización como un fenómeno netamente económico, basando sus relaciones en la producción y el mercado internacional. Esta, es sin duda una de las esferas que

mejor refleja las dinámicas del proceso, pues permite observar el marcado interés por la unificación económica a escala planetaria, ejemplarizada en los tratados de libre comercio.

La globalización contemporánea se caracteriza por el alto grado de desterritorialización de muchos de los procesos sociales, pues éstos ya no tienen lugar en los espacios geográficos fijos que los caracterizaban tradicionalmente; un buen ejemplo son las transacciones financieras o las telecomunicaciones, que a pesar de su enorme influencia e impacto ya no tienen un referente territorial que permita su ubicación específica o su control. Otro rasgo central es la creciente interconexión de los espacios, los fenómenos, los actores y los procesos a escala global; esto significa que las más diversas relaciones humanas se vuelven más fáciles y más rápidas, y que además las repercusiones de un determinado fenómeno tienen un alcance más amplio.

BENEFICIOS	RIESGOS
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mayor eficiencia del mercado que aumenta su competencia disminuyendo el poder monopolista. ■ Mejoras en la comunicación y cooperación internacional que puede llevar a un mejor aprovechamiento de los recursos ■ Impulso desarrollo científico-técnico ■ Mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de las economías nacionales. ■ Eliminación de las barreras de entrada del mercado laboral, financiero y de bienes y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Irresponsabilidad de empresas y multinacionales. ■ Aumento de desequilibrios económicos, sociales y territoriales. ■ Descuido sobre los índices de desarrollo humano: aumento de la pobreza. ■ Pérdida de factores que no se adaptan a la competencia.

PISTAS DE APRENDIZAJE

Traer a la memoria:

Tener en cuenta:

Tenga en cuenta que la globalización permite el desarrollo de prácticas económicas, políticas, sociales y de todo orden en la sociedad que posibilitan ver con un lente crítico lo que se puede potencializar para el bien de la humanidad o la necesidad de generar estrategias para disminuir el impacto de posible efectos negativos.

2.3 TEMA 2 GLOBALIZACIÓN, MUNDIALIZACIÓN Y EL ESPACIO LOCAL: GLOBALIZACIÓN Y HOMBRE CONTEMPORÁNEO

El hombre moderno es sumergido en una *aldea global*, puesto que todo lo que lo rodea es globalizado. Con la llegada de la sobreproducción y el avance tecnológico, el hombre tiene acceso ilimitado a medios de información mundiales. Alrededor de medios masivos de información, aparece noticias del mundo en instantes, aparecen avances científicos en cuestión de minutos a toda la comunidad científica. El hombre globalizado, se puede comunicar en instantes con un individuo del otro extremo del mundo, en cuestión de un clic.

Definir hombre es muy complejo, también lo es generalizar el hombre globalizado, pero hay rasgos identificables en las sociedades globalizadas

- Información inmediata.
- Manejo de las tecnologías de la información.
- Redes sociales.
- Intercambios culturales.
- Creación de grandes bloques económicos, consumismo y democratización.

El hombre es un miembro del consumo, pues el sistema lo impulsa a consumir, creando por decirlo así “una insatisfacción” constante, puesto que el hombre globalizado consume, en altas proporciones.

Al parecer el fenómeno global, afecta todos los entes sociales, desde las clases sociales hasta los organismos del estado. Pero hay que asumir una posición crítica frente a la globalización, ya que esta afecta directamente nuestras relaciones con el contexto inmediato.

“

"Las puertas de cada nación deben estar abiertas a la actividad fecundante y legítima de todos los pueblos. Las manos de cada nación deben estar libres para desenvolver sin trabas el país, con arreglo a su naturaleza distintiva y a sus elementos propios. Los pueblos todos deben reunirse en amistad y con mayor frecuencia dable, para ir reemplazando, con el sistema del acercamiento universal, por sobre la lengua de los istmos y la barrera de los mares, el sistema, muerto para siempre, de dinastías y de grupos".

José Martí

”

El problema de la globalización al aplicarse al área cultural se transforma cada vez más en un tema de particular interés por las múltiples repercusiones que conlleva. Ello se debe a que este proceso afecta la cultura política y

económica global; ya que cuando se modifican los instrumentos, valores y prácticas que constituyen la cultura política de la sociedad, ello requiere de profundas transformaciones de la base y la superestructura.

Algunos desafíos de la globalización para el hombre contemporáneo

ASUMIR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

- Esta realidad amerita un profundo ejercicio de reflexión crítica, que observe que la implantación de nuevas tecnologías ligadas a la globalización constituye un fenómeno cultural, en lo que hay que oensar también que la globalización misma ofrece opciones de falsa universalidad, por lo que debe concebirse de donde provienen esos adelantos, como poderlos utilizar en función de las mejoras y el proceso social, sin que su uso acentúe la relación de dependencia y sumisión que ha caracterizado al mundo subdesarrollado.
- Al igual que todos los fenómenos sociales, este proceso debe ser analizado de forma histórica concreta, si bien no es posible, ni deseable, escapar de los avances científicos y tecnológicos, es importante, para poder participar, identificar las condiciones de esa participación, que haya equidad en el acceso a la información y en la producción de materiales, que no desvirtúen la función que compete a los formadores de los educandos.

BUSCAR SOSTENIBILIDAD

- Este conjunto de transformaciones debe enfrentar el cambio de los valores relativos a lo público y lo privado; la estabilidad de las instituciones; la participación de ramas que tradicionalmente fueron líderes en el proceso de crecimiento económico y que son reemplazadas por nuevos sectores; el reemplazo de un paradigma tecnológico por otro; de la modificación de las preferencias sociales en la forma de organización colectiva o de la legitimidad y el peso asignado al estado frente a las diversas organizaciones que integran la sociedad civil. Sin embargo, el problema no está en las transformaciones que se operan, sino en sus direcciones y en sus resultados sociales. La sostenibilidad del desarrollo, no sólo se garantiza por medio de la preservación y/o formación de las condiciones del medio ambiente; el bienestar de las presentes y futuras generaciones sólo se podrá lograr y sostener si tomamos en consideración los siguientes elementos: Una cultura que se despliegue sin violentar la naturaleza, promover un crecimiento sin violentar el costo de la vida, sin desmejorar las condiciones de vida de las personas, es no enriquecer a un grupo y empobrecer a otros; es pensar en políticas gubernamentales que no afecten o entenden contra la naturaleza, es no vender la soberanía nacional en aras del turismo; es proponer proyectos que logren la igualdad de géneros y la educación ambiental; es contribuir a erradicar la pobreza y la violencia en todo los ámbitos, es pensar que

	<p>las políticas económicas no estén desfasadas de lo social; es en síntesis el respeto a la conservación de los valores, costumbres y modo de vida autónomos de los pueblos.</p>
PRESERVAR LO NACIONAL	<ul style="list-style-type: none">Mantener y crear una verdadera diversidad, asignando un lugar a la racionalidad nacional, garantizándole un poder de iniciativa equivalente por lo menos al poder de integración del sistema mundial, debido a que el espacio nacional, es el lugar de transformación de los impulsos externos con arreglo a procedimientos específicos, y está ligado en gran medida al exterior y por ende al sistema mundial. Los cambios en la cultura política de la sociedad requieren transformaciones en el papel del estado, por lo que según las particularidades de la gran mayoría de los países subdesarrollados, de lo que requiere este proceso es de un fortalecimiento del liderazgo del estado en la gestión del mercado, incluyendo los elementos del sector público y privado. Ello supone colocar barreras a la hegemonía del capital, de manera que este responda a los intereses del pueblo, evitando el carácter injerencista del capital
POLÍTICA DEL ESTADO ACTIVA	<ul style="list-style-type: none">La política exterior del estado debe ser dinámica frente a las corrientes homogeneizadoras externas en los distintos planos del desarrollo social, construyendo prácticas viables y legítimas de conducción del proceso, que se sustenten en el respeto de la unidad y la diversidad de situaciones nacionales. Es de particular importancia la prevención de la identidad cultural y los valores nacionales en lo que deviene la estrategia martiana de que “el único modo de ser libres es ser cultos”. Esto indica la necesidad de crear programas educativos, ya que no es posible enfrentar los retos culturales de la globalización con la gran suma de analfabetos y subescolarizados que tiene el mundo subdesarrollado.
ROL DE LA EDUCACIÓN	<ul style="list-style-type: none">Es importante destacar que la educación no debe ser vista solo como un elemento transmisor de conocimientos, sino también de tradiciones culturales, esta representa también una vía para el cultivo de tradiciones que contribuyan al desarrollo de raíces sociales con las que se identifica cada proyecto, cada sociedad. Estos atributos son importantes en la determinación de la concepción del mundo de los individuos de la sociedad de que trate, quienes imprimirán una manera específica al despliegue polifuncional de la cultura en cada ingrediente de las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción y la superestructura que la representa.

RESCATAR LA HISTORIA

- La concepción planteada supone rescatar y desarrollar los elementos de la historia local, regional y nacional poniéndose en función del proceso de creación de valores; supone la interpretación dialéctica del mundo de manera que se aduman los aspectos inéditos de la cultura universal y su incorporación a lo que identifica realidad nacional de cada país. En la medida en que las poblaciones estén dotadas de mayores grados de conocimientos de sus raíces, así crecerá el desarrollo autóctono y formativo cultural, el resultado podrá ser, una paulatina disminución de la capacidad de manipulación de los “grandes centros culturales” del mundo desarrollado sobre las culturas del tercer mundo.
- Las experiencias empíricas muestran que mientras la capacidad del estado para intervenir por vía de políticas culturales disminuye, la identidad de las nuevas generaciones se construye más por la lógica del mercado que por los símbolos patrios de naturaleza histórica y regional. Si un país quiere circular por las cendas del desarrollo sostenible debe crear su ventaja comparativa en términos de capacidades científicas y culturales. Debe dar prioridad a la historia nacional, a la ciencia, la tecnología, y a su cultura, desarrollando estrategias vinculadas a los nuevos escenarios de información y comunicación para construir un sitio a sus relaciones externas y conectarse así con el mercado mundial. Los recursos humanos, la educación y la formación son básicas en este vínculo.

ACERCARSE AL MUNDO

- Resulta además, conveniente poner en práctica, políticas de acercamiento y colaboración con otros contextos culturales, lo cual en la estrategia de desarrollo que aborda Martí para América latina se conoce bajo el legado de “Injertece en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”. Esto tiene su base en el argumento de que “la cultura del desarrollo parte del desarrollo de la cultura y para que perdure el modelo de desarrollo tiene que afirmarse en la identidad y en los valores autóctonos”. Cuando se plantean nuevas formas de organización, la cultura se dibuja como mapa para orientar la tarea de reconstruir los acontecimientos del mundo, lo que indica ir hacia los significados que guían la acción racional que coloca como centro al hombre.

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

- Un proyecto alternativo a los problemas que confronta el mundo de hoy no puede ser viable si no apoya en nuevas maneras de hacer política cultural. Para construir una nueva sociedad es necesario sustentarlas en nuevas formas de participación democrática, donde el trabajo comunitario debe ocupar un lugar privilegiado, creando los mecanismos que puedan hacer reales y efectivos los derechos individuales y sociales. Esto exige crear una integración social que comienza por

la organización social de los consumidores de los habitantes de una región, donde el hombre y sus organizaciones se transformen en protagonistas; asegurando la existencia y reproducción de una diversidad de circuitos culturales con sus variadas formas de operación es decir, con participación de diversos agentes sociales organizados según sus instancias institucionales.

PISTAS DE APRENDIZAJE

Traer a la memoria:

Tener en cuenta:

Recuerde que la globalización no es fenómeno netamente económico, sino que hace referencia a todas las interacciones que pueden darse dentro de las lógicas globales. El hombre debe tener una posición crítica frente a estas dinámicas y participar activamente en los procesos de transformación de la aldea global.

2.4 TEMA 3 MODELO ESTRATÉGICO DE LA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL Y NACIONAL

“

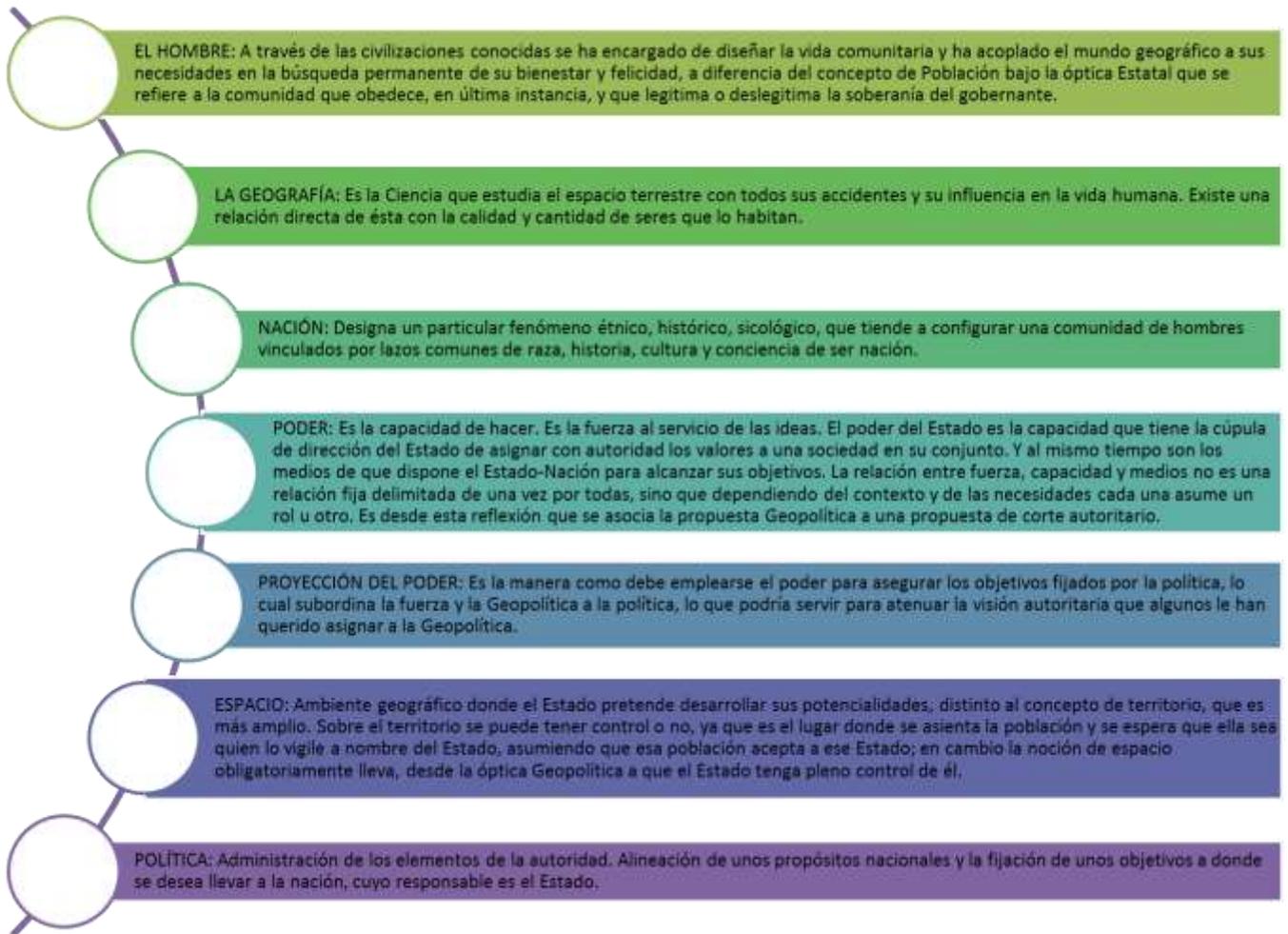
Geopolítica es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los Estados, a fin de extraer conclusiones de carácter político. Guía al estadista en la conducción de la política interna y externa del Estado y orienta al militar en la preparación de la defensa nacional y en la conducción estratégica: Al facilitar la previsión del futuro mediante la consideración de la relativa permanencia de la realidad geográfica les permite deducir la forma concordante con esta realidad en que se pueden alcanzar los objetivos y, en consecuencia, las medidas de conducción política o estratégica convenientes (Atencio, 1965: 41).

”

En términos generales, se entiende por Geopolítica el estudio de la influencia que ejerce el medio ambiente (asumido en sus dimensiones natural y social) sobre la política de un Estado. En sus orígenes, ubicados históricamente a finales del siglo XIX, la Geopolítica surge como intento por destacar un conjunto de leyes que permitan explicar la presencia de la potencia en el ámbito mundial. Fue el sueco Rudolf Kjellén quien utilizó por primera vez el término “Geopolítica” en 1916, al desarrollar un sistema de ciencia política basado en la interacción de factores físicos, sociales y políticos que daban explicación a las formas en que los Estados se organizan desde el punto de vista económico, social, político y militar. Kjellén concibe al Estado como un organismo vivo y reconoce a la geografía y a la etnografía su gran papel como apoyo a la ciencia política.

Durante cerca de 30 años (entre 1940 y 1970), debido fundamentalmente al uso ideológico que le dieron los alemanes la Geopolítica, ésta volvió a adquirir gran valor para comprender la profunda estructura de las relaciones internacionales y la dominación del mundo por parte de los Estados Unidos y la Unión Soviética, destacando la lucha de poder por el dominio real o tácito sobre áreas geográficas como África, Eurasia o Latinoamérica.

Algunas nociones fundamentales que maneja la Geopolítica, vistas desde la Geopolítica misma, son:

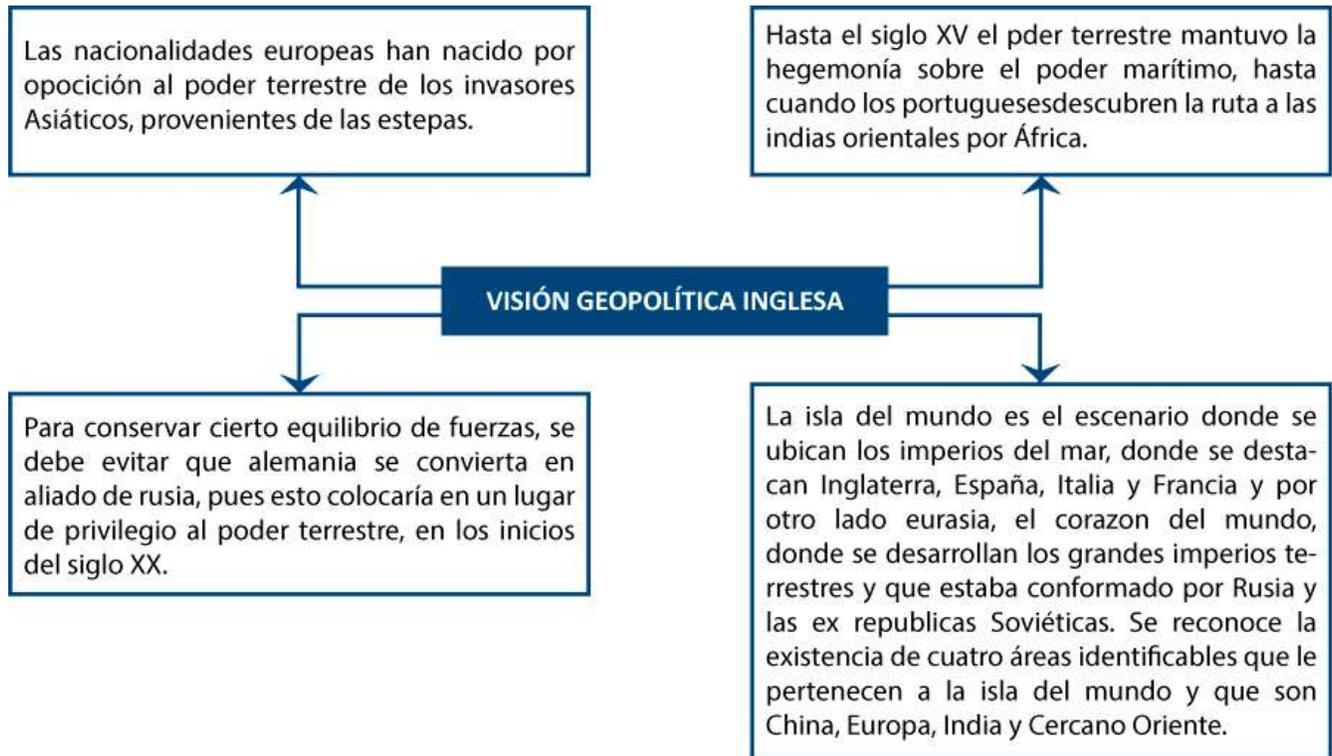

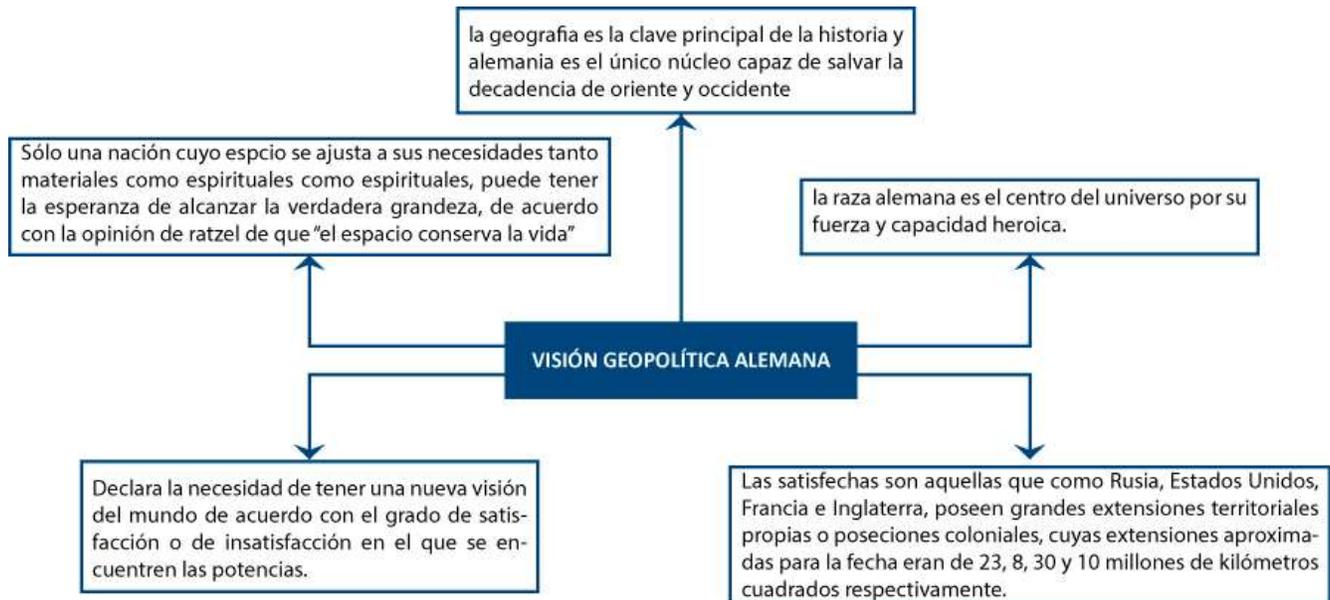
Algunos hechos históricos, que motivaron el desarrollo teórico de la Geopolítica son: La aparición y consolidación de la Segunda Revolución Industrial, que trajo consigo cambios en lo social, lo político, lo económico, lo cultural y lo tecnológico. La Revolución Meiji en Japón, La Guerra de Secesión Norteamericana, el proceso de neocolonización emprendido por los europeos y dirigido principalmente hacia África y el Asia en busca de materias primas naturales, control de vías comerciales y establecimiento y estabilización de mercados se pone de manifiesto cuando recordamos, entre otros.

Es ante estas realidades de crecimiento territorial, donde los países Europeos y norteamericanos comienzan a darse cuenta de que el concepto de espacio sufre ampliaciones en su contenido a través de la óptica de la

Geopolítica, convirtiendo un factor geográfico en una variable de la geografía política que será integrado a la visión Geopolítica.

Entre las visiones geopolíticas representativas podemos encontrar:

PISTAS DE APRENDIZAJE

Traer a la memoria:

Tener en cuenta:

Tenga en cuenta que en la Geopolítica el Estado es concebido como un organismo geográfico que se expresa en los siguientes aspectos: el territorio, el pueblo, su economía, sociedad y gobierno.

2.5 TEMA 4 LA GEOPOLÍTICA. UN ESTUDIO DE CASO DE COLOMBIA PARA EL SIGLO XXI

A partir de la independencia y la posterior división de la Gran Colombia, se comenzó a negociar con los vecinos acerca de qué límites deberían quedar entre los países. A continuación se resumen las negociaciones históricas de las fronteras de Colombia.

PAÍS	TRATADO LIMÍTROFE	DESCRIPCIÓN	EXTENSIÓN DE LA FRONTERA
Venezuela	Laudo del Rey de España del 16 de marzo de 1891 Arbitramento Suizo del 24 de marzo de 1922	Desde Castilletes en la Guajira hasta la Isla de San José en el río Negro frente a la piedra del Cocuy en Guainía	2.219 Km

	López de Mesa-Gil Borges del 5 de abril de 1941		
Brasil	Vázquez Cobo-Martins del 24 de abril de 1907 García Ortiz-Mangabeira del 15 de noviembre de 1928	Desde la Isla de San José en el río negro frente a la piedra del Cocuy hasta la desembocadura de la quebrada San Antonio con el río Amazonas	1.645 Km
Perú	Lozano-Salomón del 24 de marzo de 1922 Ratificado en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934	Desde la desembocadura de la quebrada de San Antonio con el río Amazonas hasta la confluencia del río Güepí en el Putumayo	1.626 Km
Ecuador	Suárez-Muñoz Vernaza del 15 de julio de 1916	Desde la confluencia del río Güepí en el Putumayo hasta el río Mataje en Nariño en la costa pacífica	586 Km
Panamá	Urrutia-Thompson en 1914 Vélez-Victoria del 20 de agosto de 1924	Desde cabo Tiburón en el mar Caribe hasta el punto equidistante entre las puntas Cocalito y Ardita en el océano Pacífico (toda la frontera está en el Chocó)	266 Km

Fuente: Geopolítica Colombiana en el Siglo XX: Aciertos, errores y proyección internacional. Santiago Sosa y Luis-Fernando Vargas-Alzate

Territorios perdidos o cedidos por Colombia a sus vecinos:

Fuente: Pedro Juan González (2007: 171).

Colombia inició el siglo XX con la separación de la provincia de Panamá, ello le quitó al país un gran valor geopolítico (que podía ser el más grande). El Estado colombiano respondió a esta situación con un alineamiento a la política estadounidense, reconociendo las ventajas que dicha amistad le daría y evitando así sufrir cualquier otra derrota a manos de los Estados Unidos.

En términos de Relaciones Internacionales, el manejo de la política exterior colombiana fue netamente liberal en tanto el apego al Derecho Internacional y a las instituciones multilaterales para la solución de conflictos definió su patrón de actuación en las arenas regional, continental y global. Dado que el aparato militar estuvo tradicionalmente subordinado al aparato diplomático, Colombia afianzó su rol como estabilizador del sistema internacional y logró cultivar una buena imagen en el multilateralismo, menoscabada en los momentos que la alineación con Estados Unidos era obvia.

Sin embargo, debido a que el conocimiento geopolítico se concentró en las Fuerzas Armadas, el manejo geopolítico de las relaciones internacionales de Colombia fue precario: Los tratados limítrofes anteriores a la Segunda Guerra Mundial muestran un gran desconocimiento de la geografía y la ignorancia de su valor para el Estado. No obstante, ello parece interrumpirse con la administración López Michelsen, pionera en la delimitación de áreas marinas y submarinas, que le aseguró a Colombia un puesto privilegiado en la vecindad caribeña.

Desde 1945, con mayor fuerza desde 1972, hasta 1994, se vivió la época del internacionalismo colombiano, iniciada por Alberto Lleras Camargo y reforzada por Alfonso López Michelsen. Los liberales en el siglo XX fueron, en términos generales y hasta César Gaviria (incluyéndolo), mejores internacionalistas que los conservadores, quienes son la prueba fidedigna del ensimismamiento colombiano de la primera mitad del siglo XX, a excepción de Belisario Betancur, quien demostró ser un líder activo en el multilateralismo y crítico de la postura estadounidense. La pérdida geopolítica fue compensada por la ganancia diplomática que aumentaría el poder colombiano en sus relaciones con otros países.

La época del internacionalismo colombiano inició y acabó con un liberal: El escándalo de la administración Samper destruyó en gran medida la trayectoria que tenía Colombia en la arena internacional y ello fue en parte importante debido a los esfuerzos de Estados Unidos porque así fuera. Lo anterior supone la mayor pérdida desde Panamá, a manos del mismo actor. El contexto de dicha pérdida fue la narcotización de la agenda internacional de Colombia, en parte también debido a Estados Unidos, la cual comenzó a debilitar el liderazgo y en general el actuar internacional del Estado colombiano, que regresó al ensimismamiento concentrándose en el problema del narcotráfico.

La estocada final al internacionalismo colombiano la dio el escándalo de la acusación de que hubo dinero del narcotráfico en la campaña de Samper. Colombia terminó el siglo XX sin su gran valor geopolítico ni su gran valor político, de la mano de un conservador que mostraría al Estado colombiano como débil e incapaz de controlar su territorio y sus asuntos. Así, la pérdida de Panamá en 1903 y del liderazgo político internacional en 1994 son los hechos clave que llevaron a Colombia a alinearse con Estados Unidos, renunciar a una política exterior autónoma y con ello a cualquier ambición geopolítica.

Periodo	Presidente	Acontecimientos geopolíticos e internacionales
1900-1904	José Manuel Marroquín Ricaurte	Costa de Mosquitos entregada a Costa Rica, pérdida del canal de Panamá, inicia el ensimismamiento colombiano
1910-1914	Carlos E. Restrepo Restrepo	Inicia la Gran Guerra Europea, Tratado Urrutia-Thompson (nuevo acercamiento a EEUU)

1914-1918	José Vicente Concha	Colombia permanece neutral en la Gran Guerra Europea, delimitación frontera colombo-ecuatoriana
1918-1921	Marco Fidel Suárez	Alineación con EEUU (Respice Pollum)
1921-1922	General Jorge Holguín Mallarino	Delimitación frontera colombo-peruana
1922-1926	General Pedro Nel Ospina Vásquez	Delimitación frontera colombo-panameña
1926-1930	Miguel Abadía Méndez	Delimitación frontera colombo-brasileña, tratado Esguerra-Bárceñas con Nicaragua
1930-1934	Enrique Olaya Herrera	Guerra con el Perú (solución diplomática a través del multilateralismo, mejoramiento fuerzas armadas)
1938-1942	Eduardo Santos Montejó	Cooperación para la defensa hemisférica (Segunda Guerra Mundial), delimitación frontera colombo-venezolana
1942-1946	Alfonso López Pumarejo (termina Alberto Lleras Camargo)	Declaración de guerra a Alemania, creación de la ONU (Colombia miembro fundador)
1946-1950	Mariano Ospina Pérez	Creación de la OEA (Alberto Lleras Camargo primer Secretario General) y el TIAR, Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU (1947-1948)
1950-1951	Laureano Gómez	Guerra de Corea (envío del batallón Colombia)
1953-1957	General Gustavo Rojas Pinilla	Envío del batallón Colombia 2 a Egipto, Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU (1953-1954 y 1957-1958)
1966-1970	Carlos Lleras Restrepo	Creación del Pacto Andino, Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU (1969-1970)
1974-1978	Alfonso López Michelsen	Delimitación áreas marinas y submarinas, acercamiento al NOAL, desalineamiento con EEUU, inicia el problema del narcotráfico
1978-1982	Julio César Turbay Ayala	Envío del batallón Colombia 3 a Egipto, alineamiento con EEUU, bloqueo al candidato de Cuba para el Consejo de Seguridad de la ONU, creación del Consejo de Ministros de Relaciones Externas en el Pacto Andino, firma del Estatuto de seguridad con EEUU (tratado de extradición)
1982-1986	Belisario Betancur Cuartas	Ingreso a los NOAL, creación del Grupo de Contadora, alejamiento inicial de EEUU y posterior reacercamiento, EEUU comienza a combatir el consumo de drogas y no sólo la producción
1986-1990	Virgilio Barco Vargas	Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU (1989-1990), inicia la apertura económica, Barco intenta internacionalizar el problema del narcotráfico, tratado de extradición hallado inconstitucional, narcotización de la agenda internacional colombiana

1990-1994	César Gaviria Trujillo	Apertura económica, creación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
1994-1998	Ernesto Samper Pizano	César Gaviria Secretario General de la OEA (1994-2004), Colombia con la presidencia de los NOAL (1995-1998), escándalo por acusación de dinero del narcotráfico en la campaña presidencial de Samper hace que EEUU aisle a Colombia
1998-2002	Andrés Pastrana Arango	Plan Colombia y ATPDEA, Colombia como país problema incapaz de solucionar sus conflictos

PISTAS DE APRENDIZAJE

Traer a la memoria:

Tener en cuenta:

Tenga en cuenta que Colombia, pese a tener una ubicación geoestratégica clave dentro de la región, puede considerarse que históricamente no ha tenido una política exterior que aproveche las ventajas y potencialice las oportunidades para el país.

2.5.1 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

Nombre del taller de aprendizaje: Globalidad: un paralelo entre sus ámbitos de desarrollo.	Datos del autor del taller:
Escriba o plantee el caso, problema o pregunta: La globalización es un proceso de transformación a escala planetaria que dinamiza cambios en las esferas política, económica, cultural, tecnológica, educativa y social. A través de un esquema proponga cuales son los principales cambios históricos en el desarrollo de éstos ámbitos.	
Solución del taller: Cada estudiante propondrá un esquema de acuerdo a sus competencias y comprensión temática. Deben presentarse las principales características de las transformaciones en estas áreas.	

2.5.2 TALLER DE ENTRENAMIENTO

<p>Nombre del taller:</p> <p>La globalización, la geopolítica y el hombre en la sociedad contemporánea.</p>	<p>Modalidad de trabajo: individual</p>
<p>Actividad previa:</p> <p>Lectura y comprensión de las temáticas propuestas en la unidad. Identificación de conceptos.</p>	
<p>Describe la actividad:</p> <p>Realizar un mapa donde se expongan los conceptos de la geopolítica y la globalización en el mundo contemporáneo, ejemplarizando algunos casos en diferentes localidades del mundo y proponiendo la posición del ser humano frente a estos procesos de la actuales.</p>	

3 UNIDAD 2 EL HUMANISMO, LA HISTORIA Y EL PENSAMIENTO

Filosofía aquí y ahora - Colón descubre América; Descartes, la subjetividad [Enlace](#)

3.1.1 RELACIÓN DE CONCEPTOS

Humanismo: se refiere a una gama de filosofías y perspectivas éticas que ponen énfasis en el valor y las acciones de los seres humanos, individual y colectivamente, y que, por lo general, prefieren el pensamiento individual y la evidencia (racionalismo, empirismo) sobre las doctrinas establecidas

Justicia: Según Platón es una perfección valiosa en si misma que se presenta como propiedad del alma de los hombres y de las polis (estado).

Modernidad: es un periodo que principalmente antepone la razón sobre la religión. Se crean instituciones estatales que buscan ejercer control social mediante una constitución. Surgen nuevas clases sociales que permiten la prosperidad de cierto grupo poblacional y la marginación de otro. Se industrializa la producción para aumentar la productividad y su economía; y, finalmente, es una etapa de actualización y cambio permanente.

Renacimiento: es entendido como el periodo de la historia europea que se caracteriza por un renovado interés hacia la actividad humana, es decir después del aletargamiento medieval el hombre actúa ahora con una libertad de espíritu, que le conducirá a la libertad de pensamiento, el culto a la vida y el amor a la naturaleza son otros aspectos importantes, además el Renacimiento estableció como fuentes de inspiración el equilibrio y la serenidad.

Edad media: es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su comienzo se sitúa convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América,¹ o en 1453 con la caída del Imperio bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta (Biblia de Gutenberg) y con el fin de la Guerra de los Cien Años.

Instrumentalización tecnológica: Proceso mediante el cual el interés social se centra en el avance de la ciencia y la tecnología y la mecanización de los procesos como estrategia para alcanzar el desarrollo.

Democracia: es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.

Educación cívica: modelo educativo en el cual la formación de ciudadanos implica, además de un enfoque de capacidades humanas, la formación de emociones morales como la compasión, la empatía, la reciprocidad, la reflexión sensible sobre el sufrimiento de otros, el sentimiento de vulnerabilidad y el ideal de una necesidad mutua. Así, la falta de acento en estos aprendizajes incide directamente en la débil formación democrática de los niños y de los jóvenes.

3.1.2 OBJETIVO GENERAL

Reconstruir la historia del pensamiento humanista para que el estudiante identifique críticamente la importancia del humanismo en su formación individual y colectiva.

3.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

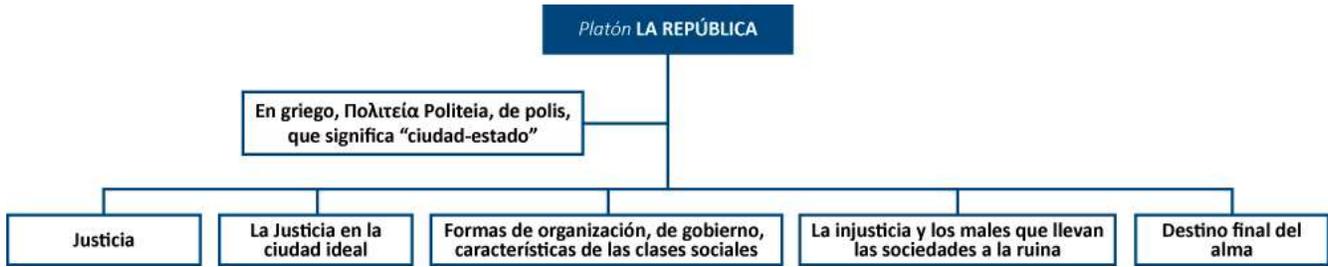
- Realizar un recorrido por la obra de Platón (La República) para comprender el concepto de virtud como medio para gobernar.
- Identificar el lugar del hombre y la concepción del mundo a través de los diferentes momentos de la historia de la humanidad.
- Reconocer la importancia del análisis crítico del proceso de instrumentalización tecnológica como motor de la crisis del humanismo contemporáneo.
- Delimitar el campo de acción de la educación como alternativa de formación humana frente a la necesidad de una postura cívica globalizada.

3.2 TEMA 1 EL HUMANISMO CLÁSICO, EL HOMBRE Y LA VIRTUD DE LOS “MEJORES” (LA REPÚBLICA DE PLATÓN).

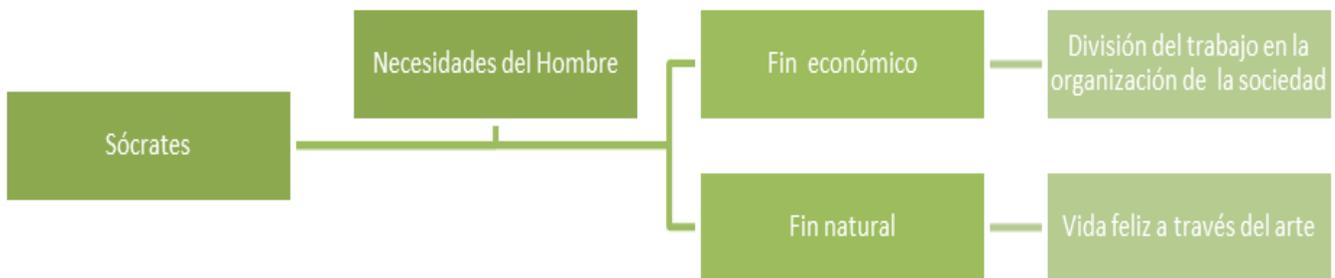
A diferencia de los sofistas, para quienes la sociedad era el resultado de una convención o pacto entre los individuos, para Platón la sociedad es el medio de vida "natural" del ser humano. Si atendemos a las características de la vida humana, en efecto, podremos observar que el ser humano no es autosuficiente, ni en cuanto a la producción de bienes materiales necesarios para su supervivencia, ni en cuanto a los aspectos morales y espirituales que hacen de la vida del ser humano algo propiamente humano. Las tendencias que inclinan al ser humano al amor, a la amistad, a la convivencia en general, son tendencias naturales, por lo que no tendría sentido pensar que el medio, necesariamente social, en el que se desarrollan, fuera algo no-natural. Esta teoría de la "sociabilidad natural" del ser humano será mantenida posteriormente también por Aristóteles.

Por lo demás, forma parte de las convicciones sociales, firmemente asentadas en la época, la idea de que la vida del hombre se identifica, de alguna manera, con su vida social. El predominio de la ciudad-estado como forma de organización de la vida social en Grecia fortalecía el predominio de la vida comunal, hasta el punto de que difícilmente se podría concebir la vida del hombre manteniéndose ajena al Estado; no obstante, esa tendencia debía ser compatible con el individualismo que también se manifiesta en la vida y en las tradiciones culturales griegas.

De ahí las similitudes que establecerá Platón en la República entre la moral individual y la moral colectiva, o entre el gobierno de los bienes individuales y el gobierno de los bienes colectivos, que le permitirá comparar la naturaleza del hombre y la naturaleza del Estado. Además, para Platón tenía que existir el Bien en sí (la Idea de Bien), por lo que difícilmente la referencia del buen comportamiento del individuo puede ser distinta de la del buen comportamiento del Estado. Tiene que existir un único modelo de comportamiento moral y ese modelo ha de tener un carácter absoluto.

Sócrates recalca la necesidad de que la virtud, en este caso la justicia, sea común al hombre y a la ciudad; podría buscarse por lo tanto en uno y en otra; pero dada la mayor magnitud de la ciudad deberá estar la justicia inscrita en ella con caracteres más gruesos que en el individuo y, por lo tanto, más fáciles de encontrar. Pero como no hay ninguna ciudad conocida de la que realmente pueda decirse que es justa, Sócrates propone la creación de una ciudad ideal: siendo una sociedad perfecta no podrá carecer de ninguna perfección y debe encontrarse en ella la justicia.

A medida que la sociedad aumenta en número de ciudadanos, los recursos necesitan ser ampliados, lo que puede dar lugar a la conquista de territorios vecinos para satisfacer las necesidades de todos, conduciendo a la guerra; pero si se continua el mismo principio de división del trabajo tendrá que haber especialistas en la guerra, que sean los encargados exclusivamente de las actividades bélicas, a los que Sócrates llamará guardianes de la ciudad.

Falta todavía, pues, algo en esta ciudad ideal: determinar quiénes serán los encargados de gobernarla. A la clase de los artesanos y de los guardianes hemos de añadir una tercera clase, la de los gobernantes. Éstos serán elegidos de entre los mejores de los guardianes, que serán llamados desde entonces "auxiliares", reservando el término de guardianes para la clase de los gobernantes.

Del análisis de las necesidades sociales que debe cubrir una sociedad ideal deduce Sócrates, pues, la necesaria existencia de tres clases sociales: la de los artesanos, la de los guerreros o auxiliares, y la de los gobernantes o guardianes. Pero cada una de estas clases ha de tener unas características distintas a las que poseen en la sociedad actual dice Sócrates.

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS CLASES SOCIALES, TIPOS DE ALMA Y VIRTUDES

Clase social	Características	Tipo de alma	Virtud
Gobernantes	Debido a su responsabilidad y a las elevadas tareas que le encomienda Platón, (el buen gobierno y el consiguiente beneficio del conjunto de la sociedad), tampoco tendrá acceso a la propiedad privada ni a la familia, debiendo velar únicamente por el buen gobierno de la ciudad; deberán centrarse en el estudio a fin de conocer lo bueno para gobernar adecuadamente la ciudad, por lo que su vida estará alejada de todas las comodidades innecesarias para cumplir su función.	Racional	Sabiduría
Guerreros	No puede tener acceso la riqueza, para evitar la tentación de defender sus intereses privados en lugar de los intereses colectivos, y terminar utilizando la fuerza contra los ciudadanos; estarán desprovistos de propiedad privada, y tampoco tendrán familia, debiendo vivir en unos barracones en los que tengan todo lo necesario para realizar sus actividades, en los que vivirán de forma comunitaria, compartiéndolo todo hombres y mujeres, pues no hay ninguna razón para excluir a las mujeres de ningún tipo de actividad, ya que tanto en el hombre como en la mujer se encuentran similares dones o cualidades naturales, igualmente útiles para la ciudad.	Irascible	Coraje
Artesanos	Generalmente realiza las actividades productivas pero no obtiene los beneficios económicos de su producción, lo que es fuente de conflictos, ha de ser en la ciudad ideal la poseedora de la riqueza; del mismo modo será la única clase que tenga derecho a la propiedad privada y a la familia; y ha de permitírsele disfrutar de los goces materiales que derivan de la posesión de la riqueza.	Concupiscible	Templanza

La determinación de la pertenencia a una u otra de estas clases sociales no ocurre en función del origen familiar, como en la sociedad ateniense de la época. Para determinar quién ha de formar parte de una u otra clase será necesario establecer un proceso educativo en el curso del cual se podrá determinar qué tipo de naturaleza tiene cada ser humano y, por lo tanto, a qué clase social ha de pertenecer.

“

La justicia en la ciudad ideal: la justicia consistirá, no pudiéndose identificar con la sabiduría, ni con el coraje, ni con la templanza, en que cada clase social (y cada ciudadano) se ocupe de la tarea que le corresponde. La injusticia consistirá en la injerencia arbitraria de una clase social en las funciones de otra: que los auxiliares o los artesanos pretendan gobernar, por ejemplo.

”

Si la pertenencia a una clase social viene determinada por la naturaleza del alma, y no por el origen familiar, una sociedad tal ha de dar una importancia primordial a la educación. Será, en efecto, a través de ese proceso educativo como se seleccionen los individuos que han de pertenecer a cada clase social, en función de su tipo de alma; y qué tipo de educación ha de recibir cada individuo en función de la clase social a la que deba pertenecer.

En la República establece Platón detalladamente el programa de estudios que debería imperar en la ciudad ideal, haciendo especial hincapié en la educación de los gobernantes. Todos los niños y niñas deberían recibir inicialmente la misma formación. Platón considera que la educación recibida en los primeros años de la vida es fundamental para el desarrollo del individuo, por lo que en la ciudad ideal nadie ha de ser privado de ella, ni en razón de su sexo ni por ninguna otra causa: el proceso educativo tiene, al mismo tiempo que un objetivo formativo, la misión de determinar qué tipo de alma predomina en cada individuo, es decir, su naturaleza, en virtud de la cual formará parte de una u otra clase social.

La educación en la República correrá a cargo del Estado, en ningún caso a cargo de las familias, para evitar las influencias negativas que suponen las narraciones que las madres y las nodrizas cuentan a los niños pequeños. Los niños deben comenzar su proceso educativo a través de actividades lúdicas, para lo cual los educadores de la ciudad ideal elegirán aquellos juegos que consideren adecuados para desarrollar en los niños la comprensión de las normas de los juegos y, con ello, un primer acercamiento al valor y sentido de la ley. Las primeras enseñanzas que recibirán se centrarán en torno a la poesía y la música. No obstante, el uso que hacen los poetas del lenguaje les permite esconder todo tipo de narraciones, incluso aquellas que pueden resultar negativas, bajo la belleza y el encanto de sus palabras, por lo que puedan resultar muy perniciosos; esa es la razón de que la poesía se vea gravemente censurada en la ciudad ideal de Platón. Corresponderá a los educadores de la ciudad ideal determinar qué tipo de poemas se deben estudiar: aquellos adecuados para suscitar el amor a cualquier manifestación de la virtud.

La música formará parte también de la educación, analizando la forma y el ritmo de los poemas y el acompañamiento que les resulte necesario. El estudio del ritmo y la armonía suscitará en ellos una elevación hacia la comprensión y el respeto de las obras bellas y puras, lo que les alejará del vicio. El amor por la belleza desarrollará en ellos la generosidad, la grandeza de alma, la moderación y el coraje. A estas enseñanzas se unirá la educación física que, agilizando y fortaleciendo el cuerpo contribuirá a desarrollar mejor las virtudes del alma. Todo ello se acompañará de una alimentación correcta con el objetivo de mantener la salud, y hacer de la medicina un recurso secundario.

A lo largo de este proceso educativo algunos niños tendrán tendencia a abandonar sus estudios, que les resultarán difíciles y aún odiosos, mientras que otros irán desarrollando un entusiasmo cada vez mayor en torno al conocimiento. Los primeros pasarán a formar parte de la clase de los artesanos, habiendo mostrado una mayor

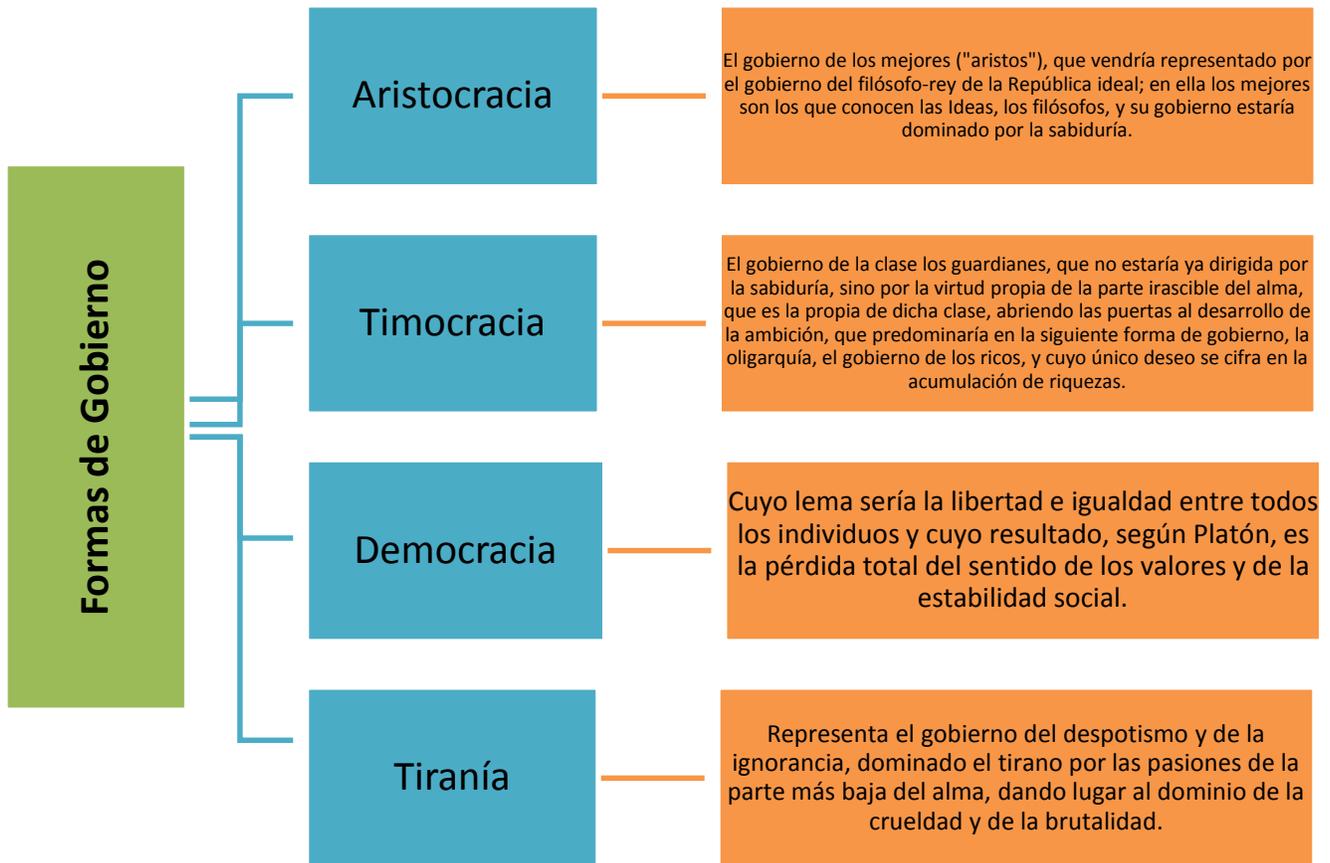
inclinación hacia el contacto con lo material; los que persistan en sus estudios pasarán a formar parte de la clase de los guardianes o auxiliares.

La perseverancia en el estudio, entre los que pertenecen a la clase de los guardianes, pone de manifiesto que en el individuo predomina el alma racional, por lo que serán éstos los elegidos para formar la clase de los gobernantes, quienes serán sometidos a un proceso educativo que comenzará con el estudio de las matemáticas y terminará con el estudio de la dialéctica, con el conocimiento de las Ideas. En el caso de que alguien perteneciente a la clase los gobernantes perdiera posteriormente ese interés por el estudio y por el conocimiento, pasaría a formar parte de la clase inferior, la de los auxiliares o guardianes. Lo mismo ocurriría con quien, perteneciendo la clase de los guardianes, mostrara una mayor inclinación hacia el disfrute de los bienes materiales, que pasaría a formar parte entonces de la clase de los artesanos.

La tarea de gobernar recaerá, pues, sobre aquellos que conozcan las Ideas, es decir, sobre los filósofos. Es ésta una de las características novedosas de la República y que, al chocar frontalmente con la práctica habitual en la época, merece una explicación que nos ofrece Platón en su texto. El filósofo pasa por ser un personaje extravagante, en la Atenas de la época, y ocupado en sus estudios e investigaciones no parece ser el individuo idóneo para dirigir la ciudad. Pero en la ciudad ideal, que ha de ser gobernada de acuerdo con la Idea de Bien, los únicos que alcanzan ese conocimiento son los filósofos por lo que, por paradójico que parezca, ha de ser a ellos a quienes les corresponda gobernar, pues son los únicos que alcanzan el conocimiento de dicha Idea.

La mejor forma de gobierno posible será, pues, aquella en la que un filósofo gobierne; pero si no es posible que uno sólo destaque sobre los demás, el gobierno deberá ser ejercido por varios filósofos y durante un corto período de tiempo, para evitar todos los males que genera la persistencia en el poder. Esta teoría es generalmente conocida como la del filósofo-rey.

En función de lo dicho lo largo de la República, en torno a la ciudad ideal, Platón realiza un análisis de las formas de gobierno, que irá graduando desde la mejor hasta la peor.

Como hemos visto en su concepción de la ciudad ideal, el objetivo de la vida del hombre no puede reducirse a la satisfacción de sus necesidades materiales; más allá de éstas, el hombre debe ser objeto de un desarrollo completo de su personalidad, de acuerdo con las partes más elevadas de su alma, la irascible y la racional, con el fin de alcanzar una felicidad identificada con la armonía de su vida.

Si la justicia en la ciudad reside en que cada clase social haga lo que debe hacer, la justicia en el hombre residirá también en que cada parte del alma haga lo que debe. Ello implica que la vida buena para el hombre es una vida en la que se atiendan las necesidades "materiales" y "espirituales". Como vimos anteriormente la idea de que el hombre debe dar las espaldas a todo lo que signifique materia o tenga algo que ver con la corporeidad, defendida en el Fedón, no será mantenida en los diálogos posteriores, en los que el alma deja de ser considerada como una entidad simple y enfrentada al cuerpo, y pasa a ser considerada como una entidad en la que podemos distinguir tres partes diferenciadas que permiten explicar, entre otras cosas, los conflictos psicológicos de la vida del hombre, las distintas tendencias que configuran su naturaleza. El conocimiento y la satisfacción de las necesidades intelectuales deben ir acompañados de salud, moderación en el disfrute de los bienes materiales, etc., lo que pone de manifiesto hasta qué punto la idea de que Platón rechaza de un modo absoluto lo corporal es injustificada. En el Banquete, por ejemplo, podemos observar cómo a través del Eros Platón concibe el ascenso hacia las Ideas partiendo del amor a la belleza que observamos en las cosas sensibles, luego a la belleza en el ser

humano, hasta alcanzar la contemplación de la Belleza en sí, que se identifica con el Bien del que nos habla en la República y que representaría el grado superior de conocimiento.

El verdadero bien del hombre, la felicidad, habrá de alcanzarse mediante la práctica de la virtud. Pero ¿qué es la virtud? Platón acepta fundamentalmente la identificación socrática entre virtud y conocimiento. La falta de virtud no supone una perversión de la naturaleza humana; por su propia naturaleza el hombre busca el bien para sí, pero si desconoce el bien puede tomar como bueno, erróneamente, cualquier cosa y, en consecuencia, actuar incorrectamente; la falta de virtud es equivalente, pues, a la ignorancia. Sólo quien conoce la Idea de Bien puede actuar correctamente, tanto en lo público como en lo privado, nos dice Platón en la República, al terminar la exposición y análisis del mito de la caverna. Cuando alguien elige una actuación que es manifiestamente mala lo hace, según Platón, creyendo que el tipo de conducta elegida es buena, ya que nadie opta por el mal a sabiendas y adrede. En este sentido la virtud cardinal sería la prudencia, la capacidad de reconocer lo que es verdaderamente bueno para el hombre y los medios de que dispone para alcanzarlo. La dependencia con respecto al intelectualismo socrático es clara en la reflexión ética de Platón.

En la República nos habla Platón de cuatro virtudes principales: la sabiduría, el coraje o fortaleza de ánimo, la templanza y la justicia. Como hemos visto, establece una correspondencia entre cada una de las virtudes y las distintas partes del alma y las clases sociales de la ciudad ideal. La parte más elevada del alma, la parte racional, posee como virtud propia la sabiduría; pero la justicia, la virtud general que consiste en que cada parte del alma cumpla su propia función, estableciendo la correspondiente armonía en el hombre, impone los límites o la proporción en que cada una de las virtudes ha de desarrollarse en el hombre. El hecho de que Platón tenga una concepción absoluta del Bien hace que la función de la parte racional del alma siga siendo fundamental en la organización de la vida práctica del hombre, de su vida moral.

PISTAS DE APRENDIZAJE

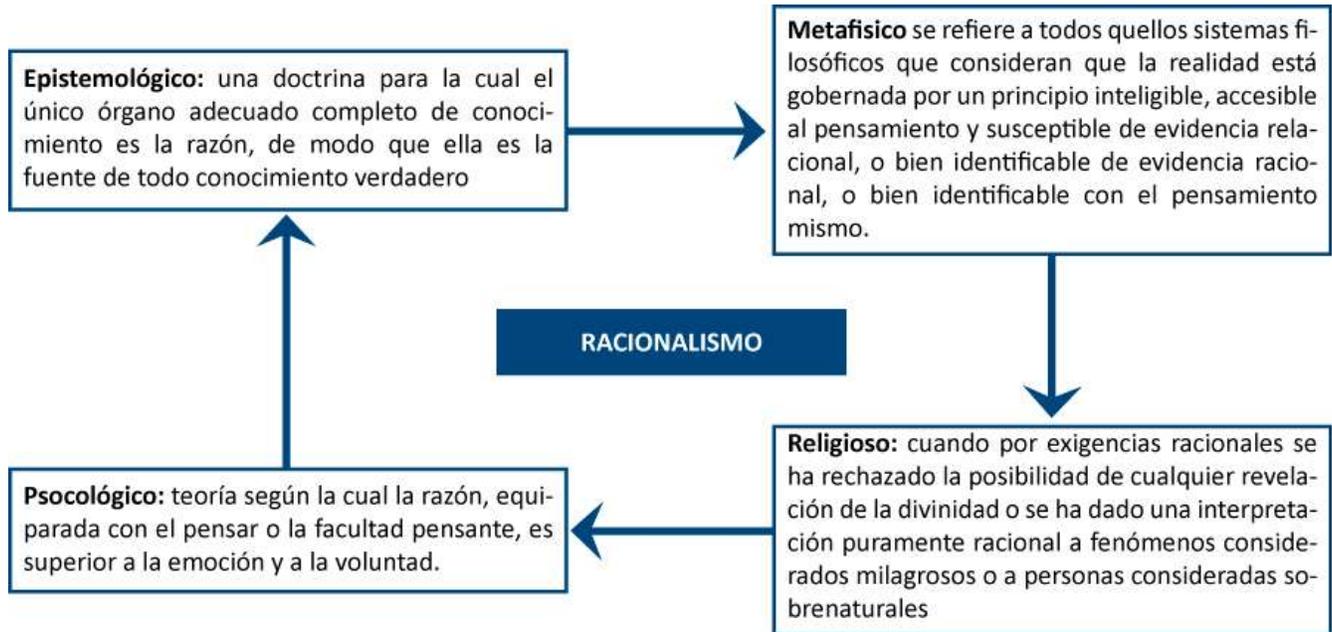

Traer a la memoria:

Tenga en cuenta que para Platón, al igual que ocurre con los otros aspectos de la filosofía la ética no es objeto de un tratado específico en el que se aborde el tema sistemáticamente. El hecho de que muchos de los diálogos platónicos comiencen con alguna interrogación acerca de la virtud en general, o de determinadas virtudes en particular, muestra claramente, sin embargo, que el interés por el análisis del comportamiento humano no es algo accidental en Platón.

3.3 TEMA 2 EL PENSAMIENTO HUMANO Y EL VALOR DEL HOMBRE EN LA SOCIEDAD MODERNA: HUMANISMO Y RACIONALISMO, ¿IDENTIDAD O RUPTURA?

El Racionalismo surge como consecuencia del misticismo, de la filosofía del sentimiento que reinaba, del carácter subjetivo dentro del proceso histórico de la Europa medieval. Pueden diferenciarse varios tipos de racionalismo, entre ellos:

El racionalismo de la Edad Moderna intenta encontrar una respuesta. De acuerdo con esto, presenta dos formas: como intelectualismo (Descartes, Pascal, Spinoza) y empirismo (Bacon, Locke, Berkeley). El intelectualismo se designa comúnmente también racionalismo. Para él intelectualismo, la fuente del conocimiento inmediato es la intuición intelectual; en cambio, para el empirismo lo es la experiencia. Opera desde la objetividad pues la razón parece ser una estructura universal de todos los humanos y un correlato perfecto de las estructuras profundas de la realidad, esto fue tomado por los pensadores del Renacimiento y de la Época Moderna pues fueron cautivados por la convicción de que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. De allí Copérnico quien descubrió por deducción matemática, y no por observación, la función central del sol en nuestro sistema planetario; a partir de ese momento el hombre asume que es el responsable de los acontecimientos y hechos históricos que se dan en su contexto social - geográfico y que no es Dios el que marca el destino del hombre sino es el hombre por sí mismo producto de estos hechos. Aparece la Ilustración como oposición al oscurantismo que imperaba en Europa, y se define como el período de las Luces que se desarrolló durante el siglo XVIII.

“

El hombre es la medida de todas las cosas. Bueno es lo que al hombre le parece bueno; verdadero, lo que cree verdadero. Bueno es lo que nos gusta; verdadero, lo que nos satisface plenamente. Protágoras

”

Durante la Edad Media, la idea de cristiandad pesó sobre toda la cultura. Pero con el declinar de ésta, el hombre y sus creaciones pasaron a ser el centro. Con ello se produjo un cambio importante en el modo de pensar, de vivir y de ver el mundo. Se iniciaba una etapa nueva en la vida de los europeos, que recibió el nombre de humanismo. El humanismo significó una revolución ideológica, así como el descubrimiento de América, y la

dimensión real del planeta, constituyeron un profundo cambio geográfico. Ambos hechos fueron simultáneos, y no por casualidad. El ser humano se revaloriza: se destaca su inteligencia, su creación artística, su libertad, inspirada en la civilización clásica. El mundo adquiere una fisonomía distinta y todo tiende a humanizarse.

El Renacimiento es entendido como el periodo de la historia europea que se caracteriza por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. Con el Renacimiento, el hombre centra toda su actividad en el hombre como tal, es decir después del aletargamiento medieval el hombre actúa ahora con una libertad de espíritu, que le conducirá a la libertad de pensamiento, el culto a la vida y el amor a la naturaleza son otros aspectos importantes, además el Renacimiento estableció como fuentes de inspiración el equilibrio y la serenidad. Pero lo más característico de esta época es la separación entre lo cívico y lo religioso.

El ideal común de este período viene definido por la esperanza de un renacer del ser humano a una vida verdaderamente "humana", mediante el recurso a las artes, las ciencias, la investigación, poniendo de manifiesto la consideración del ser humano como ser natural, en oposición a la consideración medieval del ser humano como ser-para-Dios.

Volver al principio no significa volver a Dios, sino precisamente al terreno del hombre y del mundo humano. De ahí la valoración del pensamiento filosófico pre-cristiano. El retorno significa, además, una conquista. La vuelta a los orígenes, al principio, conlleva la conquista de la personalidad humana. El que este retorno se efectúa mediante las artes y las ciencias, y no mediante experiencias místicas interiores, por ejemplo, significa una búsqueda de la objetividad. En efecto, sólo la objetividad puede poner en evidencia el status original del hombre

frente a la naturaleza, es decir, manifestar su origen y su condición humana. Por lo mismo, el hombre es libre de decidir su conducta, de elegir su destino, lo que supone una exaltación de la libertad individual tanto en el orden teológico como el orden cultural y social.

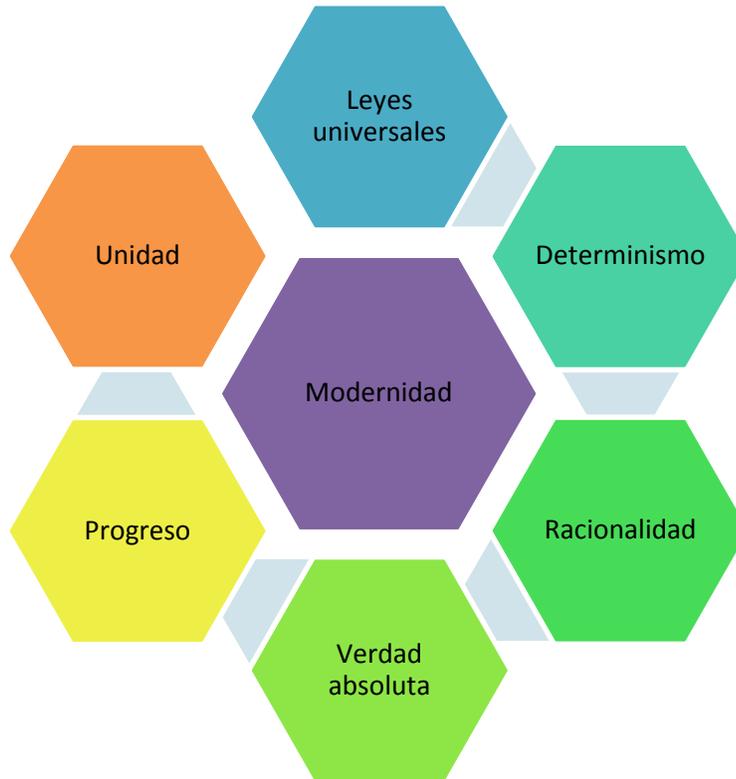
Una de las características más notables del Renacimiento es el antropocentrismo, lo que supone una valoración no sólo de la personalidad del ser humano, sino también de su individualidad. También el naturalismo irá asociado al desarrollo del Renacimiento, se destacan los aspectos naturales del hombre versus los aspectos sobrenaturales. Es algo de lo que encuentran los renacentistas que "vuelven" a Aristóteles: la separación del universo y de Dios y la exaltación de la naturaleza; al igual que los que se "vuelven" hacia Platón, buscando una religiosidad natural y la exaltación del hombre y de su libertad (el hombre no es malo, es ignorante, no necesita, pues, la gracia divina para su redención).

Bacón, Copérnico, Galileo, Kepler, son figuras centrales en el desarrollo de la ciencia, que supondrá la destrucción de la imagen ptolomeica del mundo, inspirada en el universo cerrado y geocéntrico de las dos esferas; la creciente y progresiva matematización de la naturaleza y el desarrollo del método experimental serán dos de las bazas más significativas de su triunfo. El Renacimiento supone pues el renacer del espíritu de libertad de un ser humano que se quiere inserto en la naturaleza y en la historia.

En la Modernidad (movimiento histórico cultural que surge en Occidente a partir del siglo XVI y persiste hasta el siglo XX), el hombre apostaba al futuro y al progreso, sus ideas se basaban en eso y en revolucionar el orden social injusto, y en que gracias a la ciencia se podía llegar a la verdad y al bienestar, promoviendo la institucionalización de saberes universales únicos. Para el hombre moderno, la ciencia determinaba que era lo verdadero, pero ella necesitaba ser legitimada por sus promesas de verdad y garantía de un mundo mejor. Ellos generaban y creían en relatos, por lo tanto había que fundamentar esos conocimientos de manera racional.

La modernidad creía en la razón universal, y en que a través de ella se podía llegar a la pura verdad; es decir, que la razón única iluminaría la verdad en un sistema armónico. La verdad a su vez estaría garantizada por la autonomía, la neutralidad y la independencia de los sujetos comprometidos con el hecho científico. El conocimiento se basaba en la razón y no en la autoridad. En ésta época, el hombre se encontraba comprometido con la humanidad, creía en ésta y en su avance. Era un hombre enamorado de la vida, con un proyecto claro e ideales firmes; los cuales no estaba dispuesto a canjear por bienes materiales. Básicamente era optimista, no aceptaba el mundo en el cual le tocó vivir, pero tenía esperanza de cambiarlo, comprometía su presente por un futuro mejor, para él y para "todos".

La modernidad fue una época de grandes dictaduras y tiranías, posiblemente por el compromiso de los hombres con la sociedad. Respecto de la moral (ético-político), los cambios se desencadenan a partir de la segunda guerra mundial. Ésta fue la confirmación empírica del fracaso del ideal que intentó justificar la Primera Gran Guerra: "para que nunca más haya una guerra". Esto sumado a otros hechos posteriores marcó un fuerte desafío a las estructuras valorativas de la modernidad. El discurso de la modernidad por los que se regía el hombre se refiere a leyes universales que constituyen y explican la realidad. Algunos de sus términos son determinismo, racionalidad, universalidad, verdad, progreso, emancipación, unidad, continuidad, ahorro, mañana mejor.

PISTAS DE APRENDIZAJE

Traer a la memoria:

Tenga en cuenta que la modernidad fue una época de grandes dictaduras y tiranías, posiblemente por el compromiso de los hombres con la sociedad. Respecto de la moral (ético-político), los cambios se desencadenan a partir de la segunda guerra mundial. Ésta fue la confirmación empírica del fracaso del ideal que intentó justificar la Primera Gran Guerra: "para que nunca más haya una guerra".

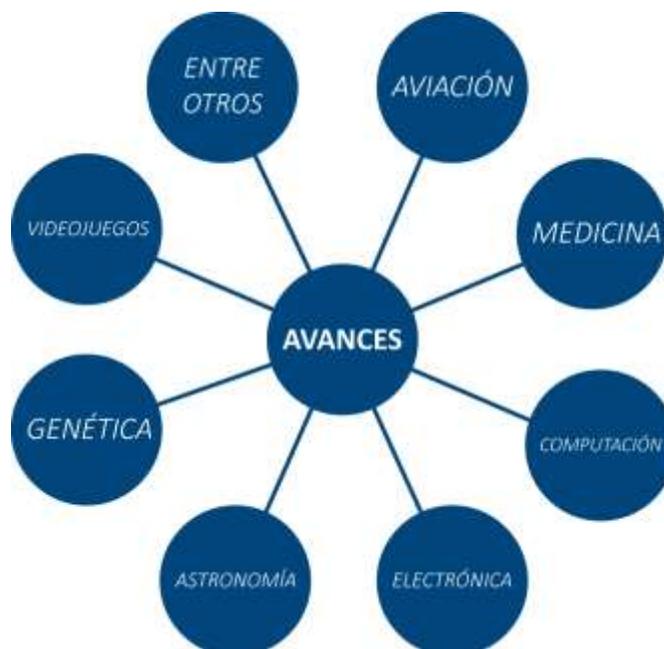
3.4 TEMA 3 HUMANISMO CONTEMPORÁNEO. ENTRE LA INSTRUMENTACIÓN TECNOLÓGICA Y LA FORMACIÓN EN PRINCIPIOS Y VALORES UNIVERSALES. LA CRISIS DEL HUMANISMO Y LA RUPTURA DE LA CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA SOCIEDAD MODERNA.

En la actualidad, la mayor parte de los países del mundo, han adoptado a la tecnología como soporte importante en su proceso educativo, algunos incluso, han rebasado los límites de la parte humanista de la educación, para sustentar en la tecnología la formación de sus recursos humanos.

No hay duda que La educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel fundamental en cualquier modelo de desarrollo integrado que intente el país, pero es conveniente establecer de manera muy precisa, los límites entre la tecnología pura y el humanismo, puesto que lo que se está formando son seres humanos, y se corre el riesgo de que el exceso de instrumentalización tecnológica tienda a deshumanizar al hombre.

Luego de la ilustración, el proyecto de desarrollo se orientó hacia la ciencia y la tecnología, dejando de lado las ideas humanistas de éste periodo. Esta es la razón por la cual, durante los últimos años, se privilegió en la mayor parte de los países de occidente, que la educación debía de estar fundamentada en el desarrollo tecnológico, como el motor principal para que el hombre lograra sus anhelos de bienestar.

El desarrollo tecnológico y científico, ha sido producto de muchos años de esfuerzo intelectual de hombres visionarios, inquietos y dispuestos a todo por la realización de una idea. Ha sido en suma, una acción del hombre. Durante la segunda mitas del siglo pasado, el desarrollo tecnológico comenzó su mayor auge, y sus avances fueron excepcionales.

En efecto, lo que hoy nos rodea y nos hace placentera la vida, como por ejemplo: La tecnología digital, las PC estaciones de trabajo, los chips de silicio y memorias artificiales, el almacenamiento de datos, el proceso ultra rápido de grandes volúmenes de información, la red World Wide Web, los conceptos de software y hardware, la telefonía inalámbrica, los correos electrónicos, el messenger y la comunicación en tiempo real con escritura y voz, la mini PC personal manual, la Palm, combinada con reloj, teléfono y videocámara, entre otras maravillas de la moderna tecnología, solo ha sido posible por el apoyo de las computadoras al servicio del hombre de ciencia, lo que nos lleva a pensar en lo fantástico que nos depara el futuro inmediato ya que quizá, en menos de una generación, se cumpliría el viejo aforismo de "Máquinas construyendo máquinas", derivado de la ciencia ficción, ejemplarmente plasmado en la cinta: Cuando el destino nos alcance.

En la actualidad, la mayor parte de los países del mundo, han adoptado a la tecnología como soporte importante en su proceso educativo, de tal suerte que en algunos, incluso, han rebasado los límites de la parte humanista de la educación, para sustentar en la tecnología la formación de sus recursos humanos. Sin embargo, la civilización contemporánea depende en primer lugar, de sólidas competencias éticas, las cuales pueden alcanzarse bajo un modelo educativo humanista, complementado con los conocimientos científicos y tecnológico y a través del cual se potencia la capacidad reflexiva, argumentativa y propositiva frente a los problemas de la desigualdad existente, así como de la extensa proliferación de los antivales.

Esta orientación educativa, impedirá la decadencia en el nivel de eficiencia, facilitará todos los procesos de socialización, de investigación y estará preparando a los sujetos para obtener las condiciones necesarias para ser, antes que nada, seres sociales. Un buen sistema educativo deberá, en el futuro inmediato, promover el progreso de las ideas que dieron origen el ideal de justicia, igualdad y fraternidad y dejar en un segundo término, aunque no menos importante, el desarrollo científico y tecnológico, aspirando a mejorar la calidad de vida y el bienestar social. De no ser así, estaremos poniendo en peligro el futuro de nuestro propio desarrollo como seres humanos

Contrastando este panorama educativo, a nivel social se experimenta una crisis que se puede abordar desde diferentes esferas y que se articula a la necesidad de intervención humanista que debe plantearse como estrategia para contrarrestar los problemas desencadenados por la tecnologización y la instrumentalización del hombre:

Crisis como problema ambiental: identificación histórica del rompimiento de cierto contrato natural, es decir, de cierto pacto de especie que permitiría una relación sustentable y sostenible con el ecosistema.

Crisis como problema económico: la sociedad del trabajo actual se define como una sociedad donde la clase burguesa es cada vez mas rica y donde el proletario es cada vez más pobre. El punto más crítico de esta realidad es la extinción de la clase media, la encargada de dinamizar la economía vía sentidos arribistas o ideas de progreso asociados a la educación y la movilización social por medio de la profesionalización y garantía laboral.

Crisis como problema sociológico: la idea de sociedad emergente en la modernidad occidental es la objetivación histórica del llamado estado nacional, es decir, el ideal sociológico de sociedad se reduce a las naciones inventadas por la idea industrial occidental.

Crisis como problema político: la crisis política se evidencia en los siguientes aspectos: de un lado, en la pérdida de confianza en la matriz estado céntrica de politización y, del otro, en la configuración de una matriz socio céntrica de politización. La matriz estado céntrica de politización y, del otro, en la configuración de una matriz socio céntrica de politización. La matriz estado céntrica de politización concentra las energías utópicas en la administración o gobernabilidad nacional. Las formas políticas concretadas en la acción e institucionalización del estado se narran como las formas expeditas de organización social; defender lo social, será defender políticamente el estado. La matriz socio-céntrica de politización se evidencia en la organización política de la sociedad civil, vía expresiones de movimientos sociales con temáticas políticas que van más allá del estado nación y que concretan su accionar en torno a lo cultural. Los movimientos sociales serán la manifestación concreta de esta matriz.

PISTAS DE APRENDIZAJE

Traer a la memoria:

Recuerde que con el desarrollo de la sociedad burguesa y la filosofía ilustrada, la antropología se convierte en el saber del hombre y con ellos se estudia todo lo que permita configurar su imagen.

Tenga en cuenta a partir de la segunda mitad del siglo pasado, la mirada global se ha centrado en el avance tecnológico como motor del desarrollo.

3.5 TEMA 4 HUMANISMO, EL SUJETO CIVIL Y LA ÉTICA HOY. HUMANISMO, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD NEOLIBERAL

Según Nussbaum, en la actualidad hay una fuerte tendencia a considerar que el principal objetivo de la educación es enseñar a los estudiantes a ser económicamente productivos, y, según parece, las cosas que sí importan son aquellas que preparan para una carrera laboral; esta visión limitada de la educación, basada en habilidades rentables, ha erosionado nuestras capacidades para criticar la autoridad y se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de nuestra capacidad para tratar los problemas globales complejos. Y dado que la educación se ha vuelto cada vez más utilitaria, más centrada en la profesionalización y con un recorte significativo de las artes y humanidades en todos los niveles educativos, la pérdida de habilidades asociadas a la formación humanística está poniendo en peligro la salud de las democracias y la esperanza en un mundo basado en el respeto mutuo entre seres de distintas latitudes y geografías. Con este diagnóstico, Nussbaum advierte sobre el peligro de reducir la educación a una herramienta de la economía y de valorarla desde la idea de la rentabilidad otorgando

un papel desproporcionado a la ciencia y a la tecnología, y cultivando únicamente habilidades útiles por su alta aplicabilidad para la producción y la globalización económica, que tanto preocupa a los dirigentes del mundo.

“

La actual crisis de la educación también se puede leer desde la imposición de un nuevo tipo racionalidad técnica que la desnaturaliza y la reduce a las reglas del mercado global y a los principios del capitalismo cognitivo.

”

En esta crisis de la educación, que también es una crisis de las sociedades democráticas, es necesario trabajar por reconectar la educación a las humanidades, con el fin de formar a ciudadanos del mundo. Desde esta perspectiva, el propósito de la educación liberal es el cultivo de la humanidad o la formación para una ciudadanía mundial, la cual exige el desarrollo de tres capacidades que conforman un todo:

Capacidad de autoexamen, inspirada en la pedagogía socrática, que implica, a su vez, la autorreflexión y el pensamiento crítico sobre la propia cultura y sus tradiciones.

Capacidad de verse a sí mismo como ser humano que está en interdependencia con otros seres humanos. Implica la habilidad de trascender las lealtades locales, para enfocarse en problemas globales como ciudadano del mundo para lo cual resulta necesario un conocimiento interdisciplinario que ayude a entender cómo funcionan la economía, la política y la historia internacional de los pueblos.

Capacidad de imaginación narrativa, que implica el sentimiento de empatía, de ponerse a sí mismo en el lugar del otro para comprender el significado de sus sentimientos, sus deseos, sus expectativas y sus logros.

Estas capacidades están asociadas al contenido de las humanidades y las artes, y resultan fundamentales para los ciudadanos en sociedades democráticas, pues hacen que nuestras relaciones estén basadas en el respeto y

en la comprensión del otro como ser humano, y no como objeto. Así, a medida que uno desarrolla estas capacidades se va haciendo un ciudadano del mundo.

De este modo la pregunta sobre por qué la democracia necesita las humanidades queda parcialmente contestada con esta propuesta de educación cívica para la escuela y la universidad, en la cual queda claro que la educación de ciudadanos implica, además de un enfoque de capacidades humanas, la formación de emociones morales como la compasión, la empatía, la reciprocidad, la reflexión sensible sobre el sufrimiento de otros, el sentimiento de vulnerabilidad y el ideal de una necesidad mutua. Así, la falta de acento en estos aprendizajes incide directamente en la débil formación democrática de los niños y de los jóvenes.

No obstante la presencia indispensable de las humanidades en una educación para la ciudadanía, no se justificaría el descuido o el rechazo de una formación adecuada en ciencias sociales, ciencias básicas y aplicadas. Más bien, se hace necesario corregir el desequilibrio en la formación actual: en ella muchos jóvenes son conducidos a una educación universitaria predominantemente técnico-científica que valora la precisión y la verificación e incita un pensamiento único que excluye el conocimiento de tradiciones humanísticas —filosofía, literatura, música, historia—, las cuales favorecen el desarrollo de una sensibilidad y una comprensión necesarias para afrontar el mundo donde vivimos, caracterizado por la diversidad cultural y necesitado de una cultura política respetuosa de las diferencias.

En este punto es importante precisar el concepto de humanidades sobre el cual Nussbaum construye su propuesta de ciudadanía cosmopolita. En definitiva, no alude a un concepto elitista de referentes exclusivamente clásicos, sino que recoge un conjunto de contenidos de disciplinas humanísticas, los cuales responden a contextos, situaciones y transformaciones reales que viven las sociedades contemporáneas, y así revitalizan diversas visiones de la realidad social para una ciudadanía reflexiva.

Tales contenidos incluyen el estudio de culturas no occidentales, los nuevos estudios de género, la historia de las regiones y los estudios postcoloniales y de crítica cultural que reconstruyen la historia y la lucha emancipadora de grupos minoritarios, inmigrantes, mujeres y etnias, entre otros; son cuestiones que ayudan a reconocer el valor y la condición humana de la vida en cualquier lugar donde se manifieste, y a vernos a nosotros mismos como ligados a problemas comunes con personas que viven en otras geografías del planeta.

“

“Sería catastrófico convertirse en una nación de gente técnicamente competente que haya perdido la habilidad de pensar críticamente, de examinarse a sí misma y de respetar la humanidad y la diversidad de otros”

Nussbaum, El cultivo de la humanidad, 1999.

”

PISTAS DE APRENDIZAJE

Traer a la memoria:

Recuerde que es importante tener una posición crítica frente a los fenómenos educativos actuales, pues hay una fuerte tendencia a considerar que el principal objetivo de la educación es enseñar a los estudiantes a ser económicamente productivos

3.5.1 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

<p>Nombre del taller de aprendizaje:</p> <p>El humanismo en la modernidad.</p>	<p>Datos del autor del taller:</p>
<p>Escriba o plantee el caso, problema o pregunta:</p> <p>En la modernidad la imagen de ser humano entra en deterioro y con el gran impacto de la sociedad del conocimiento, la imagen de ser humano desde su subjetividad se pierde bajo la mirada ciega de las pocas teorías críticas.</p> <p>¿Cómo desde el pensamiento clásico se puede apoyar la reivindicación del ser humano frente a la posición del mercado de capital?</p>	
<p>Solución del taller:</p> <p>Cada estudiante, desde su inferencia del tema argumentará su respuesta. En el escrito es importante destacar de un lado con los Sofista y Platón la idea del bien común como base de la economía y principio pedagógico sobre el valor de uso. Frente a la crematística en el mercado de capital y la especulación en lo que se configura como el valor de cambio de las cosas, lo cual ha llegado a la depreciación del ser humano como ser pensante y subjetivo en medio de un mundo que propende por leyes universales.</p>	

3.5.2 TALLER DE ENTRENAMIENTO

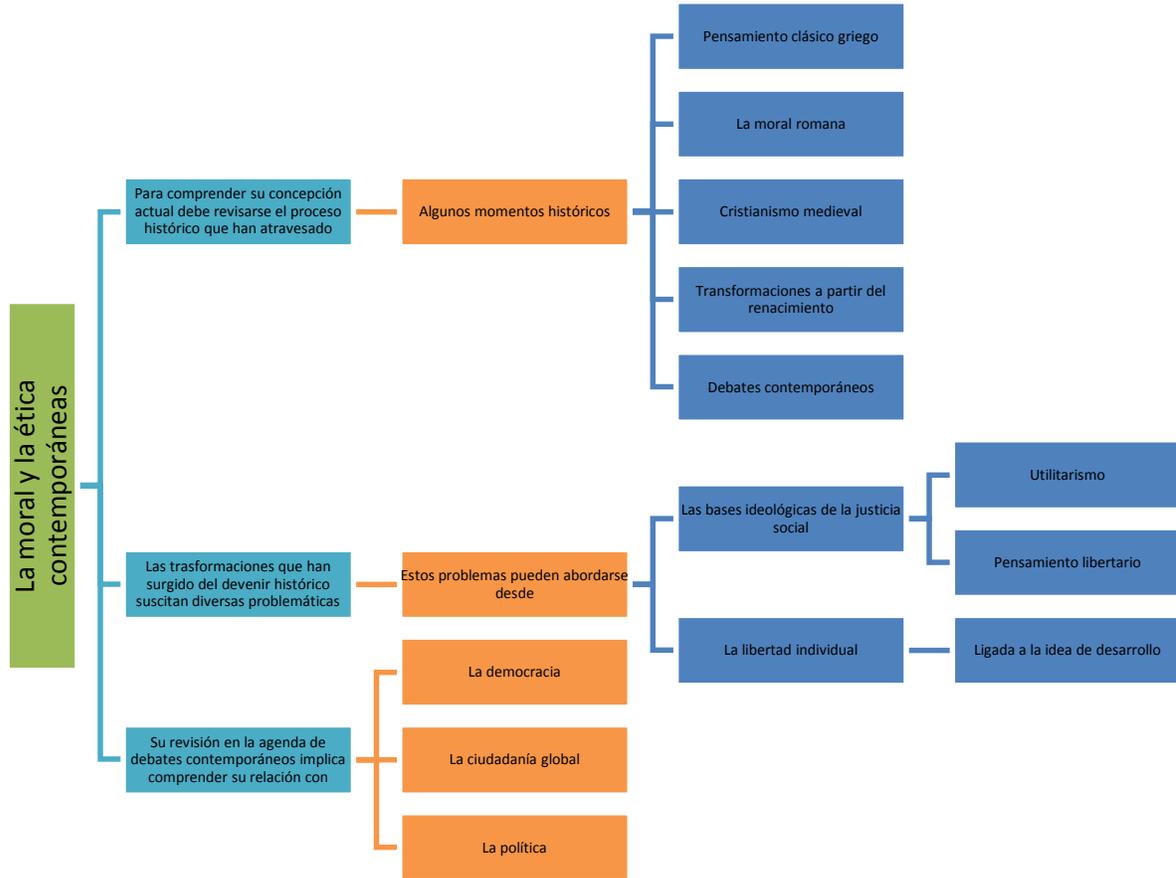
Nombre del taller: Educación humanista	Modalidad de trabajo: Individual
Actividad previa: Lectura de la unidad dos	
Describa la actividad: Con base a los temas abordados en la unidad, realice un ensayo donde se exponga la relación de la situación del humanismo contemporáneo y las repercusiones en el campo profesional y laboral en que se desenvolverá luego de finalizar su proceso académico.	

4 UNIDAD 3 DE LA MORAL Y LA ÉTICA EN TIEMPOS CONTEMPORÁNEOS.

FERNANDO SAVATER - *Ética en el mundo de hoy* [Enlace](#)

Ciudadanía global: La ciudadanía global es un proyecto con una conciencia de destino común, en el que la coexistencia de identidades múltiples no sólo es tolerada, sino más aún incentivada, promovida, deseada. Allí se concreta con fuerza la ética planetaria.

Política: El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a las ciudades griegas que formaba los estados donde el gobierno era parcialmente democrático. Cabe señalar que es en esta cultura donde intenta formalizarse esta necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos desde tiempos ancestrales.

Justicia social: se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda instaurar una paz duradera.

Utilitarismo: es una doctrina filosófica que sitúa a la utilidad como principio de la moral. Es un sistema ético teleológico que determina la concepción moral en base al resultado final.

Pensamiento libertario: es una filosofía política que afirma la vigencia suprema de la libertad individual, es decir, el derecho del individuo sobre sí mismo, cuyo límite no es otro que el derecho ajeno. Según este principio toda relación humana debe ser producto de pactos voluntarios y la fuerza solo puede emplearse legítimamente contra otros de manera defensiva o ante el incumplimiento de un acuerdo (principio de no agresión).

Libertad Individual: es el valor constitutivo de la persona humana en cuanto tal, fundamento de sus deberes y derechos, conforme al cual cada uno puede decidir autónomamente sobre las cuestiones esenciales de su vida, haciéndose responsable ante la sociedad de las consecuencias de sus decisiones y de los resultados de su propia acción.

4.1.1 OBJETIVO GENERAL

Discutir la importancia histórica de la reflexión ética a través de un recorrido lineal por sus fundamentos y debatiendo algunos de los problemas éticos más acuciantes en el mundo contemporáneo.

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar el panorama de evolución de la reflexión sobre la ética y la moral en la antigüedad clásica y en la modernidad, identificando los grandes autores y las grandes teorías, así como la vigencia que aún mantienen.
- Rescatar la importancia de la reflexión ética estudiando los problemas asociados con su fundamentación y preguntando cuáles son los objetivos de la ética y la moral hoy y cómo deben ser abordarlos y apropiarlos.
- Establecer los elementos de la formación cívica que propician el desarrollo de competencias ciudadanas para el desenvolvimiento en las sociedades democráticas.
- Analizar los principales problemas políticos de la actualidad y su repercusión en el desarrollo humanista y la ciudadanía global.

4.2 TEMA 1 LA ÉTICA, LA MORAL Y LA VIRTUD EN EL PENSAMIENTO CLÁSICO Y MODERNO

El pensamiento ético, en el sentido de la formulación de códigos y principios de comportamiento moral, ha sido siempre una característica necesaria de las culturas humanas; desde que los hombres viven en comunidad, la regulación moral ha sido necesaria para el bienestar colectivo. Los griegos aportaron algo fundamental a la moral: la reflexión racional. Naturalmente muchos griegos mantuvieron los mismos puntos de vista de las otras civilizaciones antiguas. Pero entre ellos surgió el espíritu crítico, muchos griegos construyeron teorías, visiones intelectuales del mundo, y también buscaron unas normas de conducta que no derivaban de los dioses, o de un poder establecido, sino de la propia razón que igualaba a todos.

Algunas escuelas éticas griegas

Los sofistas; fueron los primeros pensadores que plantearon cuestiones críticas sobre la idea de conducta moral, sobre lo que la moralidad podía ser, y por qué debería existir. Sus enseñanzas de retórica y de técnicas de persuasión invitaban a la acusación de que tales técnicas podían ser usadas para hacer lo incorrecto más atractivo que lo correcto, permitiendo con ello que la gente se mofara impunemente de las normas morales.

Sócrates. Sócrates se opuso a los sofistas, quería una ciudad resultado de leyes absolutas y eternas, y no relativas y subjetivas. Su posición filosófica, representada en los diálogos de su discípulo Platón, puede resumirse de la siguiente manera: la virtud es conocimiento; la gente será virtuosa si sabe lo que es la virtud, y el vicio, o el mal, es fruto de la ignorancia. Así, según Sócrates, la educación como aquello que constituye la virtud, puede conseguir que la gente sea y actúe conforme a la moral.

Según Platón, el bien es un elemento esencial de la realidad. El mal no existe en sí mismo, sino como reflejo imperfecto de lo real, que es el bien. En sus Diálogos (primera mitad del siglo IV a.C.) mantiene que la virtud humana descansa en la aptitud de una persona para llevar a cabo su propia función en el mundo, que vendrá determinada por la parte del alma que domine en cada uno de los individuos. La virtud última, la justicia, es la relación armoniosa entre todas las demás, cuando cada parte del alma cumple su tarea apropiada y guarda el lugar que le corresponde. Platón mantenía que el intelecto ha de ser el soberano, la voluntad figuraría en segundo lugar y las emociones en el tercer estrato, sujetas al intelecto y a la voluntad. La persona justa, cuya vida está guiada por este orden, es por lo tanto una persona buena.

Aristóteles: es el primero que escribe sistemáticamente tratados de Ética. Su teoría se basa en alcanzar la felicidad, pero antes de alcanzar la felicidad hay que determinar como se va a alcanzar o que procesos hay que seguir para ir constituyendo un modelo para lograr los fines planteados. Estos procesos se dan en la medida que el hombre tiene ciertas facultades para realizar algo, según el arte o destreza que desarrolle. La interacción del individuo con otros hace que el hombre tenga una normatividad que lo conduce a mantener un equilibrio entre el vicio y el exceso. La felicidad que es el bien es lo que cada hombre debe alcanzar en la vida, pero, para lograr la felicidad, hay que determinar en donde se encuentra la verdadera felicidad, porque algunos hombres limitan la felicidad a los placeres, a los honores o la contemplación, lo cual es totalmente equivoco, pues la verdadera felicidad es la construcción de un camino hacia el bien supremo, pero para ser totalmente felices hay que ser hombres prudentes, justos y sabios, en todas las acciones cotidianas; es decir que cada momento en la vida es para analizar cuál puede ser el punto medio entre el exceso y el defecto, al encontrarlo se es prudente en la acción que ocurre, y esta determinación de la acción prudente hace que se erijan hombres sabios y por consiguiente felices, por lo tanto la felicidad no se hace individualmente sino colectivamente según la normatividad que se haya establecido en una comunidad.

La moral romana

Roma adoptó la mayoría de las escuelas éticas griegas, pero sobre todo, a partir de Constantino (313), fue adoptando la Religión cristiana hasta llegar a una cristianización total de las costumbres, a la vez que la Iglesia se romanizó cultural y legalmente.

La inmensa vastedad del Imperio, obligó a una permanente atención sobre los problemas prácticos. Roma no aceptaba el conflicto como raíz del pensamiento ético. Se habla de la "gran paz" romana como uno de los grandes logros culturales, paz cimentada en un impresionante despliegue burocrático y militar. Roma buscaba, más bien, domesticar el conflicto, hacerlo de casa, como el mismo mar mediterráneo. La forma de conseguirlo fue la elaboración de un Derecho que se pudiera aplicar a todos los pueblos del Imperio. La moral se hace derecho y reflexión jurídica. La base de las normas está en el poder imperial (Imperium = mandato) y su finalidad es más bien la utilidad que la sabiduría.

La moral cristiana y medieval

Debe tenerse en cuenta que no es lo mismo moral y religión, pero a pesar de ello, y sobre todo en esta época, tuvieron una mutua y estrecha relación. La Religión busca la salvación y la adoración divina, la Moral busca normas de comportamiento, la relación íntima que se estableció entre Moral y Religión se debió a la creencia de que una llevaba más o menos claramente a la otra. La Salvación era un acto gratuito de Dios, pero Dios había revelado normas de comportamiento. Las teorías éticas griegas partían de la búsqueda de las normas apoyadas en la capacidad racional y crítica del hombre, la moral cristiana en cambio, ya tiene esas normas reveladas por el poder más absoluto que pueda haber: Dios.

La vida moral giraba sobre las virtudes y que éstas virtudes tenían como finalidad ordenar el alma a Dios. Eso originó una vida orientada exclusivamente hacia lo sobrenatural. Las conductas, las normas, los propios poderes terrenales debían estar subordinados a la esfera divina. Si alguna norma o ley podía considerarse injusta, era precisamente porque desviaba ese camino ordenado hacia Dios. En ese sentido san Próspero decía que las virtudes de los infieles podían considerarse como pecados.

El renacimiento

La influencia de las creencias y prácticas éticas cristianas disminuyó durante el renacimiento. La Reforma protestante provocó un retorno general a los principios básicos dentro de la tradición cristiana, cambiando el énfasis puesto en algunas ideas e introduciendo otras nuevas. Según Martín Lutero, la bondad de espíritu es la esencia de la piedad cristiana. Al cristiano se le exige una conducta moral o la realización de actos buenos, pero la justificación, o la salvación, viene sólo por la fe.

“

En general, durante el renacimiento la responsabilidad individual se consideró más importante que la obediencia a la autoridad o a la tradición. Este cambio, que de una forma indirecta provocó el desarrollo de la ética secular moderna, se puede apreciar en “La ley de la guerra y la paz” 1625, realizado por el jurista, teólogo y estadista holandés Hugo Grocio. Aunque esta obra apoya algunas de las doctrinas de santo Tomás de Aquino, se centra más en las obligaciones políticas y civiles de la gente dentro del espíritu de la ley romana clásica. Grocio afirmaba que la ley natural es parte de la ley divina y se funda en la naturaleza humana, que muestra un deseo por lograr la asociación pacífica con los demás y una tendencia a seguir los principios generales en la conducta. Por ello, la sociedad está basada de un modo armónico en la ley natural.

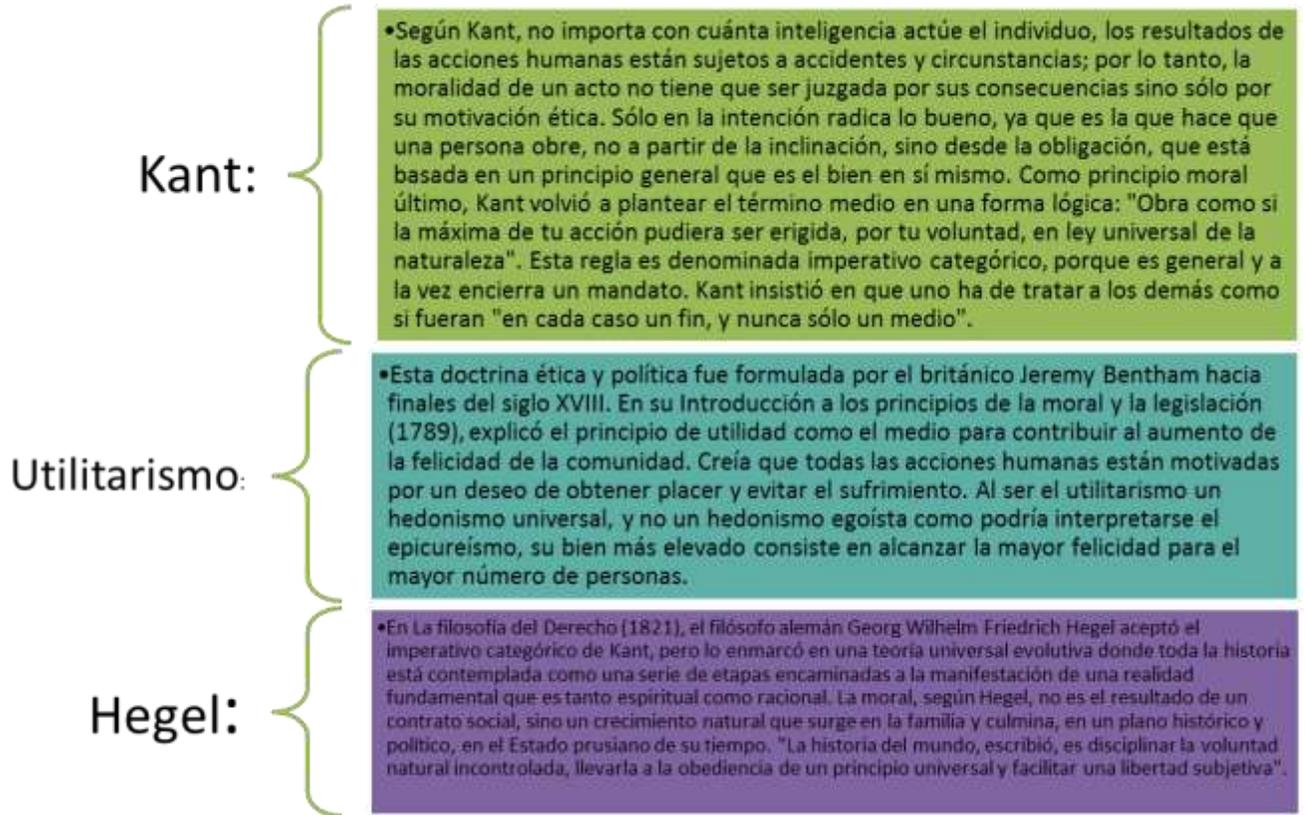
”

El Renacimiento supuso, además de esta escisión religiosa, un resurgir de la reflexión. Habían cambiado las coordenadas económicas, políticas y culturales. El descubrimiento del nuevo mundo planteaba otros problemas morales. Las naciones colonizadoras se preguntaban sobre el valor de la vida y del "alma" de los nuevos hombres descubiertos. La organización política y social llevó a frecuentes discusiones sobre las condiciones del trabajo. Se incrementó la trata de esclavos junto a tratados escritos en su defensa.

El Estado Moderno nace apoyado en una burguesía creciente que impone el gusto y el disfrute de "este mundo". Se necesitan reflexiones que justifiquen el poder cada vez más autoritario de los nuevos monarcas.

Junto a todo esto la Imprenta divulga las nuevas ideas, los nuevos descubrimientos científicos, la nueva concepción astronómica del universo.

Éticas en la modernidad

Ética a partir de Darwin

El desarrollo científico que más afectó a la ética después de Newton fue la teoría de la evolución presentada por Charles Darwin. Los hallazgos de Darwin facilitaron soporte documental al modelo, algunas veces denominado ética evolutiva, término aportado por el filósofo británico Herbert Spencer, según el cual la moral es sólo el resultado de algunos hábitos adquiridos por la humanidad a lo largo de la evolución.

Tendencias Recientes

El filósofo británico Bertrand Russell marcó un cambio de rumbo en el pensamiento ético de las últimas décadas. Muy crítico con la moral convencional, reivindicó la idea de que los juicios morales expresan deseos individuales o hábitos aceptados. En su pensamiento, tanto el santo ascético como el sabio independiente son pobres modelos humanos porque ambos son individuos incompletos. Los seres humanos completos participan en plenitud de la vida de la sociedad y expresan todo lo que concierne a su naturaleza. Algunos impulsos tienen que ser reprimidos en interés de la sociedad y otros en interés del desarrollo del individuo, pero el crecimiento natural ininterrumpido y la autorrealización de una persona son los factores que convierten una existencia en buena y una sociedad en una convivencia armoniosa.

Varios filósofos del siglo XX, algunos de los cuales han asumido las teorías del existencialismo, se han interesado por el problema de la elección ética individual lanzada por Kierkegaard y Nietzsche. La orientación de algunos de estos pensadores es religiosa, como la del filósofo ruso Nikolái Alexándrovich Berdiáiev, que subrayó la libertad del espíritu individual; la del filósofo austro-judío Martin Buber, que se ocupó de la moral de las relaciones entre individuos; la del teólogo protestante germano-estadounidense Paul Tillich, que resaltó el valor de ser uno mismo, y la del filósofo y dramaturgo católico francés Gabriel Marcel y el filósofo y psiquiatra protestante alemán Karl Jaspers, ambos interesados en la unicidad del individuo y la importancia de la comunicación entre los individuos. Una tendencia distinta en el pensamiento ético moderno caracteriza los escritos de los filósofos franceses Jacques Maritain y Étienne Gilson, que siguieron la línea marcada por santo Tomás de Aquino. Según Maritain, "el existencialismo verdadero" pertenece a esta tradición cristiana.

Otros filósofos modernos no aceptan ninguna de las religiones tradicionales. El filósofo alemán Martin Heidegger mantenía que no existe ningún Dios, aunque alguno puede surgir en el futuro. Los seres humanos, por lo tanto, se hallan solos en el Universo y tienen que adoptar y asumir sus decisiones éticas en la conciencia constante de la muerte. El filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre razonó su agnosticismo pero también resaltó la heideggeriana conciencia de la muerte. Sartre mantuvo que los individuos tienen la responsabilidad ética de comprometerse en las actividades sociales y políticas de su tiempo. El supuesto conflicto sobre la existencia de un Dios omnipresente, no revestía ningún sentido de trascendencia para el individuo, pues en nada afectaba a su compromiso con la libertad personal

Entre otros filósofos modernos, como el estadounidense John Dewey, figuran los que se han interesado por el pensamiento ético desde el punto de vista del instrumentalismo. Según Dewey, el bien es aquello que ha sido elegido después de reflexionar tanto sobre el medio como sobre las probables consecuencias de llevar a cabo ese acto considerado bueno o un bien.

PISTAS DE APRENDIZAJE

Traer a la memoria:

Tenga en cuenta que no es lo mismo moral y religión, aunque en algunos momentos históricos hayan estado estrechamente relacionados. La Religión busca la salvación y la adoración divina, la Moral busca normas de comportamiento

4.3 TEMA 2 ÉTICA Y CRISIS DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

Hay quienes piensan que buena parte de los problemas que enfrentan las sociedades actuales derivan del desplazamiento de la ética pública como parámetro de guía de las conductas individuales y colectivas. Es preciso rescatar la importancia de esa reflexión ética estudiando los problemas asociados con su fundamentación, preguntándonos cuáles son los objetivos de la ética y la moral hoy y cómo deberíamos abordarlos y apropiarlos.

Los problemas contemporáneos, asociados al desarrollo, pueden ser abordados desde el concepto de libertad individual. Algunos pensadores afirman la importancia intrínseca de la libertad individual en tanto que parte

inseparable del desarrollo de una persona, siendo por ello la libertad un fin en sí misma si queremos llegar a un cierto desarrollo pleno, y no meramente basado en un dato, como por ejemplo el P.I.B. Así mismo, se plantea cómo las libertades individuales son también eficientes y eficaces medios para llegar al desarrollo.

En Desarrollo y Libertad Amartya Sen (2000) se centra en la descripción de la libertad como medio, o mejor dicho, de las libertades como medios, pues propone cinco tipos de libertad:

Las libertades políticas, o todas aquellas capacidades de los ciudadanos para influir en el manejo de su sociedad, como los derechos de expresión, reunión, voto, o crítica

Los servicios económicos, o los derechos de una persona a disfrutar de sus recursos económicos y prosperar. Aunque al estudiar los derechos económicos sólo se tiene en cuenta en general su aumento o disminución globales (en toda la sociedad), tienen mucha importancia también los aspectos relacionados con la distribución con el mercado financiero.

Las oportunidades sociales, o todos aquellos servicios (públicos) que ofrece una sociedad para la mejora personal de los individuos que la conforman, como la educación. Estas tienen además la importancia añadida de interactuar fuertemente con algunas otras libertades, ya la falta de conocimientos, implica el no poder participar, entre otras cosas, de los servicios económicos, o el no poder hacer valer los derechos políticos de la persona

Las garantías de transparencia, que influyen en el grado de confianza que mostraran los individuos en sus tratos mutuos y con la sociedad que los engloba. La divulgación (y aprovechamiento libre) de la información y a la corrupción económica de empresas e instituciones.

La seguridad protectora, para ayudar a los más desfavorecidos por cualquier causa a sobrevivir y postergar en la sociedad. Los componentes de esta libertad deberán ser proporcionados por el conjunto de la sociedad, de forma fija (subsidios) o excepcional, en el caso por ejemplo de catástrofes

Todas estas libertades se complementan entre sí como medios para conseguir el desarrollo. Así, aunque el crecimiento económico se contempla como un excelente medio para incrementar la renta privada, también un crecimiento económico fuerte puede servir para reforzar el resto de libertades, especialmente quizás la seguridad protectora y las oportunidades sociales, de modo que se consiga un desarrollo mayor en número y en libertades, además de en renta. Para ejemplarizar la situación, el autor señala que los países asiáticos que más han crecido económicamente en los últimos tiempos tenían una base muy importante de personas educadas y con conocimientos, lo cual no ha hecho sino reforzar el crecimiento de dichos países. (este argumento sirve como contrapunto a lo que expresan muchos de que el desarrollo humano es prerrogativa de los países ricos exclusivamente).

Precisamente es analizando dos países asiáticos, China e India, parecidos por su situación de “en vías de desarrollo”, por su gigantesca población, y por su reciente aperturismo económico, como Sen ve confirmados sus argumentos anteriores: si china ha conseguido unos resultados tan superiores a los de la India en su proceso de liberalización de mercados es porque contaba con una población mucho mejor instruida (y en mayor proporción) que la India. Pese a que en China lo que falta es las libertades políticas citadas anteriormente, comprobando así que algunas libertades (y las desigualdades dentro de la propia India) son claves en el desarrollo económico.

La justicia social podría fundamentarse en dos bases ideológicas: el utilitarismo y el pensamiento libertario.

Para el utilitarismo sólo cuenta la información relacionanda con la utilidad, con lo que consiguen bien los individuos, bien la sociedad a la que pertenecen, con sus decisiones del mercado y de consumo, sin importar, por ejemplo, cuestiones como las libertades puesto que éstas no aportarían utilidad directamente.

El pensamiento libertario se basa exclusivamente en exigir el cumplimiento de todas las libertades individuales, por encima de cualquier otra consideración, en especial sin tener en cuenta para nada el cumplimiento de los deseos de los individuos, la utilidad, por lo cual es un planteamiento antagonico al utilitarista.

La base del utilitarismo es evaluar la felicidad, el placer, el grado de cumplimiento de los deseos de los individuos. Aunque pueda parecer que la medición de la felicidad es algo bastante subjetivo, en teoría económica se puede intentar una evaluación de dicha felicidad. El utilitarismo tiene tres requisitos principales para dicha evaluación: se ha de atender sólo a las consecuencias de los actos (los resultados) lo cual incluye una restricción en la evaluación, a saber, qué se considera como resultado; y, por otra parte, la evaluación de ha de restringir a la utilidad (el bienestar). La unión de ambos requisitos se puede resumir en la máxima de que “todas las elecciones han de juzgarse en función de las utilidades que generan. Finalmente, el tercer requisito dice que la evaluación final se consigue sumando las utilidades de todas las personas. (Cada elección se juzga en función de la suma total de utilidades generadas por dicha elección.) Para esta corriente de pensamiento la encarnación de la injusticia es la pérdida de utilidad (de bienestar) de una situación dada, respecto de otra con utilidad agregada mayor.

El principal defecto de partida del utilitarismo es que no se pueden hacer comparaciones de felicidad entre personas diferentes, pero a pesar de esto, tiene dos importantes virtudes: permite juzgar las instituciones (sociales) desde el punto de vista de sus resultados, y desde el punto de vista del bienestar que generan. A cambio, peca de tres graves inconvenientes: no presta ninguna atención a los derechos y libertades (si acaso lo hace indirectamente), es indiferente ante la distribución de la utilidad y no considera que muchas veces aquello que sentimos como bienestar puede estar influido o incluso limitado por nuestra situación personal y social.

El libertarismo, por su parte, se puede encontrar también en diferentes versiones, en función de la importancia dada a su máxima, a saber, que sólo importa el cumplimiento estricto de las libertades y derechos, sin dar pie a otras cosas quizás deseables por el ser humano, como el bienestar o la felicidad, pero que simplemente

pertenecen a “oro plano” y que a lo sumo podrán pesar sólo como “restricciones secundarias”. Al libertario sólo le interesa la prioridad absoluta de los derechos. A estas formulaciones se antepone el argumento de que el concepto de libertad no es simétrico respecto del de riqueza por ejemplo, sino que se habría de valorar la medida en que un aumento de la libertad de un individuo le es ventajoso personalmente, de modo que la libertad debería pesar tanto como pero no más que el bienestar en el diseño de las políticas económico-sociales. Paradójicamente, un enfoque basado en la observancia absoluta de la libertad puede ser tan ignorante de las faltas de libertad individual como el enfoque utilitarista, pues su base de información es incluso menor que la de éste.

El utilitarismo ha tratado de superar la dificultad (imposibilidad de hecho) de comparar las utilidades interpersonales sustituyendo como base de su estudio el bienestar por alguna variable numérica más fácilmente medible, como la renta real. Sin embargo, esto deja de lado todo otro tipo de información sobre la persona, como su estado de salud o enfermedad o las restricciones sociales a que se puede ver sometida, sumamente influyentes en la calificación de la calidad de vida de la persona. Básicamente, podemos decir que lo que importa realmente de nuestra renta real es el bienestar que podemos extraer de ella. Y para hacer comparaciones interpersonales de esto último se tendría que tener en cuenta la heterogeneidad personal (no hay dos personas exactamente iguales en el mundo, en un sentido amplio, mayor que el biológico), la diversidad de medios ambientes en que vive la Humanidad, las diferencias de clima social (no sólo a nivel de sistema político o modo de vida –rural Vs. urbano-, sino también a nivel de las relaciones posibles entre las personas de una determinada sociedad), las diferencias entre las perspectivas interrelacionales (no se necesita lo mismo para llevar una vida social digna en todos los sitios) y la distribución de renta entre los distintos miembros de las familias (con especial atención al papel y a la situación de la mujer).

Se puede empezar el estudio de la situación desde el punto de vista de la opulencia/pobreza en el plano de las rentas, o más ampliamente, en el plano más amplio de los recursos primarios (riqueza, libertad, derechos, etc.), pero esto no supera las limitaciones citadas justo arriba; para esto quizás sea más útil centrarse en los niveles de vida de las personas (Pigou y Mahbub ul Haq recientemente, pero con raíces profundas en los pensamientos de Petty, King, Quesnay, Lavoisier o Lagrange, y Adam Smith, e incluso más atrás: las “funciones” aristotélicas). Así, lo importante no serían los bienes en sí mismos sino las capacidades, las libertades que generan para poder hacer vida de comunidad en nuestras sociedades. Éste es el planteamiento intermedio al que se adhiere el autor. Una ventaja metodológica de este nuevo enfoque es que las funciones realizables por un apersona sí son susceptibles de comparaciones interpersonales. A este respecto, es interesante señalar que la diversidad de funciones hace necesario un acuerdo acerca de la ponderación prestada a cada una de cara a realizar una ordenación de capacidades.

Entonces podríamos enfocar directamente el problema, utilizando ordenaciones completas o parciales de todas las capacidades, de una forma complementaria (basándonos en las rentas, pero introduciendo “ad hoc” consideraciones sobre las capacidades, o indirectamente, similar al anterior pero en el que las rentas individuales se ajustan al nivel de la sociedad en que se incluyen).

“

No hay un modo único de evaluar la riqueza global de las personas, las decisiones económicas y sociales (y sus consecuencias también, por tanto) que se tomen en una sociedad dependen profundamente de la base información que utilicen por lo que los enfoques maximalistas de “todo o nada” pueden resultar bastante perjudiciales para un gran número de personas.

”

Con relación a la Elección Social y la Conducta Individual, encontramos en Amartya Sen (2000) un análisis sobre los obstáculos que otros pensadores han ido oponiendo a la idea de que se puede conseguir un determinado progreso mediante las elecciones razonadas de los individuos de una sociedad.

El primer obstáculo es el cuestionamiento de que se pueden hacer elecciones sociales racionales, ese resultado es cierto pero aplicable sólo si abemos que no estamos contando con la mayor base de información posible. Logicamente, para llevar a cabo cualquier elección racionalmente necesitamos toda la información posible.

El segundo es el de las “consecuencias inintencionadas de nuestros actos”, según el cual es inútil esperar un progreso con nuestros actos, pues todo lo que veamos es consecuencia inintencionalidad de algún de un acto anterior. La raíz de esa reflexion no esta en la simple inintencionalidad de algunas (muchas) consecuencias de nuestros actos, sino en su predictibilidad, pues aunque muchas consecuencias de nuestros actos pueden ser en efecto inintencionadas, un análisis previo nos habria podido anunciar muchas de ellas, tanto las buenas como las malas (y aprovecha para exponer una seria de ejemplo de ambas categorias de la historia de china en el siglo XX).

El tercero es el aparente egoísmo universal y propio de todo ser humano, que alejaría de la sociedad cualquier motivo altruista y global de nuestros actos, cualquier accion que tuviera como fin el bien público. Sin embargo, ese egoísmo no es la única característica del capitalismo, sino que éste conlleva muchos otros valores (confianza, honor, idea de progreso de todos)

Con estos mimbres Sen inicia el análisis de elementos del sistema mundial actual, como la corrupción, el sistema económico curiosamente parecido o fundamenteable en algunos items de la mafia, así como la analogía de los “aventureros y pródigos” contra los que predicaba Adam Smith con la actual rapiña del medio ambiente, cuyos recursos son en realidad bienes públicos, no insertables directamente en el mecanismo del mercado.

PISTAS DE APRENDIZAJE

Traer a la memoria:

Traiga a la memoria que la teoría social surge en el siglo XVII como fruto de una revolución y que se justificó en la idea de progreso y de las utopías sociales.

4.4 TEMA 3 ÉTICA CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA.

La extrema situación de pobreza de tantos cientos de millones de personas en el mundo puede hacernos caer en el pesimismo y pensar que lo importante es solucionar su situación de miseria de renta, antes incluso y por encima del resto de sus carencias esenciales de tantos y tantos tipos de libertad. De hecho, éste es un argumento muy empleado por los gobiernos autoritarios de muchos países subdesarrollados cuando se les incita a democratizarse. Además, se añaden coletillas como que si se les diera a los pobres a elegir entre una y otra mejora elegirían de la renta, y que la democracia es un valor occidental, contrapuesto a los valores tradicionales asiáticos, por ejemplo.

Las necesidades materiales y las políticas se suman, y éstas tienen una cierta prioridad, en tanto que influyen directamente en la agencia de los individuos, por su papel instrumental favoreciendo el desarrollo mediante la mejora de la conversión de capacidades en renta y viceversa, y por su papel en la comprensión individual de lo que son las necesidades.

La libertad política, los derechos humanos, son bienes en sí mismos, capacidades que posee el hombre, ya que su existencia en la sociedad permite el desarrollo y la realización de los objetivos propuestos por cada ser humano. Instrumentalmente, las sociedades democráticas, en las que se vela por esos derechos y libertades, nunca han padecido hambrunas, ya que su ejercicio espolea a los gobernantes hacia el buen manejo de las situaciones peligrosas, aunque sólo sea buscando su propia supervivencia al frente del gobierno.

“

La libertad política, ejemplarizada en la libertad de expresión y discusión, es importante desde el punto de vista constructivo, ya que la difusión e intercambio de ideas ayuda a comprender y conocer realmente las necesidades sociales y globales.

”

"Conseguir una buena ciudadanía es una de las asignaturas pendientes de las democracias actuales" (Camps, V). Quizás lo es todavía más en las democracias jóvenes como la nuestra, que dio por descontado un supuesto que la realidad no confirma: la idea de que la renovación de las instituciones y la instauración de la democracia

producen automáticamente una regeneración de las personas. La realidad demuestra que eso no es cierto. La sensibilidad ciudadana o el sentido cívico no se improvisan de un día para otro, sino que piden un esfuerzo continuado y sostenido.

Es fundamental transformar la voluntad de las personas, lo cual se logra si se promueven una serie de hábitos, costumbres o buenas maneras con constancia, paciencia y asiduidad. El civismo puede ser considerado como una actitud, un modo de ser basado en la convicción de que todo grupo social tiene unos intereses comunes que hay que defender.

CIVISMO

Concepto que sintetiza los mínimos éticos que cualquier miembro de una comunidad democrática y laica tendría que aceptar y asumir.

Si se asume que no es suficiente tener un régimen y unas instituciones democráticas para que las personas se sientan y se mantengan como buenos ciudadanos o ciudadanas, surgen las preguntas: ¿cuáles son las causas, los motivos o las razones que hacen tan difícil o tan vulnerable la conciencia cívica? ¿Qué hace que las personas olviden tan rápidamente que vivir en comunidad implica preocuparse no sólo de uno mismo, sino también de los demás? O que disfrutar de una serie de servicios y bienes públicos nos obliga a hacer nuestros unos determinados deberes: lo que es público tiene que ser conservado, utilizado con prudencia y con cuidado, muy repartido y distribuido, desde la creencia, otra vez, de que no estamos solos en este mundo, más bien que vivimos entre otras personas con necesidades parecidas a las nuestras. Volviendo a la pregunta anterior: ¿por qué nos cuesta tanto pensar en los demás?

Una respuesta casi obvia y frecuente a los cuestionamientos anteriores es que en la actualidad se experimenta una crisis de valores indudable y sin precedentes. El relativismo creciente, la falta de referencias claras y fijas, el declive de las tradiciones y las costumbres, la diversidad de formas de una institución tan básica como la familia, entre otras, conlleva a un desconcierto con respecto a los valores fundamentales. Esta pérdida de valores ha desencadenado en el desconocimiento de las demás subjetividades que rodean al hombre, al individualismo desenfrenado. La solidaridad, el respeto y un cierto altruismo son valores ausentes en un mundo marcado por la competitividad, la agresividad, y por un egoísmo desde el cual todo lo que no sea el interés propio se convierte en una molestia que hay que eliminar.

Ahora bien, la respuesta que remite a la crisis de valores es una salida fácil que no va al fondo del problema. En primer lugar, hay que recordar que los valores éticos, siempre han sido anhelos o ideales que se han querido alcanzar, no realidades ni componentes de nuestras prácticas. Ninguna época ha sido ejemplar en lo que concierne a la realización de unos valores éticos que, por otro lado, nunca han dejado de proclamarse. La separación entre la teoría y la práctica es uno de los grandes temas que han preocupado a los filósofos que han reflexionado sobre la ética, desde Aristóteles hasta Rawls o Habermas. La crisis de valores no es ninguna novedad.

Para afrontarla, es necesario reflexionar sobre sus orígenes, qué hace especialmente difícil hoy que la gente se muestre más solidaria y más respetuosa. Una respuesta tan insatisfactoria como la anterior sería la que quiere encontrar la causa de todos nuestros males en los defectos de la educación. A menudo nos lamentamos de que falta educación o que la educación es, en el fondo, "mala educación", para ser más claros. Con eso, se traslada a las instituciones más propiamente educadoras —familia y escuela— el déficit de civismo. Es otro modo de salirse por la tangente, ya que si la educación es deficiente, lo que debería preocuparnos es por qué cuesta tanto educar bien.

La educación en valores cívicos (respeto, solidaridad...) es más difícil que nunca porque la socialización es básicamente una socialización por el consumo. El individuo actual es, por encima de todo, consumista, no ciudadano. Quiere ser libre sólo para disfrutar individualmente de la libertad, no para ponerla, ni que sea en una pequeña parte, al servicio de los demás. No es extraño que la formación en los valores democráticos y cívicos cueste tanto, cuando todo lo que circunda al sujeto lo llama al individualismo. Incluso la conciencia ciudadana, que parece despertar de vez en cuando y que últimamente se ha visto ejemplificada en las manifestaciones contra la guerra o en las movilizaciones para apoyar causas animalistas, podría no ser nada más que la reacción a una necesidad no amortiguada completamente: la de enfrentarse a la mala conciencia provocada por la visión directa y a tiempo real de la prepotencia de los ricos y poderosos y la poca consideración hacia quienes sufren.

Se encuentra así, el reconocimiento teórico de unos valores no sólo poco presentes o inexistentes en los comportamientos reales, sino casi imposibles de ser impulsados. Los mensajes que envía la realidad cotidiana, ofrecida por los medios masivos de información y el contexto inmediato, destruye inmediatamente cualquier brote de idealismo que apunte a una realidad social más amable para todo el mundo.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que educar cívicamente es algo más complicado que enseñar matemáticas o historia.

“

No se trata de convertir el civismo en una asignatura más, sino que tendría que haber una inmersión total en el civismo: la inmersión en una realidad que nos bombardee constantemente con mensajes a favor del comportamiento cívico y, más importante todavía, que nos muestre el civismo en los comportamientos de nuestros dirigentes

”

La publicidad, que es el soporte de una gran parte de la cultura que rodea la sociedad, no contribuye a formar ciudadanos sino consumidores. Si educar en los valores cívicos es, sobre todo, una práctica y un aprendizaje que tiene un componente importante de imitación, hará falta imaginar y provocar una inmersión que produzca los efectos deseados. Las formas de vida se inculcan por esta vía. Así es como hemos conseguido avanzar en el conocimiento y el uso de la lengua, a través de una política real de inmersión lingüística. Si creemos de verdad que el civismo es tan importante, ¿no deberíamos hacer un esfuerzo similar al que hemos hecho por la lengua? Todo es cuestión de prioridades.

Tal como la entiendo, la inmersión tiene que contar con la complicidad de todo el mundo. No vale que, por ejemplo, un ayuntamiento decida poner en marcha una serie de proyectos de limpieza de las calles, amortiguación de los ruidos, de protección de los espacios públicos, de reciclaje de las basuras, si no hay un mínimo de vigilancia y diligencia por parte de las administraciones a fin de que las normas se apliquen. Tampoco habrá inmersión si lo que quiere construirse desde la escuela o desde las familias lo deshace una televisión que prescinde de los valores cívicos. Finalmente, tienen que ser los padres y las madres, el profesorado, los dirigentes políticos y no políticos, todos aquéllos que tienen más responsabilidad y que son inevitablemente el marco de referencia de los más jóvenes, los que tienen que creer —y demostrar que se lo creen— que el civismo es un valor. El civismo se transmite sobre todo a través del ejemplo.

PISTAS DE APRENDIZAJE

Traer a la memoria:

Recuerde que la democracia no se trata puramente de elecciones libres, ni tan solo de separar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; se basa necesariamente en el debate abierto, la libertad de expresión, la pluralidad de ideas y creencias, así como en el respeto por los derechos individuales y colectivos. Pero, para prosperar, la democracia debe alimentarse de una ciudadanía activa y participativa.

4.5 TEMA 4 ÉTICA POLÍTICA UNA NUEVA AGENDA INTERNACIONAL: CIUDADANÍA, DERECHOS Y CIUDADANÍA GLOBAL

La relación entre la ética y la política ha sido siempre un tema inevitable por una razón esencial: ambas, al menos en su sentido filosófico y desde su propia identidad, tienden al mismo fin: el bien. La política, desde Aristóteles, en la obra del mismo nombre y del mismo autor, es considerada el arte del bien común; la ética, carácter y comportamiento atribuible a una comunidad determinada, la acción que persigue un fin. Ese fin es el bien. “El bien es el fin de todas las acciones del hombre”.

ÉTICA

En su sentido etimológico y ontológico, ambos términos forman una unidad. No son la misma cosa, pero cada uno de ellos es parte necesariamente complementaria de esa unidad que es un todo, solo posible por la convergencia y síntesis de sus partes. Cada una de ellas, para formar su individualidad, necesita el complemento de la otra.

POLÍTICA

Estas ideas elementales con las que los griegos fundaron la filosofía, la ética y la política, siguen siendo la justificación racional y moral del poder, a pesar de haber sido reiteradamente violentadas por los hechos. Ante las repetidas violaciones del poder a la razón y la ética, se ha pretendido justificar el poder por el sólo hecho de existir, eliminándole todo referente moral, al elevar a la categoría de norma la afirmación de que los hechos son en ellos mismos su propia moral y que lo que es debe ser.

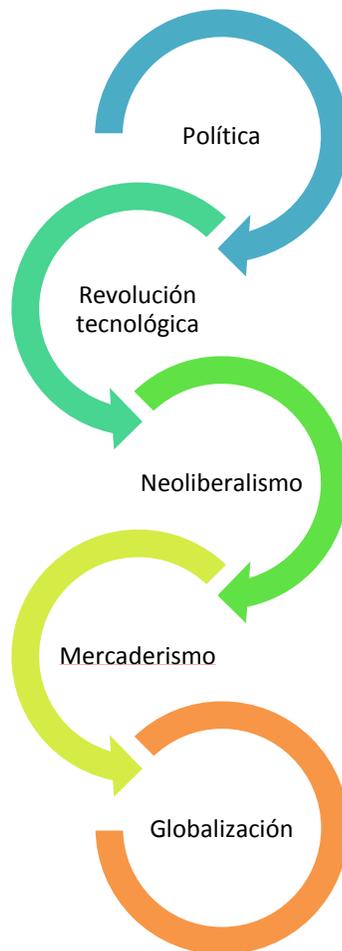
“

Esta es la gran ruptura ética de nuestro tiempo, la Política no viene determinada más por la voluntad humana, sino por el Mercado y sus infalibles leyes, que supuestamente gobiernan sin necesidad de la participación de esa voluntad. El destino de la sociedad es así transferido a un mecanismo automático ajeno al ser humano. He ahí el núcleo del problema ético y político de nuestro tiempo.

”

La política, tal como se le ha entendido siempre, está dejando de ser la función imprescindible que ha sido. De acuerdo a esa enseñanza del pensamiento griego clásico, la sociedad es en esencia política y la política es en esencia social. Todo lo político es social y todo lo social es político, esa relación biunívoca es, precisamente, la ética. La polis, que es el mecanismo que produce la política con sólo su existencia y actuación, era para los griegos la forma más compleja y elaborada de la sociedad. De ahí que suponer que una comunidad humana, cualquiera que ésta sea, puede prescindir de la política, o suponer que la política pueda darse al margen de la voluntad social, significa incurrir en una contradicción en los términos, pues la política no es otra cosa que la expresión de esa voluntad colectiva en la prefiguración de los objetivos comunes y de los procedimientos y mecanismos para alcanzarlos.

No obstante lo dicho anteriormente, esta idea que, a pesar de todos los cambios en la historia, ha mantenido su sentido esencial, está hoy en crisis al enfrentarse no sólo a los cambios en el mundo, sino a un cambio de mundo. En lo esencial, la idea de la política consiste en un movimiento de doble vía: la voluntad social, fuente de la soberanía, que da origen y legitimidad al poder; y el poder, así constituido, que debe, aunque con frecuencia no lo haga, tratar de resolver los problemas de la sociedad y alcanzar sus objetivos comunes. La política, así vista, es la encargada de responder y realizar las aspiraciones de la comunidad. Es la más alta expresión de la voluntad colectiva, y, a la vez, la posibilidad concreta de su realización.

La democracia es una creación de la política, de la imaginación, observación e inteligencia del ser humano; es un intento de promover la libertad dentro de los límites que sirven para proteger el bien común. Esto significa que no podemos aceptar la libertad de uno contra la libertad de todos, ni la libertad de un grupo a costa de la libertad de los demás.

Pretender hacer de la política el resultado automático de un aparato regido por leyes autónomas que supuestamente obedecen a su propia necesidad, es rechazar la dignidad del ser humano y desconocer el drama del acontecer histórico.

Desde este punto de vista, la crisis de la política es una crisis ética, desde el momento mismo que su desplazamiento por el mercado significa la exclusión del ser humano en la construcción de su propio destino y, en consecuencia, la supresión de todo sentido teleológico y de toda trascendencia de su propia acción.

El destino de la política está estrechamente ligado al destino de la democracia. La restitución de la idea de la democracia a su sentido más pleno como expresión de la voluntad colectiva, es también la restitución de la idea de la política, en tanto construcción de consensos y definición de marcos institucionales que hacen posible la existencia de la sociedad y el Estado. El contenido esencial y estratégico de la política, hoy, debe ser el de la construcción de la democracia que exigen los tiempos que estamos viviendo. Democracia como idea del Estado y la ciudadanía y de las necesarias relaciones entre ambos, pues el Estado, es la forma más compleja y orgánica de la sociedad.

Los contenidos de la política deben orientarse a la reestructuración de las profundas rupturas en el Estado, la sociedad y la economía, y en la elaboración del diseño de un nuevo sistema que inevitablemente debe construirse si se quieren preservar algunos de los valores fundamentales de la civilización. La acción política en su mejor sentido debe responder a la ética, a una idea teleológica, necesaria para restablecer o crear los referentes comunes de la sociedad de nuestro tiempo.

La idea de la política y la democracia incluyen las ideas de:

Asimismo, requiere construcción de consensos, sistema de seguridad jurídica, verdadero Estado de Derecho, legalidad con legitimidad e interdependencia entre los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y medioambientales y, sobre todo, honestidad en el desempeño de la función pública.

El Nuevo Contrato Social para modernizar la sociedad requiere la concertación institucional, educativa, económica y social, Sociedad Civil autónoma, sistema de partidos modernos y un sistema institucional que propicie tanto la eficacia económica como la equidad social.

“

“Un número creciente de filósofos políticos insiste en la necesidad de un criterio moral para la acción colectiva. Para ellos la gobernabilidad democrática debe contribuir no sólo a un intercambio equilibrado y estable entre actores desiguales, sino también a la justicia. Ello implica la búsqueda de nuevos equilibrios entre actores e intereses, guiados por una idea de justicia y solidaridad que va más allá de la mera cohesión social. No hay garantía de que la distribución de la virtud se corresponda con la distribución de la riqueza, el poder o la competencia”. Joan Prats Catalá

”

Contribuir al diseño del nuevo Estado y la nueva sociedad, lo mismo que al sistema de relaciones con el Mercado, es uno de los grandes retos de la política y de la democracia en nuestros días. Los grandes conflictos del mundo contemporáneo requieren de soluciones políticas globales y específicas, lo que conduce a la búsqueda de los términos apropiados de un Nuevo Contrato Social Planetario. Todo esfuerzo de racionalidad política es ya, por sí mismo, un esfuerzo de restablecimiento moral, de responsabilidad y compromiso con el sentido de dignidad esencial a la naturaleza y función de la política. La búsqueda de un Nuevo Contrato Social Planetario es imprescindible si se quiere evitar el caos, o el orden autoritario y uniformador.

La identificación de los referentes comunes que hagan posible la unidad en la diversidad, como forma plural de convivencia intercultural, es tarea de todos: de los poderes mundiales, de los líderes políticos y, por supuesto de los intelectuales. Ese Nuevo Contrato Social, condición de una paz verdadera y de un sentido civilizado de la vida, excluye la idea de una propuesta cerrada como alternativa única que se impone a las otras, sea que se trate de una visión del mundo proveniente de la cultura anglosajona, hispánica, asiática, musulmana o de cualquier naturaleza que sea.

Los tiempos que vivimos exigen más que cruzadas, acuerdos; más que afirmaciones herméticas, imaginación: pues el futuro hay que imaginarlo para poder construirlo. La solución no vendrá por el camino de los dogmas teológicos, ideológicos o económicos, sino por la ruta de las concertaciones y acuerdos políticos, pero también de una voluntad y una inteligencia capaces de identificar principios comunes de valor universal, como son el derecho a la vida, a la dignidad, libertad y justicia, con los valores propios de cada unidad cultural que confieren identidad a las diferentes comunidades humanas.

En algún sentido, sea de forma directa o indirecta, lejana o cercana, todos somos herederos de todo. En cada uno de nosotros, en cada cultura y en cada civilización hay presencia de plurales visiones, de diferentes formas de entender el mundo. Cada ser humano es síntesis de múltiples expresiones, cada tiempo que se vive, es vértice de otros tiempos ya vividos y será base, antecedente o condición de otros vértices futuros. Toda cultura es síntesis, toda civilización es proceso de integraciones continuas, por eso, la actitud que debemos asumir es

aquella que tienda a la inclusión y no a la exclusión, a la incorporación de valores plurales y no a la negación hermética de las diferencias.

PISTAS DE APRENDIZAJE

Traer a la memoria:

Tenga en cuenta que Toda polis tiene un ethos. En consecuencia, la política entendida como quehacer de la polis, como desarrollo de un conjunto de tácticas y estrategias, es el ámbito en el cual el ethos se realiza como ética. Por eso, para los Griegos, era un sinsentido la existencia de la política sin la ética, porque toda política, debe ser una ética en su desarrollo. Entre ambas hay una serie de nexos que hacen de ellas un complejo tejido: objetivo, intención, adecuación entre medios y fines, justificación racional del porqué y para qué de las acciones.

4.5.1 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

<p>Nombre del taller de aprendizaje:</p> <p>La ética y la moral a través de la historia</p>	<p>Datos del autor del taller:</p>
<p>Escriba o plantee el caso, problema o pregunta:</p> <p>De acuerdo a la comprensión del tema plantee para cada momento histórico la concepción de ética correspondiente</p>	
<p>Solución del taller:</p> <p>Cada estudiante puede construir sus propios conceptos de acuerdo a la elaboración comprensiva de cada uno. Es importante describir estos conceptos en el pensamiento de: los griegos, los romanos, la edad media, el renacimiento, la modernidad, momento actual.</p>	

4.5.2 TALLER DE ENTRENAMIENTO

Nombre del taller: Ética y ciudadanía	Modalidad de trabajo: Foro
Actividad previa: Lectura de los temas de la unidad 3	
Describa la actividad: A partir de la temática abordada en el módulo plantee una propuesta de formación ciudadana global que involucre la ética política y la democracia como unos de sus fundamentos.	

5 PISTAS DE APRENDIZAJE

Tenga en cuenta que: la globalización permite el desarrollo de prácticas económicas, políticas, sociales y de todo orden en la sociedad que posibilitan ver con un lente crítico lo que se puede potencializar para el bien de la humanidad o la necesidad de generar estrategias para disminuir el impacto de posible efectos negativos.

Recuerde que: la globalización no es fenómeno netamente económico, sino que hace referencia a todas las interacciones que pueden darse dentro de las lógicas globales. El hombre debe tener una posición crítica frente a estas dinámicas y participar activamente en los proceso de transformación de la aldea global.

Tenga en cuenta que: en la Geopolítica el Estado es concebido como un organismo geográfico que se expresa en los siguientes aspectos: el territorio, el pueblo, su economía, sociedad y gobierno.

Tenga en cuenta que: Colombia, pese a tener una ubicación geoestratégica clave dentro de la región, puede considerarse que históricamente no ha tenido una política exterior que aproveche las ventajas y potencialice las oportunidades para el país.

Tenga en cuenta que: para Platón, al igual que ocurre con los otros aspectos de la filosofía la ética no es objeto de un tratado específico en el que se aborde el tema sistemáticamente. El hecho de que muchos de los diálogos platónicos comiencen con alguna interrogación acerca de la virtud en general, o de determinadas virtudes en particular, muestra claramente, sin embargo, que el interés por el análisis del comportamiento humano no es algo accidental en Platón.

Tenga en cuenta que: la modernidad fue una época de grandes dictaduras y tiranías, posiblemente por el compromiso de los hombres con la sociedad. Respecto de la moral (ético-político), los cambios se desencadenan a partir de la segunda guerra mundial. Ésta fue la confirmación empírica del fracaso del ideal que intentó justificar la Primera Gran Guerra: “para que nunca más haya una guerra”.

Recuerde que: con el desarrollo de la sociedad burguesa y la filosofía ilustrada, la antropología se convierte en el saber del hombre y con ellos se estudia todo lo que permita configurar su imagen.

Tenga en cuenta que: a partir de la segunda mitad del siglo pasado, la mirada global se ha centrado en el avance tecnológico como motor del desarrollo.

Recuerde que: es importante tener una posición crítica frente a los fenómenos educativos actuales, pues hay una fuerte tendencia a considerar que el principal objetivo de la educación es enseñar a los estudiantes a ser económicamente productivos

Tenga en cuenta que: no es lo mismo moral y religión, aunque en algunos momentos históricos hayan estado estrechamente relacionados. La Religión busca la salvación y la adoración divina, la Moral busca normas de comportamiento

Traiga a la memoria que: la teoría social surge en el siglo XVII como fruto de una revolución y que se justificó en la idea de progreso y de las utopías sociales.

Recuerde que: la democracia no se trata puramente de elecciones libres, ni tan solo de separar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; se basa necesariamente en el debate abierto, la libertad de expresión, la pluralidad de ideas y creencias, así como en el respeto por los derechos individuales y colectivos. Pero, para prosperar, la democracia debe alimentarse de una ciudadanía activa y participativa.

Tenga en cuenta que: Toda polis tiene un ethos. En consecuencia, la política entendida como quehacer de la polis, como desarrollo de un conjunto de tácticas y estrategias, es el ámbito en el cual el ethos se realiza como ética. Por eso, para los Griegos, era un sin sentido la existencia de la política sin la ética, porque toda política, debe ser una ética en su desarrollo. Entre ambas hay una serie de nexos que hacen de ellas un complejo tejido: objetivo, intención, adecuación entre medios y fines, justificación racional del porqué y para qué de las acciones.

6 GLOSARIO

Globalización: se concibe como el resultado de la interacción de las distintas lógicas globales, un conjunto de procesos cuyo desarrollo altera la organización económica, social y política de los Estados en su relación con actores transnacionales.

Estado nacional: unidad política y jurídica que centraliza y organiza el ejercicio del poder en territorios y poblaciones delimitadas.

Hombre: A través de las civilizaciones conocidas se ha encargado de diseñar la vida comunitaria y ha acoplado el mundo geográfico a sus necesidades en la búsqueda permanente de su bienestar y felicidad, a diferencia del concepto de Población bajo la óptica Estatal que se refiere a la comunidad que obedece, en última instancia, y que legitima o deslegitima la soberanía del gobernante.

Geopolítica: es la Ciencia que evalúa la proyección espacial de una serie de variables, Hombre, Recursos Naturales, el Poder y el Estado-Nación, para permitirle a la política, el desarrollo de sus proyectos.

Geografía: Es la Ciencia que estudia el espacio terrestre con todos sus accidentes y su influencia en la vida humana. Existe una relación directa de ésta con la calidad y cantidad de seres que lo habitan.

Nación: Designa un particular fenómeno étnico, histórico, psicológico, que tiende a configurar una comunidad de hombres vinculados por lazos comunes de raza, historia, cultura y conciencia de ser nación.

Estado: Es el poder político de una nación estructurado jurídicamente.

Poder: Es la capacidad de hacer. Es la fuerza al servicio de las ideas. El poder del Estado es la capacidad que tiene la cúpula de dirección del Estado de asignar con autoridad los valores a una sociedad en su conjunto. Y al mismo tiempo son los medios de que dispone el Estado-Nación para alcanzar sus objetivos. La relación entre fuerza, capacidad y medios no es una relación fija delimitada de una vez por todas, sino que dependiendo del contexto y de las necesidades cada una asume un rol u otro. Es desde esta reflexión que se asocia la propuesta Geopolítica a una propuesta de corte autoritario.

Humanismo: se refiere a una gama de filosofías y perspectivas éticas que ponen énfasis en el valor y las acciones de los seres humanos, individual y colectivamente, y que, por lo general, prefieren el pensamiento individual y la evidencia (racionalismo, empirismo) sobre las doctrinas establecidas

Justicia: Según Platón es una perfección valiosa en si misma que se presenta como propiedad del alma de los hombres y de las polis (estado).

Modernidad: es un periodo que principalmente antepone la razón sobre la religión. Se crean instituciones estatales que buscan ejercer control social mediante una constitución. Surgen nuevas clases sociales que permiten la prosperidad de cierto grupo poblacional y la marginación de otro. Se industrializa la producción para aumentar la productividad y su economía; y, finalmente, es una etapa de actualización y cambio permanente.

Renacimiento: es entendido como el periodo de la historia europea que se caracteriza por un renovado interés hacia la actividad humana, es decir después del aletargamiento medieval el hombre actúa ahora con una libertad

de espíritu, que le conducirá a la libertad de pensamiento, el culto a la vida y el amor a la naturaleza son otros aspectos importantes, además el Renacimiento estableció como fuentes de inspiración el equilibrio y la serenidad.

Edad media: es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su comienzo se sitúa convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América,¹ o en 1453 con la caída del Imperio bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta (Biblia de Gutenberg) y con el fin de la Guerra de los Cien Años.

Instrumentalización tecnológica: Proceso mediante el cual el interés social se centra en el avance de la ciencia y la tecnología y la mecanización de los procesos como estrategia para alcanzar el desarrollo.

Democracia: es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.

Educación cívica: modelo educativo en el cual la formación de ciudadanos implica, además de un enfoque de capacidades humanas, la formación de emociones morales como la compasión, la empatía, la reciprocidad, la reflexión sensible sobre el sufrimiento de otros, el sentimiento de vulnerabilidad y el ideal de una necesidad mutua. Así, la falta de acento en estos aprendizajes incide directamente en la débil formación democrática de los niños y de los jóvenes.

Ciudadanía global: La ciudadanía global es un proyecto con una conciencia de destino común, en el que la coexistencia de identidades múltiples no sólo es tolerada, sino más aún incentivada, promovida, deseada. Allí se concreta con fuerza la ética planetaria.

Política: El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a las ciudades griegas que formaba los estados donde el gobierno era parcialmente democrático. Cabe señalar que es en esta cultura donde intenta formalizarse esta necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos desde tiempos ancestrales.

Justicia social: se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda instaurar una paz duradera.

Utilitarismo: es una doctrina filosófica que sitúa a la utilidad como principio de la moral. Es un sistema ético teleológico que determina la concepción moral en base al resultado final.

Pensamiento libertario: es una filosofía política que afirma la vigencia suprema de la libertad individual, es decir, el derecho del individuo sobre sí mismo, cuyo límite no es otro que el derecho ajeno. Según este principio toda relación humana debe ser producto de pactos voluntarios y la fuerza solo puede emplearse legítimamente contra otros de manera defensiva o ante el incumplimiento de un acuerdo (principio de no agresión).

Libertad Individual: es el valor constitutivo de la persona humana en cuanto tal, fundamento de sus deberes y derechos, conforme al cual cada uno puede decidir autónomamente sobre las cuestiones esenciales de su vida,

haciéndose responsable ante la sociedad de las consecuencias de sus decisiones y de los resultados de su propia acción.

7 BIBLIOGRAFÍA

Textos de referencia.

- Constitución Política de Colombia 1991. (2012). Bogotá: Leyer.
- Nussbaum, M. (2013). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Buenos Aires: Katz.
- Sen, A. (1999). Sobre ética y economía. Madrid: Alianza Editorial.
- Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Madrid: Alianza Editorial.
- Camps, V. (1989). Historia de la ética. Barcelona: Editorial Crítica.
- Camps, V. (1992). Concepciones de la ética. España: Editorial Trotta.
- Habermas, J. (2006). El occidente escindido. Madrid: Trotta.
- Held, D., y otros. (2002). Transformaciones Globales. Política, economía, y Cultura. México: Oxford University Press.

Bibliografía complementaria.

- Bobbio, N. y Mateucci, N. (1997). Diccionario de Política. México: Siglo XXI.
- Camps, V. (1988). Ética, retórica y política. España: Alianza editorial.
- Camps, V. (1998). De los griegos al renacimiento. España: Editorial crítica.
- Camps, V. (1988). La ética contemporánea. España: Editorial crítica, 1988.
- Castells, M. y Serra, N. (Eds.). (2003). Guerra y paz en el Siglo XXI. Una perspectiva europea. España: Kriterion tusquetes editores.
- Cortina, A. (1997). Ciudadanos del mundo: hacia una teoría ciudadana. España: Alianza Editorial.
- Cortina, A. (2010). Ética mínima. Madrid: Tecnos.
- Cortina, A. (1992). Ética sin moral. España: Tecnos.
- Cortina, A. (1998). Ética. España: Akal.
- Huntington, S. (1997). El choque de civilizaciones. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica.
- Kristol, W. y Kagan, R. (Eds.) (2005). La continuación de peligros presentes. "Contra el eje del mal." Programa para la pax perpetua americana. España: Ed. Almuzara.
- Laidi, S. (Dirección). (1993). Pensar el mundo después de la guerra fría. Presses de la fondation Nationale des sciences politiques. Grupo perfil. México: Publicaciones Cruz. O. S. A.
- Mearsheimer. J.J. (2005). Comments and responses. Realism "right". Review "The National Interest". The Nixon Center. Washington DC. Number 81
- Runge, A. y Muñoz, D. (2010). Crisis y aporías de la educación en la sociedad moderna occidental elementos iniciales para un debate antropológico-pedagógico sobre educación y posmodernidad. En: Revista colombiana de educación, ISSN 0120-3916, Nº. 59
- Platón, *República*, Editorial Gredos, Madrid, 2003.