

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL INSTITUCIONAL

Los valores morales para un mundo en crisis, desde la perspectiva entográfica cognitiva de Paul Feyerabend

Autor: Antonio Procel Cabrera

Tesis presentada para obtener el título de:
Lic. En Filosofía

Nombre del asesor:
Rodrigo Alberto Montaña Aguilera

Este documento está disponible para su consulta en el Repositorio Académico Digital Institucional de la Universidad Vasco de Quiroga, cuyo objetivo es integrar, organizar, almacenar, preservar y difundir en formato digital la producción intelectual resultante de la actividad académica, científica e investigadora de los diferentes campus de la universidad, para beneficio de la comunidad universitaria.

Esta iniciativa está a cargo del Centro de Información y Documentación "Dr. Silvio Zavala" que lleva adelante las tareas de gestión y coordinación para la concreción de los objetivos planteados.

Esta Tesis se publica bajo licencia Creative Commons de tipo "Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada", se permite su consulta siempre y cuando se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras derivadas.

UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA

RVOE ACUERDO No. LIC 100409

CLAVE 16PSU0024X

ESCUELA DE FILOSOFÍA

TÍTULO:

**LOS VALORES MORALES PARA UN MUNDO EN CRISIS,
DESDE LA PERSPECTIVA ETNOGRÁFICA COGNITIVA DE
PAUL FEYERABEND**

TESIS

Para obtener el título de:
LICENCIADO EN FILOSOFÍA

Presenta:

ANTONIO PROCEL CABRERA

ASESOR DE TESIS:

L.F. RODRIGO ALBERTO MONTAÑO AGUILERA

MORELIA, MICH., DICIEMBRE 2012

UVAQ

M.R.

INDICE	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	1
2. MARCO TEÓRICO	11
2.1 Vida de Paul Feyerabend	11
2.2 Influencia	12
2.3 El Círculo de Viena	12
3. LA ANTINOMIA CAOS – ORDEN	15
3.1 La geometría fractal	15
3.2 La teoría del caos	19
3.3 El caos en “la era del vacío”	22
3.4 La tradición y el orden	24
4. LA ETNOGRAFÍA COGNITIVA	29
4.1 El paradigma mítico	35
4.2 El paradigma científico	49
4.3 El paradigma ético	63
5. EL CAOS MORAL EN UN MUNDO EN CRISIS	87
5.1 La aldea global	87
5.2 La tecnología	92
5.3 La incompreensión del ser humano	96
5.4 Los derechos humanos	98
5.5 El consumismo	99
6. EL PARADIGMA DE LA EDUCACIÓN COMO RESPUESTA AL CAOS MORAL POSMODERNISTA	101
6.1 Las actitudes	101
6.2 La educación Ética holística	102
6.3 La educación en valores morales	108

CONCLUSIÓN	119
BIBLIOGRAFÍA	133
GLOSARIO	135

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación tiene como finalidad crear conciencia de la necesidad de la educación en valores morales ante un mundo carente de ellos; inicia con un filósofo contemporáneo llamado Paul Feyerabend, quien principalmente abordó temas de filosofía de la ciencia, él por su formación científica era doctor en Física. La filosofía de la ciencia reflexiona en el método, las teorías, las leyes, la verificación de una teoría, etc. Paul Feyerabend abrió el debate cuando consideró que el conocimiento humano no sólo se logra con la aportación científica; sino también, con la aportación histórica del pensamiento humano, él le llamó etnografía cognitiva. Así, junto con la ciencia experimental, el mito, la religión, la historia, la filosofía, tienen sentido y razón de ser en el avance y logro del conocimiento humano.

Aunque la filosofía no necesita justificación; para algunos estudiosos de la ciencia, la filosofía y en general las ciencias humanistas no son ciencia, por lo que la etnografía cognitiva es un apoyo al quehacer humanista y en este trabajo al discurso ético.

Para justificar la etnografía cognitiva, Paul Feyerabend desarrolla la tesis del caos y el orden, conceptos que van a la par; porque el caos implica la búsqueda del orden y éste, conlleva el riesgo de convertirse en un caos. En el intento por buscar el orden, el hombre en su evolución lo ha intentado de varias maneras.

El mito es la respuesta ingenua, --es el primer intento de dar orden-- llena de fantasía e imaginación para tratar de dar respuesta al origen del orden del universo, la naturaleza, el hombre mismo, y la cultura. Se considera que el mito es el origen de la religión, la teodicea y la filosofía. En algunas culturas, se pueden encontrar mitos que han perdurado al paso del tiempo y en nuestras culturas indígenas los mitos aztecas y mayas han destacado por su trascendencia.

En la actualidad, el mito se conserva como un tesoro cultural de la humanidad, pero ha sido abandonado, válido sólo como literatura sin aplicación a la realidad posmodernista. Para Paul Feyerabend, el mito debe rescatarse como un intento racional, que sirve junto con otros conocimientos para darle sentido a la realidad. En este trabajo, se analizarán varios mitos como el de *Isis y Osiris*,

un fragmento del *Popol Vuh* como ejemplos de aplicación cognitiva para dar orden al caos.

La ciencia como producto humano racional es otra manera de dar orden al caos. Existen ramificaciones de la ciencia y cada una intenta dar orden a través de la demostración, la teoría, el método, la investigación a la parte de la realidad que le toca.

Para la medicina, el caos se relaciona con algún padecimiento y recobrar la salud es ordenar el mal corporal; aunque el avance científico es incuestionable existen muchos problemas graves de salud en el mundo como cáncer, sida, diabetes... la esperanza es establecer el orden de la salud humana eliminando el caos de las enfermedades que no tienen cura.

Las ciencias experimentales basan su veracidad en la verificación, método, leyes, axiomas, etc. Es dar orden al caos de una manera comprobable; pero desafortunadamente la misma ciencia ha provocado el desorden por las consecuencias derivadas de la investigación y aplicación tecnológica en la sociedad contemporánea como: contaminación ambiental provocada por sustancias químicas, chatarra de equipos obsoletos, polímeros (derivados del petróleo) indegradables, radiación, desarrollo de armamento bélico muy eficaz para exterminar seres humanos.

Las ciencias sociales que para algunos no son ciencias, sino sólo opiniones de la realidad totalmente alejada de experimentos y verificaciones de laboratorio. A pesar de lo anterior, es el área que crea conciencia a favor o en contra del humanismo, para tratar de convencer como en este trabajo de la importancia de cambiar actitudes a favor de un orden social que permita actuar con valores en una realidad posmodernista caótica y constantemente cambiante.

Como producto histórico humano, la religión ha sido fundamental en todos los pueblos y culturas del pasado, ha estado a favor del orden espiritual del alma para trascender a un mundo celestial, como premio a los actos positivos desarrollados en esta vida. Aunque las principales religiones del mundo han perdido gran cantidad de fieles, en el fondo el hombre no deja de ser un creyente en un Ser Perfecto; a quien se le ha sustituido por supersticiones, horóscopos, la fuerza o energía del universo, brujería, lo paranormal, la materia, la ciencia, el poder económico. Cuando el orden religioso se obtiene

por fe y se cree en la revelación divina, es más fácil asimilar los valores morales para la vida, pero si se sustituye a Dios por falsedades se caerá en el desorden personal y social.

La antinomia caos-orden se puede deducir desde las posturas filosóficas iniciadas por los tres grandes filósofos de Grecia: Sócrates, Platón, Aristóteles y posteriormente con los estoicos y epicúreos. Se puede analizar esta antinomia en posturas filosóficas de diferentes épocas, pero como no es el fin de este trabajo sólo se mencionan algunas como modelo del caos y orden.

La teoría del caos también se investiga en las ciencias matemáticas y experimentales (física, química, biología), es la teoría de los fractales que tiene que ver con las irregularidades de los fenómenos naturales. A pesar del avance científico existen muchos fenómenos naturales que escapan a toda explicación científica y al orden teórico. Ejemplo, el cambio climático es causa de fenómenos caóticos sin precedentes en la historia de la humanidad: inundaciones, sequías, huracanes de descomunales dimensiones, derretimiento de la nieve en los polos terrestres, desaparición de especies, etc.

Por analogía, el posmodernismo llamado también como *la era del vacío*, por Gilles Lipovetsky --filósofo y sociólogo francés-- es una manera de desarrollar la teoría del caos en la época actual. Se caracteriza por los relativismos, el materialismo, el consumismo excesivo, el cambio climático, la manipulación de masas por los medios de comunicación, es el vacío de valores y la primacía de antivalores como la injusticia, la irresponsabilidad, la manipulación, la búsqueda del bien individual sin pensar en el bien común.

La búsqueda del orden se encuentra implícita en el caos posmodernista. La propuesta de Paul Feyerabend para buscar ese orden es por la tradición y el movimiento. La tradición son los valores que vienen del pasado de la humanidad y que abarca todas las propuestas históricas; mito, religión, filosofía, ciencia; pero esta búsqueda no es contemplativa, sino que debe buscarse para iluminar la falta de valores en la actualidad, este es el sentido del movimiento opuesto a toda actitud pasiva o meramente contemplativa.

Paul Feyerabend le da cabida a la tradición y propone la etnografía cognitiva para rescatar ese pasado rico en valores que puedan darle sentido a la actuación en un enfoque humanista. Los paradigmas o modelos etnográficos

que se mencionan en este trabajo son: el paradigma mítico, el paradigma científico y el más importante, el paradigma ético de donde se toma el título del trabajo: *valores morales para un mundo en crisis*.

Se aborda el paradigma mítico por ser el primer modelo para poner orden a la confusión del hombre primitivo ante un sinnúmero de fenómenos naturales y sociales propios de la época de una cultura. El tratar de dar respuesta al origen del hombre, a la necesidad de tener líderes, a la justificación de una guerra por expansión o defensa, a la razón última de la abundancia o escases de alimentos, la razón del culto a los dioses, etc. Este paradigma justifica la búsqueda del orden, Aunque también sucedieron acontecimientos que ahora se juzgan como negativos, por ejemplo los sacrificios humanos, la esclavitud, las guerras por dominio. En este trabajo, se analizarán dos ejemplos míticos de dos culturas importantes: la egipcia y la maya.

El paradigma científico pretende ser la respuesta más importante a la búsqueda del orden en la actualidad; se considera por la sociedad en general como el producto humano más importante para resolver el caos posmodernista. Aún dentro de los mismos científicos han surgido las inconformidades a la aportación científica y esto ha dado motivo a la creación del desorden. Thomas Khun se pregunta por la validez de la universalidad de las teorías científicas si hay posturas contradictorias en diferentes espacios y tiempo, de tal manera que las teorías sólo son vigentes por un tiempo y después son obsoletas. Karl Popper considera que la verdad de las proposiciones científicas debe someterse a la falsación; es decir, a la comprobación empírica para deducir la verdad o falsedad de la afirmación de una proposición. Si se dice que --todos los cuervos son negros, se debe comprobar que los cuervos del pasado, del presente y del futuro fueron, son y serán negros. Es más fácil mostrar la falsabilidad de la afirmación que su comprobación real.

Uno de los principales filósofos de la ciencia el argentino Mario Bunge cuestiona la validez de la etnografía cognitiva y la considera una seudociencia por no reunir las características formales del razonamiento científico; a pesar de ello, reconoce la influencia en la actualidad del conocimiento seudocientífico y su influencia cultural para generar en el científico discursos valorativos. Para este trabajo, la polémica del conocimiento científico, seudocientífico falsable y

metafalsable pasa a segundo término por no ser el objetivo discursivo que gira en torno a los valores morales necesario para reflexionar sobre la necesidad del orden en un mundo vacío de valores. Se debe tener en cuenta que los valores no han desaparecido; sino la jerarquía de los mismos ha cambiado y es notoria la falta de humanismo, honestidad, responsabilidad en las relaciones sociales actuales.

El tercer paradigma para la etnografía cognitiva de este trabajo --y más importante-- es el Ético, pues se relaciona directamente con los valores morales.

Se parte de las características generales de la Ética, su definición y su objeto de estudio que la distingue de otras ciencias afines. Los puntos esenciales de la valoración moral giran en torno al hombre, su libertad y su capacidad de elegir valores o antivalores.

¿Qué es el hombre?, a lo largo del tiempo, con el desarrollo del pensamiento filosófico han surgido diversas posturas. Para la filosofía griega y medieval, el hombre es una dualidad formada por cuerpo y alma. Algunos filósofos están a favor de la materia como Karl Marx; otros, del alma o espíritu como Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Aristóteles conjunta los dos elementos y afirma que el hombre es una sustancia formada por cuerpo y alma, deben estar en equilibrio y ninguna es más importante que la otra. En corrientes filosóficas posteriores, el marxismo considera que el alma no existe y para los filósofos existencialistas todo gira alrededor de la vida o la misma existencia.

El hombre es libre y tiene la capacidad para elegir. Los valores morales se deben elegir y el hombre debe estar convencido de su importancia en la vida personal y social. El peligro es elegir antivalores que conducen al caos, al desequilibrio social o individual.

Por la libertad, el hombre es capaz de seleccionar valores y jerarquizarlos por gustos, aficiones o formación personal y cultural. Los valores humanos deben ser importantes, si queremos llegar a un nivel ordenado en este tiempo posmodernista. Cuando existe la fe, los valores espirituales son la cúspide axiológica: fe, esperanza y caridad, que engloban o comprenden a los valores humanos.

¿Por qué se habla de crisis de valores humanos?, en la actualidad, han sucedido varios fenómenos sociales que ligados unos con otros han dado por resultado *la era del vacío*.

Vivimos en una aldea global en donde todo tipo de acontecimientos son conocidos de inmediato, gracias a los medios de comunicación masiva.

Esta globalización ha favorecido la interculturización mundial que ha provocado la xenofobia y mucha violencia a grupos raciales desprotegidos o más vulnerables. La juventud del mundo a pesar de la distancia entre naciones y la cultura, es cada vez más semejante en su manera de vestir, divertirse y pensar; ahora un grupo musical puede ser conocido a nivel mundial y ser escuchado por millones de fanáticos aunque se desconozca la letra de las canciones (cuando el texto está escrito en inglés, esto favorece la globalización).

La explotación de los países pobres, llamados el tercer mundo, es cada vez más acentuada por las naciones industrializadas o del primer mundo. Este fenómeno social ya existía durante el período del colonialismo; ahora esta explotación es más sofisticada, el fin es obtener materia prima barata para alimentar la industria consumista insaciable. Esto ha provocado guerras regionales e internacionales y pobreza extrema en algunos países; en otros, la riqueza.

La tecnología de este tiempo presenta dos facetas contrarias. La positiva relacionada con el progreso y la ayuda a las actividades humanas de trabajo, ocio, diversión, administración, facilidades de información y educación. La cara contraria de la tecnología, se percibe en la contaminación ambiental (incluida la chatarra tecnológica), la manipulación al consumismo, dado que la tecnología se renueva constantemente y los modelos cada vez son más avanzados, el deseo de cambiar es incontrolable. Tan sólo el caos provocado por la contaminación y la manera de conseguir la materia prima es tema de reflexión por la manera como se manipula o explota la dignidad humana. El consumismo se convierte en caos, cuando se gasta en cosas innecesarias para la vida y se descuida lo básico: alimento, vestido, luz, agua, educación.

Mientras la filosofía clásica considera al hombre un ser compuesto de alma y cuerpo; en la actualidad, se ve al hombre como un ser fragmentado que puede ser analizado en su cuerpo, o en alguna de sus inteligencias múltiples:

lingüística, lógico-matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, cinésica, artística o musical –clasificación desarrollada por el psicólogo Edward de Bono. Ahora ya no sólo es un ser racional, sino que puede ser analizado en sus partes componentes. El problema de esta fragmentación son las consecuencias sociales: como los requisitos para trabajar: edad, aficiones, nivel de estudio, experiencia. También son destacables las enfermedades psíquicas en aumento: estrés, ansiedad, esquizofrenia.

La familia base de la sociedad también se ve afectada por esta incomprensión, se han clasificado los tipos familiares cada vez más recurrentes en la aldea global. El objetivo natural y razón de ser de una familia se ve afectado por variables en la sociedad actual, así los divorcios o separaciones están a la orden del día, las familias unisex cada vez son más toleradas por las leyes y la sociedad, ambos padres trabajan por lo que las familias son pequeñas, los abuelos crían a los nietos o los hijos ven por sí mismos durante horas en el interior del hogar, el riesgo es total libertad de programas televisivos o videojuegos, entrar a internet con acceso libre a todo tipo de información, desafortunadamente se elige por curiosidad o interés por lo prohibido: pornografía, satanismo, brujería, por mencionar algunos.

Los derechos humanos son tema cotidiano, no por su respeto, sino por la falta de ellos en diversos asuntos donde seres humanos se ven involucrados. Las quejas se dan a todo nivel: familia, escuela, cárceles, empresas, migraciones, servicios de salud, trato personal; es un caos cotidiano que afecta la dignidad humana.

La filosofía es una ciencia humanista que cuestiona, critica, trata de dar respuesta al porqué de las acciones y decisiones en la vida de los seres humanos. Ante la problemática actual del vacío de valores, se propone en este trabajo una Ética holística que comprenda el eudemonismo griego, la Ética formal de Emmanuel Kant y la propuesta neomarxista contemporánea: llamada Ética de la corresponsabilidad o Ética comunicativa.

Tanto la Ética griega como la kantiana se consideran Éticas personales porque su enfoque es la persona en su dimensión individual. Cada quien decide tomar el camino de la virtud o del vicio, educarse y argumentar a favor o en contra de los valores morales. Aunque se cuestione la validez de estas posturas éticas

siguen siendo válidas, sería absurdo pensar en una Ética global cuando como individuos llevamos una vida desvalorizada. En la actualidad, se le da mucho peso a la Ética de la corresponsabilidad o Ética comunicativa por las consecuencias globales de las acciones individuales con mayor énfasis en algunos valores morales como la solidaridad, la justicia y el bien común.

En lugar de preferir alguna corriente ética en especial, se deben asumir todas para lograr la formación en valores morales y tomar decisiones personales o sociales en principios éticos. Es más plausible que un individuo con principios morales sólidos logre acuerdos sociales a través del diálogo y la argumentación, que alguien con una vida disoluta y amoral. Como se afirma en la sabiduría popular con la siguiente frase: --las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.

Los valores morales necesarios para un mundo en crisis deben fundamentarse en el discernimiento o argumentación, dar las razones del porqué son necesarios tanto individual como colectivamente. El fundamento ontológico de la Ética formal desarrollada por Emmanuel Kant no se puede abandonar, porque entonces no habría sustento de los principios morales válidos para todos. La Ética comunicativa de nuestro tiempo busca el consenso mundial para buscar los valores sociales que nos permitan salvarnos como comunidad global.

La educación en valores se escucha en diferentes ámbitos sociales, incluso como propaganda de instituciones educativas; pero esta educación no sólo le compete a la escuela, es primordialmente fruto del ambiente familiar; la religión y la sociedad también influyen en el comportamiento de los individuos; pero el primer paso de la vida es el grupo familiar donde se aprenden los valores para toda la vida.

La familia tradicional está dejando su lugar a la familia contemporánea con características diferentes: pocos hijos, ambos papás trabajan, los costos económicos familiares son elevados, divorcios, papás del mismo sexo. La familia es la base de la sociedad y principal formadora de valores, para ordenar la situación mundial de crisis de valores se debe reflexionar sobre la importancia de la familia y las consecuencias individuales y sociales de su desintegración o su papel primordial como agente moralizador.

Para el creyente de cualquier religión, la formación en valores morales va emparejada con la de los valores religiosos. Es más fácil que un ciudadano creyente y respetuoso del código religioso (mandamientos para el cristiano) sea una persona de alta moral que un no creyente; aunque también existen las contradicciones. En las mafias, hay creyentes que a pesar de los valores religiosos se aprovechan de los demás, secuestran, estafan y no les importa el respeto del prójimo; también hay ateos que observan un código moral estricto y son solidarios con sus semejantes.

La escuela es también un agente moralizador muy importante por el desarrollo intelectual y por ser modelo de aprendizaje de conocimientos y valores individuales y sociales.

Otro agente moralizador es la sociedad representada por las autoridades políticas que deben tener como fin el valor del bien común. Si las decisiones y las leyes favorecen sólo a unos cuantos o los gobernantes buscan sólo su beneficio económico, se convierten en modelo de los antivalores y por consiguiente en caos social.

Este trabajo fue elaborado investigando en fuentes bibliográficas básicas con temas de apoyo a la teoría del caos y orden, la etnografía cognitiva y de cada uno de los paradigmas desarrollados: mito, ciencia y ética. También se buscaron fuentes complementarias como revistas filosóficas y direcciones de internet. La experiencia personal en la labor docente fue muy importante para tratar de entender el pensamiento filosófico de los filósofos consultados.

Los métodos utilizados fueron el analógico para relacionar la etnografía cognitiva de Paul Feyerabend con los valores morales estudiados por la Ética filosófica de los griegos hasta filósofos contemporáneos.

Además se utilizó el método deductivo, pues de las teorías generales de autores selectos, se dedujo la aplicación a situaciones particulares de esta vida llamada posmodernista.

El método inductivo permitió relacionar situaciones de la vida real con las teorías generales de la Ética.

El interpretar diversos textos míticos, filosóficos, científicos implicó el uso del método hermenéutico.

Aunque se considera a Paul Feyerabend como un revolucionario intelectual por aceptar todo tipo de conocimiento como válido, hay límites por la condición de producto humano histórico válido para un grupo social y promotor de valores tradicionales. Esto puede llevar a pensar que los valores morales obtenidos por la educación, las tradiciones, el mito, la literatura, la Ética; son un aporte esencial para poner orden a un mundo carente de ellos.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Vida de Paul Feyerabend

Paul Feyerabend nació en Viena, Austria en 1924 y murió a los 70 años. Estudió teatro e historia; en el ámbito científico, su campo de interés fueron las ciencias naturales logrando el doctorado en física. Se interesó en la filosofía de la ciencia de manera especial, como él mismo lo dice en su obra *¿Por qué no Platón?*.

En la Viena de 1947 los estudiantes de ciencias se interesaban por las ciencias naturales y las chicas, el positivismo y las muchachas, la religión, la política y las chicas. Solíamos asistir a clases de filosofía, nos aburríamos y pronto nos expulsaron porque planteábamos preguntas y hacíamos observaciones sarcásticas. Pero no desistimos y pronto formamos nuestro propio grupo de trabajos filosóficos con Víctor Kraft a la cabeza.¹

Fue miembro fundador del Círculo de Kraft, un club-filosófico formado alrededor de este filósofo positivista, quien había sido miembro del Círculo de Viena. Como estudiante conoció al físico Félix Ehrenhaft quien adoptaba posturas iconoclastas y antiortodoxas que influyeron posteriormente en la filosofía de Paul Feyerabend. En 1950, trabajó con Karl Popper en la London School of Economics y se asoció con Imre Lakatos para escribir un libro sobre “racionalismo”, desafortunadamente murió éste último y no se terminó la obra; sólo se publicó la parte de Paul Feyerabend en su libro *Contra el método*. En Estados Unidos, formó parte del Círculo de Kraft con otros filósofos continuadores de la filosofía del Círculo de Viena en Norteamérica. Fue Profesor en la Universidad de Berkeley, California y al mismo tiempo en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Viena.

Afirma Imre Lakatos que el cambio de Paul Feyerabend racionalista al anarquista se derivó de una obra de Karl Popper de lógica científica que da énfasis a elementos escépticos que se pueden derivar de ella. También recibió la influencia de las revoluciones científicas de Thomas Khun. La filosofía analítica sirvió como contraparte para que Feyerabend desarrollara su

¹ Paul Feyerabend, *¿Por qué no Platón?*, Madrid, Ed. Tecnos, 1993, p.129

pensamiento que llamó anarquismo en comparación constante con el racionalismo lógico de estos filósofos empiristas.

Sus principales escritos son *Contra el método*, *La ciencia en un mundo libre*, *Límites de la ciencia: explicación, reducción y empirismo* otras obras en las que escribe su postura epistemológica son: *¿Por qué no Platón?* y *Adiós a la razón*.

2.2 Influencia

Paul Feyerabend es una de las figuras más atractivas y más peligrosas de la filosofía de la ciencia contemporánea. La teoría de la etnografía cognitiva como rescate de la actividad racional histórica del hombre para lograr el orden mundial, tiene la atracción necesaria para la reflexión filosófica; en el otro extremo, está la anarquía metodológica en la que todo se vale y que se pudiera interpretar como algo negativo o caótico.

La filosofía de la ciencia desarrollada por Paul Feyerabend, tiene su inicio en el Círculo de Viena, movimiento filosófico (1922 – 1938) que renovó el positivismo y el empirismo, y propugnó por el rigor lógico como base de la fundamentación científica de sus aportaciones, con la finalidad de mostrar una visión científica del mundo.

2.3 El Círculo de Viena

Fundado por Moritz Schlick en 1922, inició con un grupo de científicos que se reunía los jueves en el Seminario de Matemáticas de la Universidad de Viena para debatir cuestiones lógicas y epistemológicas. En las discusiones participaban intelectuales y científicos interesados por la filosofía como Carnap, Waismann y Kraft. Además de físicos, matemáticos, economistas, abogados y sociólogos. Esta composición interdisciplinaria trajo consigo un nivel particularmente elevado en las discusiones, y la orientación matemática de muchos de sus miembros fomentó la tendencia al rigor y pureza lógicos. Para los empiristas lógicos, uno de los intereses fundamentales era la construcción de una filosofía científica, la lógica debía ser la parte técnica de la filosofía y, sólo por esa razón indispensable para el filósofo.

La concepción científica del mundo, se ocupa principalmente de la lógica de la ciencia, considerando la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no, también buscó la elaboración de un lenguaje común a todas las ciencias.

La forma en que el *Círculo de Viena* juntó esta nueva forma de concebir la lógica con el empirismo tradicional, transformándolo, le significó la nueva forma de conocerlo, denominándolo como *empirismo lógico*, aunque también se le ha llamado *positivismo lógico* o *neopositivismo*, ya que posee con el antiguo positivismo la asignación común del conocimiento positivo a las ciencias particulares y el encajonamiento de la filosofía a filosofía de la ciencia.

Las características generales del *Círculo de Viena* son:

- Empirismo total, se apoyaba en los recursos de la lógica moderna y en los logros de la física moderna. Las ciencias empíricas están basadas en la inducción, partir de la experimentación para deducir una ley universal.
- Empleo de la lógica-simbólica, fue usada como un instrumento para deslindar entre distintos lenguajes y sus relaciones tanto en sus aspectos formales como en su contenido o referencias a lo real.
- Rechazo de la metafísica y la teología, los pensadores del *Círculo de Viena* fomentaron un repudio hacia la metafísica y la teología por estar fuera de lo que era concebido como lo sensible y empírico.
- Restricción del dominio de la filosofía, el espacio de acción de la filosofía fue casi literalmente reducida a la tarea de eliminar sus propios problemas.

El *Círculo de Viena* fue el punto de partida de un movimiento filosófico internacional que produjo una reforma del positivismo y preparó el camino para la filosofía analítica y la filosofía de la ciencia contemporánea. Se le denomina 'Círculo' por tratarse de un grupo de filósofos que, sin constituir formalmente una escuela filosófica en sentido tradicional, trabajaron sobre supuestos e intereses comunes. Los miembros del *Círculo* diferían entre sí en puntos filosóficos, éticos y políticos importantes, pero todos coincidían en que era necesario superar los descarríos de la filosofía anterior edificando una filosofía que excluyera todo lo que no pudiera obtenerse por vía científica.

El positivismo desarrollado en el *Círculo de Viena* era un positivismo distinto al del siglo XIX en cuanto al papel central que otorgaron a la lógica formal simbólica, de esa manera estos filósofos fueron conocidos como "positivistas lógicos", "neopositivistas" o "empiristas lógicos". La nueva filosofía era considerada científica en un doble sentido: el primero se reduciría a los

fundamentos de las ciencias y el segundo, se relaciona con el método aplicado al análisis lógico del lenguaje.

Su propósito era la creación de un lenguaje científico que evitando todo problema, permitiera enunciar pronósticos y formular las condiciones para su control por medio de enunciados de observación. De esta manera, los problemas filosóficos tradicionales eran desechados como problemas o bien transformados en problemas empíricos, susceptibles de ser sometidos al juicio de las ciencias positivas. Como consecuencia, la filosofía dejó de ser una sabiduría personal sobre el mundo y la vida.

El trabajo del Círculo de Viena no concluyó; sino que fue interrumpido a raíz de la anexión de Austria a Alemania durante la segunda guerra mundial; sus miembros se dispersaron principalmente por Inglaterra y Estados Unidos.

Victor Kraft, fue el primer historiador del Círculo con sólida formación humanista e histórica, Estados Unidos lo acogió en su destierro por tener una esposa de ascendencia judía, dedicó la mayoría de sus obras a la promoción de la filosofía de la ciencia. También hizo importantes contribuciones al establecimiento de la Ética como una ciencia y escribió sobre la teoría de la geografía y la filosofía de la historia.

3 LA ANTINOMIA CAOS – ORDEN

Donde inició a desarrollarse la teoría del caos y el orden fue en las ciencias matemáticas, al observarse la irregularidad de las cosas comparadas con las figuras geométricas ideales, representadas simbólicamente con signos matemáticos, algebraicos y geométricos.

Paul Feyerabend aplicó la teoría de los fractales o del desorden a otros ámbitos del conocimiento como el mítico, el religioso y el científico para reflexionar de cómo el hombre en su evolución ha buscado ordenar su sentido de vida personal y social con los paradigmas o modelos fruto de su evolución histórica. Como el caos implica un orden y viceversa, Paul Feyerabend propone la búsqueda del orden por la tradición que en el fondo es la etnografía cognitiva; es decir, la búsqueda incesante de darle sentido a todos los actos humanos.

3.1 La geometría fractal

En el ámbito de las matemáticas, se llegó a considerar que existen en los objetos reales una serie de irregularidades. Así, la forma de una nube, una montaña, una costa o un árbol no tienen formas geométricas perfectas. “Ni las nubes son esféricas, ni las montañas cónicas, ni las costas circulares, ni la corteza es suave, ni tampoco el rayo es rectilíneo.”²

Los fractales son los objetos que matemáticamente constituyen la geometría de la teoría del caos. Por su etimología, fractal tiene su raíz en el adjetivo latino *fractus* que significa romper en pedazos o de forma irregular. Como lo afirma el argentino Juan Pablo Braña, Profesor de la Universidad Abierta Interamericana de Argentina:

La Geometría Fractal, llamada también "Geometría de la Naturaleza", es un conjunto de estructuras irregulares y complejas descritas a través de algoritmos matemáticos y computacionales; los cuales remplazan a los puntos, rectas, circunferencias y demás figuras provenientes de la matemática tradicional. Estos objetos tienen como características fundamentales las propiedades de autosimilitud y la de convivir en extraños paisajes formados por dimensiones fraccionarias.³

² Benoit Mandelbrot, *La geometría fractal de la naturaleza* 3ª ed. España, Tusquets Editores, 209 p.15

³ <http://www.docentes.unal.edu.co/cibermudezs/docs/CursoGeometriaFractal.pdf>, p.8

Investigadores del área de las matemáticas comenzaron a darse cuenta que en la naturaleza se daba continuamente el fenómeno de irregularidades y que no eran excepciones como se suponía. Los primeros que comenzaron a demostrar teóricamente esta problemática fueron: Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor y Giuseppe Peano.⁴ Hasta llegar al siglo XIX con Jules Henri Poincaré,⁵ al que se lo conoce como el padre de la teoría del caos.

Hoy en día la Geometría Fractal ha avanzado a pasos gigantescos, ya se aplica a estudios en medicina, sobre todo en las áreas de cardiología y neurología (estos dos sistemas representan la eterna lucha entre el orden y el caos), en economía, estudios bursátiles, psicología, sociología, biología, computación en el área de algoritmos no lineales para criptografía, y obviamente en matemáticas, física y química donde se están reformulando teorías conocidas hasta el momento. Por analogía, en este trabajo también la filosofía se enfocará a la irregularidad dada por el caos y el orden, pero en otro sentido.

Algunos sistemas naturales reconocidos como caóticos y descriptivos a través de los fractales pueden ser: todo lo relacionado con turbulencias, ya sea en el aire o agua; todo lo referido a ramificaciones, como redes neuronales, ríos; crecimiento de poblaciones y propagaciones de enfermedades; estructuras montañosas y vegetales.

Absolutamente todos los sistemas se encuentran afectados por sus condiciones iniciales, no hay duda en ello, lo que sí es importante destacar es que esas condiciones influirán en los sistemas de varias formas a lo largo de su evolución, haciéndolos crecer de una manera que se puede predecir o de otra forma que resultará caótica y difícil de prever.

Ejemplos de sistemas caóticos:

- El sistema climatológico, no se puede predecir el clima con exactitud desde varios días de anticipación. No siempre se acierta haciendo un pronóstico

⁴ Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845 -1918) fue un matemático alemán, inventor con Dedekind y Frege de la teoría de conjuntos, que es la base de las matemáticas modernas.

Giuseppe Peano (1858 –1932) fue un matemático y filósofo italiano, conocido por sus contribuciones a la Teoría de conjuntos.

⁵ Jules Henri Poincaré (Nancy, Francia, 29 de abril de 1854 – París, 17 de julio de 1912), fue un prestigioso matemático, científico teórico y filósofo de la ciencia,

ese mismo día, por más tecnología avanzada que se utilice. Esto se debe a la gran cantidad de variables que es preciso conocer, como la temperatura, la fuerza y dirección del viento, la dirección de un huracán, la cantidad de nubes, etc.

- En la bolsa de valores, un simple rumor sobre la especulación en el valor de las acciones puede potenciarse a lo largo del tiempo y causar un efecto caótico, es caótico lo que puede potenciar un simple rumor con resultados negativos en la economía de un país.
- En la revista electrónica española “Tendencias científicas” se difundió que un equipo de científicos descubrió que existe una relación entre las variaciones de la órbita terrestre, el consecuente cambio climático y la extinción cíclica de algunas especies de mamíferos, como los roedores del centro de España.

Entonces, un simple detalle como un rumor, un segundo o el aleteo de una mariposa, puede causar a lo largo del tiempo que un sistema que parecía ordenado y regido por leyes naturales exactas y deterministas, en un momento dado se transforme en un sistema totalmente caótico y que al parecer está regido más por el azar que por la naturaleza.

Para la Teoría del Caos, no existen sistemas ni 100% ordenados, ni 100% caóticos. Esta teoría acepta tanto el orden como el caos y los relaciona en una dualidad de la siguiente manera:

En todo sistema ordenado, el caos siempre está presente o implícito; en todo sistema caótico, el orden siempre está presente o implícito. Ejemplo del primer postulado, debe existir un sistema ordenado con la posibilidad de convertirse en caótico. La tierra gira armónicamente alrededor del sol (sistema ordenado y predecible), pero en determinado momento se puede demorar un segundo en cumplir el recorrido total de su órbita, lo que traerá como consecuencia que será expulsada de la misma a lo largo del tiempo (posible consecuencia caótica). En todo momento, el sistema terrestre es ordenado, pero lleva implícito consigo mismo el caos, que va trabajando muy de a poco silenciosamente; en un determinado punto, se apoderará por completo del mismo y generará consecuencias insospechadas o catastróficas. El segundo

postulado es un sistema totalmente opuesto al anterior. Inicia siendo caótico y termina en orden. Esto se estudia mucho en comportamientos sociales, el ejemplo es el siguiente:

Varias empresas con problemas financieros pueden comportarse de una manera caótica y desordenada en el mercado. No se sabrá qué puede pasar el día de mañana con ellas, si quebrarán, si recibirán algún préstamo, si despedirán personal, etc. (Situación caótica a la cual estamos tristemente acostumbrados en estos tiempos). A partir de este caos, una de esas mismas empresas tiene lo que a la otra le hace falta. Una tiene tecnología pero no tiene personal capacitado, a la otra le sobra personal pero no posee tecnología, otra tiene contactos en el exterior pero no buenos productos para vender, a otra le sobran buenos productos, pero no los conoce nadie, no están inmersos en el mercado. Esta situación muestra que una empresa tiene justamente lo que le falta a la otra, por separado todas funcionan de manera caótica y errática. ¿Qué pasaría si todas o algunas de ellas se uniesen a base de contratos legales?, seguramente se generaría un organigrama bien establecido y confiable entre sus socios. Lo que era un sistema totalmente desordenado por separado, puede encontrar patrones, puntos en común; en síntesis, se puede derivar un sistema armónico, ordenado y productivo.

Según el postulado de la teoría del caos, en la naturaleza jamás se va a encontrar sistemas 100% ordenados, ni 100% caóticos; por lo tanto, de estos ejemplos se deduce una consecuencia muy importante:

Por más que un sistema haya derivado en caos o que se haya vuelto ordenado y estable, siempre estará potencialmente en convertirse en el contrario. Ahora, aquel sistema que era estable y derivó en caos vuelve a llevar implícito consigo mismo el volver a transformarse en orden nuevamente. Aquél que era caótico y desordenado y derivó en orden, ahora lleva el caos implícito en su esencia. Esto lleva a conformar un circuito que representa cómo se genera y se construye la naturaleza.

3.2 La teoría del caos

El caos es un enigma, es desorden, turbulencia, desorganización. La contraparte del desorden es el orden. Desde tiempos remotos, el mito fue el primer intento de darle orden al caos. Según Paul Feyerabend, en los fenómenos de la naturaleza y en los asuntos cotidianos de vida, detrás del orden existe el desorden, como lo dice George Balandier en la siguiente analogía con el agua.

El grifo que gotea ya no es un pequeño asunto doméstico y un motivo de irritación, sino la ocasión de una observación erudita, realizada a lo largo de los años, que hace de esa anomalía una especie de paradigma del caos. El agua de una cascada, con su caída en capas, su dispersión en una multitud de gotitas y su posterior circulación hacia la corriente errante, manifiesta un nivel superior de esa complejidad con un ritmo desordenado.⁶

El estudio del caos ha surgido recientemente y ha impactado primeramente a la física, ciencias de la vida y posteriormente a las ciencias sociales. Así un infarto, implica pasar de un estado regular al caos, el cardiólogo tratará, a través de medicamentos y tratamientos clínicos de su especialidad, regresar al orden a ese enfermo. La economía estudia el desorden de las inversiones y el empleo con el fin de lograr el orden a través de la estabilidad económica y crear las suficientes plazas de trabajo a un ritmo sostenido acorde con la demanda social.

Así como el mito fue un primer intento de respuesta al desorden; la ciencia también ha dado respuestas al caos a través de la verificación y su comprobación constante. Lo expresa Paul Feyerabend en el siguiente texto donde trata del mito y la ciencia.

Hay ahí dos usos de la razón, dos lógicas, en la actualidad muy reconocidas porque están más separadas. Los grandes mitos de las sociedades de la tradición dan una explicación total, afirman, dicen lo que es y lo que debe ser. La ciencia actual ya no intenta llegar a una visión del mundo totalmente explicativa, la visión que produce es parcial y provisoria. Se enfrenta con una realidad incierta, con fronteras

⁶ George Balandier, *El desorden*, 4ª re. España, Ed. Gedisa, 2003, p. 9

imprecisas o móviles, estudia el juego de los posibles, explora lo complejo, lo imprevisible y lo inédito.⁷

La ciencia y el mito son dos usos de la razón que permiten poner orden y dar conocimiento de la realidad. El conocimiento científico es perfectible, no es acabado y se transforma constantemente; en cambio el conocimiento mítico siempre ha permanecido inmerso en la cultura, que ahora se ve afectada por la globalización y la interculturalidad.

El relato científico es corregible y corregido. El relato mítico, una vez establecido, requiere una perennidad y no varía realmente; sino manteniendo sus apariencias, su forma; se inscribe en una tradición, echa raíces, y es la migración lo que provoca su metamorfosis en otros lugares.⁸

Otra manera de dar orden al desorden es a través del rito, este se define como una simbolización que posee reglas y que debe seguir fielmente el ministro del culto. Es el orden logrado por la fe, el creer en Dios implica asistir al culto y seguir los preceptos para cumplir la misión dada a cada uno.

El drama ritual transfigura (...) Produce un cambio de estado en el cual las antinomias se disuelven, en tanto que las dificultades desaparecen bajo la acción de la creencia. Durante un tiempo, convierte la incertidumbre en certidumbre; hace que cualquier cosa se pase, de acuerdo con las potencias y las fuerzas que rigen los destinos humanos, y cuyo resultado es estimado positivo por la sociedad entera o por algunos de sus componentes.⁹

3.2.1 El orden y desorden en la filosofía griega

La reflexión acerca del orden y desorden se puede percibir desde los griegos con Sócrates, Platón y Aristóteles, posteriormente en la época helenística con los estoicos y los epicúreos. Además de varios filósofos posteriores a los mencionados.

El método mayéutico practicado por Sócrates, es el ejemplo de cómo partir de un caos racional para llegar al orden elaborando el concepto universal del que no se desprenda ninguna duda por sus características esenciales.

⁷ Ibid p. 10

⁸ Ibid p. 17

⁹ Ibid p. 29

Para Platón, el orden se relaciona con las cosas y el orden que el sujeto les da. El orden ideal se encuentra en el *Τοπος υρανοσ*, es el mundo de las esencias donde existe la verdad plena y el alma las ha conocido antes de reencarnar en un cuerpo; en cambio, en el mundo limitado de los sentidos, el hombre puede ser generador de contingencia y desorden.

Para Aristóteles, el orden está dado por la razón, la lógica del discurso, la demostración, por eso se considera que el pensamiento de Aristóteles es más apegado a las ciencias de la naturaleza; el desorden está ligado con los contrarios: lo irracional, lo falaz, lo indemostrable.

Los estoicos afirman que el orden tiene sentido porque la razón está presente en todo “ella toma cuerpo en todo, rige lo sensible y el curso de las vidas individuales, no concede ningún lugar al azar ni al desorden.”¹⁰

El mundo es armonía percibida sólo por el sabio que posee pensamientos ordenados y gracias a ellos, puede percibir que la naturaleza posee coherencia y sentido. En este ámbito, las pasiones y los trastornos producen desorden puesto que se oponen al destino natural y a la libertad del hombre.

Los epicúreos, cuya filosofía gira en torno al placer, parten de la idea de que no existe un único mundo, es la suma de una infinidad de elementos, de sistemas o de órdenes. Es una suma de sumas; por lo tanto, hay órdenes parciales, ordenamientos de la realidad percibida a través de los sentidos con una explicación atomística, los seres están formados por átomos en movimiento, infinitos en número y propios de cada especie. “El desorden, portador de una infinidad de posibles, de una fecundidad inagotable, es él mismo generador del orden; hace de éste un accidente, un acontecimiento.”¹¹

El desorden es una invitación a buscar su contrario, el orden. El estado ideal en cualquier acción humana es el orden; aunque el desorden es el detonante para iniciar el cambio a ese estado ideal.

¹⁰ Ibid p. 43

¹¹ Ibid p. 44

3.3 El caos en “la era del vacío”

Gilles Lipovetsky llama a esta época del posmodernismo como “la era del vacío” caracterizada por cambios sociales y la falta de valores, es la época del individualismo, del consumismo, como lo expresa en el siguiente texto:

Conmoción de la sociedad, de las costumbres, del individuo contemporáneo, de la era del consumo masificado, la emergencia de un modo de socialización y de individualización inédito, que rompe con el instituido de los siglos XVII y XVIII.¹²

En los siglos mencionados, surge el modernismo caracterizado por la tendencia a creer en visiones globales del mundo que influyen en el saber y el actuar. Así, por ejemplo, se creía que la autoridad política era un cargo otorgado por mandato divino y el pueblo debía servir al rey hasta sus últimas consecuencias. El sentido de la historia para esta época se justifica en el progreso y sólo los estudiosos saben interpretarla para lograr la libertad, la igualdad, el progreso.

“El contraste del modernismo se da en el posmodernismo marcado por el individualismo, se trata de un cambio social a nivel mundial. Ésta es una combinación sinérgica de organizaciones, significaciones, acciones y valores iniciada aproximadamente en los años veinte.”¹³

El proceso de personalización tiene como consecuencia una ruptura con la disciplina social, se convierte en un desorden, intenta acercarse a un proceso social flexible basado en la información por los medios de comunicación masiva y las necesidades personales: búsqueda de lo natural, del bienestar, del placer.

Así opera el proceso de personalización, nueva forma social de organizarse y orientarse, una nueva forma de gestionar los comportamientos, no ya por la tiranía, sino por el mínimo de coacciones y el máximo de elecciones privadas posibles. Mínimo de austeridad y el máximo de deseo, con la menor represión y la mayor comprensión posible.¹⁴

La sociedad posmoderna se caracteriza por la indiferencia de la comunidad, domina el sentimiento de repetición y estancamiento, no se discute la

¹² Gilles Lipovetsky. *La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo*. Barcelona, Ed. Anagrama, 1986 p 12

¹³ En filosofía, el posmodernismo designa el fin del modernismo y sus principales exponentes fueron Lyotard y Vattimo

¹⁴ Ibid p. 24

autonomía del individuo, se acepta lo nuevo como si fuese antiguo, se le quita importancia a la innovación.

La sociedad posmoderna significa retracción del tiempo social e individual, al mismo tiempo que se impone más que nunca la necesidad de prever y organizar el tiempo colectivo, agotamiento del impulso modernista hacia el futuro, desencanto y monotonía de lo nuevo, cansancio de una sociedad que consiguió neutralizar en la apatía aquello en que se funda: el cambio. Carece de ídolos, tabúes, ni tan solo imagen gloriosa de sí misma, ningún proyecto histórico movilizador, presencia del vacío, un vacío que no aporta ni tragedia, ni apocalipsis.¹⁵

La cultura posmoderna abre sus brazos a todo tipo de manifestaciones como la moda retro, las creencias y prácticas tradicionales. El mito se acepta como producto humano del pasado. Pero todos los grandes valores de épocas pasadas se encuentran olvidados por el individualismo imperante. De este modo, el desorden es fácilmente perceptible en la actualidad.

Existe muchas contradicciones como: el tener un trabajo y buscar justificaciones para faltar, la cultura del ocio practicada por todos, se convierte en ideal apetecible tener vacaciones del trabajo y de la escuela para disfrutar todos de la playa. La familia no ha escapado a esta época de antinomias, los divorcios están a la orden del día, los ancianos ya no tienen lugar en la casa, su espacio es el asilo; se legaliza el aborto, los anticonceptivos están al alcance de cualquiera, las esterilizaciones del hombre o la mujer son gratuitas en el sector público. En el ámbito educativo, la indiferencia de los alumnos crece y el profesor deja de tener prestigio y autoridad.

El discurso del maestro ha sido desacralizado, banalizado. Por ello el colegio se parece más a un desierto que a un cuartel. El momento posmoderno explica el momento de indiferencia para todos los gustos, todos los comportamientos pueden cohabitar sin excluirse, todo puede escogerse a placer, lo más operativo a lo más esotérico, lo viejo como lo nuevo.¹⁶

¹⁵ Ibid. P.28

¹⁶ Ibid. P 30

Así como se aceptan las tradiciones, también son motivo de rechazo, “el sentido histórico ha sido olvidado de la misma manera que los valores y las instituciones sociales”¹⁷. Cuando el futuro se presenta amenazador e incierto (terrorismo, crisis económica, desastres ecológicos, enfrentamientos bélicos, enfermedades incurables, etc.) el hombre posmodernista se aferra al presente con el rechazo del pasado por su afán de abandonar tradiciones y territorios arcaicos.

3.4 La tradición y el orden

La tradición puede ser de dos tipos: pasiva y activa. La pasiva es conservadora y perdura en la memoria social. La activa es la que se practica y perdura a pesar del tiempo. La palabra, el símbolo, el rito están en el ámbito de las dos tradiciones. La tradición posee una historia por la que el pasado es parte del presente bajo la forma de verdad, del orden del mundo desde sus orígenes. En este sentido, la tradición pasiva rechaza lo nuevo porque mata la tradición y no la deja renacer.

La tradición desde la Antigüedad clásica aseguraba, desde el inicio, el orden de los hombres con los dioses y la naturaleza. La autoridad propia de esta tradición descansaba en la palabra de los sabios, los poetas y los filósofos. La tradición también es la memoria de civilizaciones desaparecidas, como la Atlántida mencionada por Platón en sus *Diálogos*.

Gracias a las tradiciones las sociedades se identifican, poseen continuidad en sus quehaceres culturales; pero como también la tradición es parte de la vida se nutre de lo novedoso y al ser llevada a la práctica descubre sus límites. “Todo no puede ser mantenido según su orden, nada puede ser mantenido por puro inmovilismo, el movimiento y el desorden son aquello de lo que ella alimenta su propio dinamismo y aquello a lo que finalmente debe subordinarse.”¹⁸

No todos los individuos conocen a plenitud las tradiciones de su grupo, el saber profundo sólo pertenece a un grupo de personas que son iniciadas en sus secretos más íntimos. “La tradición es a la vez exotérica y esotérica, divulgada

¹⁷ Gilles Lipovestky, loc. cit

¹⁸ George Balandier, op. cit. P. 88

en grados variables según las condiciones sociales, reservadas en su totalidad a la custodia de los sabios.”¹⁹

Los poseedores de la sabiduría tienen el secreto para proteger un arte, un conocimiento, una técnica y ser solidarios con el grupo. Requiere de maestros, de iniciados, de ideas, valores y modelos, herencia que la hace distinta del conocimiento ordinario “ella comprende un elemento de carácter suprahumano, que remite a los dioses, los héroes o los fundadores, y que se convierten en el depósito sagrado de aquellos que se presentan como sus vicarios o sus mandatarios en el presente.”²⁰

Las sociedades tradicionales establecen entre lo real y ellas mismas, una relación de equidad en donde existe el orden. “En este sentido, sus teorías del mundo, el hombre y lo social son globales, unificadoras.”²¹

El saber es universal y se comparte según el grado de iniciación. Une en una misma visión del mundo conocido por la mayoría en sus componentes principales. El desorden es un movimiento, un juego de fuerzas que deben ser vaciadas de su carga negativa para restablecer el orden.

En un mundo aún no desmitificado, el pensamiento disociativo, generador de fracturas, no prevalece la escisión entre el orden y el desorden no está ahí más afirmada que la que se halla entre la naturaleza y el hombre, el orden mítico y el orden lógico.²²

El pensamiento posmodernista es el que realiza las rupturas y capta todo bajo el aspecto del movimiento. Por ejemplo, durante el siglo XIX con la revolución industrial, por la expansión del mercado, las industrias y las ciudades se crean nuevos desórdenes gracias al movimiento social del momento histórico. La posmodernidad es movimiento mezclada con incertidumbre, pues hace sustituciones, transformaciones y al mismo tiempo reutiliza formas del pasado.

El desbarajuste de paisajes sociales y culturales, de señales, de maquinarias y técnicas, así como también de montajes múltiples que reglamentan la relación del individuo con sus ambientes y con lo social,

¹⁹ Idem.

²⁰ Ibid, p. 89

²¹ Ibid p.144

²² Ibid p. 145

todo eso contribuye al surgimiento, luego al refuerzo de una conciencia del desorden.²³

Ese desorden también se da en el campo científico y técnico, luego las informaciones en todos los ámbitos se han multiplicado de manera exorbitante, los descubrimientos se suceden de manera vertiginosa, los instrumentos científicos se perfeccionan con mejores resultados y además hay efectos negativos no previsibles del avance tecnológico, todo está en constante movimiento. Fácilmente se puede caer en el campo de lo obsoleto, por eso la actualización del personal es una necesidad laboral para cumplir satisfactoria y responsablemente con las encomiendas actuales.

Consecuente con el movimiento posmodernista, la figura del hombre también se ve influida. Vive en un mundo cuyo orden, unidad y sentido se encuentran confusos. La realidad cambia y se fragmenta, él se interroga sobre su propia realidad, además la tecnología que forma parte de su vida cotidiana lo manipula, “mientras que la modernidad sobreactivada multiplica las manipulaciones resultantes de las nuevas técnicas, las ingenierías de las cuales él es objeto, y estimula la producción de apariencias y señuelos que lo hacen caer en una trampa.”²⁴

En la actualidad, el hombre posmoderno parece como si su vida girara en torno del caos. Rechaza el pasado mítico, desconoce la fe de sus antepasados, se siente ciudadano de una nación, pero con aspiraciones de universalidad, es presa fácil del consumismo y la consecuencia más grave, elimina toda responsabilidad social, como lo afirma George Balandier en el siguiente texto.

Lo que importa, en un primer tiempo, es el punto de referencia de los procesos que hacen del hombre contemporáneo un ser histórico mal identificado, sin definición mítica, metafísica, positiva y cultural de amplia aceptación. La indiferencia, el desprecio, la violencia pueden atacarlo a costos más reducidos, la inquietud y el miedo lo confinan en la pasividad, el poder técnico lo hace moldeable. La apatía terminará por hacerlo el espectador desvinculado de todo y de sí mismo.²⁵

²³ Ibid p. 154

²⁴ Ibid p. 164

²⁵ Ibid. p. 165

El desorden no puede perdurar por siempre, implica necesariamente la búsqueda del orden. La teoría científica pretendió ser la respuesta a esa búsqueda ordenada, pero el sentido común ha presentado al observador que el progreso está lleno de fracasos, que la ciencia también ha provocado un gran caos en el mundo en el que vivimos.

Por ejemplo, el desorden provocado por la economía mundial. Cuando hay problemas en un país se dan inevitablemente las repercusiones mundiales como la devaluación de la moneda, el quiebre de empresas, falta de empleo, migraciones en busca de mejores perspectivas de vida.

Las enfermedades como desorden, así como existe un gran avance científico en cura de enfermedades, existe el desorden provocado por enfermedades incurables: cáncer, leucemia, sida que afectan a toda la humanidad. Se gasta muchísimo dinero en investigación; pero en el fondo, es un negocio multimillonario a favor de laboratorios transnacionales, y que desafortunadamente sólo pocos pueden adquirir medicamentos de costos elevados en proporción al número de pobladores y países.

La violencia es un desorden vigente que mantiene al individuo y a la sociedad actual en un estado de permanente inseguridad. Los noticieros televisivos son la muestra constante de violencia imperante mundial, en lugares, países, ciudades, Estados más desarrollada en unos que en otros.

La búsqueda del orden, en los espacios de lo social y de la cultura, nos remite inevitablemente al pasado y a las tradiciones, al ámbito de los valores. Este retornar a las raíces tiene como fin la recuperación de valores que siguen siendo vigentes a pesar de la lejanía del pasado. Es la claridad de normas o reglas como una forma de contrarrestar las antinomias de la posmodernidad y también se convierte en una exigencia de rigor, para encontrar el orden concreto y real en una sociedad caótica.

El retorno de la fe es inevitable. “El espacio de lo sagrado es aquel en el cual la exigencia personal da sentido, de relación con un orden idealizado, puede encontrar su lugar y su satisfacción.”²⁶

²⁶ Ibid. p. 211

Para Emile Durkheim, sociólogo francés, lo religioso depende de la trascendencia (virtud de la fe), pero su origen es social, se diversifica con las formas que se establecen en lo social y no escapa al proceso histórico.

La búsqueda del orden mediante el movimiento. Se exige a las aplicaciones de la ciencia que generen orden y sean autocorrectoras de sus desórdenes. En este sentido, la racionalidad aparece como la fuerza organizadora, que funciona por sectores, por problemas, por interacción. Proyecto a desarrollar para lograr el orden en la actualidad con grandes retos y así, asegurar el futuro de la humanidad oponiéndose a la apatía, la rutina y la incertidumbre.

En el movimiento, los individuos deben ser los creadores del orden y lograr un sentido de vida que supere la pasividad.

El movimiento de las culturas se encuentra entre dos maneras de desarrollo:

- El orden, la medida, la armonía y todo lo opuesto a éstos es amenaza, es el mal, la catástrofe.
- El desorden, el exceso, el caos, se relacionan con las fuerzas de la vida y lo peor del desorden es la muerte.

En las sociedades tradicionales, el mito proclama el orden a pesar de cualquier desorden que él contribuye a ordenar y a dominar.

En la sociedad moderna, aparece el movimiento y la búsqueda de la superación. “La idea fáustica es la de una fuerza sin cesar en acción contra los obstáculos, la lucha se convierte en la esencia misma de la vida; sin ella, la existencia personal está desprovista de sentido, y sólo pueden ser alcanzados los valores más ordinarios.”²⁷

El pueblo mexicano es poseedor de tradiciones ancestrales, herencia de los pueblos indígenas autóctonos, y otras, como la mezcla de la cultura española con la prehispánica. Estas tradiciones le dan una fisonomía propia diferente a otras culturas del mundo. Respetar las tradiciones de los pueblos permite el orden, la armonía y la aceptación social de todos sus integrantes.

La influencia posmodernista también ha pegado en las nuevas generaciones, convirtiéndolas en irrespetuosas de las tradiciones. Son los jóvenes de hoy en día los desordenados, los señalados por la comunidad como irreverentes de las tradiciones populares, en términos de este trabajo, es el caos de la vida social.

²⁷ Ibid. p. 226

4. LA ETNOGRAFÍA COGNITIVA

La originalidad de Paul Feyerabend es el enfoque epistemológico que da a la ciencia ya no como racionalidad; sino como un producto histórico y sociocultural (esencia de la etnografía). Para Paul Feyerabend, la ciencia es un modo de conocer coexistente con otras formas de pensar la realidad. Así el conocimiento presentado por la literatura, el mito, la filosofía o la religión poseen el mismo rango epistemológico que la ciencia. Estas formas de conocer poseen la misma categoría, predomina alguno cuando se le da un valor especial y sirve para juzgar a los otras discriminándolas, por el poder que se le da. Es claro que los científicos rechazan otros conocimientos por no poseer elementos clave de su quehacer científico como una metodología rigurosa, la demostración de una hipótesis, una teoría coherente y unificada, la demostración empírica.

Afirma Paul Feyerabend que el éxito de una forma de conocimiento depende del contexto donde se dé. Para un médico, el diagnóstico de una enfermedad se corresponde exclusivamente con los síntomas y los signos aprendidos en la escuela y después llevados a la práctica con la atención clínica: Para un indígena, el uso de hierbas medicinales es el conocimiento válido para recobrar la salud. Mientras la ciencia médica pone en duda la existencia del alma, para el hombre de fe es incuestionable la existencia de Dios y su sentido para una vida trascendente después de la muerte.

“La elección de un estilo (cognitivo), de una realidad, de una forma de verdad, incluyendo criterios de realidad y racionalidad es la elección de un producto humano. Es un acto social, depende de la situación histórica.”²⁸

El estilo de conocimiento es una racionalidad específica, producto de la historia de un grupo humano de donde se deriva la verdad, la realidad, el tipo de conocimiento, su validez, la forma de adquisición y la manera de informar a los interesados.

En general –cada estilo cognitivo- tiene la pretensión de que la suya es la forma correcta de representar la realidad y esto se transparenta en la diversidad de significados que se puede encontrar para el uso de términos claves como “verdad” o “realidad”, cuya acepción específica es

²⁸ Paul Feyerabend, *Adiós a la razón*. Madrid, ed. Tecnos, 1987, p.188

parte de sus fundamentos subyacentes; de manera que la idea de la verdad prevalente orienta al investigador respecto de lo que hay que buscar por tal e incluye los requisitos de su comprobación.²⁹

La etnografía cognitiva es la manera como un grupo humano organiza y procesa la información de acuerdo a sus necesidades y acciones a seguir, como lo afirma E.S. Gleen, antropólogo cultural. Las preguntas que se debe plantear el etnógrafo son: “¿Cómo piensan los hombres de esa cultura? ¿Cómo organizan la información que le llega bajo la forma de estimulaciones sensoriales? ¿Qué tipos de sucesos significativos, tales como pensamientos, imágenes, huellas mnémicas, llegan a elaborar?”³⁰.

La manera de lograr el conocimiento a partir de preguntas como las anteriores constituye lo que en Filosofía de la Ciencia se llama paradigma. Sólo que este paradigma etnográfico tiene características especiales como las siguientes:

- La cantidad de información que maneja.
- La manera de seleccionar y excluir la información.
- La organización de la información.
- Las valoraciones que establecen prioridades.
- El número de personas que los construyen.
- El número de usuarios.

Inevitable es el aspecto cultural de este paradigma; por él la vida adquiere sentido, está unida al grupo social y el lenguaje posee el mismo significado para todos.

En síntesis: estilos y paradigma constituyen la dimensión cognitiva de la cultura. Sin embargo, la cultura como forma de vida, es más amplia que la dimensión cognitiva y abarca instituciones, ritos, normas de conducta individual y colectiva, de relaciones interpersonales, de intercambios de mercancías, de técnicas diversas, etc.³¹

Thomas Khun afirma que un paradigma es un conocimiento adquirido en una comunidad. “posesiones probadas y compartidas que han logrado éxito y el

²⁹ Ulises Toledo Nickels, “Cinta de Moebio”. *La epistemología según Feyerabend*, no 004, Universidad de Chile, 1998 p. 3

³⁰ *Ibíd.* p. 4

³¹ *Idem*

practicante bisoño las adquiere mediante su preparación, como parte de su aprendizaje para llegar a pertenecer a un grupo.”³²

Para Thomas Khun, la percepción de la realidad está condicionada por la sociedad y la cultura como lo afirma en el siguiente texto:

Individuos educados en distintas sociedades se comportan en algunas ocasiones como si vieran diferentes cosas... Si los individuos pertenecen al mismo grupo y comparten así educación, idioma, experiencias y cultura, tenemos buenas razones para suponer que sus sensaciones son las mismas. ¿De qué otro modo deberíamos comprender la plenitud de su comunicación y lo común de sus respuestas conductuales a su medio? Deben de ver cosas, estímulos, procesos, de manera muy parecida.³³

La realidad se percibe como el paradigma etnográfico que debe verse; aunque el paradigma dominante afirma que las cosas son de determinada manera. Así, por ejemplo, ante la pregunta: ¿Cuál es el origen del hombre?, la respuesta bíblica es: --Dios lo creó (paradigma teológico). En cambio, para el paradigma científico el origen del hombre está en el proceso evolutivo. Puede haber profesionistas que sin dudarlo aceptan el creacionismo aún a pesar de su formación científica y también otros, que defienden a capa y espada la teoría de la evolución y les resulta absurdo pensar no sólo en el origen divino del hombre; sino hasta ponen en duda la existencia de un Ser Absoluto principio de todo el universo.

La importancia del paradigma etnográfico radica en que éste es la clave para resolver enigmas de la vida; por lo tanto, ésta debe continuar como parte fundamental de los grupos humanos; en este sentido, no le interesa poseer sólo una y exclusiva verdad, fin del paradigma científico.

La etnografía aporta información sobre pueblos e incluso altas civilizaciones cuyas existencias milenarias han transcurrido bajo el convencimiento de la verdad de principios que, al cotejarlos entre sí, resultan ser opuestos y hasta contradictorios, y sin embargo los

³² Thomas Khun, *La estructura de las revoluciones científicas*. México, FCE, 1986 p.293

³³ *Ibíd.* p. 295

creyentes de unos y otros principios han logrado mantener su identidad cultural a través del tiempo.³⁴

Mientras el paradigma etnográfico se relaciona con la vida, de ahí su valiosa importancia, el paradigma científico se acepta por sus resultados en cualquiera de las ramas de la ciencia: la electrónica, la medicina, la observación climática desde satélites, la computadora y la comunicación global. Los resultados son palpables y no se pone en duda su practicidad en la vida cotidiana actual. Aunque afirma Paul Feyerabend que muchos inventos fueron descubiertos desde antes de que existiera la ciencia como: el uso de la rueda, los molinos de viento, la imprenta, el uso de plantas medicinales. Por lo que no necesariamente se relacionan la utilidad y la verdad epistémica a la que aspira el conocimiento científico.

Desde una perspectiva ética, el desarrollo de la ciencia ha tenido avances gracias a las acciones antiéticas como los experimentos con seres humanos por los nazis; en la actualidad, el problema ecológico del mundo se debe a muchos descubrimientos científicos que se aplican en el ámbito industrial y a la gran cantidad de desechos contaminantes en el medio ambiente, que ha provocado el cambio climático y se están viendo las consecuencias: sequías, lluvias en exceso, fríos extremos, nuevas enfermedades, plagas, etc. Las consecuencias antiéticas de la utilidad de la ciencia se pueden considerar como errores del paradigma; pero para los que lo aceptan sólo se trata de un error periférico sin importancia y se puede justificar. Los intereses y el poder dominante se imponen. Lo criticable es aceptar un paradigma sin reservas y sin reflexión crítica como parte de la realidad misma.

Es una tendencia generalizada considerar que la ciencia es la mejor manera de alcanzar la verdad, Paul Feyerabend lo critica y afirma que no deja de ser un etnocentrismo. “Sería de una brutalidad extrema el interpretar nuestros propios logros insignificantes como si fueran universalmente obligatorios o como si tuvieran que ser tomados en consideración por todo el mundo y con toda seriedad.”³⁵

³⁴ Ulises Toledo Nickels, op cit p. 5

³⁵ Paul Feyerabend, op cit p. 72

Los científicos que no aceptan otros paradigmas ajenos al científico lo hacen por dominio y consideran que sólo ellos poseen la verdad, como lo afirma Paul Feyerabend en la siguiente cita:

En teoría admiten que nuestras ideas son sólo conjeturas, pero en la práctica su actitud frente a ideologías no científicas ajenas es tan intolerable como la que un tiempo mantuvieron los defensores de la fe católica. Además, los falibilistas suelen ser críticos en lo que respecta a las afirmaciones mismas, pero lo son mucho menos en relación con el método. Y puesto que los métodos sólo funcionan en determinados ámbitos, mientras que en otros fracasan, al final resulta que uno acaba empujando su propio dogmatismo de un extremo a otro.³⁶

En la relación cognitiva del sujeto con el objeto, desde el empirismo el objeto existe independientemente del sujeto, de la sociedad y la cultura. El sujeto debe recolectar los hechos, clasificarlos y realizar generalizaciones a partir de los datos concretos (método inductivo) tratando de evitar la subjetividad y los prejuicios.

La verdad es un estado de la existencia de lo real a la cual el sujeto cognoscente se puede acercar, el problema estriba únicamente en encontrar el camino correcto (el método) para acercarse todo lo que se pueda a la verdad. En esa imagen la verdad es a-histórica, lo que tiene historia es el recorrido del conocimiento en pos de su aproximación a la verdad, con sus aciertos y errores incluidos.³⁷

Según Paul Feyerabend en esta relación empírica del sujeto con el objeto del conocimiento, se da el elemento histórico pues la realidad se produce, se crea, es una construcción social humana (paradigma etnográfico). En este sentido, el conocimiento del objeto cultural se convierte en el fundamento ideológico de una forma de vida.

El racionalismo científico ha rechazado las alternativas epistemológicas etnográficas o las ha integrado o manipulado a su conveniencia. No ha escapado ni el culto religioso, ni el arte.

³⁶ *Ibid.* p. 74

³⁷ Ulises Toledo Nickels, *op cit* pp 7-8

Las religiones se han ido desacralizando para no contradecir el saber científico y hasta los mitos y el arte han sido re-interpretados para volverlos racionales, en este proceso dichas expresiones han sufrido profundas distorsiones que las han distanciado de sus basamentos ontológicos primigenios.³⁸

En la actualidad, la influencia de la ciencia excede el ámbito del puro conocimiento, convirtiéndose en un imperialismo ideológico. El futuro de la humanidad depende de los científicos y sus propuestas para resolver los problemas que le aquejen. El paradigma que se impone pretende abarcar todos los ámbitos culturales.

Reflexiona Paul Feyerabend que aunque el paradigma científico trata de imponerse con menosprecio de cualquier estilo cognitivo alternativo; en el ámbito antropológico muchas culturas llamadas primitivas han alcanzado un alto desarrollo en sus teorías cosmológicas y médicas con mejores resultados en la cura de enfermedades que la medicina científica no puede sanar.

El pensamiento pre-científico también posee racionalidad y reflexión como lo afirma Paul Feyerabend en el siguiente texto:

Quien descubrió el mito, descubrió también el fuego y los medios para mantenerlo. Domesticó animales, cultivó plantas nuevas y mantuvo separadas las especies en una medida que supera con mucho lo que hoy es posible en la naturaleza científica. Descubrió el cultivo por amelgas trienales y desarrolló un arte que puede muy bien situarse junto a las mejores creaciones del hombre occidental. No cohibido por ninguna especialización, supo encontrar amplias conexiones entre los hombres y entre el hombre y la naturaleza, aprovechando estas conexiones, para mejorar la ciencia y sus sociedades: la mejor filosofía ecológica se encuentra en la edad de piedra. Atravesó los océanos (...) y mostró un saber acerca de la navegación y las propiedades de los elementos que no concuerdan con las ideas de la ciencia, pero que un análisis detallado revela que son válidas.³⁹

³⁸ Ibid p. 8

³⁹ Paul Feyerabend op cit p. 116

Para Paul Feyerabend, el conocimiento científico no es el único válido aunque en este momento así se maneja en el mundo occidental. “La ciencia es una de las muchas formas de pensamiento que el hombre ha desarrollado y no necesariamente la mejor.”⁴⁰

La postura filosófica de Paul Feyerabend se resume en la expresión: *todo vale*, principio anarquista, por el que es imposible demostrar la superioridad de unas teorías sobre otras, no existe un proceder uniforme en la ciencia y el investigador debe poseer libertad metodológica, además de contemplar el uso de teorías alternativas (etnografía). El principio de inconmensurabilidad debe estar presente en el interior de la ciencia por la rivalidad entre teorías, y en lo exterior, por la existencia de otros estilos cognitivos que siempre han existido en los grupos humanos por los que se entiende su cosmovisión y actuar en la realidad social.

4.1 El paradigma mítico

El mito es un modo de conocer, verdades fundamentales procedente de culturas antiguas, coexistente con otras formas de pensar la realidad como pudiera ser el conocimiento científico, cultural, social, filosófico.

El mito es una racionalidad específica, producto de la historia de un grupo humano de donde se deriva su razón de ser y verdad, una respuesta a la realidad que evita la confusión, el desorden o el caos; es un tipo de conocimiento diferente del científico y que se ha conservado a pesar del tiempo. Su validez se funda en el grupo humano que lo conserva como un tesoro invaluable, como memoria colectiva, se desconoce al autor del mito pero ha perdurado de generación en generación, transmitido de manera oral, hasta que aparece un compilador y lo escribe para las generaciones futuras. El estilo es personal, informa, desarrolla las acciones de los personajes principales y utiliza palabras propias de la cultura y la creencia propia en su grupo social.

Por eso, el mito es una etnografía cognitiva, es la manera como un grupo humano organiza y procesa la información de sus orígenes de acuerdo a sus necesidades, creencias y acciones.

El mito genera conocimiento por las siguientes razones:

⁴⁰ Ibid p 119

- Maneja información metafísica pues trata de los orígenes del universo, del mundo, del hombre, de Dios o de los dioses, etc. Inicio del orden cognitivo.
- Existe una línea explicativa que excluye o selecciona los temas de que trata, el elemento subjetivo es evidente, por ser exclusivo del iniciado, sacerdote, escriba, monarca, chamán.
- La secuencia lógica de la narración, a veces presentada con metáforas, muestra la organización de la información.
- Los valores son comunes a todo un grupo social, son los valores culturales que establecen prioridades en las acciones de los individuos a través del modelo moral de sus principales personajes.
- Los mitos que se han conservado en algunas culturas, se debió a un gran número de personas que lo transmitieron de generación en generación como memoria colectiva de la esencia de la vida.
- Los mitos son válidos para todos los individuos que pertenecen a una misma cultura, la vida adquiere sentido, la colectividad se identifica por el modelaje a cada uno de sus miembros y es entendible por el significado del lenguaje común a todo el grupo.

El mito es un paradigma etnográfico que permite a sus seguidores resolver enigmas de la vida, llegar a un orden opuesto al caos de la incertidumbre, la vida debe continuar; en este sentido, no sólo la verdad debe ser dada por la ciencia; el mito y otros productos históricos humanos que complementan e informan. El método anarquista de Paul Feyerabend, propone que *todo vale*, por ello, de todo se puede obtener conocimiento y el mito no es la excepción.

La epistemología es una rama de la Filosofía, que estudia el conocimiento humano, tradicionalmente maneja dos elementos esenciales en este proceso: un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Paul Feyerabend también propone en esta relación el elemento histórico, pues la realidad que se conoce también implica la construcción social humana fruto de un largo tiempo de convivencia, que impacta no sólo en el conocimiento de la realidad; sino también en la forma de vida.

En la actualidad, la influencia de la ciencia es palpable en todos los ámbitos de la vida no sólo del conocimiento, convirtiéndose en un *imperialismo ideológico*, que menosprecia otros conocimientos, llamados pseudocientíficos por Mario

Bunge, como sucede con el mito aceptable en el ámbito literario, pero alejado de la racionalidad científica.

A favor del mito, reflexiona Paul Feyerabend que en el ámbito antropológico muchos conocimientos tachados de primitivos han sido la base del desarrollo de civilizaciones en diversas partes del mundo con grandes éxitos en sus observaciones astronómicas, organización social, y cura de enfermedades.

El pensamiento mítico también tiene racionalidad y reflexión como lo afirma Paul Feyerabend: quien descubrió el mito descubrió también el fuego y los medios para mantenerlo. Muchos avances del hombre se dieron desde antes de la existencia de la ciencia como la revolución agrícola que permitió a los hombres producir sus alimentos, esto permitió el desarrollo de su inteligencia, gracias a momentos de ocio para echar a andar su imaginación e intentar explicar la realidad a través de su cosmovisión.

4.1.1 El mito y su valoración social

Tratar el tema del mito, es hablar de la cultura, la cual abarca las obras producidas por el hombre, especialmente en las cosas del espíritu. Por analogía, un hombre culto es el que posee conocimientos, quien ha cultivado la inteligencia. “El concepto de cultura (...) debe completarse con una concepción más amplia que abarque a la especie humana en su conjunto, y con tal motivo puede hablarse de cultura como la suma de las creaciones humanas acumuladas en el transcurso de los años.”⁴¹

Como parte del cultivo de la inteligencia, el mito es un producto cultural que adquiere características propias según los grupos, los países, los continentes de donde procede. “Por ello, aun cuando es verdad que todos los hombres pertenecemos a la misma especie, y somos esencialmente iguales, no es menos cierto que nos hemos diferenciado por la forma y fisonomía de la cultura elaborada en cada parte y en cada época.”⁴²

Desde las etapas más remotas de la historia todos los seres humanos han aplicado su inteligencia a adquirir conocimientos y a tratar de dar respuesta a sus orígenes a través del mito como una manera de establecer un orden y así eliminar el caos provocado por no saber su procedencia.

⁴¹ Carlos Acevedo, *Manual de historia de la cultura*. México. Ed. Limusa, 1999, p.7

⁴² Ibid p. 8

El mito es una narración de acontecimientos ocurridos en el principio de los tiempos entre dioses y héroes ejemplares, cuya analogía generalmente es religiosa.

El mito surge de las preocupaciones del origen y destino de la humanidad, por lo que es objeto de estudio de la etnolingüística y conserva muchas veces antiguas tradiciones orales a través del lenguaje de carácter ritual y prelógico.⁴³

El mito no sólo es una narración simple; sino que conlleva en su mensaje verdades profundas y valores para un determinado grupo social; esa es la razón del estudio etnolingüístico, a través del cual se comprenden las palabras en sentido unívoco. Otro elemento importante del mito es la conservación de tradiciones aunque éste se originó desde mucho tiempo antes de que existiera la ciencia. Para la sociedad que crea al mito, éste se considera como verdadero y no pura invención de un iluminado.

El mito utiliza un lenguaje simbólico utilizando la metáfora, la alegoría y otro tipo de símbolos que limitan la interpretación del no preparado a las verdades primordiales.

La enseñanza religiosa pesa mucho en el contenido del mito y por relación con la sociedad donde se crea; aunque en la actualidad, el mito ha sido sustituido por ideologías diferentes a la tradición, así, en la actualidad impera una carga muy fuerte de materialismo, hedonismo, consumismo, ateísmo. El mito se convierte en un pasado primitivo sin repercusiones en la vida actual para el hombre posmodernista.

Se citarán algunos mitos de algunas culturas como referentes paradigmáticos del tema de los valores morales como ejemplo de orden cultural.

⁴³ Francisco J. de la Torre y Silvia Dufío Maciel. *Literatura universal*. México, Ed. Mc Graw Hill, 1994 p 126

4.1.1.1 Isis y Osiris

En la literatura egipcia, predominaron las ideas míticas. En el Imperio Antiguo que va del 3500 al 2400 a.C., hay textos en las pirámides que permitieron la conservación del pensamiento de esa época hasta nuestros días, como el siguiente texto narrativo mitológico:

Nuit, la diosa del cielo, y Sibú, el dios de la tierra, se casaron sin decírselo a Ra, quien nunca hubiese permitido tal unión.. En efecto, cuando fueron a contárselo, se encolerizó terriblemente.

Lanzó sobre Nuit un poderoso sortilegio, para que jamás pudiera tener hijos, sea cual fuere el mes o el año. De esta manera quería castigarla por haberse casado con Sibú sin su permiso. Nuit estaba desesperada (...) ¿Para qué casarse entonces, si no podía tener hijos?

Pero el dios Tot tuvo compasión de ella y de su aflicción, jugó con la Luna una partida a las damas y se la ganó. Volvió a jugar y volvió a ganar. Después de muchas partidas, como siempre ganaba, la Luna quedó a su merced. La obligó entonces a que le entregara una setenta y doceava parte de sus rayos y de su luz; lo justo para fabricar cinco días enteros.

Ahora bien, esos días no pertenecían a ningún mes, estaban fuera del año y del calendario. De manera que Nuit pudo, en el transcurso de esos días, traer al mundo varios hijos, escapando así de la prohibición de Ra. Tuvo cinco hijos seguidos.

En el primero de los cinco días arrebatados a la Luna nació Osiris en Tebas. Tenía un hermoso rostro de piel mate y oscura, era muy alto; pasaba de cinco metros.

En el momento de su nacimiento se oyó una voz misteriosa anunciando que el “amo de todas las cosas había aparecido”. Gritos de júbilo resonaron por toda la tierra, pero enseguida se oyeron llantos y lamentos, porque la voz –que seguía profetizando-, anunciaba que grandes desgracias esperaban al recién nacido. Un tal Pamilés de Tebas cuando iba a buscar agua al templo oyó la voz –y esta vez fue él el único que la escuchó- que le ordenaba proclamar que Osiris, el gran rey, el bienhechor del universo, acababa de nacer. Obedeció y por esa razón

los dioses encargaron a Pamilés del alimento y educación del niño, preparándolo para un extraordinario destino.

También a Ra –en su residencia lejana-- le llegaron los ecos y el ruido de estos presagios y su corazón se regocijó, porque desde hacía mucho tiempo había perdonado a Nuit. Mandó que le llevaran a su bisnieto y lo hizo educar tal y como conviene a un heredero del trono.

El segundo día nació Harneris y el tercero Set; el cuarto día vino al mundo Isis y por fin, el último día, le llegó el turno a Nefitis; todos eran los hijos de Nuit y los bisnietos de Ra.

Osiris creció aún más, y más tarde se casó con Isis, su hermana, y cuando llegó a ser rey, ella le ayudó activamente en todas sus empresas.

En aquellos tiempos los egipcios eran todavía medio salvajes, se devoraban los unos a los otros, vivían alimentándose de los frutos de la tierra cuando los encontraban, pero no sabían hacer nada por sus propios medios. A duras penas eran capaces de defenderse de las bestias salvajes.

Osiris les enseñó a conocer las plantas que podían servirles de alimento, el trigo, la cebada y la vid, que hasta entonces crecían entremezcladas con las malas hierbas.

Les enseñó el arte de fabricar el arado para abrir los surcos y la azada para trabajar la tierra. Les mostró la manera de labrar los campos y formar canales de desagüe, cómo se siembra y se cosecha el trigo y la cebada y cómo se poda la vid. Ante los hombres maravillados Osiris exprimió unos racimos (...) ¡y bebió la primera copa de vino!

Isis, a su vez, les explicó que no debían comerse a sus semejantes. Los curó y atendió en sus enfermedades, dándoles remedios apropiados y expulsando con su magia a los demonios causantes del mal. Les indicó la conveniencia de vivir todos juntos en una misma casa, marido, mujer e hijos. Les enseñó a segar el trigo, a moler el grano entre dos piedras planas, a amasar la harina y a cocer el pan, inventó el arte de tejer, y su hermana Nefitis, sentada delante de ella, tendía los hilos, pasaba la lanzadera y urdía la tela, después entre las dos la blanquearon.

También ignoraban los hombres que la tierra encierra riquezas. Osiris les enseñó a reconocer los metales en su ganga. Les hizo trabajar el oro y forjar el bronce, y en lo sucesivo supieron cómo fabricar armas para matar a las bestias feroces, herramientas para trabajar y más tarde estatuas que representaban a los dioses.

Emprendió Osiris la tarea de dar a los hombres un vislumbre de la sabiduría de los dioses, que conocen todas las ciencias visibles y ocultas.

Tot, el señor de la Voz, el amo de la Palabra y de los leones, les dio a conocer los signos que había inventado para anotar las palabras; para conservar, mejor que con la memoria, las frases y fórmulas a las que todo el mundo obedece. Y los hombres conocieron eso tan maravilloso que es la escritura. Y los discípulos y adoradores son todos sabios, escribas omnipotentes cuyos preciados escritos contienen la ciencia divina. Tot y Osiris les instruyeron también en la manera de comprender el cielo estrellado y les dieron el sentido de una vida que va más allá del destino terrenal.

Osiris quiso ser un gran conquistador, pero no empleó ni fuerza, ni violencia, ni armas mortíferas. Se adueñó de los pueblos con dulzura y persuasión. Por medio de cantos en los que la voz humana se acompañaba con el son de instrumentos, ablandaba el alma de los hombres a quienes su palabra encantaba y se dejaban persuadir para aprender todo lo que se les había enseñado ya a los egipcios.

A su lado vivía su hermano; el impío, el violento Set Tifón, de igual manera que el mal subsiste al lado del bien. Era muy violento de carácter, receloso, malvado. En ausencia de su hermano Osiris, tuvo la pretensión de ocupar el trono del rey y ser el dueño de todo Egipto, y sólo a duras penas había podido evitar Isis que se sublevase.

Set aprovechó una ocasión para apoderarse del trono. Cual si fuese un buen hermano, invitó a Osiris a un gran banquete que ofreció en su trono, al que asistieron setenta y dos oficiales adictos y cómplices de Set.

Había tomado secretamente la medida del cuerpo de Osiris y, de acuerdo con ella, mandó fabricar un cofre de madera preciosa, prodigiosamente tallado. Dio la orden de llevar aquella caja a la sala del banquete, donde estaban reunidos sus convidados, quienes quedaron admirados ante la belleza del objeto.

Como todos parecían codiciar aquella obra de arte, Set, entre risas y bromas, prometió regalársela gustosamente a aquel de sus invitados que, una vez acostado dentro del cofre, lo llenara exactamente. Todos fueron haciendo la prueba sin éxito, pues siempre quedaba mucho espacio vacío.

Al llegar el turno a Osiris, se acostó en el cofre y en un abrir y cerrar de ojos fue rodeado por los conjurados, quienes al instante encajaron la tapa, la clavaron sólidamente, vertieron plomo fundido en las rendijas y todos a una lo levantaron, lo balancearon y lo tiraron al Nilo, en donde lo recibió la corriente y lo arrastró hasta el mar.

Presa de gran aflicción, Isis desgarró sus vestiduras, cortó sus largos cabellos en señal de duelo y partió, errante, en busca del cofre. Devorada por la inquietud, iba pidiendo noticias a todo el que se encontraba.

Buscó durante largo tiempo, sin descansar jamás. Dio la vuelta al mundo lamentándose, decidida a no parar hasta haber encontrado el objeto de su búsqueda.⁴⁴

A través de este texto mítico egipcio, se pueden analizar varios elementos caóticos, valores y el origen de diversas actividades humanas, como contraparte ordenada del caos.

El caos está representado por:

- El enojo y castigo de Ra por haberse casado Nui con Sibú sin su consentimiento.
- La vida de los egipcios antes de la intervención de los dioses: eran salvajes, practicaban la antropofagia y vivían de la recolección de frutos obtenidos de la tierra.

⁴⁴ Marguerite Divin, *“Isis y Osiris”. Cuentos y leyendas del antiguo Egipto*. España, Ed. Romerman, 1968 pp32-39

- La ingratitud y la envidia de Set que era violento, receloso y malvado.
- El engaño de Set para deshacerse de Osiris por medio de una trampa y así obtener el poder.

Valores tomados del texto:

- Se pregunta Nuit, ¿para qué casarse si no podía tener hijos?, el fin de la pareja es tener hijos, como valor esencial.
- Osiris era un dios justo y pacífico, conquistó a los pueblos del mundo con dulzura y persuasión utilizando cantos.
- La dualidad cuerpo-alma, el alma perdura después de la muerte del cuerpo.
- Isis enseñó a los hombres a formar familias y como valor moral: enseñó que los hombres no deben comerse a sus semejantes.
- El amor de Isis a Osiris y a los hombres.

Origen de actividades humanas valiosas

Osiris, dios bueno, regaló a los hombres: las plantas que sirven de alimento como el trigo, la cebada y la vid; instrumentos de labranza el arado y la azada; el riego para sembrar y el modo de cosechar; a elaborar el vino de la vid y la cerveza de la cebada; a trabajar el oro y el bronce; fabricar armas para defenderse de las bestias salvajes, herramientas y estatuas de los dioses; diseñar templos y ciudades. Es de destacarse el regalo especial, les dio a los hombres la sabiduría de los dioses para conocer las ciencias visibles y ocultas.

- Osiris enseñó el respeto a los dioses, el culto religioso, las ceremonias y las oraciones.
- Isis enseñó la medicina, preparar la harina de trigo y hacer pan, también el arte de tejer ropa.
- Tot les enseñó la escritura a los hombres y junto con Osiris, la astronomía.

Con este relato mítico, se puede apreciar la dualidad caos-orden y aunque sea ficción es producto de la racionalidad humana para tratar de dar una explicación del porqué se consideran algunas actividades y acciones humanas como valiosas.

Para la etnografía cognitiva de Paul Feyerabend, este texto literario es valioso porque muestra valores, principio del orden; comparados con los antivalores origen del caos en la cultura egipcia. Aunque se puede afirmar que es un texto literario, subjetivo porque es fruto de la imaginación de un autor. Es un texto

antiguo del que se pueden deducir enseñanzas aplicables en la actualidad; no sólo a los egipcios; sino a todo el mundo.

El caos está representado por algunas acciones que en nuestro tiempo se consideran aún negativas como: la práctica del canibalismo; vivir de la recolección de alimentos vegetales, el cambio climático que afecta la siembra de alimentos y la explosión demográfica serían el caos para la subsistencia de seres humanos; sin la ayuda divina, la ignorancia y las enfermedades serían otra forma caótica en la sociedad. La maldad personificada en Set sigue vigente en la actualidad al describirlo como violento, celoso, malvado, tramposo y enfermo de poder.

El orden atribuido principalmente a Osiris e Isis, se encuentra dentro de los valores aún vigentes, gran cantidad de alimentos a nivel mundial se elaboran con trigo y cebada, el vino es apreciado y consumido por todo el mundo. La atención y cuidado de enfermos con uso de medicamentos es una actividad invaluable en la sociedad contemporánea, existen hierbas medicinales que se usaban en la antigüedad y se siguen utilizando para curar enfermedades.

El valor a destacar es la familia; en esta referencia egipcia, la familia tradicional formada por padres e hijos quienes se deben encontrar en el hogar. Más adelante se tratará este tema y las variantes familiares actuales.

La cultura egipcia destacó por su organización política, religiosa y social. En este contexto, el conocimiento logrado fue notable. Son famosas las pirámides, las ciudades, la urbanización urbana, En general, la sabiduría de las ciencias visibles y ocultas, que se pudieron conservar por la escritura. En la actualidad, una manera de lograr el orden es a través del conocimiento científico en cualquiera de sus ramificaciones y áreas de investigación.

Otro valor es el sentido de vida, la razón de vivir en este mundo es trascender a la vida espiritual. La muerte no es el final, sino sólo un medio para llegar a la presencia divina. Aunque hoy en día no se practica la momificación, para los egipcios había con la muerte una fuerte relación alma-cuerpo, por eso la necesidad de conservar el cuerpo para la posteridad. Desafortunadamente es uno de los puntos débiles de la mentalidad contemporánea, negar la vida trascendente espiritual del ser humano.

4.1.1.2 Popol Vuh

A los mayas, se les ha nombrado como “los griegos de América” por sus conocimientos de física, matemáticas, astronomía y filosofía. Se conservan pocos documentos de esta cultura, uno de ellos es el *Popol Vuh* cuyo eje temático central es el hombre sus orígenes y su lugar en el universo.

La manera de conservar y difundir el conocimiento se hizo a través de códices. Desafortunadamente el religioso franciscano Diego de Landa el 12 de Julio de 1562 mandó quemar una gran cantidad de códices escritos con jeroglíficos. Los códices eran largas tiras de papel de 20 a 24 centímetros de ancho y varios metros de largo. El más famoso es el Códice Dresden, descubierto en Viena en el año 1739 y llevado a Europa como parte de los tesoros de conquistadores. He aquí un fragmento para análisis valorativo:

El Popol Vuh fue compuesto por Diego Reynoso en los últimos años del siglo XVI; en el siglo XVII fue descubierto en el pueblo de Chichicastenango por Fray Francisco Jiménez quien lo tradujo al castellano. En 1861 en París, el abate Esteban Brasseur de Bourbourg, basándose en el texto, hizo una nueva traducción, esta vez, al francés.⁴⁵ Esta es la primera referencia: todo estaba en suspenso, encalma, en sosiego silencioso. Así estaba todo lo que hay en el cielo.

He aquí la primera relación, el primer dicho: no había una sola gente, ni animales, ni pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni árboles, ni piedras, ni hondonadas, ni barrancas, ni pajonales, ni guatales. Sólo el cielo existía. Sólo en el silencio y la calma de las tinieblas de la noche Tzakol, Bitol, Tepeu, Gucumatz, Alom y Cajolom estaban entre la claridad deslumbrante.

Y estaban cubiertos con un manto verde como Gug y por eso les llamaron Gucumatz, y estaban poseídos de grandes sentimientos. De esa manera existía el cielo y también el Corazón del Cielo, este era su nombre: Cabaguil. Así lo dijeron.

Entonces vino aquí la palabra, al llegar a Tepeu y Gucumatz al lugar de las tinieblas y de la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz.

⁴⁵ Lourdes Franco, *Literatura hispanoamericana*. 8ava reimp. México, Ed. Limusa, 1997 p 36

Y se pusieron de acuerdo, deliberando al reunirse y manifestándose lo que pensaban y lo que sentían.

Entonces, cuando se reunieron, dándose a conocer, manifestaron sus opiniones y sentimientos. Sola la luz que mostraba ante lo increado y se consultaron cómo alimentarían a los seres que habrían de vivir en los bosques, entre los bejucos; cómo sería sustentada la vida de los que hasta entonces estaban en las tinieblas de la noche, por lo que es el Corazón del Cielo, cuyo nombre es Jurakán.

Concluida la creación de todas las bestias y pájaros, les fue dicho por Tzakol, Bitol, Alom y Cajolom.

--Gritad, aullad y gorjead para entenderos, no permanezcáis en silencio, separados cada grupo según su modo de entenderse y según su especie. Así les fue dicho a los animales, bestias y pájaros, leones, tigres y culebras.

--Ahora decid nuestros nombres para que seamos honrados en el cielo, ya que somos vuestra madre y vuestro padre... ¡Hablad! Llamadnos y acudiremos a veros! Así les dijeron.

Pero no pudieron hacerlo como lo hubiera hecho un ser racional, y sólo hacían gestos, sólo cacareaban, sólo graznaban, sin ofrecer manifestación alguna de poseer un lenguaje, pues sólo gritaban cada uno según su especie.

Hicimos los primeros seres y no pudieron admirarnos al manifestarnos ante ellos de manera hermosa y deslumbrante. Probaremos, pues, de nuevo a crear un ser grande, que se mueva y que sea impulsado por nosotros.

Así lo dijeron. Entonces principiaron a formar de barro húmedo sus carnes.

Pero al momento, comprendieron que no serviría porque se desleía, era sólo un montón de cieno, en el que se veía un pescuezo, una boca muy ancha, con ojos que no miraban sino para un lado, y sin cabeza. Habló, pero no sentía, y por su constitución no podía permanecer en el agua, porque inmediatamente se deshacía, no era consistente.

Tepeu y Gucumatz hablaron: es bueno encontrar muñecos hechos de madera, que hablen y platiquen como personas sobre la superficie de la tierra.

Cuando quedaron formados se los dijeron y les nombraron. Inmediatamente formaron muñecos de madera con parecido de ser humano, como persona que hable también, ésta es la raza que debe existir sobre la tierra.

Estos emparentaron entre sí, cohabitaron y tuvieron hijos e hijas también como muñecos de madera, pero no tenían corazón ni sentimientos, ni sabían que eran hijos del Creador y Manifestador. Vagaban sólo como seres extraños y sin destino.

Y como no supieron comprender al Corazón del Cielo, cayeron en desgracia, pues eran solamente como un engaño con boca para comer, hablaron, pero su cara estaba enjuta, no tenían pies ni manos, ni sangre en las venas, ni intestinos para guardar la comida, ni miembros para defenderse, y estaban secas sus mejillas y sus dedos no se distinguían de su carne.

Así no pudieron comprender la presencia de Tzakol y Bitol, que son padres de los que respiran y tienen corazón. Esa era la clase de seres con que de nuevo empezó a poblarse la superficie de la tierra.

Por eso fueron luego destruidos los muñecos de madera, condenándoseles a desaparecer por la muerte.

Se oscureció la superficie de la tierra y cayó una lluvia negra como las tinieblas, lloviendo de día y de noche.

Y los muñecos corrieron apareados como mazorcas, unos tras otros, y subían sobre las casas, pero al llegar a las goteras se caían. Probaron a trepar sobre los árboles, pero estos se rendían bajo su peso. Quisieron guarecerse en las cuevas, pero éstas estaban ocupadas con otros.

Por esa causa, los micos son los únicos seres que existen ahora con cierto parecido a la raza civilizada, a la gente que rechazaban al llegar a su presencia.

Así, pues, fue destruida la gente, la criatura humana. Así, fue su ruina. Por su atolondramiento se despedazaron unos a otros. Entendida a la criatura humana. Los que eran muñecos solamente hechos de madera.⁴⁶ De este fragmento maya, el análisis del caos-orden se puede separar de la siguiente manera:

Caos:

- Al principio, sólo existía el cielo, el silencio y la calma de la noche.
- La creación del hombre del barro, sin sentimientos y frágil al agua.
- El hombre de madera no tenía corazón ni sentimientos, ni éstos sabían que eran hijos del Creador y Manifestador, vagaban sólo como seres extraños y sin destino, su fin fue la muerte.

Orden:

- Los dioses crearon primeramente a las bestias y las aves que fueron separadas por especies.
- La creación del hombre, un ser racional que puede comunicarse y alabar a los dioses, posee sentimientos y corazón, se casa para tener hijos.
- Aunque el texto es más difícil de interpretar por el simbolismo indígena, también se aprecia la racionalidad para dar cuenta de una verdad universal, el origen de la raza humana por intervención de los dioses, su semejanza con ellos por la inteligencia y el uso de la lengua para comunicarse.

En síntesis, se puede apreciar en estos dos relatos míticos de culturas diferentes en espacio y época, el atribuir a divinidades valores sociales y humanos que aún se consideran positivos como la formación de la familia, la procreación y educación de los hijos, el utilizar la inteligencia humana para trabajar la tierra y vivir de los productos elaborados por sus propias manos, obtener seguridad con la fabricación de objetos tecnológicos, el tener fe y poseer el don divino de la inteligencia.

⁴⁶ *Popol vuh. Las antiguas historias del Quiché*. México, FCE, 1968 (Col Popular, 11)

4.2 El paradigma científico

La ciencia del siglo XIX rechazó el mito, apartándolo sólo hacia un pasado cultural o ubicándolo en sociedades tradicionales de poca racionalidad.

La ciencia contemporánea es un producto racional de enorme éxito logrado a través de la observación, la experimentación, la reflexión, la tecnología derivada de sus teorías, de los instrumentos admirables que permiten la conquista del mundo y del mismo hombre, se le tiene fe absoluta, casi como una religión; pero también es rechazada por sus efectos incontrolables de sus aplicaciones. Ente estos extremos de dogmatismo y escepticismo “Las teorías científicas son ahora menos globales o unificadoras que locales, poco o nada deterministas, sometidas al trabajo del tiempo; proponen síntesis sucesivas separadas por espacios huecos.”⁴⁷

Razón por la que la ciencia actual es más permeable a otras formas de conocimiento. Sus enunciados tienen sentido en el medio donde se plantean, dependen también de la cultura para tener sentido.

Es así que las culturas diferentes, portadoras de otras lógicas de la naturaleza, pasadas o todavía vigentes, la obligan a su propia evaluación puesto que esas variaciones culturales no son burdamente imputadas a una carencia... o a un arcaísmo excluyente de toda racionalidad.⁴⁸

La ciencia comienza a interesarse por otras formas de conocimiento como las tradiciones y el mito. “Hace reaparecer las raíces desvanecidas y durante mucho tiempo ocultas.”⁴⁹ Además el lenguaje la obliga a utilizar como medios de comunicación la metáfora y el símbolo pues sus propias palabras ya no le permiten explicar adecuadamente la realidad. Así por ejemplo la biología utiliza conceptos como código, programa, accionamiento, circulación. “Recurre a veces, a fin de representar mejor los seres de los que se ocupa, a un animismo de conveniencia.”⁵⁰

El pensamiento científico actual acepta el mito por las semejanzas, las equivalencias del lenguaje, elimina las dudas sobre la manera como se da el

⁴⁷ George Balandier, op. cit p. 40

⁴⁸ Ibid p.41

⁴⁹ Idem.

⁵⁰ Idem.

cambio del caos en organización. El científico es el sabio. Los temas humanos habían sido eliminados en algunas ciencias para lograr la objetividad en la investigación. Se trata de definir mejor la ubicación del hombre en el mundo, el diálogo con la naturaleza en donde la lógica subjetiva debe concordar con la lógica de lo real. El mundo no está completamente ordenado, el orden procede del desorden mediante sucesivas organizaciones y desorganizaciones. Con esto se da la razón a la etnografía cognitiva de Paul Feyerabend.

4.2.1 El rol de la comunidad científica

Para que una teoría científica sea válida, debe ser aceptada por la comunidad científica, Según Karl Popper, filósofo de la ciencia un enunciado científico debe ser reproducible para que se puede comprobar su valor de falsedad por cualquier persona, “la objetividad de los enunciados científicos descansa en el hecho de que pueden contrastarse intersubjetivamente.”⁵¹

Cuando la comunidad científica refuta una teoría es una acción convencional y la objetividad de los enunciados se reduce al acuerdo de esa comunidad. Puede suceder que una parte de la comunidad científica rechace la validez de un enunciado básico, lo que provoca el disenso; mientras otro grupo lo acepta sin problemas (consenso). A esto hay que agregar otros factores como la economía y la política que pueden influir en la comunidad científica y por autoridad, presionar a aceptar o rechazar una u otra teoría.

Así Paul Feyerabend hace los siguientes comentarios:

La elección de teorías no es racional porque los pasos que la haría racional descansan sobre supuestos que a menudo no son más impulsos viscerales; primero las partes interesadas han de decidir qué evidencia están dispuestas a aceptar como evidencia refutadora, después puede ponerse en marcha el ‘procedimiento racional’ de la refutación. Pero la decisión incluye elementos que ya no son racionales porque se refieren a las circunstancias bajo las cuales resulta efectiva esta forma particular de racionalidad.⁵²

⁵¹ Karl Popper, *La lógica de la investigación científica*. Madrid, Ed Tecnos, 1986 p 34

⁵² Paul Feyerabend, op cit p. 181

Esta es una crítica profunda del quehacer científico, por todos los intereses que giran alrededor de una teoría científica aceptada por consenso o rechazada por disenso y que a pesar de todo se impone por dominio.

El elemento social para aceptar una teoría es inevitable, esto implica indagar las características del grupo social que hace la ciencia, de este modo Thomas Khun dice que el epistemólogo debe responder a las siguientes preguntas como reflexión del quehacer científico:

¿Cómo se elige y cómo se es elegido para miembro de una comunidad particular, sea científica o no? ¿Qué ve el grupo, colectivamente como sus metas? ¿Qué desviaciones individuales o colectivas, tolerará y cómo controla la observación impermisible?⁵³.

El quehacer del epistemólogo implica un amplio campo de racionalismo que incluye:

- La reflexión acerca de la lógica de la investigación científica.
- La investigación acerca de la estructura de la comunidad científica y su relación con las comunidades disciplinares.
- La relación de las comunidades científicas con la sociedad y la cultura.

Pertenecer a una comunidad científica asegura el orden a través de la aceptación de todos sus enunciados, teorías, métodos, simbolismos, pruebas lógicas, experimentos. El desorden inicia cuando alguien asume una comunidad científica contraria, pero que puede ser valiosa con excelentes resultados racionales.

4.2.2 El falsacionismo del conocimiento científico

Imre Lakatos trabajó junto con Paul Feyerabend en la crítica al falsacionismo de Karl Popper aunque posteriormente cada uno asumió posiciones distintas en la racionalidad científica, para entender la epistemología de Paul Feyerabend es necesario abordar a Imre Lakatos.

Según Karl Popper, un enunciado debe contrastarse con la realidad para aceptarlo como verdadero o determinar su falsedad. Afirmar que --todos los cuervos son negros-- implica observar que efectivamente todas esas aves son de ese color; si al contrastar con la realidad esa afirmación se observa un

⁵³ Thomas Khun, op cit p. 318

cuervo de otro color, entonces el enunciado es falso. La crítica a la falsación ingenua es que nunca se podrá tener la certeza plena que todos los cuervos del pasado, presente y futuro sean negros. Si esto sucede en lo particular, en las leyes universales o generalizaciones es imposible justificar su verdad a través de la contrastación con la realidad.

Para precisar la falsabilidad de la racionalidad científica, Imre Lakatos deduce que:

Una teoría de la racionalidad, o criterio de demarcación, ha de ser rechazada si es inconsistente con un `juicio de valor` básico y aceptado por la élite científica. Realmente esta regla metodológica (metafalsacionismo) parece corresponder con la regla metodológica (falsacionismo) de Popper, según la cual una teoría científica ha de ser rechazada si es inconsistente con un enunciado básico (empírico) unánimemente aceptado por la comunidad científica. Toda la metodología de Popper reposa sobre la afirmación de que existen enunciados (relativamente) singulares sobre cuyos valores de verdad los científicos pueden alcanzar un acuerdo unánime: sin tal acuerdo se crearía una nueva Babel y el soberbio edificio de la ciencia pronto se convertiría en ruinas.⁵⁴

La falsación del falsacionismo es un metafalsacionismo, son los acuerdos sobre la forma de evaluar el progreso de la ciencia que opera sobre los enunciados básicos, Imre Lakatos lo enuncia de la siguiente manera: “si un criterio de demarcación es inconsistente con las evaluaciones básicas de la élite científica, debe ser rechazado.”⁵⁵

La metafalsación es historiográfica; es decir, se debe estudiar la evolución de las diferentes teorías científicas, y determinar el porqué algunas fueron falseadas y excluidas de la ciencia, este sería el ambiente popperiano de la falsación aplicado con los criterios establecidos; pero si hay una teoría aún vigente con el beneplácito de la comunidad científica, queda excluida la falsación y en consecuencia, es válida la racionalidad científica.

⁵⁴ Imre Lakatos, *La metodología de los programas de investigación científica*. Madrid, Ed. Alianza, 1993 p. 162

⁵⁵ *Ibid* p. 162

En la ciencia, existen anomalías que generalmente el científico trata de pasar por alto confiando en que los nuevos descubrimientos aclararán las incongruencias.

Esta manera de actuar, para el falsacionismo estricto es una estrategia indebida pero, sin duda, es una actitud aceptada y practicada por la comunidad científica; de modo que los programas que llegan a ser considerados como exitosos han progresado a través de un océano de anomalías y auxiliados por múltiples hipótesis ad hoc, ex post facto.⁵⁶

En conclusión, para salvar al falsacionismo de su falsación, según Karl Popper, se debe distorsionar la historia para que coincida con la reconstrucción racional. Para Paul Feyerabend, esto es absurdo, entonces “la ciencia es en sí misma irracional.”⁵⁷

Para Karl Popper, debe haber relación entre los enunciados básicos y los hechos de la realidad, es decir, entre la sensación y la percepción. Por lo que se distinguen dos planos epistemológicos: uno la percepción de cualquier fenómeno y otro lógico, que tiene que ver con los enunciados y sus relaciones con los objetos reales.

Paul Feyerabend contrario a Karl Popper considera que las sensaciones y percepciones no necesariamente se corresponden con el mundo exterior y los enunciados básicos difícilmente describen entidades reales independientes. Como lo presenta en el siguiente fragmento:

Se concede que podemos llegar a ser conscientes de los hechos sólo mediante la observación, pero se niega que eso implique una interpretación de las instancias observacionales en términos de experiencias, tanto si éstas se explican subjetivamente, como si se consideran rasgos del comportamiento objetivo.⁵⁸

Paul Feyerabend le da importancia a la forma porque cada percepción es una forma de ver la realidad. Así, si hay percepciones distintas en observadores distintos, entonces cada uno percibe cosas diferentes. Si las observaciones se

⁵⁶ Ulises Toldedo Nickels, op cit p. 18

⁵⁷ Imre Lakatos, op cit p. 165

⁵⁸ Paul Feyerabend, *Límites de la ciencia: explicación, reducción y empirismo*. España, Ed. Paidós Ibérica, 1989 p. 51

organizan en teorías o paradigmas, entonces las referencias serán diferentes de la misma realidad.

Cada transformación paradigmática suprime la ontología del paradigma reemplazado y las personas que se adherían a él son transportadas a un mundo nuevo que tiene otros objetos y otra forma de jerarquizarlos.⁵⁹

La manera de percibir la realidad está influida por aprendizajes previos como el tipo de educación recibida. No es lo mismo la percepción de los problemas sociales actuales por un padre de familia con apenas la primaria, que un politólogo, un economista o un psicólogo. Mientras el padre de familia ve la vida de una manera práctica existencial; los científicos lo hacen desde el paradigma científico en el cual fueron formados y cuando se critica el paradigma se enjuicia y se compara, como resultado se acepta el paradigma más efectivo que determina la conducta de sus seguidores afines en lenguaje y cultura.

Paul Feyerabend opina del lenguaje lo siguiente:

La existencia de ciertas distinciones en un lenguaje puede tomarse como una indicación de distinciones similares en la naturaleza de las cosas, situaciones y cosas así. Y el motivo de esto es que la gente que está en contacto constante con las cosas y las situaciones desarrollará rápidamente los modos lingüísticos correctos para describir sus propiedades.⁶⁰

En la ciencia, si no se tuviera el lenguaje científico básico se caería en una “torre de Babel” y no se llegaría a nada por la incompreensión de los conceptos. En los intercambios estudiantiles de las universidades del mundo, se puede hacer especialidad en cualquier rama de la ciencia, pues los paradigmas científicos son universales.

El problema del lenguaje para Paul Feyerabend es que no hay un parámetro de significados comunes para medir y comparar las teorías, él lo llama la inconmensurabilidad.

Los significados de los términos observacionales dependen de la teoría en cuyo nombre se hacen las observaciones, entonces el material observacional al que se hace referencia en este esbozo modificado de

⁵⁹ Ulises Toledo Nickels. Op cit p. 19

⁶⁰ Paul Feyerabend, *Límites de la ciencia*, op cit p. 135

explicación también debe ser presentado en términos de esta teoría. Ahora bien, las teorías inconmensurables no pueden poseer ninguna consecuencia comparable observacional o de cualquier otro tipo. En consecuencia, no puede existir ninguna posibilidad de encontrar una caracterización de las observaciones que, supuestamente confirman dos teorías inconmensurables.⁶¹

Sin embargo, las distintas teorías científicas utilizan las mismas palabras para referirse a entidades concebidas de manera diferente. Las palabras son las mismas, pero los significados son distintos. En la actualidad, se utiliza la palabra “metafísica” en filosofía y en prácticas orientales se interpreta como una forma de meditación o de vida. En filosofía, la metafísica es la rama que estudia al ser y sus propiedades; en el otro ámbito, se toma en un sentido básico de la vida espiritual.

Paul Feyerabend toma un ejemplo del paradigma científico con la palabra “masa”. Para la teoría física de Newton, la masa es la cantidad de materia de un cuerpo; por la masa gravitacional dos cuerpos se atraen; en cambio para Einstein la masa gravitacional es una propiedad del espacio-tiempo. Lo mismo sucede con el tiempo, espacio, fuerza, energía, materia, etc. Las palabras son las mismas pero con significado diferente según la teoría científica donde se utilicen.

Ante el problema de la invarianza del significado de las palabras, Paul Feyerabend afirma lo siguiente:

Nuestro argumento contra la invarianza del significado es simple y claro. Procede del hecho de que usualmente, algunos de los principios implicados en la determinación de los significados de los puntos de vista o teorías más antiguas son inconsistentes con las nuevas teorías (...) Esto indica que es natural resolver esta contradicción eliminando los viejos principios molestos e insatisfactorios y sustituyéndolos por los principios o teoremas de la nueva teoría. Y termina por mostrar que tal procedimiento conducirá también a la eliminación de los antiguos significados y, por tanto, a la violación de la invarianza del significado.⁶²

⁶¹ Ibid. p. 147

⁶² Ibid p. 125

Para Paul Feyerabend, el marco contextual es la clave para comprender las palabras de una teoría, tanto de una antigua como los cambios que se puedan generar en un nuevo paradigma.

El significado es producto de una construcción social con un trasfondo cultural teórico que no sólo condiciona nuestro pensar distinto; sino que fundamentalmente determina nuestro `ver` (u observar) distinto y así la inconmensurabilidad queda establecida al nivel de la percepción y no sólo a partir del discurso; es más: el discurso surge de la manera de ver.⁶³

El marco contextual le da sentido a diferentes tipos de pensamiento como el religioso y el científico.

Para ver dioses se necesitan hombres convenientemente preparados. Las galaxias no desaparecen cuando desaparecen los Telescopios. Los dioses no desaparecen cuando los hombres pierden la habilidad de entrar en contacto con ellos.⁶⁴

No sólo la inconmensurabilidad se da entre teorías científicas reales; sino también entre la ciencia y otros tipos de conocimientos alternativos. Esa es la razón de ser de su expresión: *todo vale* a través del cual las formas de conocimiento no científico también son competidoras del conocimiento científico. “la ciencia no es la única forma de adquirir conocimientos (...) hay alternativas, y que las alternativas pueden tener éxito donde la ciencia ha fracasado.”⁶⁵

El fundamento del conocimiento está en lo existencial, el ser humano necesitó buscar respuestas para la vida: el hombre creó la magia, el mito, el rito como herramientas para la vida trascendente, una manera de comprender y actuar en el medio social y cultural. Ese es el fundamento con que Paul Feyerabend da cabida a todo tipo de conocimiento.

Es bueno recordar constantemente el hecho de que es posible escapar de la ciencia tal y como hoy la conocemos, y que podemos construir un mundo en el que no juegue ningún papel, me aventuro a sugerir que tal

⁶³ Ulises Toledo Nickels, op cit p. 21

⁶⁴ Diálogo sobre el método, op cit p.200

⁶⁵ Ibid p. 203

mundo sería más agradable de contemplar, tanto material como intelectualmente, que el mundo en que vivimos hoy.⁶⁶

4.2.3 La seudociencia caos del conocimiento científico

Mario Bunge, filósofo de la ciencia argentino, afirma que la ciencia en la actualidad sufre de una falsificación al presentarse la no ciencia o anticincia como ciencia. Ejemplos de seudociencia: la parapsicología, el psicoanálisis, la biología creacionista (contra la evolucionista), la astrología, las profecías.

Afirma este filósofo que la seudociencia es peligrosa porque

- Hace pasar la especulación desenfrenada o lo datos no controlados por resultados de investigaciones científicas.
- Da una mala idea de la actitud científica; contamina algunas áreas de la ciencia, en particular de las ciencias “blandas” o ciencias sociales.
- Es accesible a millones de personas mientras que la auténtica ciencia es difícil y, por ende, intelectualmente elitista.
- Se ha convertido en un negocio multimillonario a costa de la credulidad popular.
- Posee el apoyo de poderosos grupos de presión –en ocasiones iglesias o partidos políticos-, y goza de la aceptación de los medios de comunicación masiva.⁶⁷

Mario Bunge rechaza la etnografía cognitiva de Paul Feyerabend, por carecer de argumentos sólidos y resulta absurdo que se dedique igual tiempo a cada corriente del pensamiento. “Así pues, la teoría` de la creación especial de las bioespecies debería enseñarse junto a la biología evolutiva; el psicoanálisis a la vez que la psicología experimental, la curación por la fe junto a la medicina.”⁶⁸

Al aceptarse las seudociencias se crearía un tremendo caos en el ámbito de las instituciones universitarias por los opuestos entre la curación por fe y la curación por diagnóstico científico; los estudiosos del creacionismo y los defensores de la evolución de las especies.

Para diferenciar la ciencia de la seudociencia, se han establecido las siguientes características más principales de la ciencia:

⁶⁶ Contra el método, op cit p.120

⁶⁷ Mario Bunge, *Crisis y reconstrucción de la filosofía*. España, Ed. Gedisa, 2002 p. 211

⁶⁸ Ibid p. 214

- La ciencia experimental acepta sólo datos empíricos y las generalizaciones que se deducen de la observación metódica. Esta característica fue refutada por áreas de estudio como la física teórica, la química teórica y otras ciencias teóricas en donde conceptos como: átomos, genes, clases sociales, masa, clases marginales, intensidad de campo, etc. No son conceptos observables.
- Aunque la ciencia posee controversias, tiene los medios racionales adecuados para dirimir las disputas y lograr consensos.
- No necesariamente la ciencia es sólo pragmatista que busca sólo la utilidad; la ciencia básica lo hace por curiosidad y muchas de sus investigaciones son infructuosas.
- Para el formalismo, el conocimiento científico debe ser matematizado, porque la matemática da precisión y sistematicidad, fundamentalmente utiliza el método deductivo.
- La ciencia utiliza hipótesis que son refutables, a final de cuentas desechar una hipótesis implica la demostración empírica como progreso.
- La ciencia utiliza el método científico.

Aunque cada una de estas características puede ser cuestionada se debe analizar lo que es un conocimiento científico para distinguirlo del no científico.

Tanto la ciencia como la pseudociencia tienen como objetivo abarcar un campo de conocimientos de la realidad, “sector de la actividad humana cuya finalidad es obtener, difundir o utilizar conocimiento de alguna clase, ya sea verdadero, ya sea falso.”⁶⁹

En la actualidad, los campos de conocimientos son ilimitados y cubren no sólo el ámbito científico; sino también el de la pseudociencia con mucha aceptación social: teología, metafísica de la vida, astrología, cartomancia, comida vegetariana, yoga, fenómenos paranormales.

Mario Bunge reúne los rasgos comunes del conocimiento ya sea científico o no, en la siguiente decatupla: **C** = <C, S, G, D, F, E, P, K, O, M>

Significados de la decatupla:

C = Campo de conocimientos influidos por:

C = La comunidad de sujetos.

⁶⁹ Ibid p. 217

S = La sociedad donde habita la comunidad.

G = La concepción general, cosmovisión o presupuestos filosóficos.

D = El dominio o universo del discurso, objetos estudiados o manipulados por la comunidad.

F = Trasfondo formal, utilización de la lógica y las matemáticas.

E = Trasfondo específico, conjunto de presupuestos de provienen de otros campos.

P = Conjunto de problemas.

K = Conocimiento acumulado.

O = Objetivos o metas.

M = Métodos utilizados.

Esta decatupla se debe analizar en un momento dado. No es igual el conjunto de conocimientos de la España del siglo XII a la de la actualidad. Este campo tampoco implica un sistema concreto como una comunidad científica, su contenido es más general y abstracto. Los campos de conocimiento son diferentes, por una parte se tienen los campos de creencias que abarcan las ideologías políticas y religiosas, así como las pseudociencias; por otro lado, los campos de investigación que abarcan el ámbito de lo científico y comprende a las humanidades, la lógica, la matemática, ciencias básicas, ciencias aplicadas y las tecnologías.

El campo de investigación científica se caracteriza por su investigación activa. “Es decir, la formulación y resolución de problemas, la investigación de nuevas hipótesis o técnicas, etcétera.”⁷⁰ Se realizan proyectos de investigación en donde cada investigador o grupo de ellos trabaja en uno o más proyectos a la vez.

En este punto, Mario Bunge relaciona el paradigma de Thomas Khun como un proyecto de investigación que es imitado para realizar otras investigaciones. La originalidad también la plantea Mario Bunge del siguiente modo:

- La investigación de problemas viejos empleando nuevos modos; por ejemplo, la utilización de herramientas formales o de técnicas de medición alternativas.
- El planteamiento de nuevos problemas.

⁷⁰ Ibid p. 218

- La formulación de nuevos proyectos de investigación viables.⁷¹

Diferencia entre ciencia y seudociencia tomando como base la decatupla formulada por Bunge.

	CIENCIA	SEUDOCIENCIA
C (campo)	Conocimiento elitista.	Conocimiento general.
C (comunidad)	Científicos.	Creyentes.
S (sociedad)	Comunidad científica.	Público en general, tolerante por razones prácticas como los beneficios económicos o apoyo ideológico.
G (cosmovisión)	Ontología de cosas reales.	Ontología de fenómenos inmateriales con argumentos de autoridad.
D (dominio)	Compuesto por entidades reales pasadas, presentes o futuras.	Compuesto por entidades asequibles sólo a los iniciados o a intérpretes de textos canónicos.
F (formalidad)	Se fundamenta en teorías lógicas y matemáticas.	No se respeta la lógica, ni la matemática.
E (presupuestos)	Colección de datos, hipótesis y teorías actualizadas.	Aprende y contribuye poco o nada en otros campos de conocimiento.
P (problemas)	Conocimiento de la naturaleza y de otros componentes.	Se relaciona con problemas prácticos de la vida humana, por eso también se les nombra como seudotecnologías.
K (acumulación)	Colección de teorías, hipótesis y datos y métodos empíricos.	No contiene hipótesis universales, se contradicen con las científicas.

⁷¹ Ibid p. 219

O (objetivo)	El descubrimiento, la sistematización de hipótesis y refinamiento de métodos.	Fines prácticos, no busca aplicar leyes y comprender y predecir hechos.
M (métodos)	Utiliza métodos controlables, analizables, criticables y explicables.	Utiliza métodos no controlables, no justificables y no acepta la crítica.

Para Mario Bunge, el caos se encuentra en la pseudociencia que cada día encuentra más adeptos y requiere de condiciones contrarias a la postura científica, como requisito indispensable es tener fe y epistemológicamente, requiere de una postura esencialmente dogmática.

4.2.4 El orden científico tradicional

El siglo XVII fue el inicio de la revolución científica que perdura hasta la actualidad. El método consiste en investigar los fenómenos de la naturaleza, utilizando los sentidos y expresando las observaciones en un lenguaje exacto (puede ser matemático, etimológico, especializado). La importancia del razonamiento especulativo anterior al siglo XVII cedía terreno ante la experimentación y el método hipotético-deductivo, que es el científico por excelencia e iniciador del orden racional.

El método experimental que se desarrolló en el renacimiento desde Copérnico (s. XV) hasta Isaac Newton (s. XVII) y que en esencia perdura hasta la actualidad en el área de las ciencias naturales, consta de los siguientes pasos:

- Observación: consiste en recoger datos de los fenómenos de la naturaleza, si es posible en forma numérica.
- Elaboración de hipótesis: con los datos recogidos se aventuran posibles explicaciones o hipótesis que den cuenta de las relaciones de los fenómenos naturales.
- Experimentación: la hipótesis se comprueba un número indefinido de veces en el laboratorio.
- Conversión en teoría: si la hipótesis se confirma, se convierte en teoría científica y es aceptada por la comunidad científica, siempre que no sea contradicha por ningún fenómeno; si así fuese deberá ser modificada.

Las ciencias sociales se ubican en un ámbito diferente al de las ciencias naturales y principalmente se ocupan del comportamiento y actividades de los seres humanos. Su principal objeto de estudio es el hombre en sus múltiples variantes: antropología, arqueología, sociología, filosofía, historia, psicología.

Las ciencias sociales aunque no se comprueban en un laboratorio, pueden establecer leyes universales interpretando los hechos humanos, las interpretaciones de la actividad humana se basan en la comprensión de las intenciones subjetivas de las personas.

Las ciencias sociales buscan el orden para evitar el caos en la ubicación e interpretación del hombre mismo.

Muchas de las disciplinas científicas que integran este grupo: antropología, educación, filosofía, derecho, sociología, historia, lingüística han tenido discusiones epistemológicas respecto a qué es una ciencia. En sus inicios se tomó como modelo de una ciencia a la física y demás ciencias experimentales; sin embargo con el tiempo se ha identificado la particularidad del objeto de estudio, que es la sociedad, la cual no se encuadra dentro de los métodos y supuestos que estudian las ciencias naturales, para muchos científicos de las ciencias duras, "las ciencias sociales no son ciencias, sino sólo puras opiniones de un aspecto social real."⁷²

Si se considera que la ciencia es la principal actividad humana confiable y promotora del orden, resulta increíble que entre la misma actividad haya ciencias confiables y otras no. En términos más coloquiales, las ciencias duras como física, biología, matemáticas, medicina son confiables por las características formales propias de su estructura básica; en cambio, las ciencias sociales o blandas se cuestiona su justificación formal por los mismos científicos, pues el método, el objeto de estudio, la reflexión son diferentes a la otra clasificación científica. Tema de discusión para otro tipo de investigación. Para este trabajo, considero a la filosofía y sus ramas de estudio como ciencia válida y promotora de orden.

⁷² http://www.ofertaformativa.com/manuales/ciencias-sociales-pag_1-cat_75.htm

4.3 El paradigma ético

La Ética es una rama de la filosofía que reflexiona sobre los actos humanos. Desde la etnografía de Paul Feyerabend, es un conocimiento válido para dar orden al caos social del posmodernismo. Este paradigma se desarrolla especialmente, capítulo aparte, por ser el conocimiento a resaltar en este trabajo de investigación.

La palabra Ética se deriva de la raíz griega *ετος* que tiene los siguientes significados:

- Para el poeta Homero, el *ετος* es el “lugar habitado por hombres y animales.”⁷³

Tiene un significado demasiado amplio, lo rescatable del término es el sentido de convivencia entre los hombres y la necesidad de establecer reglas para que el trato de unos con otros sea el más adecuado.

- Para Aristóteles, el *ετος* significa “temperamento, carácter, hábito, costumbre, modo de ser”; de todos estos significados el que predominó para definir a la Ética fue el de una teoría o un tratado de “los hábitos y las costumbres”⁷⁴ Con la aportación de Aristóteles, se concretiza la definición de Homero de la sola convivencia de los seres humanos, a los hábitos y las costumbres en las relaciones sociales.

En la obra “Ética Nicomaquea”, Aristóteles precisa que las costumbres se adquieren por hábito y esas mismas costumbres se transforman en virtudes éticas ideales para lograr un buen modo de vida. “Las virtudes no nacen en nosotros ni por naturaleza ni contrariamente a la naturaleza, sino que, siendo nosotros naturalmente capaces de recibirlas, las perfeccionamos en nosotros por la costumbre.”⁷⁵

Cuando Aristóteles menciona la capacidad de perfección se entra al terreno de la virtud; es decir, al de los valores morales.

⁷³ Gustavo Escobar Valenzuela. *Ética*. México, Ed. Mc Graw Hill, 1988, p. 26

⁷⁴ Ibid p. 27

⁷⁵ Aristóteles, *Ética Nicomaquea*, UNAM, México, 1963, p. 35

4.3.1 Definición de la Ética por sus objetos de estudio

La Ética o Filosofía Moral tradicionalmente se define como “la ciencia que estudia la moralidad de los actos humanos.”⁷⁶

El objeto material que estudia la Ética son los actos humanos. Este objeto material es también común a otras ciencias como la psicología, el derecho, la sociología, la historia. Cada una lo hace desde perspectiva diferente, así a la psicología le interesa la motivación psíquica de los actos humanos; al derecho, las normas que rigen la conducta; a la sociología, los actos en grupo de individuos; a la historia, los actos del pasado y sus consecuencias. Es por eso que se debe establecer el objeto de estudio de la Ética diferente a esas ciencias.

El objeto formal, manera como una ciencia estudia el objeto material, de la Ética es el estudio de la moralidad, es decir, la bondad o maldad de los actos humanos que se realizan con plena conciencia y libertad.

La palabra moral proviene del latín *mos - moris* que significa carácter o costumbre. En el campo de estudio de la Ética, la moral son las costumbres sociales impuestas a los individuos que pertenecen a un grupo social; aunque no estén escritas en un código de leyes, obligan al individuo a comportarse de cierta manera. Los deberes morales son impuestos y obligan a su observancia. El hombre moral respeta las costumbres de su comunidad; pero si no lo hace, puede ser señalado, castigado o repudiado por la comunidad. Por eso, la moral sólo es válida para un tiempo y espacio específicos, en este sentido la moral no es universal.

La moral tiene vigencia en el país o países y en el momento histórico en que responde a las necesidades imperiosas de que el comportamiento y las costumbres sean reguladas del modo en que ella lo hace, cuando esas necesidades cambian, la moral se debe modificar o incluso ser cambiada por otra. La moral, es pues, histórica.⁷⁷

Las normas morales tienen como requisito ser aceptadas por el individuo, las hace suyas por un proceso inconsciente, las interioriza como un código que rige los actos libres. Si no las obedece, cae en un remordimiento de conciencia,

⁷⁶ Joel Rodríguez Patiño. *Curso de filosofía*, ed. Alhambra Mexicana, 1996, p. 6.

⁷⁷ Juan Garzón Bates y Mercedes Garzón Bates, *Ética y sociedad*, México, Ed. ANUIES, 1976, p. 45

no puede ser castigado por las leyes civiles, por lo tanto son parte de la autolegislación del sujeto.

La moralidad, en cambio, tiene que ver con los actos que realizan los individuos en concordancia con las normas morales, es el modo de apreciar la bondad o maldad de los actos realizados.

La moralidad es, entonces, el conjunto de relaciones efectivas, de actos concretos que cobran un significado moral con respecto a la moral dada.

La moralidad es la manera cotidiana en que se viven las normas; es decir, la serie de actos efectivos tal y como se realizan cotidianamente.⁷⁸

Un caso cultural tomado de la sociedad tradicional esquimal para entender la moral y la moralidad, es el siguiente:

La sociedad esquimal era, al menos hasta la incorporación a la economía de mercado, de un tipo social simple e igualitaria y la familia y los grupos locales, comunidades aldeanas, constituían las unidades sociales de base. Los jefes de familia o los miembros más ancianos, los cazadores, los chamanes y los jefes más hábiles eran las únicas personas que gozaban de autoridad.

Narraciones etnográficas, documentales y películas han contado ese momento en el que los ancianos eran abandonados para morir. Era la costumbre por las condiciones climáticas extremas, era bien visto por la sociedad esquimal llevar a los ancianos a su muerte, quienes se entregaban gozosos a ese sacrificio, para ayudar a sus semejantes y así dejar de ser una carga para la familia. Esta costumbre era parte esencial de la lucha por la sobrevivencia, era un sacrificio necesario por la escasez de recursos y comida. En esencia el precepto moral era: --La tribu debe sobrevivir aunque el individuo muera.

La aplicación de moral y moralidad en este caso es el siguiente

- Aspecto moral: la costumbre de los esquimales de buscar la muerte en la ancianidad, es una muerte provocada y obliga a otros miembros de la familia e ejecutar este precepto moral.
- La moralidad es la aceptación de un clan familiar de hacerlo por piedad y en ese momento, se entra al terreno de la bondad de llevar a cabo este deber. Caso contrario, es un acto humano malo no dar la muerte a un

⁷⁸ Idem

anciano por el sufrimiento que conllevará la existencia en condiciones climáticas extremas.

4.3.2 Campo problemático de la Ética

Para Aristóteles, el hombre además de ser un animal racional, es también un ser social. Desde la etapa primitiva de su desarrollo siempre necesitó de otros para poder subsistir, sólo así pudo resolver sus necesidades básicas de alimento: caza, pesca, recolección, defenderse de depredadores naturales y otros grupos tribales, la procreación de los hijos continuadores de la vida del grupo social.

Esta convivencia no estuvo exenta de problemas por la falta de valores que provocaron el rechazo de los demás. Cuando comenzaron a perderse bienes u objetos de la propiedad de alguien, hubo castigo para él o los ladrones, con el fin de enseñar que ese acto era malo y debía evitarse.

Al paso del tiempo, la convivencia social se fue depurando y se fue creando la necesidad de aceptar y rechazar costumbres, origen de la moral. Se crearon las reglas o normas morales que obligan a todos a respetarlas, como una necesidad buena para la vida.

Estas normas morales deben ser aceptadas por cada integrante del grupo social y los obliga a su cumplimiento. Cuando un miembro del grupo social posee alto grado de moralidad es señalado por los demás, es reconocido, es respetado y se considera como confiable, porque no defraudará a nadie.

Aparejada con la evolución del ser humano las normas morales guían sus actos hasta la actualidad como lo dice Adolfo Sánchez Vázquez en la siguiente cita:

Todo esto forma parte de un tipo de conducta efectiva, tanto de los individuos como de los grupos sociales, y tanto de hoy como de ayer. En efecto, el comportamiento humano práctico-moral, aunque sujeto a cambios de un tiempo a otro y de una a otra sociedad, se remonta a los orígenes mismos del hombre como ser social.⁷⁹

Como la filosofía estudia todas las cosas por sus últimas causas, el estudio de la moral no le es ajeno, pues es objeto de reflexión de una de sus ramas

⁷⁹ Adolfo Sánchez Vázquez, *Ética*, México, Ed. Grijalbo, 1968, p. 226

llamada Ética. Se considera a Sócrates el *padre de la Ética* porque fue el primer filósofo interesado en el estudio de la moral en el siglo V a.C.

El primer campo problemático para la Ética es cómo aplicar las reflexiones generales teóricas para que alguien tome decisiones sobre su actuación moral. Esta reflexión debe ser bajo la luz natural de la razón independiente de la fe religiosa, de la obligatoriedad de las normas civiles o de la motivación psicológica de los actos humanos.

La toma de decisiones es un acto individual, se responsabiliza por las consecuencias de la opción elegida hecha con libertad y el valor moral predominante en esa decisión. Así, a este primer campo problemático de la Ética se impone la reflexión sobre la libertad y la valoración moral, puesto que el hombre decide lo que considera valioso. Se podría caer en un relativismo ético por el tipo de cultura, el medio ambiente al que se pertenece, la educación, el tipo de sociedad, la economía.

Adolfo Sánchez lo expresa en el siguiente fragmento:

El problema de la libertad de la voluntad es, por ello, inseparable del de la responsabilidad. Decidir y obrar es una situación concreta es un problema práctico-moral; pero investigar el modo como se relacionan la responsabilidad moral con la libertad y con el determinismo a que se hallan sujetos nuestros actos, es un problema teórico, cuyo estudio corresponde a la Ética.⁸⁰

El segundo campo problemático para la Ética es el de la obligatoriedad moral. La ética reflexiona sobre la moralidad de los actos humanos tanto de manera individual como social; pero ¿se puede obligar al cumplimiento de actos moralmente buenos?

Una reflexión ética actual puede ser el tema del aborto. La decisión sobre aceptar o rechazar el aborto implica necesariamente la reflexión filosófica sobre la vida.

El papel de la Ética es reflexionar sobre la vida como un valor que debe ser respetado. La decisión sobre abortar o no, le corresponde a la mujer por su libertad y su jerarquía axiológica. No se le puede obligar, pero sí se podrá argumentar a favor de la vida. Por supuesto, el papel de la Ética es puramente

⁸⁰ Ibid p. 227

reflexivo y quedaría fuera de éste hablar del pecado y la condena en la otra vida, las penas a que se hace acreedora por faltar a la ley, el trauma causado por el embarazo fruto de una violación o el señalamiento de los demás por haber recurrido al aborto. La Ética es la toma de conciencia de un acto trascendente: dar vida a un ser humano, darle la oportunidad de pertenecer a este mundo para desarrollar su potencialidad humana. La decisión final, entre abortar o no, es de cada persona por su libertad y sus valores morales.

La importancia de la Ética en la actualidad ocupa un papel primordial como lo afirma la filósofa española Victoria Camps en su obra: *Concepciones de la Ética*, dice que no es absurdo afirmar que en la actualidad la “Filosofía primera, es la filosofía moral que ha desplazado a la metafísica y a la epistemología; ya que el comportamiento ético y político es una de las manifestaciones culturales más necesitadas de reflexión.”⁸¹

La reflexión ética debe ser un papel primordial de los estudiosos de la filosofía por los actos humanos actuales como: los matrimonios legalizados civilmente entre parejas del mismo sexo, la eutanasia, la manipulación genética, la migración, la violencia, las drogas, el cambio climático a consecuencia de la degradación del medio ambiente, la distanacia o prolongación de la muerte, etc. De ahí la importancia de reflexionar sobre los valores morales para un mundo posmoderno en crisis. Razón para considerar que con la toma de conciencia de la realidad, se pretende buscar el orden de la vida humana contemporánea.

⁸¹ Ibid p. 19

4.3.3 Valores éticos

En sentido humanista, el valor es lo que hace que el hombre sea hombre. Es una cualidad por la que se adquiere una perfección. “La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad.”⁸²

Los valores orientan el comportamiento del sujeto hacia la realización de la persona. Son guías que orientan la conducta de cada individuo y de cada grupo social.

Los valores se pueden ordenar por su mayor o menor importancia, el criterio para establecer la jerarquía es el grado de perfección del hombre. “Un valor será tanto más importante, ocupará una categoría más elevada, en cuanto perfeccione al hombre en un estado cada vez más íntimamente humano.”⁸³

Según el tipo de los valores se pueden categorizar de menos a más importantes de la siguiente manera:

- Valores biológicos: son los valores relacionados con los aspectos de vida como la salud, la alimentación, el deporte.
- Valores humanos inframORAles comprenden los valores económicos, intelectuales, estéticos y sociales.
- Valores morales: implican la práctica de virtudes como justicia, fortaleza, templanza, prudencia, bondad, honestidad, responsabilidad.
- Valores religiosos son los más elevados y comprenden las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.

Los valores morales hacen al hombre más persona y dependen exclusivamente del uso del libre albedrío. En cambio, los valores humanos inframORAles perfeccionan al hombre, exclusivamente, pero no lo hacen en estrato propiamente personal, y además no dependen exclusivamente del libre albedrío, sino que el hombre los puede recibir pasivamente, sin ningún mérito para él.⁸⁴

Como el hombre es libre cada quien hace su jerarquía de valores. Así, para el que no cree en Dios y sólo le interesa el dinero, los valores humanos

⁸² E. Vázquez, “Reflexiones sobre el valor (I)”. *Suplemento Cultural de últimas Noticias*, (1,606), pp 1-3

⁸³ Raúl Gutiérrez Sáenz, *Introducción a la Ética*. México, Ed. Esfinge, 2001 p. 136

⁸⁴ *Ibid*, p. 138

inframorales económicos serán los más importantes; por lo contrario, para un religioso las virtudes teologales serán la primacía de su vida y el dinero estará en una escala inferior.

Otra manera de crear conciencia en la sociedad, es reflexionar en la importancia de los valores morales como una forma de evitar el caos social posmodernista.

4.3.3.1 La dualidad valor-antivalor

Una característica del valor es la bipolaridad; es decir, todo valor posee un contrario. Así la deshonestidad es el antivalor de la honestidad, el hombre por su libertad escoge el valor o el antivalor, incluso éste último como algo apetecible en la vida.

El camino de los antivalores es a todas luces equivocado porque no solo nos deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace merecedores del desprecio, la desconfianza y el rechazo por parte de nuestros semejantes, cuando no del castigo por parte de la sociedad.⁸⁵

La diferencia entre elegir entre un valor y su contrario, es elegir entre la virtud y la degradación con sus consecuencias. Por eso, los valores morales se deben considerar universales válidos para cualquier sujeto independientemente del tiempo, el lugar, el espacio y la cultura.

En los siguientes cuadros se enumeran los valores morales y los antivalores con sus significados, a través de ellos se aprecian la vida virtuosa y la deshumanización cuando se elige el antivalor.

VALORES MORALES

ANTIVALORES

AGRADECIMIENTO Dícese de la persona que ofrece compensación o responde favorablemente al trabajo o atención que se le dedica.	INGRATITUD El ingrato ignora el bien que le hacen los demás, es señal de soberbia y egoísmo.

⁸⁵ *El libro de los valores*, México, fundación televisa, 2002. P. 6

BONDAD Natural inclinación a hacer el bien.	MALDAD La falta de bondad deshumaniza, es consecuencia del egoísmo, la mezquindad y la ausencia de valores humanos.
FORTALEZA Virtud que consiste en vencer el temor con fuerza y resistencia.	DEBILIDAD Los vicios son muestras de la debilidad para enfrentar la realidad y asumir los compromisos frente a la sociedad.
GENEROSIDAD Inclinación a ayudar por encima de la utilidad y el interés personal.	AVARICIA Afán de acumular riquezas, búsqueda de sólo intereses personales.
HONESTIDAD Virtud por la que se es incapaz de robar, estafar o defraudar.	DESHONESTIDAD Cuando alguien miente, roba, engaña o hace trampa.
HUMILDAD Virtud que consiste en el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento.	SOBERBIA Cuando las personas sólo piensan en sí mismas y se creen superiores a otras. Los soberbios no conocen el respeto, la tolerancia, la bondad, ni ninguna otra virtud.
JUSTICIA Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.	INJUSTICIA Se manifiesta en el plano individual o social. No se respetan los derechos de las personas. Se niega un reconocimiento al que se tiene derecho.

LEALTAD Fidedigno, verídico y fiel en el trato o alto desempeño de un oficio o cargo.	DESLEALTAD Falta de compromiso, reconocimiento y respeto hacia las personas o instituciones que los merecen.
PAZ Virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y las pasiones.	VIOLENCIA Uso de la fuerza para resolver conflictos. Se vale de maltratos, amenazas, terror e incluso el asesinato. Los frutos de la violencia son el odio, la destrucción y más violencia.
PERSEVERANCIA Virtud para mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión.	INCONSTANCIA Incapacidad de terminar las cosas que se empiezan, abandono de compromisos. Falta de paciencia, constancia y determinación.
PRUDENCIA Virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguir o huir de ello.	IMPRUDENCIA Incapacidad de prever las consecuencias de nuestras palabras o actos.
RESPETO Manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía.	IRRESPETUOSIDAD Se pasan por alto las normas de convivencia, se pisotea la dignidad y los derechos de los demás.
RESPONSABILIDAD Capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.	IRRESPONSABILIDAD Se incumple con los deberes o se abandonan en el momento menos pensado, sin ofrecer ninguna explicación.

SOLIDARIDAD Adherido o asociado a la causa, empresa u opinión de otro.	INDIVIDUALIDAD Denota indiferencia, egoísmo, insensibilidad ante problemas de otros.
TOLERANCIA Respeto o consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque sean diferentes de las nuestras.	INTOLERANCIA Discriminación a la que unos seres humanos someten a otros por considerarlos distintos, inferiores o por considerarlos una amenaza contra el orden establecido.

Illes Lipovetski nombró a la época actual como *la era del vacío*. Si comparamos los valores morales con los antivalores, se ve claramente que la tendencia es seguir los antivalores y esto llevará a la deshumanización con sus consecuencias individuales y sociales, en términos de Paul Feyerabend, el predominio del caos posmodernista.

4.3.3.2 El sujeto y su decisión moral

Una de las características esenciales del hombre es su capacidad de elegir y así es como decide tomar los valores más importantes para su vida; pero ¿qué es el hombre?, ¿por qué es libre?, para responder a estas preguntas, algunas posturas relevantes de filósofos griegos, medievales, de la época moderna y hasta la actualidad, son las siguientes:

Sócrates, fue el primer filósofo en abordar temas éticos, se le conoce como el “Padre de la Ética” y a su postura del conocer y el ignorar, se le llamó: “intelectualismo ético”. Fue el primero en preguntarse, ¿qué somos?, es famoso su lema “conócete a ti mismo”, tomado del oráculo de Delfos, y que Sócrates utilizaba constantemente al dialogar con el público que lo escuchaba.

En la obra el *Menón* de Platón, se mencionan algunos de los temas éticos que Sócrates en forma de diálogo desarrolló como la piedad y su antivalor, la impiedad: lo justo y lo injusto; el valor y la cobardía.

Así, también llegó a clasificar a los hombres en virtuosos y su contraparte los viciosos, al tratar de dar una explicación hizo la siguiente reflexión: “encontró que los virtuosos lo eran por la virtud, los veraces por la verdad y los buenos lo

eran por la bondad; los viciosos, asimismo, lo eran por el vicio, los mentirosos por la mentira y los malos por la maldad.”⁸⁶

Sócrates concluyó que los virtuosos conocen el bien que deben hacer y los malos desconocen el bien que deberían hacer. Por lo tanto, no hay hombres malos sino sólo hombres ignorantes del bien.

Para Sócrates, el hombre es un ser sobre el que se debe reflexionar ya que se desconoce a sí mismo y sus actos se pueden valorar en buenos (virtuosos) o malos a través del conocimiento o ignorancia de los valores morales.

El método socrático para lograr el conocimiento era el de la mayéutica, su fin era elaborar el concepto universal, verdadero y válido para todos. Congruente con la reflexión ética el concepto universal del valor, la justicia, el bien, la virtud, la fortaleza, la templanza, debe ser aplicado para apartar del camino equivocado a quien ha elegido los antivalores por medio del conocimiento de los conceptos universales.

El conocimiento de los valores éticos es un primer paso para aplicarlos en la vida; pero no lo es todo, ya que se les puede conocer y a pesar de ello, se elige hacer el mal. Actualmente se pueden encontrar presos con carrera universitaria por delitos como fraude, robo, asesinato y otros, se supone que por su conocimiento logrado conocen el bien; pero por decisión propia eligieron el mal. Platón, discípulo de Sócrates, fundamenta su concepción del hombre en la teoría dualista (cuerpo y alma), relacionada con la dualidad de mundos: el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. En el primero, habitan las ideas perfectas, infinitas, eternas, buenas, verdaderas, bellas, divinas; en cambio, en el otro mundo los seres son defectuosos, perecederos, malos, feos, falsos, imperfectos y pertenecen al mundo de las sombras.

—Pues ésa es precisamente, mi querido Glaucón, la imagen de la condición humana. El antro subterráneo es este mundo visible; el fuego que lo ilumina, la luz del sol; el cautivo que sube a la región superior y la contempla, es el alma que se eleva hasta la esfera inteligible (...) En los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien, que se percibe

⁸⁶ Joel Rodríguez Patiño, *Curso de Filosofía*. México, Ed. Alhambra Mexicana, 1996 p. 134

con trabajo, pero que no puede ser percibida, ella es la causa primera de cuanto hay de bueno y de bello en el universo.⁸⁷

Para entender la dualidad humana, Platón explica que el alma vivía en el mundo de las ideas y un día se encarna en un cuerpo en el mundo de los sentidos. En consecuencia, el alma queda encarcelada en un cuerpo lo que provoca su imperfección.

El alma en su situación originaria, puede compararse a un carro tirado por dos caballos alados, uno dócil y de buena raza, el otro díscolo (los instintos sensuales y las pasiones), dirigido por un auriga (la razón) que se esfuerza por conducirlo bien. Este carro en un lugar supracelste circula por el mundo de las ideas, que el alma contempla así, pero no sin dificultad. Las dificultades para guiar el tiro de los dos caballos hacen que el alma caiga; los caballos pierden las alas, y el alma queda encarnada en su cuerpo.⁸⁸

Para Platón, esta dualidad humana está dispereja porque el cuerpo es una prisión del alma, es un estorbo para que el alma se desarrolle adecuadamente. “El hombre propiamente dicho lo es por el alma. Frente a ésta, el cuerpo no es sino manifestación, sombra, restricción (...) cárcel del alma. El alma (...) es inmaterial, indivisible y por tanto inmortal.”⁸⁹

Platón creía en la reencarnación de las almas; el final del ciclo de vida culminaba con el regreso al mundo perfecto con condiciones como la práctica de las virtudes: justicia, fortaleza, templanza y sabiduría. Para los que se portaron mal, continuar en el mundo de los sentidos era el castigo y éste terminaba hasta lograr la vida virtuosa.

Por esto, el hombre no debe hacer lo que le sugiere la inclinación, el gusto o el capricho, sino hacer suyo, lo que la razón reconoce como verdadera esencia del hombre. En su más alto perfeccionamiento, tal vida es un asemejarse a Dios en cuanto nos es posible; es decir, ser santos y justos a base de inteligencia y de sabiduría.⁹⁰

⁸⁷ Platón, *Diálogos. La república o de lo justo*, 31 ed. México, Ed. Porrúa, 2009 (Sepan cuantos..., 13B) p. 157

⁸⁸ Julián Marías, *Historia de la Filosofía*, Madrid, Revista de Occidente, 1969, p. 46

⁸⁹ Johannes Hirschberger, *Breve historia de la filosofía*, España, Ed. Herder, 1964, p. 41

⁹⁰ Joel Rodríguez Patiño, op cit p. 142

Aristóteles, discípulo de Platón también acepta la dualidad humana, el hombre es cuerpo y alma, pero a diferencia de su Maestro, el cuerpo y el alma forman un compuesto sustancial del que surgen todos los actos humanos.

El hombre posee materia (cuerpo) y forma (alma), el alma es inmortal y el cuerpo es mortal. Aristóteles le da primacía al alma por su dimensión espiritual.

No hay que prestar atención a las personas que nos aconsejan, con el pretexto de que somos hombres, no pensar más que en las cosas humanas y, con el pretexto de que somos mortales, renunciar a las cosas inmortales y hacerlo todo por vivir de conformidad con la parte más excelente de nosotros mismos, pues el principio divino, por muy débil que sea en sus dimensiones, aventaja con mucho a cualquiera otra cosa por su poder y su valor.⁹¹

Aristóteles conceptualizó la libertad como la tendencia natural del hombre a realizar actos que lo conduzcan a la felicidad. Por eso, a su posición ética se le bautizó como eudemonismo, palabra formada por εὖ: bien, bueno y δαίμονια: felicidad.

En virtud de esta definición, la libertad es actuar dentro de un código moral, para el cual el hombre ha de tener plena conciencia. De acuerdo a esta consideración, el hombre es libre cuando realiza acciones ligadas a su perfección que le conducen a la felicidad, donde asumiendo los principios éticos, sabe que es libre. El hombre es feliz cuando realiza acciones libres y voluntarias que no son producto de coacción, ni de ignorancia y su conceptualización va ligada a la razón de libertad. Para Aristóteles, el hombre se hace libre por sus actos ajenos a toda coacción y le permiten su plena realización.

San Agustín de Hipona, considera que el hombre es dualidad y al igual que Platón reafirma la idea que el cuerpo es la cárcel del alma. El alma posee una norma divina que le conduce a la beatitud; el amor es el que mueve al alma, seguir esa norma divina lo expresa San Agustín en la siguiente frase: "Ama y

⁹¹ Aristóteles. *Ética a Nicómaco*, X, 7

haz lo que quieras”⁹². Por consiguiente, el hombre actúa por inspiración divina y cuando elige antivalores va por el camino equivocado.

Santo Tomás de Aquino, cristianizó la filosofía aristotélica. En síntesis, afirma que todos los seres vivos tienen un fin, la perfección se logra con la búsqueda del fin natural y al lograrlo se consigue la felicidad. Ese último fin es Dios. Los actos humanos se realizan con libertad; pero la tendencia natural es la búsqueda de los valores morales. “Toda inteligencia humana está provista de una facilidad nativa, que se convierte en una disposición permanente o hábito, para formular los juicios en los que se encarnarán las prescripciones esenciales sobre el bien y el mal.”⁹³

René Descartes, filósofo francés de la época moderna (siglo XVII) representa una corriente filosófica llamada racionalismo, cuya principal tesis es que la verdad está dada por la razón. El modelo del racionalismo es el conocimiento matemático por lo que sus axiomas son verdaderos y ciertos. Para Descartes, el hombre es como una máquina, que posee alma y cuerpo.

El cuerpo es una estatua o máquina con el color exterior y la disposición interna de todas las piezas requeridas para lograr que se mueva. Esta máquina construida por la mano de Dios, es más completa en sus movimientos que los relojes artificiales, molinos y otras máquinas similares.⁹⁴

Según este filósofo, el alma se localiza en el cerebro, es la parte racional y desde ahí se rigen todo tipo de pensamientos y movimientos corporales. El problema de la libertad en esta posición mecanicista queda relegado, sin importancia y no interesa la reflexión ética.

Thomas Hobbes, filósofo inglés, en su libro *Leviatán* desarrolló una filosofía política donde afirma que “todos los hombres son iguales. Todos aspiran a lo mismo y cuando no lo consiguen, sobreviene la enemistad y el odio. El que no logra lo que apetece, desconfía del otro y, para precaverse, lo ataca.”⁹⁵

⁹² Gustavo Escobar Valenzuela, op cit p.167

⁹³ Ibid p. 169

⁹⁴ René Descartes, *Discurso de método, meditaciones metafísicas*, México, Ed. Porrúa, 1976, p. 31

⁹⁵ Joel Rodríguez Patiño, op cit p 150

Este es el sentido de la famosa expresión: “el hombre es un lobo para el hombre”. El hombre es libre y por esa facultad busca satisfacer ciertas pasiones y deseos, incluso aprovechándose de los demás, en este sentido el estado natural del hombre es la violencia, es el ataque para aprovecharse del más débil.

Carlos Marx, filósofo alemán del siglo XIX, para quien todo es materia y el hombre no es la excepción, pues es producto de la misma naturaleza. El hombre es el culmen de la evolución y la naturaleza por el conocimiento que logra de sí mismo y de todo lo que le rodea. El hombre ha evolucionado de la siguiente manera:

El uso de las manos para obtener algo de comer y para empuñar garrotes para defenderse hizo libre la mano.

La libertad de la mano por el trabajo desarrolla la mano.

El desarrollo de la mano y su andar erecto, iba ampliando los horizontes; esto multiplicó el trabajo.

La multiplicación del trabajo contribuyó a agrupar a los hombres en sociedad. La agrupación originó entre ellos la necesidad de decirse algo y así nació el lenguaje.

El trabajo y la palabra desarrollaron el cerebro, para que el cerebro del mono se transformara en cerebro humano. El uso del cerebro desarrolló los sentidos.

El uso del cerebro y de los sentidos originó la conciencia. El uso del cerebro, de los sentidos y de la conciencia originó la abstracción, el raciocinio.

La caza y la pesca, así como el consumo de carne, ofreció los ingredientes más esenciales para su metabolismo de mono hombre.

El consumo de carne trajo consigo el uso del fuego y la domesticación, dos nuevos avances.

Con todo esto vino el desarrollo del hombre que conocemos. ⁹⁶

Para Carlos Marx, todo procede de la materia; por lo que el hombre posee cuerpo, mas no alma y es un ser influido por la sociedad de la que forma parte.

⁹⁶ Carlos Marx-Federico Engels. *Obras escogidas*. México, Ed. Progreso, 1987 p. 74

En la filosofía contemporánea, los neo marxistas consideran que el criterio para determinar la moralidad de los actos humanos son los acuerdos sociales que deben ser aceptados y respetados por los miembros integrantes. Como en la actualidad hay problemas éticos mundiales, ejemplo el deterioro ambiental, se buscan los acuerdos globales para tratar de resolver este problema. Otros casos son más regionales como el problema ético relacionado con el aborto; en algunos Estados o Naciones es aceptado; en otros, es rechazado.

Søren Aabye Kierkegaard, filósofo danés del siglo XIX, padre del existencialismo, influyó en filósofos contemporáneos existencialistas como Martín Heidegger y otros. Sus conceptos filosóficos clave son el sufrimiento y la angustia. “El hombre es algo concreto, temporal, es devenir, situado en ese modo de ser que llamamos existencia por un cruce de lo temporal y lo eterno, sumergido en la angustia.”⁹⁷ Afirma Kierkegaard que esa angustia surge por el pecado original y el riesgo de perder el cielo mantiene al hombre en soledad.

Contrario al socialismo marxista, para Soren Kierkegaard la existencia es un esfuerzo del individuo. La existencia y el devenir del hombre se viven. Esta vivencia es existir, es llegar a ser cada vez más un individuo y no sólo un miembro de un grupo. Existir significa la realización de uno mismo con el uso de la libertad, la elección de lo que más nos conviene y la realización de los compromisos contraídos.

Afirma este filósofo danés que cada quien decide en su vida, es un proceso histórico personal, cada uno es responsable de sus actos: Este proceso personal se hace a través de tres estadios: el estético, el ético y el religioso.

Estadio estético se caracteriza por la sensibilidad o sensualidad, dicho en palabras de Kierkegaard “es el sótano de su propio edificio.”⁹⁸

En este estadio, se busca el placer de las experiencias de vida, los principios morales no se tienen en cuenta y la fe religiosa no influye. El ejemplo literario es la leyenda española de Don Juan Tenorio, cuyo protagonista no atiende, ni respeta los valores morales.

Estadio ético es el de la moralidad, el hombre acepta los principios morales éticos universales y actúa conforme a ellos. El ejemplo es Sócrates quien

⁹⁷ Julián Marías, op cit p. 351

⁹⁸ Frederick Copleston, Historia de la filosofía, Barcelona, Ed. Ariel, 1986 p. 263

prefirió morir antes de faltar al dictamen de los jueces que lo condenaron a morir por corromper a la juventud y hablar en contra de los dioses de la ciudad. Estadio religioso es el de la fe, implica creer en Dios. “En este estadio se revela la conciencia de pecado por su relación con el Absoluto y Trascendente, que no se puede demostrar por la luz de la razón.”⁹⁹ El ejemplo extremo es un personaje bíblico llamado Abraham quien por mandato divino aceptó realizar el sacrificio de su hijo Isaac.

Para Kierkegaard, el hombre decide a lo largo de su vida respetar o no los valores morales, porque es libre. Durante los últimos años de su vida fue duro crítico del cristianismo por la pérdida de la individualidad, la participación de la Iglesia en la política y las tradiciones sin sentido religioso, en donde el creyente ignora sus principios de fe.

Jean Paul Sartre, filósofo existencialista francés del siglo XX, es famoso su libro “El existencialismo es un humanismo”. La influencia de este filósofo en el pensamiento contemporáneo es innegable, su filosofía parte de la libertad, de tal manera que los actos humanos son valiosos cuando se hacen con plena libertad, como lo afirma en el libro mencionado:

El hombre es el único que no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace.¹⁰⁰

El hombre es un ser complejo, como se dice coloquialmente, “cada cabeza es un mundo” y más que tomar partido por una postura filosófica, se debe crear conciencia de la vida social y cómo nos está afectando individual y globalmente la toma de decisiones que se hacen por ser libres.

⁹⁹ Joel Rodríguez Patiño, op cit p 164

¹⁰⁰ Jean Paul Sartre, *El existencialismo es un humanismo*. México, Ed. Peña Hermanos, 1998 p. 12

4.3.4 La libertad axiológica

La libertad es una facultad del ser humano por la que elige un valor con preferencia a otros, es la *autodeterminación axiológica*; es decir, el hombre decide entre opciones de vida de acuerdo a los valores que asimila a lo largo de su existencia. Como lo dice Raúl Gutiérrez Sáenz, “Esto significa que una persona libre se convierte, por ese mismo hecho, en el verdadero autor de su conducta, pues él mismo la determina en función de los valores que previamente ha asimilado.”¹⁰¹

El hombre libre elige un valor. Si lo hace con responsabilidad, evita la arbitrariedad o el libertinaje. Este último es el abuso de la libertad. Ésta tiene límites, ya que no por ser libres se puede robar, matar, estafar, chantajear, mentir etc. La Ética se encarga de reflexionar sobre la libertad y sus límites.

Los actos humanos se hacen con plena conciencia y libertad. Si un acto humano no posee alguna de estas características, deja de serlo. Es importante señalar que hay condicionamientos que influyen en la toma de decisiones como el nivel de educación, la formación cultural y familiar, pertenecer a un grupo religioso, la sociedad de la que se forma parte. En conjunto, a estos condicionamientos se les llama cosmovisión. También hay otros factores que influyen en la toma de decisiones como lo biológico, el inconsciente, la mercadotecnia, los mensajes subliminales y la jerarquía axiológica (valores infrahumanos, humanos inframorales, morales y religiosos). Como lo expresa Raúl Gutiérrez Sáenz:

El factor biológico se palpa en la fisiología del individuo. Una persona que ha dormido mal o que no ha desayunado, va a mostrar una conducta diferente a la que tiene satisfechas sus necesidades biológicas. El factor del inconsciente reside principalmente en el Súper Yo, que impone sus leyes sin que el sujeto se dé cuenta cabal de dicha imposición. El factor de los estímulos condicionantes reside en los programas, hábitos o pautas de conducta que se han originado por asociación de estímulos.¹⁰²

¹⁰¹ Raúl Gutiérrez Sáenz, op cit p. 83

¹⁰² Ibid pp 102-103

La axiología es una rama de la Filosofía que estudia la naturaleza de los valores y los juicios valorativos.¹⁰³

Los valores pueden ser positivos o negativos, de ahí la necesidad de analizar los principios que los fundamentan para determinar si algo o alguien valen o no y de ese modo emitir los juicios de valor. Para la Ética, es uno de sus fundamentos, el análisis de los actos humanos realizados por un valor.

El objeto de estudio de la axiología es el valor, cualidad especial que hace que las cosas o personas sean valiosas positivamente o negativamente. El hombre por naturaleza es un ser axiológico, todos los acontecimientos propio o ajenos, los somete a valoración para aceptarlos o rechazarlos, decide entre alternativas lo que mejor le conviene por sus preferencias valorativas.

También variables externas influyen en la valoración de las decisiones como las diferencias culturales. Es normal que se defiendan los valores de una comunidad o un grupo social porque eso es lo aprendido desde la infancia. Por ejemplo, la belleza femenina gracias a la televisión y la mercadotecnia se enfoca a la mujer delgada; las mujeres con sobrepeso se obsesionan por eliminar la grasa corporal utilizando todos los medios a su alcance. El valor positivo es la delgadez; el contrario es la gordura. En otro lugar del mundo, como las Islas Polinesias las mujeres gordas son sinónimo de belleza y las delgadas lo rechazable.

Los valores han surgido como necesidad en las relaciones humanas para lograr objetivos en la vida. El hombre primitivo tenía necesidad de vivir en grupo para poder subsistir en el medio natural donde se encontraba el clan. La cacería de animales era más efectiva cuando el trabajo se hacía en equipo; la defensa del grupo contra depredadores u enemigos exigía el apoyo de unos y otros. Como lo expresa Francisco Nuño en el siguiente texto:

Con el nacimiento de la escritura se comienzan a obtener los registros necesarios para establecer juicios más certeros; estos registros se encuentran patentes en rocas, pieles, tablillas, papiros, cortezas y pieles. Cada pueblo ha sabido plasmar sus códigos de conducta deseables (valores). Cuanto más antiguos, más obligatorios hasta lograr

¹⁰³ www.definicionabc.com/axiologia.php

homologar los conceptos valores-morales-leyes, que sin ser lo mismo viajan en el mismo sentido.¹⁰⁴

En obras de literatura, se pueden encontrar directa o indirectamente ejemplos de valores a través de los personajes protagonistas y antagonistas que son el modelo positivo o negativo para una cultura.

La cultura mesopotámica es una de las más antiguas, data del año 3,500 a.C., dejó para la posteridad textos literarios y religiosos escritos en tablillas de barro cocido, como el *Poema de Gilgamesh*.

LA LEYENDA DE GILGAMESH

En Uruk, antigua ciudad de Mesopotamia, vivía hace mucho tiempo un joven guerrero llamado Gilgamesh. Este guerrero, que era también cazador famoso, reinaba en estas tierras. Al nacer, los dioses le otorgaron los dones del valor, la fuerza y la tenacidad.

Sin embargo, al cabo del tiempo, tantas y tan buenas cualidades hicieron surgir en su ánimo una ambición desmesurada.

Hasta que, por fin, los dioses preocupados por el mal uso que hacía el rey de sus dones, decidieron darle una lección. Y así, a escondidas de todos los habitantes de Uruk, crearon a Enkidú, un hombre fuerte y bueno, que liberaba a los animales de las trampas que les ponían los cazadores, quienes, al ver que no lograban cobrar presa, decidieron hablar con el rey.

Gilgamesh, enfurecido, ordenó que se diera muerte a Enkidú. Sus servidores, sin embargo, sólo condujeron al joven a su presencia.

El encuentro entre Gilgamesh y Enkidú fue un hecho memorable. Pese al enojo que había sentido en un principio, el rey quedó complacido por el porte y los modales de Enkidú, y, desde ese momento, surgió entre ellos una gran amistad.

Un día Enkidú cayó gravemente enfermo. Gilgamesh estuvo a su lado durante nueve días y nueve noches, hasta que el joven pereció.

¹⁰⁴ Francisco Nuño Vizcarra, *Filosofía, ética, moral y valores*. México, Ed. Thomson, 2004, p. 41

En medio de su sufrimiento, Gilgamesh se dio cuenta de una terrible realidad en la que hasta entonces no había reparado: él también moriría algún día, pues los dioses le había dado todo, menos la inmortalidad.

Gilgamesh, temeroso de la muerte, resolvió ir en busca de un lejano pariente suyo, llamado Uta-napistim, quien conocía el secreto de la inmortalidad.

Gilgamesh recorrió todo el mundo, a lo largo y a lo ancho, por tierras y mares; y en sus viajes vivió las más extraordinarias aventuras. Interrogó a sabios y a magos del Oriente misterioso, pero ninguno supo decirle dónde vivía Uta-napistim.

Gilgamesh, por la tenacidad propia de su carácter, no quería renunciar a su proyecto así que continuó dando vueltas por el mundo, hasta que un día se encontró ante una enorme montaña, tan alta que sobrepasaba las nubes. Comenzó a subirla y, finalmente, se encontró en la cima. Ante él vio resplandecer una gran puerta de oro: la puerta del Sol. La cruzó y entró en un mundo maravilloso donde conoció a los seres más extraños que jamás hombre alguno tuvo la suerte de ver.

Estos seres, aunque se mostraron amigables con él, no quisieron decirle dónde encontrar a Uta-napisitum. Sólo después de muchas súplicas, una ninfa, de nombre Siduri, se compadeció de él y accedió a conducirlo a la cueva donde vivía el anciano.

Ya en presencia de Uta-napistim, Gilgamesh se presentó y de inmediato le planteó la gran preocupación que lo consumía.

-Padre –le dijo-, en tu busca he andado por todo el mundo, he tenido innumerables aventuras y ahora, por fin, he llegado hasta ti. Revélame el secreto de la inmortalidad.

Uta-napistim negó con la cabeza; y aunque Gilgamesh rogó y suplicó, el anciano, inmovible, no dijo una sola palabra.

El joven rey, comprendiendo que era inútil insistir, se preparó para el largo viaje de regreso. Pero la esposa de Uta-napistim, apiadada de él le reveló que la inmortalidad se obtenía de una planta que se encontraba en el fondo del mar.

Lleno de júbilo, Gilgamesh dio las gracias a la anciana y se dirigió al lugar indicado. Se sumergió en el mar y, tras muchas dificultades, se apoderó de la planta.

Feliz por haber encontrado lo que deseaba, decidió descansar un poco antes de regresar a Uruk y se echó a dormir en un prado. Durmió tan profundamente, que no advirtió que una serpiente se acercó a él y de un bocado devoró la planta de la vida eterna.

Por eso Gilgamesh no pudo ser inmortal y también, por eso, las serpientes, en primavera, mudan de piel y dan así la impresión de estar siempre jóvenes.¹⁰⁵

Tomando la etnografía cognitiva de Paul Feyerabend, se justifica el análisis de este texto literario enfocado a la axiología filosófica, de la siguiente manera:

Los valores tomados de este texto son:

- Gilgamesh era un joven guerrero poseedor de fortaleza, valentía y tenacidad. Estos valores lo acompañan durante toda la narración.
- Además se hizo gran amigo de Enkidú, la amistad como valor destacable.
- La búsqueda tenaz de la inmortalidad por todo el mundo.

Los antivalores que se pueden derivar del fragmento son:

- La ambición desmedida de poder.
- El descuido con la planta que da la inmortalidad.
- El robo de la planta de la inmortalidad por la serpiente.

Se puede apreciar a través de este texto antiguo, la postura filosófica etnográfica de Paul Feyerabend; es decir, la validez del mito como conocimiento de los valores y antivalores.

Todas las decisiones están inmersas en el campo de los valores de manera natural, esto se hace consciente y a veces hasta inconscientemente. Se elige un bien con preferencia a otro por su valor subjetivo. Cuando se tiene sed puede haber opciones como tomar agua o una coca cola: aunque lo más sano es tomar agua, resulta más atractivo una coca cola por el gusto, el sabor, la

¹⁰⁵ *Enciclopedia Tesoros del saber*. México, Ed. Cumbre, 1986, pp10-12

temperatura y el placer de disfrutar “la chispa de la vida”, como dice la propaganda consumista.

A la Ética, le interesan esencialmente los valores morales que se realizan con plena conciencia y libertad. A cada valor positivo, le corresponde uno negativo o antivalor; a la Ética le toca reflexionar sobre las consecuencias de elegir mal y justificar el bien.

Es inseparable la ética de la axiología y la libertad. Sólo cuando el hombre actúa sin conciencia y libertad, queda fuera del ámbito ético. Los *actos del hombre* se realizan de manera natural como respirar, caminar, dormir y no requieren de la voluntad y la libertad, por lo que quedan fuera del estudio de la Ética.

El desarrollo de los valores y antivalores de esta parte del trabajo, tiene analogía con la antinomia: caos-orden. Se puede afirmar sin duda que practicar valores éticos, es entrar al terreno del orden global e individual. Decidir por una vida de antivalores es propicio para el caos social.

5. EL CAOS MORAL EN UN MUNDO EN CRISIS

La cultura se entiende como

Conjunto de presupuestos básicos con los que enjuicamos el mundo y nuestro sentido en él, así como también ese conjunto de elementos superestructurales como el lenguaje, lo sociopolítico, lo axiológico, lo religioso, lo económico y cuanto, con hechura humana, forma parte del medio en que vivimos.¹⁰⁶

La nueva cultura en la actualidad se caracteriza por poseer cambios profundos y acelerados, esto provoca el surgimiento de problemas que son amenazas o riesgos para el ser humano. Problemas de todo tipo: alimentación, salud, vivienda, trabajo, educación, seguridad, se perciben todos los días y en muchos países, sobre todo en los más pobres del mundo.

Se puede afirmar que estos problemas siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, pero en la actualidad, son más graves y urgentes y de difícil solución. Algunos de estos puntos que conducen a los problemas actuales y representativos del caos posmodernista, son los siguientes.

5.1 La aldea global

La globalización de la sociedad es un fenómeno actual relacionado con la cultura, los bienes y los servicios. A ésta, se le ha denominado *aldea global*. Puede tener ventajas, pero han surgido antagonismos por la pérdida de los valores culturales propios, ligados al pasado familiar, grupal o nacional y su consecuente pérdida de valores morales.

En el ámbito político, el sistema ideal aceptado por la globalidad es la democracia que se ha convertido en el fin para llegar al poder social, justificando todo aun los actos inmorales. “La afirmación de la verdad parece a veces una ofensa al espíritu y a la práctica de la democracia. Por ello, se tiende a glorificar el relativismo social, político y moral como la esencia misma de la democracia.”¹⁰⁷

Tradicionalmente, la democracia para países occidentales era “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”; según las formas de gobierno en las

¹⁰⁶ M. Sánchez Cuesta, *Cultura*, en *Diccionario de pensamiento contemporáneo*, 297

cf. M. Singer, *Cultura*, en *Enciclopedia internacional de las ciencias sociales III*, Madrid 1974, 298-311

¹⁰⁷ José-Román Flecha, *Moral social*, España. Ediciones Sígueme, 2007, P. 539

πολις griegas y analizadas por Aristóteles; en la actualidad, la democracia implica un modo de ser y de pensar. La democracia hoy en día aparece como una sociedad abierta o fraterna (todos somos iguales) que se caracteriza por el respeto a la persona (defensa de los derechos humanos), la tolerancia en el pluralismo y la búsqueda de la paz.¹⁰⁸

La democracia se funda en tres principios: persona, pluralismo y paz. La persona es digna, lo que permite la igualdad entre todos: pobres, ricos, blancos, morenos, pueblerinos, profesionistas, obreros, a pesar del pluralismo se tiene la dignidad de ser humano y el fin último de la democracia es el bien común. En ella, el hombre es libre para trabajar, progresar y ser autónomo. La democracia más que una forma de gobierno es una forma de ser individual y social. Cuando el bien común es percibido en la sociedad, surge la paz a pesar de la pluralidad y como consecuencia se respeta la dignidad de la persona.

La democracia es contradictoria porque no en todos los países se respeta la dignidad de la persona, el pluralismo se convierte en intolerancia y en su nombre surgen conflictos bélicos nacionales e internacionales. La globalización es la nueva cara de la colonización que cuando no respeta la dignidad única e irrepetible de las personas se convierte en una sociedad inmoral.

Cuando los habitantes de una nación toman conciencia de los principios democráticos, surgen los conflictos violentos, por la búsqueda de la igualdad y la libertad; es una realidad social, muy alejada del bien común. Con el surgimiento de la violencia, impera en los bandos contrarios y la inmoralidad. El siguiente fragmento periodístico es muestra de lo que sucede en un país cuando la población exige los derechos que unos pocos tienen y se sienten injustamente relegados a la pobreza, hambre, violencia:

Cadáveres encerrados en contenedores de cargueros, quemados en almacenes, fusilados y enterrados en fosas comunes. Trípoli abrió los ojos al horror con el desmoronamiento del régimen.

Los libios sabían lo que hacía el dictador con los opositores, pero nunca habían visto con sus propios ojos las pruebas de las masacres que perpetró. Esa realidad, la de un régimen brutal y represivo hasta los

¹⁰⁸ Nicola Abbagnano, *Diccionario de Filosofía*, 4ª ed., México, Ed. FCE, 2007 p. 274

límites de la crueldad, comenzó a salir a la luz tras la caída de Bab al Aziziya, el pasado 23 de agosto.¹⁰⁹

El relativismo que surge de la democracia se aplica también a la ética, las consecuencias son impactantes porque la dignidad de la persona, la igualdad y el respeto son vistos como válidos para unos lugares y otros no, tendrá aplicaciones contradictorias. Mientras en algunos países la dignidad de la persona será primordial; en otros, imperará la injusticia y el menosprecio. En países democráticos multirraciales, es palpable la desigualdad entre razas humanas: lugares exclusivos con letreros que indican la prohibición de entrada a negros, latinos, orientales.

En el ámbito económico, el salario de un obrero en un país altamente desarrollado le permitirá vivir con dignidad; en cambio, en un país pobre el salario apenas será suficiente para mal comer, y apenas cubrir servicios básicos (pago de agua, luz eléctrica, transporte). En ambos países (pobres y ricos), la democracia se aplica, pero sin dimensiones de dignidad, igualdad y respeto universales.

5.1.2 Países pobres y ricos

La aldea global no es fraternal. Mientras unos países cada vez son más ricos; otros, siguen pobres y no se ve la manera que puedan salir de la miseria. Los bienes y servicios son inequitativos entre naciones. La deuda externa de los países pobres con organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) provoca pobreza y sus consecuentes problemas existenciales a innumerables personas, como se muestra en el siguiente texto de una revista electrónica.

- ✓ Los efectos de la DEUDA son muy negativos, desde una perspectiva económica.
- ✓ La inversión cae.
 - Desciende el ingreso público y privado.
 - Hay fuga de capitales.
 - Aumentan las exportaciones de materia prima a bajo costo.
 - Se deterioran los precios de las materias primas.

¹⁰⁹ <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/04/internacional/1315124384.html>

- Hipoteca las posibilidades de un desarrollo económicamente viable, socialmente equitativo y ambientalmente sostenible.
- ✓ Los Planes de Ajuste Estructural (PAE), el arma del FMI para conseguir la estabilidad de las economías en crisis, provoca:
- Recorte de los gastos sociales (salud, educación, etc.) para reducir el déficit público.
 - Cierre de empresas locales que no pueden competir con las empresas multinacionales.
 - Reducción de plantillas con despidos y desempleo, reducción de salarios.
 - El aumento de las exportaciones a costa del medio ambiente, para pagar la deuda.
 - Inversiones muy limitadas que apenas ayudan al crecimiento de un empleo siempre precario.
 - Supone recaudar más impuestos y modernizar la forma de recaudación, ampliando la base tributaria.
- ✓ La deuda externa no la paga el Gobierno, como creen muchos ingenuamente. El Gobierno es el agente que remite esos fondos hacia los acreedores internacionales, pero en realidad, la deuda la paga el pueblo. Las consecuencias sociales son:
- Perpetúa la situación de pobreza y polariza la sociedad. La crisis de la deuda es la mayor causa de empobrecimiento y mal nutrición.
 - Supone un freno al avance de la democracia.
 - Impide la dotación de servicios sociales, sanitarios y educativos.
 - Coacciona a los pobres pidiendo que paguen la deuda a través de medidas que agotan sus recursos normales de existencia.
- Cada año mueren más de 500 mil niños como consecuencia de los recortes en los servicios sanitarios provocados por el pago de la deuda. África, por ejemplo, gasta cuatro veces más en pagos de la deuda externa que en atención sanitaria. Mozambique en su

presupuesto dedica un 33% a la deuda, y sólo un 7,9% a educación y un 3,3% a sanidad. Un país altamente empobrecido no puede invertir en escuelas, hospitales, sueldos dignos, infraestructuras, ni apoyar a sus agricultores, pequeños empresarios o funcionarios; pero sin embargo, se ven obligados a dedicar sus mejores tierras a cultivos de exportación (aunque su población pase hambre), destruir sus bosques para vender madera, cobrar impuestos a sus ciudadanos por muy pobres que sean, privatizar sus empresas vendiéndolas a multinacionales extranjeras, etc.¹¹⁰

Consecuencia de la pobreza es la migración de hombres y mujeres, problema complejo por sus implicaciones humanas, sociales, éticas, económicas y políticas. La misma es un problema en el que intervienen múltiples variables y se derivan consecuencias como las siguientes:

- Los recursos humanos: se pierde la mano de obra de jóvenes y adultos que por buscar mejores oportunidades de vida emigran a otros países.
- La familia que se queda comienza a desintegrarse, sobre todo los hijos por la falta del padre o la madre caen en estados de soledad o abandono provocando la necesidad de consumir drogas.
- Escuela: los hijos de emigrantes en cuanto llegan a la edad adulta, abandonan los estudios para irse con el papá a veces por invitación de él mismo.
- Otra consecuencia es la soledad: pueblos o comunidades se convierten en comunidades de ancianos, mujeres y niños, pues todos los hombres a partir de los 18 años emigran en busca de mejoras económicas.
- El tráfico de personas: que van de un país pobre a otro con más desarrollo económico, se ha convertido en un negocio de grandes cantidades de dinero, porque generalmente los migrantes lo hacen de manera ilegal a través de “polleros” o “coyotes”, que se aprovechan de la buena fe y roban, matan o los abandonan a su suerte en terrenos hostiles para la supervivencia.

110

http://vinculando.org/articulos/sociedad_mexico/algunas_consecuencias_de_la_migracion_de_mexico_a_estados.html

- La intolerancia: a personas que por el color de la piel, cultura, idioma, tradiciones, fe religiosa son rechazados.
- La emigración nos aporta el encuentro con otras culturas y otras formas de pensar. Pero, por otra parte, el aumento de los flujos migratorios nos ha llevado a comprobar la existencia o el resurgir de la xenofobia en nuestro ámbito cultural.¹¹¹

5.2 La tecnología

El medio ambiente ha sido dañado con el uso de las nuevas tecnologías:

La deforestación sin medida, la explotación masiva de los carburantes fósiles, la disminución de la capa de ozono, el calentamiento de la atmósfera, la disminución de la diversidad, los proyectos de modificaciones transgénicas en plantas y animales. Todo ello nos lleva a pensar que hace tiempo hemos ya sobrepasado los límites de un crecimiento sostenible.¹¹²

Nuestro modelo de vida supone un gasto de recursos naturales y energéticos cada vez más creciente e insostenible. Las formas industriales de producción y consumo masivos que lo hacen posible suponen a mediano plazo la destrucción del planeta. Algunos efectos de la crisis ecológica son los siguientes:

El efecto invernadero: la actividad humana, con el uso de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural) está variando el equilibrio natural, produciendo la emisión de gases de invernadero (las emisiones anuales de dióxido de carbono CO₂ se cuadruplicaron en los últimos cincuenta años) que, junto con otros provenientes de otras actividades, provocan el recalentamiento mundial de la atmósfera, que está generando una ruptura de los equilibrios naturales. Algunos de los efectos son: cambios climáticos, lo que supone una grave amenaza para las cosechas, inundaciones, aumento de la frecuencia de las tormentas y las sequías, aceleración de la extinción de especies, difusión de enfermedades contagiosas. La generación de energía eléctrica por combustión

¹¹¹ José-Ramón Flecha, op cit p 541

¹¹² Ibid 542

de gas carbón mineral y petróleo, así como el transporte motorizado son las causas más importantes del efecto invernadero.

El agujero en la capa de ozono: éste es un gas que protege a la tierra de los rayos ultravioleta emitidos por el sol, al no haber esa protección se están produciendo mutaciones genéticas en plantas y animales; en los seres humanos, cáncer en la piel.

Lluvia ácida: los óxidos de nitrógeno y azufre, emitidos por las industrias y automóviles a la atmósfera, reaccionan con el vapor de agua para formar ácido nítrico y ácido sulfúrico. Estos ácidos caen sobre la tierra en forma de lluvia, produciendo la acidificación de los suelos y aguas, pérdida de zonas de cultivo, muerte de bosques.

Contaminación: los desechos urbanos, industriales y agrícolas como los pesticidas y fertilizantes han provocado la contaminación de suelos, ríos, lagunas y zonas marítimas.

Contaminación del aire: crea problemas respiratorios en los seres humanos y daños irreversibles a las plantas, En la actualidad es un grave problema de las grandes concentraciones humanas en megaciudades del mundo.

Deforestación: la deforestación es la pérdida de bosques y selvas, esto ha provocado la erosión y desertificación del suelo debido a la falta de vegetación, la pérdida de terreno fértil, como consecuencia se pierden los nutrientes del suelo, la pérdida de flora y fauna, interrupción del ciclo del agua o el aumento de los niveles de CO₂ cuando se queman los bosques. Una sexta parte de la superficie terrestre del mundo se ha degradado como resultado de la ganadería intensiva y de malas prácticas de cultivo agrícola. Si sigue el actual ritmo de tala de árboles en el Amazonas, el pulmón verde más importante del mundo desaparecerá en 40 años.

Basuras y desechos: La acumulación de basura doméstica o industrial ha provocado la contaminación de bastas zonas territoriales. Mención especial merecen los residuos tóxicos por su peligrosidad a la salud humana. Se calcula que cada año se producen 400 millones de toneladas de residuos tóxicos y representa un grave problema la eliminación de ellos por su durabilidad. No se cuenta con la cultura del reciclado.

El problema del agua: enfermedades prevenibles relacionadas con agua contaminada causan 5 millones de muertes al año. Mientras un turista en un hotel gasta una buena cantidad de este preciado líquido al día, un tercio de la población mundial sobrevive con menos de 30 litros. La agricultura intensiva utiliza el 80% del agua dulce disponible en el mundo; para producir 1 kilo de carne se utilizan cantidades enormes de agua que necesitan las reces. La calidad de las aguas se ve amenazada por las altas concentraciones de productos químicos (nitratos, plaguicidas, metales pesados, hidrocarburos clorados, fosfatos de los detergentes, etc.) desechos agrícolas, industriales y por los inadecuados usos domésticos, con el consiguiente riesgo para la salud humana.

Pérdida de la biodiversidad: las especies silvestres se están extinguiendo de 50 a 100 veces más rápido que su tasa natural de reproducción por la presión de las actividades humanas como: agricultura intensiva, actividades de explotación de los bosques, pesca intensiva, urbanización, desarrollo de infraestructuras, contaminación. “Si estas especies se pierden, las consecuencias más inmediatas son la ruptura del equilibrio de los ecosistemas y del equilibrio planetario y, a más largo plazo, la pérdida de información genética de plantas y animales. Signos de tensión ambiental, mala calidad del aire y escases de agua limpia para el consumo humano.”¹¹³

El uso de las nuevas tecnologías para la transmisión del conocimiento e información ha provocado la manipulación de los hechos reales y por consiguiente, de las ideas y los sentimientos (amistad, amor, belleza, fe, etc). La propaganda de productos afecta de manera consciente o inconsciente (mensajes subliminales en medios tecnológicos propagandísticos) a las masas cada vez más adictas a los medios de comunicación masiva.

El investigador Brian David Johnson, director de la Future Casting & Experience Research de Intel, afirma que para el año 2015 habrá “500.000 millones de horas de contenido disponible y cerca de 15.000 millones de aparatos de TV que podrán conectarse a través de internet; es decir, más contenidos y aparatos que habitantes en el planeta”. La TV seguirá siendo el centro de

¹¹³ <http://observatorio.medioambiente.gloobal.net/pdf/folleto-1.pdf>

entretención en los hogares con mucho más información de lo que sucede ahora.¹¹⁴

El internet es un medio masivo de comunicación de mucha demanda en la actualidad. Las posibilidades de obtener información de todo tipo son ilimitadas. Algunos aspectos positivos y negativos son los siguientes:

Lo positivo

- Se pueden consultar libros, artículos, bibliotecas del mundo entero. Se pueden buscar las obras completas de autores importantes de todas las áreas del conocimiento. La información puede ser abundante, barata y diversificada. Además, se pueden leer las noticias más importantes del mundo a toda hora. Es una forma de liberar el estrés acumulado en el día.
- Se puede tener contacto con personas y culturas de todo el mundo de manera virtual en tiempo real o simultáneo.
- Se puede navegar de un sitio a otro, seleccionando las rutas, al menos parcialmente. Se es libre de escoger lo que se quiera.
- Se tiene acceso a juegos interactivos que entretienen y divierten.

Lo negativo

- La multiplicidad de datos puede producir saturación y hasta hartazgo. Como consecuencia se puede tener falta de profundidad en temas investigados. Si la persona no posee previamente una cultura que le permita ordenar, estructurar, la desorientación será completa.
- El juego y las redes sociales (youtube, tweeter, facebook...) pueden crear adicción.
- Existe un desequilibrio en muchas páginas de Internet, se habla sin sentido acerca de temas delicados y al mismo tiempo se ridiculiza.
- Existen páginas con temas violentos y racistas, además de alguna posible extorsión.
- Las páginas con contenido pornográfico son inacabables, sólo con la advertencia --No entres si eres menor de edad-- que, de hecho, es la mejor invitación a entrar.

¹¹⁴ <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/02/comunicacion/1307014910.html>

- En la red se crea un mundo perfecto, en donde la mayoría de las personas que chatean confían plenamente en personas desconocidas.
- Se propaga fácilmente software pirata y los virus están a la orden del día.¹¹⁵

5.3 La incompreensión del ser humano

En la actualidad, la autocompreensión del ser humano se ha vuelto problemática, se percibe como un ser fragmentado y a veces hasta anulado. “Las definiciones de la persona son a menudo reduccionistas”¹¹⁶ La visión reduccionista ha dado lugar a percibir al hombre como un ser con características espirituales, psíquicas o corporales (salud, edad, instrucción escolar, trabajo, soltero o casado), parece como si cada dimensión humana fuera independiente de las demás. Cuando se llega a la edad madura es difícil conseguir trabajo aunque el sujeto sea responsable, honesto, tenga experiencia, simplemente es anulado por la inconveniencia de la edad. La familia también se ve afectada por esa incompreensión del ser humano. Tradicionalmente se pensaba que uno de los fines primordiales de la pareja era la procreación de los hijos. Ahora se pueden tener hijos con técnicas de laboratorio y cada vez más se aceptan legalmente los matrimonios de parejas del mismo sexo. Los hijos se convierten en motivo de pleito legal por su posesión en divorciados que los recibieron con mucho amor y ahora hasta se evade la responsabilidad de manutención y educación.

La familia es la base de la sociedad y está inmersa en una cultura por lo que se ve favorecida o afectada por los cambios históricos y los conflictos de valores por diferencias étnicas, religiosas o por el status social. La familia es un agente moralizador desde donde se introyectan los valores morales que se observarán durante toda la vida de una persona.

Algunos tipos de familias problemáticas de este momento son los siguientes:

- Familia de tres generaciones.

En este tipo de familias existe organización de apoyo: los abuelos siguen ayudando a la economía familiar, los abuelos por este apoyo se sienten importantes; en caso contrario, se sentirán rechazados e inútiles.

¹¹⁵ <http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/01/aspectos-positivos-y-negativos-de-internet/>

¹¹⁶ José-Ramón Flecha, op cit p 542

El problema son los roles del poder entre el abuelo y los padres. No hay normas y reglas totalmente establecidas para el niño, ante esta situación, se convierte en un niño manipulador de los abuelos o de los padres.

- Familia cambiante.

La familia se cambia constantemente de domicilio, esto es un problema para la construcción de la personalidad. Se experimenta la pérdida de sistemas de apoyo, familiares o comunitarios; la familia queda aislada, ya no se hacen amigos, ni vínculos sociales. El niño puede presentar disfuncionalidades escolares y sociales. Cada cambio de domicilio, implica crisis para el niño. Como consecuencia la personalidad del niño es inestable. El niño puede ser reactivo o poco reactivo, agresivo, impulsivo, enojón, rebelde o apático.

- Familia del niño con madrastra o padrastro.

En esta familia, uno de los padres se divorció. El niño tiende a hacer alianzas momentáneas y convenientes. La conducta de los hijos es manipuladora. Mamá con múltiples parejas ocasiona en el hijo trastorno de ansiedad y depresiones leves.

- Familia agotada.

Es una familia donde ambos padres viven intensamente ocupados en diversas actividades, dejan el hogar emocionalmente estéril. Cuando ambos padres trabajan, muchas veces queda poco tiempo o energías para dedicarles a sus hijos. La formación emocional de los hijos es deficiente, se suple la presencia de los padres con bienes materiales: videojuegos, computadora, ropa de marca.

- Familia conflictiva.

Familia en la que sus miembros se llevan mal entre sí, otros conflictos se dan por causa del consumo de drogas, por cuestiones de orden sexual de los hijos, por la amistad de éstos e incluso por las relaciones entre los hermanos, por los pleitos violentos entre los padres.

- Familia monoparental.

Los orígenes de las familias monoparentales pueden ser diversos: el divorcio o la separación de la pareja, la viudez y la soltería. En la mayoría de los casos, están conformadas por la madre y los hijos. Existen los problemas económicos y de conducta de los hijos. El entorno la afecta por las actitudes en la escuela

hacia los hijos, el trabajo y los conflictos familiares (principalmente en madres adolescentes). La responsabilidad económica, moral, social recae en un solo adulto.¹¹⁷

- Familia de padres homosexuales.

Las niñas y niños que son adoptados por matrimonios de parejas del mismo sexo sufren deficiencias en su desarrollo, al grado que en algunas etapas de su vida llegan a dudar sobre el valor real de su género. Los niños adoptados requieren necesariamente de un hogar estable para su óptimo desarrollo, así como de la guía moral y educativa de un padre y una madre.¹¹⁸

5.4 Los derechos humanos

El hombre por naturaleza es un ser cultural, desafortunadamente ha proliferado la cultura de la violencia y de la injusticia. “Es necesario trascender la antigua cultura de la guerra –también la de la pretendida guerra justa- para comenzar a crear una cultura de la paz.”¹¹⁹

El ser humano no debe sufrir discriminaciones de sexo, género, raza, nacionalidad, religión, edad, salud. Se deben respetar los derechos de los emigrantes y los refugiados. Se debe eliminar la esclavitud (seres humanos tratados como objetos mercantiles) que conduce a la explotación inmisericorde. Se debe desterrar la experimentación y manipulación con fines de lucro sin importar el individuo. Se deben respetar los derechos de las mujeres y los niños, de los enfermos y ancianos que sufren abandono.

La violación a los derechos humanos en México es una realidad como en los siguientes casos:

Los transmigrantes centroamericanos y del sur de la República Mexicana que deciden buscar el 'sueño americano' deben cruzar México para llegar a la frontera con EU, en el trayecto arriesgan su vida y sus derechos son pisoteados por autoridades mexicanas: policías municipales, judiciales, federales.

Las personas con discapacidad son excluidas de trabajos o se les pagan remuneraciones inferiores, se les niegan oportunidades de desarrollo, se les

¹¹⁷ <http://www.elpsicoasesor.com/2010/12/los-25-tipos-de-familia-y-sus.html>

¹¹⁸ <http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/274335.ninos-adoptados-por-parejas-del-mismo-sexo-su.html>

¹¹⁹ José-Ramón Flecha, op cit p. 544

relega de una rehabilitación médica y social, se les niega la dignidad y respeto que merecen por ser seres humanos.

La discriminación que existe en el país contra los pueblos indígenas es un hecho. Existen altos niveles de desigualdad, pobreza extrema, analfabetismo, enfermedades, inseguridad, falta de servicios básicos y alimentación.¹²⁰

5.4.1 Pluralidad y tolerancia

Existe la intolerancia por las diferencias de origen o nacionalidad, raza, lengua, y cultura. Cuando se absolutizan los regionalismos se pisotea la dignidad de la persona y surge la xenofobia y el exclusivismo, características que conducen al caos social.

La palabra xenofobia está formada por las raíces griegas ξενος que significa extraño, de fuera, foráneo y φόβος que se traduce por miedo. La xenofobia es, entonces, el temor o rechazo hacia lo extraño, extranjero, comúnmente expresado hacia otros grupos étnicos y/o raciales.

La xenofobia se manifiesta como un rechazo a lo diferente, es el rechazo a la cultura diferente a la propia, a las ideologías y costumbres propias.

Generalmente, la xenofobia y el exclusivismo son fenómenos sociales en los países que reciben migrantes de países pobres. Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, entre otros países destacan por la violencia de grupos sociales hacia migrantes.

5.5 El consumismo

En la actualidad, la persona es valorada por lo que consume en bienes y servicios. Los medios de comunicación masiva bombardean constantemente a los usuarios con propaganda comercial. Las familias durante los fines de semana realizan sus compras en centros comerciales que ofrecen todo lo necesario para satisfacer sus necesidades. La exageración ha llevado a algunos a convertirse en compradores compulsivos y se endrogan con las tarjetas de crédito con tal de obtener cosas que a veces ni son necesarias.

“Esta nueva cultura del consumo está configurando un estilo de vida y hasta una nueva autocomprensión del ser humano.”¹²¹.

¹²⁰ <http://www.informador.com.mx/331/derechos-humanos-en-mexico>

¹²¹ José-Ramón Flecha, op cit p. 547

¿Dónde está lo negativo?, cuando el consumo se distorsiona y las personas no compran lo que necesitan, sino sólo lo que desean ya por hedonismo o presunción.

Aquí radica una de las grandes desventajas de este tipo de sociedades, pues muchas veces el arribismo hace olvidar las necesidades reales de un país y caer en la imitación de modelos de vida de grandes potencias. ¿Dónde está lo positivo del consumismo?, una sociedad de consumo representa mejores oportunidades de trabajo, además de mejorar la oferta de bienes y servicios que favorezcan la calidad de vida de las personas. Para la autora del libro, la clave está en una palabra: responsabilidad. Comprar responsablemente, lo que realmente se podrá pagar. En nuestro país, las familias han disminuido el presupuesto para pagos básicos y aumentado el destinado a esparcimiento. Sucede que el porcentaje que una familia destina a cubrir necesidades básicas se reduce a medida que los ingresos aumentan, por lo tanto, los hogares tienen más oportunidad de destinar un porcentaje mayor de sus ingresos a bienes denominados de lujo. Esto significa que, con respecto a la estructura del gasto de los hogares, México empieza a parecerse a los países desarrollados, aunque México posee una economía inferior.¹²²

¹²² <http://www.altonivel.com.mx/4605-mexico-sociedad-consumista.html>

6. EL PARADIGMA DE LA EDUCACIÓN COMO RESPUESTA AL CAOS MORAL POSMODERNISTA

Para un mundo en crisis, es necesario el rescate de los valores morales universales (imperativo categórico formulado por Emmanuel Kant) a través de la educación. Si el hombre es libre por naturaleza, se le debe educar para elegir con responsabilidad, bajo el principio del humanismo. Lo que se elige debe ayudar a ser cada vez mejor un ser humano y no un objeto de manipulación. La educación del valor universal del bien que esté por encima de los relativismos y los consensos de la mayoría en donde queda fuera una minoría. Desde la ética de la corresponsabilidad se puede consensar el aborto; si la mayoría lo acepta, se considera un bien; pero para una ética discursiva y formal la protesta de la minoría que no esté de acuerdo será inútil (filósofos, religiosos, creyentes), se juzgará como un acto negativo.

6.1 Las actitudes

El punto de partida para una educación en valores son las actitudes, se debe tener la disposición para actuar en consonancia con la búsqueda del bien. Es fundamental el reconocimiento de la realidad como es en la actualidad. No se debe ver la problemática actual desde el análisis de tiempos pasados, porque habría un desfase analítico irreal.

Los valores éticos implican actitudes a favor del grupo humano y no sólo del individuo, es aceptar el valor de la solidaridad. Los que poseen riquezas deben ser solidarios con los pobres, procurando los medios adecuados de ayuda para lograr la dignidad humana. Los países ricos pueden ser solidarios en la ayuda económica de los países pobres. "La insolidaridad no es sólo el signo del fracaso de las relaciones institucionales, es también la señal del fracaso de las más elementales concepciones ontológicas y antropológicas."¹²³

Tres reglas de oro para la actitud moral:

Pensar por sí mismo, también pensar en el lugar de otros y, por último, pensar en consonancia con uno mismo. Por lo tanto, la moral tiene que ver con la comprensión, con el reconocimiento recíproco entre los hombres y con una cierta armonía y consistencia en la vida.¹²⁴

¹²³ Ibid p. 352

¹²⁴ Ulrich Boehm, *Filosofía hoy*, México, FCE, 2002, p. 88

Pensar por sí mismo implica una autorrealización discursiva donde no tiene cabida la irreflexión y desde aquí partir para encontrar el rol que tenemos en la vida social.

La regla en relación con los otros es: “no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti.” Si las culturas deben llegar a consensos universales, esta regla es común a todas y su base es el valor de la justicia. Aunque somos libres para actuar, el límite es lo que yo quiero para mí, no se le puede negar al otro que es a su vez alguien con quien puedo contar para salir adelante en esta vida.

Otra actitud es la armonía con uno mismo, los demás y la naturaleza.

6.2 La educación ética holística

Los valores morales fueron desarrollados por la humanidad a través de su desarrollo histórico, pero los filósofos reflexionaron sobre el fundamento y la razón de ser de estos valores. El iniciador fue el filósofo Sócrates, *Padre de la Ética* (469-399 a.C.), le continuaron Platón y Aristóteles. Posteriormente, la Ética formal fue expuesta por Emmanuel Kant y en la época contemporánea, el neomarxismo es el principal exponente de la Ética de los consensos. Aunque puede haber otros tipos de Ética, las tres etapas filosóficas mencionadas son las más importantes y de mayor peso.

6.2.1 Ética eudemonista

Sócrates enseñaba en el *αγορα* (plaza pública) y dos temas eran fundamentales en sus diálogos:

- “Conócete a ti mismo”, el fin de la filosofía es la educación moral del hombre. “La justicia se establece cuando cada ciudadano encuentra su virtud (areté) y ejercita su vocación.”¹²⁵ Comprenderse uno mismo es comprender a los demás, también es verse uno mismo como ser humano ante la verdad y por lo tanto, descubrir sus miserias. Implica el comportamiento moral, la conducta y el pensamiento.
- La preferencia del tema antropológico como ser moral. Los conceptos morales deben ser válidos para todos y deben estar por encima de todo relativismo y subjetivismo. Sócrates utilizaba el método de la mayéutica (arte de dar a luz) para llegar a las esencias de los conceptos y asegurar esa universalidad.

¹²⁵ Gustavo Escobar Valenzuela, op cit p. 145

- Los temas filosóficos abordados por Sócrates van dirigidos a las virtudes éticas: justicia, valentía, bondad.
- La formación del ciudadano debe ser práctica, se le debe educar para que sus actos sean moralmente buenos en la sociedad.

A la Ética socrática, se le llamó *eudemonismo idealista*. La palabra eudemonismo se traduce por felicidad y ésta sólo se logra con la práctica de la virtud, es idealista porque debe se debe conocer para poderla llevar a la vida. También a esta Ética se lo conoce como *intelectualismo ético* porque la virtud se debe conocer para poderla practicar.

El hombre sabio es al mismo tiempo el hombre virtuoso; el vicio es ignorancia, error intelectual. Obrar mal es involuntario, no existe un estado del alma llamado debilidad moral, o sea, conocer el bien y, sin embargo, empeñarse en hacer el mal.¹²⁶

Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló el tema de las virtudes en el hombre utilizando la composición tripartita del alma desarrollada en el libro del Fedro, menciona el beneficio logrado por la parte racional al desarrollar la virtud de la sabiduría.

Si la parte mejor del alma es la más fuerte y triunfa y los guía hacia una vida ordenada, siguiendo los preceptos de la sabiduría, pasan ellos sus días en este mundo felices y unidos. Dueños de sí mismos, viven como hombres honrados, porque han subyugado lo que llevaba el vicio a su alma, y dado un vuelo libre a lo que engendra la virtud.¹²⁷

Posteriormente, relacionó las virtudes del alma con el Estado en donde hay tres clases de ciudadanos que se corresponden con las partes del alma:

- Clase dorada: formada por los sabios o filósofos encargados de gobernar o dirigir el Estado, la virtud a desarrollar es la de la sabiduría.
- Clase de plata: formada por los guerreros cuya función es defender y cuidar el orden del Estado, la virtud primordial es la fortaleza.
- Clase de cobre: está constituida por los artesanos y agricultores que tiene como fin alimentar y cubrir las necesidades materiales de la polis, la virtud que les debe regir es la templanza.

¹²⁶ Idem.

¹²⁷ Platón, op cit p. 275

Aristóteles, discípulo de Platón, también desarrolló el tema de la virtud como fin último del hombre para ser feliz. “La felicidad consiste en el ejercicio ininterrumpido de una vida activa contemplativa o teórica, que es superior a la vida de placeres y diferente a la vida política que busca honores.”¹²⁸

La virtud está en el término medio entre tendencias opuestas, ésta se logra por hábitos constantes de actuar; las virtudes no son innatas y encausan los actos humanos racionalmente para evitar las pasiones y los apetitos.

Entre el defecto y el exceso, la virtud ocupa la parte media como valor ideal, como se muestra en la siguiente relación:

<u>Defecto</u>	<u>Virtud</u>	<u>Exceso</u>
Cobardía	valentía	temeridad
Insensibilidad	templanza	desenfreno
Avaricia	liberalidad	prodigalidad
Humildad	magnanimidad	vanidad
Desprecio	sinceridad	arrogancia ¹²⁹

6.2.2 Ética formal

Se conoce como Ética formal a la filosofía moral desarrollada por Emmanuel Kant en el siglo XVIII (época moderna caracterizada por su antropocentrismo). Recibe el nombre de formal porque trata de evitar todo fundamento empírico y fundarse exclusivamente en la razón.

La moral se funda en los imperativos categóricos, un imperativo ordena una acción: el hombre debe ser justo, responsable, veraz, honesto. Es un imperativo que se impone sin ninguna condición. “Hay realmente leyes morales puras, que determinan a priori (...), lo que es preciso hacer o no hacer (...) estas leyes mandan de una manera absoluta y por consiguiente son necesarias a toda consideración.”¹³⁰

La fórmula del imperativo categórico es la siguiente: “Haz aquello que puede hacerte digno de ser dichoso.”¹³¹ El imperativo categórico presenta dos características:

¹²⁸ Aristóteles, *Ética Nicomaquea*, México, UNAM, 1961 p. 9

¹²⁹ Gustavo Escobar Valenzuela, op cit p. 157

¹³⁰ Emmanuel Kant, *Crítica de la razón pura*. 12 ed. México, Ed. Porrúa, 2003 (Sepan cuantos, 203) p. 445

¹³¹ Ibid p. 446.

- La autonomía que se origina en la voluntad libre del sujeto, implica el deber por el deber mismo.
- La universalidad porque vale para todo ser humano, es objetivo y es un concepto a priori, es decir, independiente de la experiencia.

Por la autonomía, el hombre debe siempre buscar los valores o el bien de sus actos por ser un bien y sería absurdo aceptar como válido para todos cualquier antivalor, como se afirma en el siguiente fragmento: “podría preguntarse, en un momento dado, si acaso hacer una falsa promesa equivale a obrar conforme al deber (...) es obvio que no puede quererse que la mentira se convierta en una ley universal; ya que, de regir esta ley, no habría promesa alguna posible.”¹³²

Según Kant, una acción es buena cuando se realiza por deber (es actuar con buena voluntad) y no por inclinación. El hombre sólo obra moralmente bien cuando reprime sus sentimientos e inclinaciones y hace lo que debe hacer.

Tipos de acciones:

- Acciones conforme al deber.

El sujeto actúa por temor o inclinación a la ley y no por respeto al deber. Por ejemplo, alguien desea apoderarse de un objeto valioso, robarlo para disfrutar de él; pero no lo hace por temor a las consecuencias: desprestigio, cárcel, multa. Este sujeto no está convencido de los imperativos morales, pues sólo por accidente o conveniencia se porta bien.

- Acciones conforme al deber y por el deber.

Son las acciones que se hacen por la buena voluntad. Es el que sabe que robar es un acto malo, ya que respetar las cosas ajenas es una obligación universal, ejemplo:

Cuando las adversidades y una pena sin consuelo han arrebatado a un hombre todo el gusto por la vida, si este infeliz, con ánimo entero y sintiendo más enojo que apocamiento o desaliento, y aun deseando la muerte, conserva la vida, sin amarla, sólo por deber y no por inclinación o miedo, entonces su máxima sí tiene un contenido moral.¹³³

¹³² Gustavo Escobar, op cit p. 173

¹³³ Ibid p. 174

Acciones contrarias al deber, son las acciones contrarias al deber (actos inmorales), el que roba por gusto comete un acto inmoral, ya que es lo contrario de un imperativo categórico.

6.2.3 Ética de la corresponsabilidad

Karl Otto Apel y Jürgen Habermas son los principales exponentes neomarxistas de la Ética comunicativa o de la corresponsabilidad, modelo ético de nuestro tiempo, según el cual las verdades morales, las leyes y normas sociales se fundamentan en acuerdos o consensos como requisito indispensable de toda sociedad democrática. El imperativo (o deber ser) que obliga a buscar ese consenso, es el lenguaje. Por lo que, el ser humano de manera natural busca el consenso en su trato con los demás, “puesto que está hecho de lenguaje y el lenguaje es comunicación y toda comunicación busca finalmente el consenso.”¹³⁴

¿Cómo lograr esos consensos en una época marcada por el individualismo, el materialismo y el relativismo que rechaza verdades universales?

Karl Otto Apel propone la necesidad urgente de una macroética, para entenderla es necesario reflexionar en otros dos tipos: la microética y la mesoética. La primera es la moral convencional o tradicional de pequeños grupos; la segunda, es la moral de los sistemas sociales o de toda una nación. Según Karl Otto Apel, estos dos tipos de Ética ya no son funcionales en la actualidad, por dos razones:

- La moral de pequeños grupos o de naciones está en vías de desaparición por problemas económicos mundiales, el desempleo, la transculturización, el influjo de la televisión, la emigración a las ciudades o a otros países, la educación de la sociedad.
- La segunda razón son las consecuencias a distancia de las acciones humanas individuales; ejemplos de problemas: la contaminación ambiental, la destrucción de ecosistemas, el cambio climático, el aumento del agujero en la capa de ozono. Un individuo que quema una llanta de carro, una empresa que vierte sus desechos tóxicos a un río, el tirar el aceite de motor del carro al drenaje, etc. Son acciones con repercusiones mundiales y esto

¹³⁴ Karl Otto Apel, *Hacia una macroética de la humanidad*, México, UNAM, 1992, p. 35

ya no puede continuar así, sin la toma de conciencia de lo que se le provoca al mundo y a todos sus habitantes.

Por esta razón afirma Karl Otto Apel, “estamos obligados a organizar, de alguna manera, un sentido colectivo de responsabilidad en cuanto a las consecuencias de nuestras actividades en la ciencia y la tecnología.”¹³⁵

He aquí la necesidad de una Ética de la responsabilidad compartida, que a diferencia de la moral convencional, “pueda ser designada como una macroética planetaria”.¹³⁶

Si la cultura posmodernista está enmarcada por el individualismo, ¿será posible una macroética?, para responder, Apel distingue entre el papel del individuo y sus actos con consecuencias globales. Si el individuo mata, roba, dice mentiras, es deshonesto, le afecta a él solamente y no a toda la comunidad; pero si contamina el medio ambiente, las consecuencias son globales. Por eso, Karl Otto Apel propone la creación de una macroética que esté por encima de la moral convencional.

Para fundamentar esta nueva Ética, Karl Otto Apel y Jürgen Habermas proponen una *ética discursiva* en la que se argumente en favor de la moral universal. Esta Ética es necesaria para fundamentar por consenso las normas morales; una Ética convencional de costumbres no podría asumir la responsabilidad por las consecuencias mundiales de las actividades individuales.

Como la posmodernidad se caracteriza por el individualismo y el rechazo a todo tipo de autoridad, es necesario argumentar para convencer y posteriormente consensar. Según estos filósofos, el discurso argumentativo está por encima de todo escepticismo y relativismo; si no se argumenta, no se puede saber. Esta es la única manera de resolver conflictos particulares y llegar a acuerdos universales. Además con el discurso argumentativo, se busca el interés de los participantes por buscar soluciones mundiales.

Dice Karl Otto Apel que para argumentar, se debe tener en cuenta al individuo de una comunidad real, aunque está condicionado por la sociedad, la cultura y

¹³⁵ Ibid p. 45

¹³⁶ Idem.

los modelos lingüísticos; los acuerdos se deben realizar en esa comunidad real y formularse los consensos aplicables en todo el mundo.

6.3 La educación en valores morales

Dada la situación contemporánea del vacío de valores, se impone la educación de los valores éticos a favor de la dignidad de la persona.

El primer paso es el discernimiento. Discernir es establecer un juicio sobre la acción; por lo tanto, es actuar con sabiduría, es jerarquizar los valores, es tomar decisiones para la realización integral del ser humano. Se vive en una época hedonista, la búsqueda del placer por el placer mismo como un valor añorado por el hombre contemporáneo. Si no se tiene la capacidad de enjuiciar el uso de drogas, se convertirán en un fin apetecible; al pasar el tiempo los efectos se harán presentes en la pérdida de la salud y la adicción del organismo a la droga, esto nada tiene que ver con la dignidad de la persona.

Un segundo paso es la aplicación de la justicia, en un mundo contemporáneo demasiado injusto como lo expresó Juan Pablo II en el siguiente discurso:

Nuestro mundo empieza el nuevo milenio cargado de las contradicciones de un crecimiento económico, cultural, tecnológico que ofrece a pocos afortunados grandes posibilidades, dejando no sólo a millones y millones de personas al margen del progreso, sino a vivir en condiciones de vida muy por debajo del mínimo requerido para la dignidad humana. ¿Cómo es posible que, en nuestro tiempo haya todavía quien se muere de hambre; quien está condenado al analfabetismo; quien carece de la asistencia médica más elemental; quien no tiene techo donde cobijarse?¹³⁷.

La realización de la justicia no es privativa de una religión o de una corriente filosófica. Debe establecerse como un nuevo orden internacional equitativo.

La falta de valores morales en el posmodernismo se debe revertir a través de la educación de las nuevas generaciones. Esa educación no sólo obliga a alguna institución social en particular para su logro. Implica el trabajo en equipo de la familia, la escuela, la sociedad y si se tiene fe, también el grupo de creyentes.

¹³⁷ José-Ramón Flecha, op cit 350

6.3.1 Los agentes moralizadores

“Los agentes moralizadores, en concreto, son el canal a través del cual la moral es introyectada en el individuo para lograr su mejor desempeño y participación en la sociedad.”¹³⁸ Estos agentes tienen la obligación de introducir en la conciencia de los seres humanos las normas morales que sean los valores que guíen la conducta en sociedad. Entre los principales se encuentran: la familia, la religión, la escuela y el estado.

El ser humano por naturaleza vive en sociedad, para lograr el éxito social se requiere de un orden y regularización de actividades para evitar conflictos con los otros. Los agentes moralizadores se encargan de enseñar los principios morales y los criterios de conducta para actuar correctamente en las decisiones a lo largo de la vida.

6.3.1.1 La Familia

La familia es una institución social que ha existido en todas las culturas del mundo, aunque con algunas variantes como la familia patriarcal o matriarcal, monógama o polígama. La familia tradicional ha dado paso a una serie de cambios, motivo por el que algunos estudiosos la señalan como causa de la crisis más negativa y peligrosa para la sociedad contemporánea.

Si la familia es problemática, los hijos actuarán con lo aprendido en su seno, por ello la gran importancia de reflexionar y tomar decisiones por el bien de todos.

Se consideraba, en la tradición, que la familia era la unión del hombre y la mujer para procrear y educar a los hijos y satisfacer necesidades humanas de unión y compañía. Por los cambios actuales, en la familia, surgen una serie de variantes como la unión legal o unión libre con separaciones o divorcios frecuentes; ahora los sujetos del enlace no necesariamente son heterosexuales, ahora se habla en general de la unión de la pareja humana y el fin ya no es sólo procrear hijos. La familia tradicional ha sufrido grandes cambios.

Gregorio Iriarte en su libro “Ética social cristiana” presenta los siguientes datos que muestran el porqué la familia actual está en crisis:

¹³⁸ Carlos Ibarra Barrón. *Elementos fundamentales de ética*. México., Ed. Alhambra Mexicana, 1996 p. 79

- Descenso de la nupcialidad. Las parejas se comprometen sólo temporalmente. En la familia tradicional, el compromiso era ¡hasta que la muerte los separe! Ahora, los compromisos matrimoniales para toda la vida han dejado su lugar a los de un tiempo corto, desde algunos días hasta quizás algunos años.
- Los divorcios están a la orden del día sin importar las consecuencias en los hijos. En algunos Estados de la República Mexicana y otros países, ya se llevan a cabo divorcios rápidos de manera oral ante un juez.
- En algunas naciones, al no existir familias estables, la tasa de natalidad ha disminuido alarmantemente. Se están convirtiendo en países de viejos sin generaciones de reemplazo.
- Las relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales han dejado fuera la función sexual ideal del matrimonio. La sociedad hedonista ha perdido de vista los valores profundos de la sexualidad para convertirla en sólo placer corporal sin compromiso alguno.
- La autoridad de los padres se ve opacada por la actitud de los hijos de desobediencia y una supuesta libertad individual, para que en nombre de ella no se metan en su vida.
- Existe independencia de los cónyuges entre sí. Cada uno trabaja y realiza actividades por su cuenta y riesgo. Hay poco tiempo para la convivencia familiar.¹³⁹

Sin embargo, la familia tradicional no ha desaparecido del todo y convive con la nueva familia. Hay sectores sociales donde aún es posible --por los valores culturales, las tradiciones sociales y los estereotipos (por ejemplo el machismo)-- observar familias con principios arraigados en su naturaleza, pero con una serie de conflictos internos como el compaginar lo tradicional con lo nuevo, la forma de ser y pensar de las generaciones actuales en relación con las tradiciones. Resulta extraño ver que alguno de los hijos desarmoniza hasta en detalles como la forma de vestir con pantalones tipo cholo u otros estereotipos de moda de vanguardia como tatuajes, piercings, vestir diferente si se pertenece a una tribu urbana.

¹³⁹ Id.

En la actualidad, otro golpe contra la familia tradicional es la legalización del matrimonio entre homosexuales y lesbianas, por eso se mencionaba al principio que ahora la familia es la unión de una pareja humana (sin importar el sexo de cada integrante), y esta unión se ve favorecida con el avance de la ciencia en torno a la reproducción humana. Estos matrimonios buscan hijos utilizando la fecundación in vitro o si son mujeres, la inseminación artificial.

Es un hecho que la familia en la actualidad va desarrollando tipos y esquemas diferentes a la tradicional. No es extraño encontrar familias monoparentales (un solo progenitor a cargo del o de los hijos) o familias conformadas por la suma de hijos de padres divorciados y vueltos a casar con otra pareja con un estilo de juntar a *tus hijos, mis hijos y los que tengamos*. Ahora en la unión matrimonial entre profesionistas se opta por no tener hijos, o tener uno o dos después de mucho tiempo para poder desarrollar su profesión o tener un respaldo económico para solventar los gastos. Los abuelos en este esquema de modernidad también tienen un papel importante porque a veces les toca criar a los nietos pues los papás trabajan y no tienen tiempo.

A pesar de todo, la familia es parte de nuestra naturaleza y los jóvenes sueñan con formar su propia familia y los adultos con el deseo de continuar viviendo en ella. Aunque el panorama parece complejo y difícil, la mayoría de las personas tienden a su integración y consolidación aún con las variantes mencionadas. Compartir la vida con otra persona, cuidar y educar a los hijos debe tener como principio fundamental el amor y esto se puede manifestar a plenitud en la familia.

Todo parece indicar que lo acontecido no ha sido suficiente para desintegrar psicológica y estructuralmente la familia o la noción de familia. Las personas se inclinan a sostener esta institución, no importan los cambios, los encuentros y desencuentros, ella está siempre presente para apoyar, compartir y afrontar *en familia* los buenos y los no tan buenos momentos de la vida.¹⁴⁰

La importancia de la familia como agente moralizador es incuestionable, pero han surgido nuevos retos para educar a los hijos con todas las exigencias y problemas de la posmodernidad. Antes el varón era el principal responsable;

¹⁴⁰ Ms.C Jeannette Vía Ampuero. Algunas reflexiones sobre la familia actual www.psicologia-online.com

ahora la mujer también trabaja y estudia, y ambos padres aportan su salario a la economía del hogar, se cuida la educación escolar de los hijos, se pagan los servicios básicos, se compra la despensa. La sociedad de consumo ha influido en todos los ámbitos sociales y la familia no ha sido la excepción.

Si se pudiera expresar en una fórmula la relación de la familia con los valores morales pudiera quedar de la siguiente forma: “Dime de qué familia vienes y te diré quién eres”. La educación que se recibe en el seno de la familia es la principal formación de cualquier ser humano y la que permanece durante toda la vida. La familia es la primera escuela donde se aprenden virtudes morales y sociales; pero también se pueden asimilar antivalores con el beneplácito familiar. Cuando alguno de los papás es flojo e irresponsable, el hijo asimilará el ejemplo y a futuro, podrá parecerse al progenitor asumiendo roles semejantes a los del progenitor.

El Catecismo de la Iglesia Católica expresa de manera clara y precisa el papel de la familia en la formación de valores. “La familia es la comunidad en la que, desde la infancia, se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad”¹⁴¹. El problema está si en la familia de papás divorciados, en la monoparental, en la unión libre, en el matrimonio de parejas humanas (sin importar el sexo), en la falta de convivencia familiar por lo acelerado de la vida moderna, se pueden desarrollar los valores morales. La forma de vida actual también ha influido en la manera como se desarrollan los miembros de la familia. La televisión es una forma de distracción tan atractiva que todos los integrantes del hogar tienen sus programas favoritos y la comunicación entre esposos o entre padres e hijos se ve altamente competida por este distractor. La comunicación se vuelve pobre y totalmente intrascendente para la vida familiar.

Cuando la familia se desintegra por divorcio o simplemente se separan los cónyuges y hay hijos, el primer problema es la patria potestad; generalmente la madre se queda con los hijos y enfrenta problemas económicos, familiares y afectivos que repercuten en la formación de los mismos y más si están en etapas críticas como la adolescencia. Como experiencia, en la docencia del nivel medio superior, los alumnos problemáticos en cuanto rendimiento escolar,

¹⁴¹ Catecismo de la Iglesia Católica, no. 2,207

rebeldía, falta a clases, incumplimiento de actividades escolares, etc., son alumnos hijos de padres separados, según testimonio del departamento psicopedagógico a cargo de una psicóloga en la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya.

La forma de apreciar los valores morales es a través de los actos humanos que se realizan con plena conciencia y libertad para llevarlos a cabo. Por esos actos, se pueden ver las intenciones, los resultados y las consecuencias buenas o malas de lo que se hace. En este sentido, se critica la falta de valores en el mundo en que vivimos, cada quien elige su forma de vida, el objetivo es tener infinidad de cosas sin importar la manera, a veces inmoral, de lograrlo.

Si se habla de la familia actual, principal agente moralizador en crisis de valores morales, ¿qué mundo nos espera con individuos amorales?

6.3.1.1 La religión

Un segundo agente moralizador es la religión, La teología y la ética se relacionan estrechamente en el estudio de los valores morales. La primera, estudia los valores morales a la luz de la fe. La segunda, lo hace de manera discursiva buscando los fundamentos racionales del actuar humano.

En una sociedad creyente, es posible relacionar las normas morales con una revelación positiva a través de los mandamientos de la ley de Dios: “Honra a tu padre y madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo.”¹⁴² El problema del posmodernismo consecuencia del relativismo imperante es un creciente ateísmo o una sociedad multirracial y multicultural en donde paradójicamente, se aceptan todo tipo de creencias.

La respuesta de la Iglesia Católica ante la complejidad del mundo se fundamenta en la dignidad del ser humano en relación con Dios.

El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por tanto es capaz de conocer y amar, esto obliga al creyente a comportarse en el ámbito de los valores religiosos de más alta jerarquía:

- El hombre está obligado a comportarse con los demás como Dios lo hace con sus hijos, el ejemplo se encuentra en la parábola del hijo pródigo, la

¹⁴² Éxodo 20, 1-17

imagen del padre amoroso que espera al hijo a pesar que éste tomó decisiones equivocadas.

- Es corresponsable de la creación, el imperativo a Adán y Eva no es una autorización para dominar a su antojo al mundo; sino para custodiarlo y cultivarlo.

El sujeto agente de la moralidad puede ser descrito como tal en cuanto es y se comporta como imagen de Dios (...) en cuanto objeto posee una dignidad no homologable con ninguna otra criatura.¹⁴³

- El hombre para la fe cristiana es un seguidor-imitador de Jesucristo, es el modelo a seguir, implica renunciar a uno mismo, tomar la cruz y estar dispuesto a imitarle, según se establece en el Evangelio de San Lucas.

Imitar a Jesucristo es aplicar valores morales humanos, es ver por los pobres y marginados, los hambrientos y encarcelados. Los valores fundamentales se enuncian en las bienaventuranzas escritas en el Evangelio de San Mateo, son un código antropológico: “Bienaventurados los pobres de espíritu (...), los mansos (...), los que lloran (...), los que tienen hambre y sed de justicia (...), los misericordiosos (...), los limpios de corazón (...), los que buscan la paz (...), los perseguidos por causa de la justicia (...).”¹⁴⁴ .

José-Ramón Flecha en su libro moral social resume muy acertadamente el código antropológico con la imitación de Jesucristo: “El paradigma ontológico se convierte, por tanto, en paradigma ético. La imitación es vocación. Para la fe cristiana, ser hombre significa imitar a Jesucristo, tratar de reproducir sus rasgos y sus gestos, compartir su suerte y su muerte.”¹⁴⁵

La Ética y la Teología son la base de la moral social cristiana y de toda la doctrina social de la Iglesia.

La moral cristiana se fundamenta en tres referencias: la fe, el ser humano como imagen de Dios y el amor al prójimo.

La fe sustenta la acción moral del creyente en la sociedad. “El tratado teológico sobre el Dios de la revelación cristiana ayudará a la Teología moral a articular

¹⁴³ José-Román Flecha, op cit pp. 32-33

¹⁴⁴ *Biblia de Jerusalén*, España, Ed. Desclee de Brouwer, 1971, p. 1309

¹⁴⁵ José-Ramón Flecha, op cit p. 35

sus reflexiones sobre la dignidad de la persona humana a partir de la fe en la Trinidad y unidad de Dios.”¹⁴⁶

La fe en un Ser Supremo implica la aceptación de algunos valores como la dignidad de la persona, la vida en comunidad y el sentido de la historia.

Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de un Ser Absoluto, es posible considerarlo como un *Espíritu Encarnado*, digno de respeto y de una valoración especial. El individuo necesita de los demás, a la luz de la fe, la vida en comunión amorosa con los demás tiene sentido y razón de ser.

La fe en Dios ha ayudado a darle sentido a la historia en el mundo occidental. La medida del tiempo en un antes y un después de la venida de Jesucristo, la Edad Media basada en un teocentrismo, las cruzadas o rescate de los lugares santos, hasta la época actual en donde la Iglesia Católica tiene peso por los millones de adeptos repartidos por todo el mundo y la representación papal que a través de la palabra clama por la dignidad de la persona en un mundo en crisis.

6.3.1.2 La escuela

La escuela es otro agente moralizador muy importante en la actualidad. El valor que se le da a la educación escolar de los hijos es primordial en la actualidad.

La educación escolar “en su aplicación más común equivale a asistir a la escuela y traer a la mente toda la gama de actividades que se llevan a cabo en jardines de infancia, escuelas, colegios superiores, institutos y universidades.”¹⁴⁷

En la escuela, no sólo se aprenden habilidades específicas prácticas o conocimientos abstractos; la educación también implica “actitudes, creencias y valores que se aprenden a través de la participación en la vida social de la escuela.”¹⁴⁸

El aprendizaje pasa por varias etapas de formación y convivencia con los pares.

En México, se inicia a los tres años con el ingreso a la educación preescolar, posteriormente, siguen 12 años de educación básica obligatoria: seis años de

¹⁴⁶ Ibid p. 44

¹⁴⁷ James Bowen y Peter R. Hobson, *Teorías de la educación. Innovaciones importantes en el pensamiento educativo occidental*. México, Ed. Limusa, 2004 p. 11

¹⁴⁸ Ibid p. 11

educación primaria, tres de secundaria y recién aprobados por el Estado tres años de educación preparatoria. Si el alumno continúa en el nivel superior, durará de cuatro a cinco años para terminar una licenciatura. Finalmente, la especialización serán otros dos años de maestría y otros dos de doctorado. En total, desde el kínder hasta la licenciatura el alumno durará de 22 a 25 años en la escuela. De manera directa o indirecta, el alumno percibe valores por bastante tiempo, que reforzarán los adquiridos en la familia, en la religión que profesa y la sociedad.

El alumno de acuerdo a su edad y etapa escolar percibe los valores o los antivalores a través de la convivencia con sus compañeros, docentes, autoridades escolares y la carga curricular de las materias académicas.

Hay escuelas particulares que ofrecen a los padres de familia desde el kínder, secundaria, bachillerato, hasta carreras universitarias; en este caso, los alumnos conviven con sus compañeros por largo tiempo, se hacen amistades y se evita a los compañeros problemáticos. Para algunos padres de familia, la preferencia de estas escuelas se funda en los valores que el alumno recibirá no sólo de conocimientos; sino también en valores morales por ser escuelas particulares.

En las escuelas públicas, el panorama es diferente, generalmente hay cambios en cada etapa escolar: el kínder se hace en una escuela, la primaria en otra, la secundaria, la preparatoria y la universidad son diferentes. Los compañeros en el aula van cambiando y eso da otra perspectiva de formación en valores.

Un problema actual, tanto en escuelas públicas o privadas, y va en aumento, es el “bullying” que se da principalmente en secundarias y preparatorias y puede ser de los siguientes tipos:

Sexual: es cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual; exclusión social: cuando se ignora, se aísla y se excluye al otro; verbal: insultos y menosprecios en público para poner en evidencia al más débil; psicológico: en este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro; físico: hay golpes, empujones o se organiza una paliza al acosado.¹⁴⁹

¹⁴⁹ <http://www.blogs.imer.gob.mx/arreglandoelmundo/files/2011/04/bullying.pdf>

Evidentemente, el bullying en cualquiera de sus tipos es un acto inmoral porque va en contra del respeto a la persona, es intolerante, es injusto y violento.

La manera como la escuela introyecta los valores morales a los alumnos es en primer lugar con el ejemplo de todos los involucrados con la institución educativa (profesores, secretarias, prefectos, trabajadores, compañeros). ¿Cómo pedirle a un alumno que sea responsable cuando el profesor falta mucho a clases, el trabajador no hace lo que le toca, las secretarias no atienden porque están platicando?; en segundo lugar, el reglamento escolar debe estar elaborado sobre principios morales y obliga a los alumnos a cumplirlo, incluso puede haber sanciones por su inobservancia; en tercer lugar, la currícula debe contener algunas materias que permitan el razonamiento crítico de los actos morales o inmorales y sus consecuencias, no sólo de la escuela; sino de actos sociales generales, por ejemplo los problemas actuales en bioética, el aborto, la familia unisex, el deterioro ecológico.

6.3.1.3 El Estado

Agente moralizador que surge de la vida en sociedad. Se define como: "Agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción."¹⁵⁰

Se deben considerar los siguientes elementos:

- Agrupación humana: es un grupo de individuos, es una sociedad de personas naturales que constituyen la población del mismo.
- Territorio: es el espacio donde se asienta la población.
- Orden social, político y jurídico: el Estado surge como una forma de organizar la convivencia, confiere un orden a sus integrantes que les otorga seguridad a sus relaciones al interior del Estado. Supone una realidad social y política a la cual deben ajustarse las normas a dictar por el Estado.
- Conjunto de autoridades dotadas de poder de coerción: Gobernantes (autoridades) y gobernados (confieren legitimidad a los gobernantes). Los Gobernantes tienen facultades para hacerse obedecer en caso de

¹⁵⁰ Andre Hauriou, *Derecho Constitucional e Instituciones Políticas*, 2ª ed México, Ed. Ariel, 1980, pág. 118

no acatamiento, en último término por la fuerza (o por medio de sanciones).¹⁵¹

En caso de incumplimiento de una norma jurídica puede haber sanciones como multa o privación de la libertad, por eso se dicen que son coercitivas. Ante los delitos contra la dignidad de las personas se sabe que es un acto inmoral y se considera como un acto malo; ante la ley, es incumplir una norma jurídica con sus correspondientes sanciones o castigos. Por ejemplo, el Artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal:

Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de las personas.¹⁵²

El Estado como agente moralizador tiene la obligación de cuidar el bien común. Las autoridades públicas con el ejemplo favorecen la formación de valores morales y cuando sus actos son corruptos, no sólo reciben la desaprobación social, también se convierten en modelo de antivalores.

Desafortunadamente, lograr un cargo público a nivel federal, estatal o municipal, se ha convertido en sinónimo de poder, corrupción, riqueza, invulnerabilidad, privilegios, demagogia; como si la historia tiene que ser lo mismo de siempre. Es el momento de formar conciencia en las nuevas generaciones de ciudadanos, no sólo de un país; sino del mundo, para lograr la introyección de valores morales que busquen el bien de toda la sociedad.

Aunque el Estado tiene la obligación de velar por el bien común, la situación actual de violencia, extorciones, crimen organizado, venta de droga, etc. Ha rebasado a la autoridad pública. Por eso, la necesidad de crear conciencia en el individuo para mejorar el orden social.

¹⁵¹http://enlaces.ucv.cl/educacioncivica/contenut/ut1_esta/1_estado/conut1-1.htm

¹⁵² *Código Penal para el Distrito Federal*, México, Ed. Sista, 2009 p. 123

7. CONCLUSIÓN

La teoría del caos y el orden desarrollados por Paul Feyerabend encaja en la reflexión ética aplicada a la actualidad posmodernista caracterizada por un gran desorden bajo la perspectiva de los valores morales.

En la historia de la humanidad y de cualquier cultura, siempre han existido los antivalores y valores morales: guerras, invasiones, violencia, antropofagia, prisioneros en condiciones paupérrimas, traiciones, muerte de justos por la fe o convicciones personales, egoísmo, explotación, pobreza extrema, parece que estos antivalores y otros, son más detectables en esta época posmodernista que posee características propias diferentes a épocas pasadas.

Ahora el mundo parece un vecindario en donde todo se sabe al instante. Cualquier acontecimiento noticioso de alguna parte del mundo se puede conocer minutos después de su acaecer. Tal parece que los medios de comunicación masiva utilizan la nota roja para atraer usuarios: en los periódicos con letras grandes y rojas se pueden leer los titulares: “decapitados”, “asesinados”. “accidentados”, “secuestrados y asesinados”, todos los días suceden acontecimientos de sangre a nivel regional, estatal, nacional y mundial. Consecuencia de ello, todos los usuarios de los medios de comunicación masiva están enterados de lo que sucede en cualquier parte del país o del mundo y en especial, de lo más negativo.

Otro fenómeno tecnológico que está en boga y que ha acortado distancias es el internet a través de las redes sociales. Un usuario puede tener contactos con otros, de cualquier parte del mundo, siempre y cuando utilicen un lenguaje con el que se puedan entender (generalmente inglés cuando los usuarios son de diferentes continentes). La juventud del posmodernismo generalmente busca a la pareja (por amistad, amor, curiosidad) que está en otro lugar nacional o internacional, con el que puede chatear y platicar de gustos, aficiones, escuela, intereses. Se confía en alguien que está objetivamente lejos y subjetivamente en una máquina conectada a internet. Los fraudes y engaños están a la orden del día, ya no se puede confiar en nadie, afirman las personas maduras y de otra generación.

La educación primera que se obtiene a través de la familia no sólo ha sufrido cambios por las condiciones imperantes, sino también la tecnología juega un

papel importante. En condiciones normales, ambos padres trabajan, tienen uno o dos hijos y desde bebés se tienen que llevar a la guardería para que las educadoras los cuiden y alimenten hasta que uno de los padres vaya por ellos; sólo el fin de semana la familia está completa. Cuando los hijos crecen y pasa la etapa de la guardería, generalmente, los papás prefieren tenerlos en casa con la “nana” paciente, complaciente, divertida y que puede tener a los hijos atentos por cuatro o más horas, es decir, la televisión por paga. Si se cansan, entonces hay juegos electrónicos que complacientes los papás compran para que los hijos no salgan de casa. Los tipos de juegos ofrecen una gama de opciones para retar al usuario a ganar pasando por todas las pruebas: matar a enemigos, acabar con espectros, jugar fútbol con los astros mundiales o simplemente llevar al protagonista del juego por todos los laberintos y logre al final llegar a la meta.

Quizá preocupados por la soledad e individualismo se ofertan juegos por internet para que alguien en algún lugar entre al ciberespacio y rete a un jugador y puedan pasarse las horas frente a la pantalla de la computadora, en un juego sin fin entre usuarios desconocidos o identificados sólo por un seudónimo.

Se ha hecho investigación de las horas que pasa un niño frente a la pantalla de la televisión viendo golpizas, maltratos, rebeldía a los adultos, pandillerismo, alcoholismo, etc, sin ninguna reflexión de los papás a los hijos para cuestionar los antivalores de los programas o los videojuegos.

Aunque Paul Feyerabend es criticado por dar cabida a todo tipo de conocimiento en realidad, es rescatable su preocupación por buscarle provecho a la aportación histórica que se le ha dado a la cultura humana a través del mito, la narración literaria, la religión y la ciencia misma. Esta postura es una toma de conciencia para analizar la educación que se recibe desde el nivel básico hasta el universitario. En el Estado de Guanajuato, se ha apoyado el surgimiento de escuelas de nivel medio del área técnica con el fin de proveer mano de obra a empresas internacionales que se asentarán en su territorio. El fin es la mano de obra que esté preparada para el trabajo técnico, ¿existirán en los programas de estudio algunas materias humanistas como literatura (el mito es un subgénero narrativo), filosofía, ética, historia?

Resulta interesante que un filósofo mencione a la religión como parte importante de la etnografía cognitiva. Los valores morales están estrechamente ligados a los valores religiosos. Es más probable que un creyente observe los principios éticos en su vida que un incrédulo. El fenómeno religioso actual también no ha escapado al posmodernismo. Junto a las grandes religiones mundiales y sus millones de creyentes, han surgido pseudoreligiones que ofrecen el cielo en la tierra: paz, sosiego, hermandad con el universo y el mundo entero y hasta extraterrestres. La new age es una religión light para el hombre light de nuestro tiempo, pues no hay rito, carece de sacerdotes, es buscar la fuerza del universo, meditar para que el cosmos aumente la energía esencial de la vida personal. Es una religión a la medida de quien la busca sin compromisos celestiales, ni cultos, ni rituales.

El caos en la actualidad es más perceptible que en épocas pasadas por la divulgación mundial a través de medios de comunicación masiva y proporcionalmente al mayor número de habitantes del planeta tierra. Los sucesos son más frecuentes y de mayor impacto. La población mundial en el año 2000 era aproximadamente de 6,000 millones, en el año 2010 de 6,840 millones y la estimación para el año 2020 es aproximadamente de 7,600 millones de habitantes, según datos del Banco Mundial. Sin lugar a dudas, con la explosión demográfica, aumentan los problemas sociales.

Tampoco se puede decir que todo es caos en la actualidad, el último reducto de orden se encuentra en la tradición de los pueblos o de las culturas, como bien lo dice Paul Feyerabend.

México es un buen ejemplo de respeto por tradiciones que se conservan aún en varias regiones del país. Por ejemplo, las fiestas religiosas de los pueblos son motivo de convivencia familiar, aun los familiares que emigraron hace tiempo, ese día lo recuerdan con respeto y cariño y si pueden regresan a celebrar la fiesta patronal del lugar.

Los valores que se reciben en la familia perduran para toda la vida, la importancia de las tradiciones es el rescate de los valores que acompañan a un individuo por siempre y esto supera los individualismos, los relativismos, los escepticismos, en una palabra es posible pasar del caos de la vida actual a un orden con sentido de vida.

Se menciona brevemente cómo la ciencia experimental acepta la posibilidad del caos partiendo de fenómenos naturales. Incluso la teoría del origen del universo llamada “big-bang” está muy relacionada con un origen caótico de un orden universal equilibrado. Esta teoría del caos abre la posibilidad para la reflexión filosófica sobre la dualidad caos-orden, tema interesante para un trabajo de investigación diferente a éste.

El conocimiento logrado históricamente por el hombre tiene un inicio, es como se intenta por primera vez dar una explicación al caos que representa vivir en un mundo con climas diferentes, depredadores, enfermedades y la reflexión misma del sentido de vida. Este inicio tuvo un carácter mítico en el que Dios o los dioses tienen un papel primordial en el destino, ejemplo y forma de vida de los creyentes.

El mito aún perdura en muchas culturas del mundo, pero en las más avanzadas ha dejado de tener sentido para convertirse en un arcaísmo sin aplicación en la realidad y lo peor, es que se desconoce el texto original y sólo se difunden interpretaciones adaptadas para el cine o televisión. Ejemplo, “los caballeros del zodiaco”, “lucha de titanes”, “El caballo de Troya”, “las aventuras de Odiseo”.

El mito es rescatable por los valores religiosos, sociales, morales que se difunden a través de su contenido y deberían ser parte de la educación desde los niveles básicos obligatorios del aprendizaje para convencer del orden que debe imperar en la naturaleza y la vida de cada ser humano, junto con las formas etnográficas del conocimiento.

En la actualidad, el pensamiento primordial aceptado universalmente como lo mejor, es el pensamiento científico que ha superado al mítico y al religioso. Es la deificación de la ciencia.

Así como la ciencia ha tenido muchos éxitos, también ha contribuido a la existencia de muchos problemas en el ámbito natural y de valores humanos. No se puede negar que la cura de muchas enfermedades son un gran logro de la investigación médica y todavía se espera mucho más como la cura para enfermedades terminales o crónicas degenerativas: cáncer, sida, leucemia, diabetes. Algunos antivales provocados directa o indirectamente por la ciencia son la falta de fe (es más fácil que el doctor cure a que suceda un

milagro); los desequilibrios sociales provocados por el mercado de las materias primas necesarias para la tecnología o para elaborar medicamentos. Se calcula que en África han muerto millones de personas por el tráfico, explotación y venta del coltan del que se extrae el tantalio, un componente que presenta una gran resistencia al calor así como extraordinarias propiedades eléctricas, que se utiliza en la electrónica (computadoras personales, celulares, ipods, tablets, naves espaciales, armamento militar), información encontrada en internet en diversas fuentes noticiosas.

El cambio climático del mundo esconde las causas provocadas por los desechos tóxicos o contaminantes de grandes empresas desde gases, químicos hasta objetos que parecen insignificantes pero provocan mucho daño como las pilas y todos los desechos plásticos. La ciencia y la tecnología se han puesto al servicio del consumismo. La educación y la investigación tienen un costo elevado, pero como la ciencia es la gran esperanza de la humanidad, no importa que se provoque el caos aunque contrariamente se pregone el orden técnico y racional. Se piensa que tener una carrera universitaria es sinónimo de riqueza, más si se egresa de una Universidad de prestigio. La investigación e innovación tecnológica es un gran negocio de impacto mundial, encontrar la cura del cáncer no sólo es un triunfo de la investigación; sino también un negocio de miles de millones de dólares.

Las ciencias humanistas tienen en la actualidad una misión trascendental en los seres humanos posmodernistas, principalmente crear conciencia de la realidad de manera lógica, clara y precisa. Papel primordial le pertenece a la Filosofía que por su capacidad de asombro es capaz de preguntarse el porqué de las cosas, las acciones y proponer de manera discursiva las guías morales para conservar el patrimonio de la naturaleza y las buenas relaciones sociales mundiales.

El requisito previo para poder abordar el orden y evitar el caos es el convencimiento del obrar o del hacer lo mejor para uno mismo y para todos. Por la libertad, el hombre es capaz de cavar su tumba o de ser el salvador de su especie. El filósofo puede señalar los problemas actuales, buscar las causas, manifestarlo a través de medios masivos, crear conciencia; pero por la

libertad pueden ser palabras al viento que se pierden en el espacio infinito de la irracionalidad.

Para Aristóteles, el hombre es un ser racional que debe buscar el bien común por convencimiento discursivo y los agentes de esta preparación están al alcance de la mano como es la familia, la escuela, la religión y la sociedad. Si a un ser humano desde pequeño se le enseña a decir la verdad, a cumplir con responsabilidad sus decisiones, a ser justo (virtud relacionada con el valor de la asertividad) y demás valores, seguramente, en el futuro este ser humano hará buen uso de su libertad.

También se eligen acciones por su valor y se elige lo que nos han enseñado como bueno, lo que es positivo. Ciertamente, los valores en su subjetividad son apetecibles a la voluntad humana; tener comodidad, poseer dinero, evitar el dolor, buscar la salud; pero para lograrlo, no se debe hacer acosta de los demás: robar, secuestrar, estafar, envenenar a la juventud con drogas naturales o sintéticas. Cuando un valor conduce a la perdición individual o social deja de tener sentido el bien común.

Esta libertad axiológica propia del ser humano se ve manipulada por infinidad de elementos propios de esta época, mensajes subliminales en anuncios publicitarios, espectaculares en las principales avenidas de cualquier ciudad, radio, televisión, internet, periódico, revistas, todo está a la vuelta de la esquina invitando al consumidor a ser feliz con la compra y posesión de todo tipo de objetos para una vida hedonista.

Crear conciencia no es fácil, pero se deben utilizar esos mismos medios para reflexionar sobre los valores humanos como base metafísica de la libertad y la axiología. Ejemplo: hacer programas para niños y jóvenes con valores implícitos en canciones, novelas, series; usar imágenes de la realidad con escritos periodísticos en revistas con la intención de crear conciencia; opinar, si se puede sobre decisiones políticas a través del diálogo y la argumentación; en la docencia hacer reflexionar a los alumnos sobre su realidad y los mejores valores para las decisiones de vida.

La historia de la humanidad está plagada de acontecimientos caóticos como: guerras, persecuciones religiosas, racismo, esclavitud, decadencia de civilizaciones, invasiones. Contrarias al caos también hubo épocas ordenadas.

Si toda la historia se hubiera desarrollado negativamente, ahora no existiría la humanidad, se buscó orden social hasta con imposiciones del faraón, el rey, el líder religioso y cada quien asumía su papel social. En la actualidad, a la par con el caos hay intentos por buscar el orden social mundial. Si hay explotación de recursos naturales, hay grupos humanos que protestan por el abuso y exterminio de especies. Si hay hambre en naciones pobres, no faltan los grupos que desinteresadamente apoyan con dinero o especie la ayuda humanitaria, En catástrofes naturales, muchas naciones se solidarizan con ayuda de víveres y adopciones de huérfanos. Estas acciones son libres y buscan un bien común, ayudar al prójimo.

La degradación del medio ambiente no tiene comparación entre el pasado histórico y los acontecimientos actuales. El consumismo demanda enormes cantidades de materias primas para cubrir la exigencia de la sociedad global: minerales, madera, granos, carne, petróleo. El caos ha provocado el cambio climático y se están percibiendo las consecuencias a nivel mundial.

Se debe crear conciencia de las acciones que cada quien debe asumir para crear el orden adaptado a los acontecimientos actuales, es decir, se deben promover valores morales para mejorar nuestro entorno.

El apoyo a la investigación científica por los gobiernos es fundamental para lograr la producción de alimentos con menores costos, el cambio de combustibles contaminantes por fuentes de energía limpia como energía solar y eólica.

Se debe ser responsable en la elección correcta de productos de consumo no dañinos a la naturaleza. Lo ideal sería utilizar productos degradables y no dañinos al medio ambiente. Separar la basura para el reciclado: vidrio, plásticos, papel, productos orgánicos para elaborar composta.

Evitar a toda costa el derroche consumista, crear la conciencia del ahorro en el consumo del agua, gas y electricidad.

Llevar productos tóxicos a los centros especializados para su reciclado: pilas, baterías del automóvil, aceites minerales, químicos utilizados en la industria.

Realizar acciones de conservación como reforestar bosques y selvas; de manera individual plantar árboles o plantas en lugares apropiados naturales o en las casas. El ejemplo lo da la cultura japonesa que para celebrar un

acontecimiento familiar importante, se planta un árbol y se cuida toda la vida como homenaje al nacimiento, a la boda o cualquier éxito importante. Según el censo de población del año 2010 realizado en México hay 112,336.538 de pobladores y se estima que para el año 2020 habrá 8 millones más. Si por cada mexicano que nace se plantara y cuidara un árbol tendríamos aproximadamente para el año 2020, 8 millones más de pobladores e igual número de árboles plantados a lo largo de toda la república, según el clima y las condiciones ambientales, habría gran variedad de plantas.

Otra acción responsable tiene que ver con el uso y cuidado del automóvil, tenerlo en condiciones mecánicas adecuadas como la afinación cada que sea necesaria, usarlo lo menos posible, caminar en lugar de ir en carro cuando se va a lugares cercanos.

No comprar productos que por su contenido dañan la capa de ozono como los clorofluorocarbonos que se utilizan en aerosoles, lacas, desodorantes, insecticidas, pinturas, sistemas de aire acondicionado, refrigeradores. También dañan los gases procedentes de las fábricas y los metilcloroformas utilizados como disolventes en pegamentos y pinturas.

Si se toman medidas precautorias personales, el día que sean consensos mundiales se tendrá un cambio climático ordenado con mejores condiciones de vida para las próximas generaciones, que seguramente aprenderán a respetar y cuidar el medio ambiente de manera racional y comprometida.

Se puede hacer uso de los medios tecnológicos en boga, para crear conciencia de las nuevas actitudes por asumir, por ejemplo utilizando las redes mundiales mandar propuestas y reflexiones para buscar una nueva cultura moral ambiental y personal. Esto sería algo ideal con un mínimo de gastos y tendría un objetivo trascendental para el futuro de la sociedad globalizada; en lugar de gran cantidad de basura que navega por el ciberespacio.

La Ética nació en Grecia y fue tema de los tres grandes filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Esta ciencia práctica se relacionó con la virtud, la educación, la argumentación y como un bien apetecible para el desarrollo humano. Las virtudes recomendadas fueron la justicia, la sabiduría, la valentía, la fortaleza, la templanza, la bondad. De este origen, es rescatable para los problemas de hoy en día: la educación moral y la práctica de las virtudes.

El complemento de la Ética griega se encuentra en la Ética formal, desarrollada por Emmanuel Kant, por los valores morales universales válidos para todos los seres humanos del presente y futuro. Es el fundamento metafísico de los actos morales realizados con plena conciencia y libertad.

La corriente filosófica contemporánea está representada por el neomarxismo, es la Ética de la corresponsabilidad o Ética comunicativa que propone los consensos o acuerdos sociales para valorizar los actos humanos en busca de la aceptación universal.

En este trabajo, se mencionó que la Ética debe ser holística: es decir, la aportación griega, kantiana y neomarxista no se oponen en sus propuestas, sino que son complementarias. Para un mundo en crisis, se debe educar en valores morales, se debe dar la razón última de su validez, *no hagas a otro, lo que no quieras que te hagan a ti* y se deben realizar acuerdos para lograr el bien común.

Si todos los seres humanos somos responsables de la degradación del medio ambiente, se debe educar en las escuelas desde el nivel básico para crear conciencia de esta realidad y el cuidado que se debe tener para cambiar las actitudes que pueden hacer daño al individuo o a la sociedad mundial. Se debe crear conciencia del valor de la naturaleza, este planeta azul es la casa que todos habitamos, donde se puede comer, descansar, vivir, respirar y curar enfermedades, es el lugar del bien común que requiere actitudes positivas para hacerla habitable. Si vivimos en una aldea global todos debemos estar de acuerdo para hacer del planeta y de la convivencia humana, el destino de las virtudes y los valores morales para lograr el reconocimiento de la dignidad humana, la tolerancia y la paz social.

A lo largo de la vida, se deben tomar decisiones personales en donde se implica más la educación individual y no tanto los acuerdos universales. Por ejemplo, el aborto es una decisión personal, buscar acuerdos universales sería difícil de lograr porque intervienen muchas variables. En este caso ético, influye más la Ética kantiana, que tiene como fundamento metafísico el respeto a la vida.

En cambio, talar una zona boscosa y no reforestar, es hacerle daño al planeta y a toda la humanidad, este tipo de acción está más relacionada con la corresponsabilidad de los actos humanos.

Para evitar divisiones y relativismos, la Ética holística tiene razón y sentido en las decisiones personales o globales del ser humano.

Los agentes moralizadores juegan un papel fundamental en la educación del hombre posmodernista. La familia es el principal de ellos porque representa la primera convivencia social desde el nacimiento de cualquier ser humano.

Es parte de la naturaleza del hombre formar una familia, desde el momento mismo de la concepción se involucra a otros como: un padre y una madre. El problema en la actualidad es la transformación de la familia tradicional y sus influencias en la formación de valores morales en los seres humanos.

Si la familia ya no es la base para la formación o educación en valores, esto repercutirá en el tipo de sociedad integrada por individuos hedonistas, consumistas, relativistas, sin más preocupación que lo inmediato y concreto.

No se puede educar en valores con matrimonios temporales de divorcios frecuentes o por parejas formadas con individuos del mismo género, hay una distorsión de la naturaleza. Desde la aparición de la raza humana hasta este momento histórico, el modo natural de la reproducción y expansión ha sido con la unión de un hombre y una mujer con el objetivo de formar un hogar permanente y con el fin de educar a los hijos. Es alarmante el número de suicidios de jóvenes, al tratar de buscar las causas, generalmente los problemas surgen desde los progenitores. Somos seres vulnerables que dependemos de otros, pero si estos fallan, vienen consecuencias que alteran radicalmente la vida de los hijos.

Algunas acciones de las familias tradicionales han cambiado para bien. Por ejemplo, antes se decía que una familia debería tener los hijos que Dios dé, ahora se habla de la paternidad responsable, tener los hijos que se puedan mantener y educar. El problema son los hijos de embarazos no deseados y los problemas sociales que van implícitos, sobre todo en madres adolescentes.

Aunque la familia tradicional ha sufrido cambios hay valores que no deben desaparecer. Antes en la educación hasta se permitían los castigos corporales; ahora se solicita que los problemas se arreglen con diálogo entre padres e

hijos, la tolerancia debe ser una virtud aceptada por todos para poder acatar las diferentes formas de vida y de pensar de los jóvenes.

El uso de la nueva tecnología también ha jugado un papel importante en la formación de valores de los hijos. Los diferentes programas televisivos desde infantiles hasta los de adultos están cargados con una gran cantidad de escenas de violencia, sexo, golpes, racismo, tranzas, corrupción. El problema es que para los niños o jóvenes no hay supervisión de los padres ni censura y se reciben en forma pasiva las escenas que de alguna manera influirán en los sujetos receptores con consecuencias para un futuro cercano.

Cuando los futurólogos predicen las consecuencias de lo que puede suceder en el mundo por los problemas ambientales; se olvidan de los problemas sociales que también pueden surgir por falta de valores morales; así, la familia contemporánea se ha convertido en el contraejemplo de la formación ética de los futuros habitantes de este planeta que puede terminar en conflictos y crisis inimaginables.

Un segundo agente moralizador importante es la escuela, no sólo por el tiempo que se lleva estudiar desde el nivel básico hasta el profesional, sino también por las relaciones sociales diferentes a las de la familia, ahora los otros son los compañeros, los profesores, las secretarías, los prefectos, los intendentes. Es el lugar principal donde se recibe una educación integral en valores y conocimientos de los productos humanos realizados en toda su etapa evolutiva: mito, literatura, ciencias sociales, ciencias exactas, laboratorios, deportes, actividades artísticas. Desafortunadamente la educación también tiene un fin político y si los intereses son la mano de obra para las empresas, la educación se enfoca a ese objetivo olvidándose de la formación humanista. La educación escolar involucra también a los padres de familia en el nivel básico, a partir de la mayoría de edad los estudiantes exigen la privacidad de su trayectoria académica, por lo que no se le puede dar información a nadie incluido los papás. La tendencia mundial es educar en competencias; es decir que el alumno debe estar capacitado para resolver problemas de la vida diaria, técnicos o profesionales, dándose mayor peso al saber hacer y olvidándose de la educación en valores que se transfieren a los modelos de vida presentados por los agentes de la educación. Otro tema de investigación está relacionado

con los programas educativos, su enfoque y la enseñanza en valores propios de la Filosofía de la Educación.

La sociedad en general también es un agente moralizador principalmente el Estado dirigido por las autoridades elegidas por mayoría de ciudadanos. El bien común debe ser el principal fin de los gobernantes, desafortunadamente ocupar un puesto público es sinónimo de corrupción aunque hay excepciones. El modo de hacer valer los actos morales es a través de las leyes que sancionan o castigan el incumplimiento de las mismas. El fundamento de estas leyes debe ser el valor moral para considerarlas como aceptables. En algunas naciones del mundo se han promulgado leyes que van contra la misma naturaleza como legalizar los matrimonios entre sujetos del mismo sexo; acorde con los tiempos las leyes permiten de manera rápida y efectiva los divorcios y así como estos casos existen muchas maneras de aplicar y promulgar leyes. De acuerdo con la filosofía de Platón, el filósofo debe estar pendiente de las decisiones que el Estado toma a favor o en contra de las leyes que se promulgan para regir la vida de las naciones.

Aunque existe crisis de fe aún hay millones de creyentes fieles a los preceptos religiosos emparentados con los morales. Siguen siendo las principales religiones del mundo el islamismo, el judaísmo, el catolicismo, miles de sectas cristianas y varias religiones hindúes. A la par, han surgido corrientes pseudorreligiosas que pretenden dirigir a los creyentes a sumirse en el cosmos y las energías universales con regímenes alimenticios y búsqueda de lo natural. La educación de este agente moralizador es la más cercana a la educación ética de valores como: la honestidad, veracidad, humildad, generosidad, responsabilidad. Es la manera de buscar la jerarquía axiológica ideal con la práctica de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.

Resulta contradictorio que narcotraficantes, secuestradores, estafadores sean creyentes bautizan a los hijos, se casan en un acto religioso, les dan cristiana sepultura a sus parientes y al mismo tiempo, envenenan con drogas a la juventud, secuestran a empresarios con el fin de extorsionar a sus familiares, además de utilizar la tortura física o psicológica y en casos extremos matan a las víctimas. En estos casos, aun la fe está del lado contrario a los valores

morales, por eso el imperativo: “no hagas a otro, lo que no quieras que te hagan a ti” es fundamental como principio de la acción moral.

El orden moral en la actualidad debe tener como base la solidaridad, si vivimos en una aldea global, la globalización se ha convertido en un estado nuevo en la conciencia humana que abarca la cultura, la economía, la política, la ciencia, la información y la naturaleza. Las comunicaciones globales han contribuido a la expansión de ideas utilizando la televisión, el internet, el periódico, hasta las canciones son un medio de interculturización muy efectivo entre la juventud. La solidaridad se entrelaza con el valor de la fraternidad universal.

El materialismo imperante ha influido en lo espiritual, muchos afirman ser creyentes pero no practicantes, contradicción de principio muy repetida en el posmodernismo. En el fondo, se sigue buscando lo espiritual por otros medios como la superstición. Por el ciberespacio circulan cadenas con el mensaje preciso: “si no lo mandas a 15 conocidos tendrás muy mala suerte, por lo contrario, si lo mandas en horas cambiará tu vida, dado que recibirás una sorpresa”. Se consulta el tarot o se hace lectura de los restos de café en una taza para saber qué depara el futuro cercano en el amor, los negocios, la pareja, se le tiene fe a un mineral para que aleje las malas vibras y dé salud o usar ropa interior de algún color en especial es para la buena suerte, en los programas televisivos populares y radiofónicos es obligada la sesión de los horóscopos, donde la vidente indicará a cada signo zodiacal lo que pasará ese día en la vida de cada creyente.

Otro valor para un mundo en crisis es la justicia que representa la realización humana personal y comunitaria. Regula las relaciones sociales e implica cumplir con los deberes y derechos ante los demás, ante la sociedad y sus dirigentes. Hablar de humanismo es entrar en el terreno de la justicia, es apreciar la presencia y demanda de los demás seres humanos y de otros que conviven o coexisten en el mundo.

También este tiempo exige la búsqueda del bien común por su universalidad, no debe distinguir entre tipos de personas o grupos sociales. Es un valor que orienta hacia los valores éticos.

La tarea de ordenar este mundo posmodernista en valores éticos será señal de un nuevo humanismo, en el que el hombre tiene la tarea de ser responsable consigo mismo, hacia sus hermanos y ante la historia.

8. BIBLIOGRAFÍA

8.1 Básica

Apel, Karl Otto, *Hacia una macroética de la humanidad*, México, UNAM, 1992.

Balandier, George, *El desorden*, 4ª re. España, Ed. Gedisa, 2003.

Boehm, Ulrich, *Filosofía hoy*, México, FCE, 2002.

Bowen, James y Peter R. Hobson, *Teorías de la educación. Innovaciones importantes en el pensamiento educativo occidental*. México, Ed. Limusa, 2004.

Bunge, Mario *Crisis y reconstrucción de la filosofía*. España, Ed. Gedisa, 2002.

Feyerabend, Paul, *Adiós a la razón*. Madrid, Ed. Tecnos, 1987.

Feyerabend, Paul, *Límites de la ciencia: explicación, reducción y empirismo*. España, Ed. Paidós Ibérica, 1989.

Feyerabend, Paul, *¿Por qué no Platón?*, Madrid, Ed. Tecnos, 1993.

Flecha, José-Román, *Moral social*, España. Ediciones Sígueme, 2007.

Garzón Bates, Juan y Mercedes Garzón Bates, *Ética y sociedad*, México, Ed. ANUIES, 1976.

Ibarra Barrón, Carlos. *Elementos fundamentales de ética*. México, Ed. Alhambra Mexicana, 1996.

Iriarte, Gregorio OMI. *Ética social cristiana*. México, Ed. Dabar, 1995.

Kant, Emmanuel. *Crítica de la razón pura*. 12 ed. México, Ed. Porrúa, 2003 (Sepan cuantos, 203)

Khun, Thomas, *La estructura de las revoluciones científicas*. México, FCE, 1986.

Lakatos, Imre, *La metodología de los programas de investigación científica*. Madrid, Ed. Alianza, 1993.

Lipovetsky, Gilles. *La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo*. Barcelona, Ed. Anagrama, 1986.

Mandelbrot, Benoit, *La geometría fractal de la naturaleza* 3ª ed. España, Tusquets Editores, 2009.

Nuño Vizcarra, Francisco, *Filosofía, ética, moral y valores*. México, Ed. Thomson, 2004.

Popper, Karl, *La lógica de la investigación científica*. Madrid, Ed. Tecnos, 1986.

Sánchez Vázquez, Adolfo, *Ética*, México, Ed. Grijalbo, 1969.

Toledo Nickels, Ulises, "Cinta de Moebio". *La epistemología según Feyerabend*, no 004, Universidad de Chile, 1998.

8.2 Complementaria

Acevedo, Carlos, *Manual de historia de la cultura*. México. Ed. Limusa, 1999.

Abbagnano, Nicola, *Diccionario de Filosofía*, 4ª ed., México, Ed. FCE, 2007

Aristóteles, *Ética Nicomaquea*, UNAM, México, 1963.

Biblia de Jerusalén, España, Ed. Desclee de Brouwer, 1971.

Braña, Juan Pablo, info@fractaltec.org (011-4312-996) Buenos Aires, Argentina

Catecismo de la Iglesia Católica, no. 2,207. Ed. Buena Prensa, México, 2004.

Copleston, Frederick, *Historia de la filosofía*, Barcelona, Ed. Ariel, 1986.

De la Torre, Francisco J.y Silvia Dufóo Maciel. *Literatura universal*. México, Ed. Mc Graw Hill, 1994.

Descartes, René, *Discurso de método, meditaciones metafísicas*, México, Ed. Porrúa, 1976.

Divin, Marguerite, *"Isis y Osiris". Cuentos y leyendas del antiguo Egipto*. España, Ed. Romerman, 1968.

El libro de los valores, México, fundación televisa, 2002.

Enciclopedia Tesoros del saber. México, Ed. Cumbre, 1986.

Franco, Lourdes, *Literatura hispanoamericana*. 8ª reimp. México, Ed. Limusa, 1997.

Gutiérrez Sáenz, Raúl, *Introducción a la Ética*. México, Ed. Esfinge, 200.

Hauriou, Andre, *Derecho Constitucional e Instituciones Políticas*, 2ª ed México, Ed. Ariel, 1980.

Hirchsberger, Johannes, *Breve historia de la filosofía*, España, Ed. Herder, 1964.

9. GLOSARIO

- **Actitud hedonista.-** disposición al placer.
- **Alegoría.-** conjunto de metáforas.
- **Algoritmo.-** es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad.
- **Anarquismo.-** abolición de toda autoridad cognitiva.
- **Animismo.-** todas las cosas poseen alma; es decir, tienen una razón de ser en el mundo.
- **Antiética.-** acciones humanas sin valores morales.
- **Antinomia.-** contradicción entre dos principios racionales o relación de conceptos contrarios.
- **Antiortodoxa.-** contrario a lo correcto.
- **Apocalipsis.-** fin de los tiempos.
- **Arribismo.-** consiste en el acto de intentar demostrar ser algo que no se es.
- **Asertividad.-** actitud relacionada con la justicia y la veracidad en la convivencia social.
- **Atomo.-** sin división, partícula más pequeña de la materia que no se puede descomponer en otras partes.
- **Autonomía.-** capacidad de tomar decisiones por cuenta propia.
- **Autosimilitud.-** es la propiedad de un objeto en el que el todo es exacta o aproximadamente similar a una parte de sí mismo.
- **Azar.-** sin rumbo, ni intención determinada
- **Banalizar.-** dar poca importancia.
- **Bisoño.-** persona que no tiene experiencia o es nueva en una profesión o actividad.
- **Bullying.-** palabra holandesa que significa acoso.
- **Bursátil.-** relativo a la bolsa, a las operaciones que en ella se hacen y a los valores cotizables.
- **Caos.-** situación de desorden o desorganización.
- **Certidumbre.-** poseer la certeza de un conocimiento o de algo.

- **Ciberespacio.**- espacio mundial por donde se puede navegar a través del internet.
- **Coacción.**- imposición de condiciones empleadas para obligar a un sujeto a realizar u omitir una determinada conducta.
- **Cohabitar.**- vivir juntos dos o más personas.
- **Colonización.**- es la acción de dominar un país o territorio por parte de otro.
- **Compulsivo.**- persona que actúa inducida por un impulso fuerte que no puede controlar.
- **Conocimiento perfectible.**- conocimiento que siempre está en proceso de ser mejor.
- **Consenso.**- acuerdo
- **Contingencia.**- es el modo de ser de lo que no es necesario.
- **Convencional.**- acuerdo entre científicos para aceptar o rechazar una teoría.
- **Cosmología.**- ciencia que estudia el cosmos o universo.
- **Creacionismo.**- creencias inspiradas en doctrinas religiosas, en donde hay un Creador de todo lo que existe.
- **Criptografía.**- escritura convencional secreta, ilegible para el que no conozca la clave.
- **Currícula.**- programas y materias obligatorias y optativas de un programa de estudio escolar.
- **Desacralizar.**- quitarle el respeto al discurso del maestro o al ministro del culto.
- **Disenso.**- desacuerdo.
- **Desorden irracional.**- falta de orden por carecer de argumentos racionales.
- **Desorden falaz.**- falta de orden por fundamentar con mentiras.
- **Desorden indemostrable.**- falta de orden por no poder demostrar con lógica.
- **Disociativo.**- que separa unas ideas de otras.
- **Dominio.**- imponer un paradigma sobre otros.

- **Empirismo.-** corriente filosófica que fundamenta la verdad en la comprobación por los sentidos.
 - **Epistemología.-** rama de la filosofía que estudia los fundamentos del conocimiento.
 - **Época helenística.-** época de transición entre la decadencia de la Grecia Clásica y el surgimiento del Imperio Romano.
 - **Etnografía.-** ciencia que estudia las razas o los pueblos.
 - **Epicureísmo.-** es la ausencia de dolor, o de cualquier tipo de aflicción, el equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo lo proporciona la serenidad o ataraxia.
 - **Error periférico.-** error en un paradigma sin importancia.
 - **Escisión.-** División de un conjunto en dos o más partes, generalmente de valor o importancia semejante.
 - **Esotérico.-** conocimiento de lo oculto.
 - **Estancamiento.-** detención de un proceso.
 - **Estoicismo.-** Corriente filosófica que busca la libertad y la tranquilidad tan sólo siendo ajeno a las comodidades materiales, la fortuna externa, y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud.
 - **Etnocentrismo.-** centrar el conocimiento en un paradigma.
 - **Etnografía cognitiva.-** es la manera como un grupo humano organiza y procesa la información de acuerdo a sus necesidades y acciones a seguir.
 - **Etnolingüística.-** estudio de la lengua relacionado con la identidad étnica.
 - **Exotérico.-** contrario a esotérico, lo que es común a muchas personas.
 - **Fáustica.-** relativo al lujo u ostentación.
 - **Falibialismo.-** implica la negación de cualquier tipo de fiabilidad.
- Falsacionismo.-** corriente filosófica que intenta refutar una teoría mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada.
- **Fractal.-** romper en pedazos o de forma irregular.
 - **Globalización.-** acción en la que participa todo el mundo.

- **Historiográfica.-** estudia la evolución de las diferentes teorías científicas, y determina el porqué algunas fueron falseadas y excluidas de la ciencia.
- **Huellas mnémicas.-** forma como se inscriben los acontecimientos en la memoria.
- **Incertidumbre.-** no tener certeza.
- **Iconoclasta.-** postura contraria a lo establecido.
- **Inconmensurabilidad.-** es la imposibilidad de comparación de dos teorías cuando no hay un lenguaje teórico común.
- **Inédito.-** algo desconocido o nuevo.
- **Inmovilismo.-** tradiciones que no cambian.
- **Interculturalidad.-** proceso de intercambio e influencia entre diferentes culturas.
- **Interpolación.-** manipulación de los escritos originales con otro fin.
- **Introyección.-** proceso psicológico por el que se hacen propios rasgos, conductas y valores.
- **Invarianza.-** no cambia el significado de una palabra.
- **Masa.-** cantidad numerosa de personas.
- **Megaciudades.-** áreas habitadas con más de 10 millones de habitantes.
- **Mesura.-** moderación.
- **Metafalsacionismo.-** son los acuerdos sobre la forma de evaluar el progreso de la ciencia que opera sobre los enunciados básicos.
- **Metáfora.-** palabra con significado diferente del que debería tener.
- **Método mayéutico.-** técnica que consiste en interrogar a una persona para hacerla llegar al conocimiento universal.
- **Mito.-** es el conjunto de narraciones que intentan explicar la realidad partiendo de la idea que en los orígenes, las relaciones y las finalidades de todo lo que pasa han intervenido o intervienen seres sobrenaturales.
- **Moda retro.-** vigencia de la moda antigua.
- **Paradigma.-** esquema formal de organización.
- **Paradigma del caos.-** modelo de desorden.
- **Paradigma etnográfico.-** construcción social humana del conocimiento.
- **Permeable.-** permite o acepta otras formas de conocimiento.

- **Posmodernismo.-** tiempo del yo y del intimismo. Tras la pérdida de confianza de los proyectos de transformación de la sociedad, sólo cabe concentrar todas las fuerzas en la realización personal.
- **Reencarnación.-** volver a nacer en el mundo de los sentidos, según la filosofía platónica el alma vuelve a encarnar en un ser superior a su vida pasada.
- **Reiteración.-** repetición de algo ya dicho o hecho.
- **Rito.-** acto religioso o ceremonial repetido constantemente, con arreglo a normas estrictas. Los ritos son las celebraciones de los mitos, por tanto no se pueden entender separadamente de ellos.
- **Seudocientífico.-** conocimiento por debajo del científico.
- **Sinergia.-** es el resultado de la acción conjunta de dos o más causas, pero caracterizado por tener un efecto superior al que resulta de la simple suma de dichas causas.
- **Sobreactivación.-** cambios que se realizan contantemente.
- **Suprahumano.-** lo que está más allá de lo puramente humano.
- **Territorios arcaicos.-** zonas caracterizadas por la vigencia de lo antiguo.
- **Topos uranos.-** lugar celeste en la filosofía platónica, se caracteriza por ser un mundo ideal y perfecto.
- **Transgénico.-** seres vivos que han sido modificados en laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies para obtener características que nunca tendrían de forma natural.
- **Verdad ahistórica.-** verdad universal independiente de la evolución del conocimiento.
- **Vicario.-** sacerdote del culto.
- **Vida trascendente.-** creer que existe una vida espiritual que inicia con la muerte.
- **Virtud.-** buena conducta, comportamiento que se ajusta a las normas o leyes morales.
- **Xenofobia.-** hace referencia al odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia los extranjeros.