

ÉTICA Y SOCIEDAD

UNIDAD 2

OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA)
VERSIÓN DESCARGABLE

DIRECCIÓN DE VIRTUALIDAD

FUNDADA EN 1977 - VIGILADA MINEDUCACIÓN. Resolución No. 13370 de 19 de Agosto de 2014 - Otorgada por el M.E.N.

ÉTICA Y SOCIEDAD - UNIDAD 2

OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA) - VERSIÓN DESCARGABLE DIRECCIÓN DE VIRTUALIDAD

BOGOTÁ D.C.
2018

Dirección de Virtualidad

UNIDAD 2

Ética y Sociedad

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN

General a la Unidad:

Bienvenidos a esta asignatura que continúa su proceso de formación humana. No hay nada nuevo que haya que colocar en sus vidas. Solamente se recuperará lo que ya se sabe y que muchas veces por los afanes de la vida se olvida o queda relegado a breves momentos de la existencia. Conocerse y hacerse cargo de sí.

En la unidad 1 se abordada la ética desde una perspectiva casi personal con la afirmación de la felicidad el placer y el autocontrol, fundamentales para el cuidado de si y para el conocimiento de sí. La segunda unidad es pensar la ética más como contenido que organiza las relaciones al interior de una sociedad.

En la última unidad se entrará de lleno en el problema de la sociedad y en esa relación entre ética y sociedad. El tema de la responsabilidad, que se abordó tangencialmente en la unidad anterior afirmaba que soy responsable por los otros. Aquí se van a encontrar los conceptos y los argumentos que pueden hacer efectiva la participación social y el compromiso por una sociedad en la que quepamos todos.

COMPETENCIAS

A

Capacidad para identificar,
plantear y resolver
problemas.

B

Capacidad crítica y
autocrítica.

C

Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica.

BIENVENIDO A LA UNIDAD 2

Ética y Sociedad

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad 2

TEMAS

1

LA SOCIEDAD

- 1. La autorrelación
- 2. El reino de la libertad
- 3. El bien común

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Unidad 2

Al finalizar la asignatura el estudiante estará en capacidad de realizar juicios valorativos de las corrientes de reflexión de ética más importantes y de los modos de vida que proponen desde la perspectiva de la convivencia humana y la convivencia con la naturaleza para poder realizar proyectos de vida dentro de la sociedad.

PROBLEMATIZACIÓN

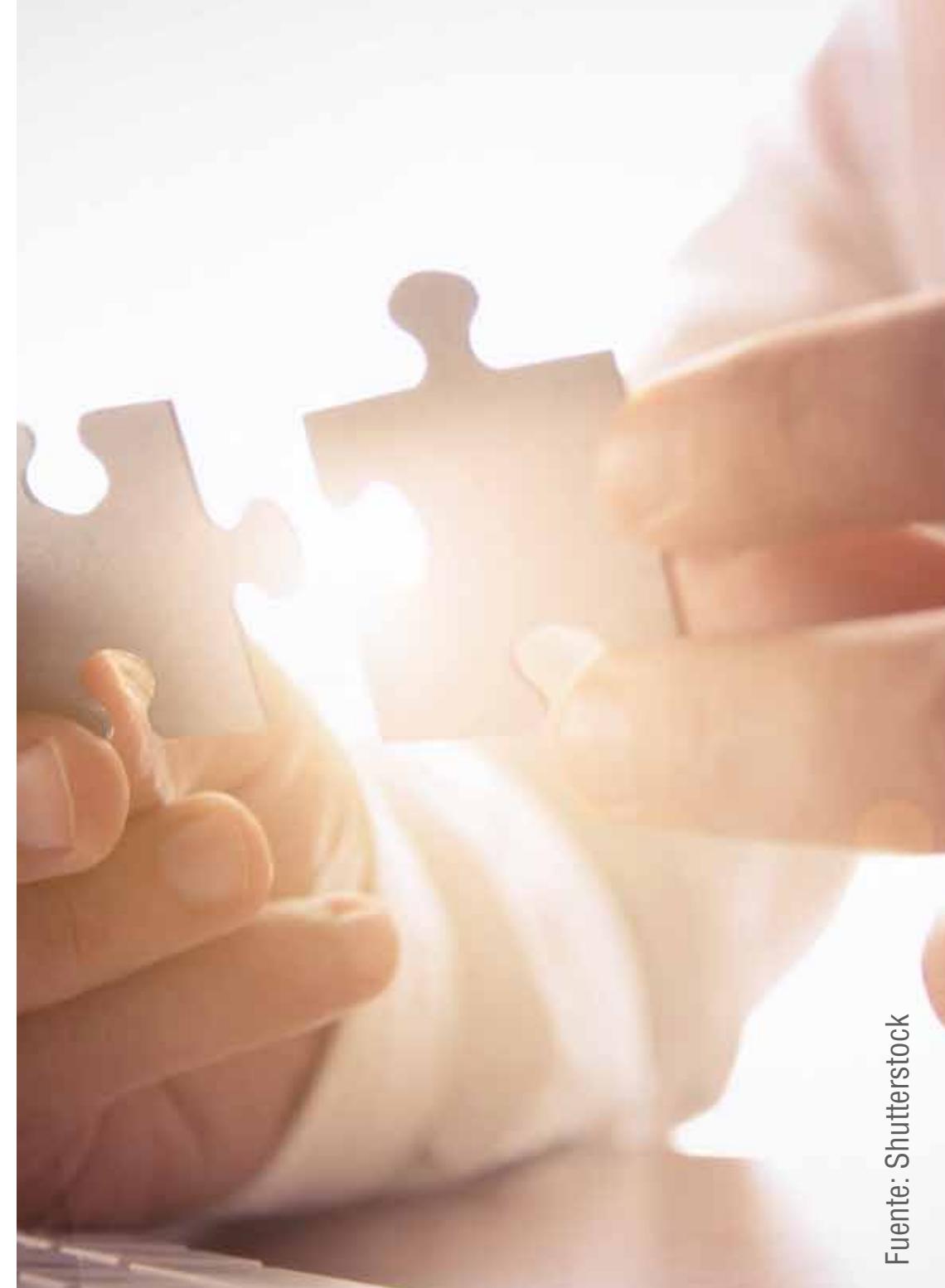
Unidad 2

La formación ética tiene la pretensión de aportar en la construcción de seres humanos y ciudadanía. No se trata de aprender a hacer cosas sino de tener claridad en los criterios que orientan la acción de los individuos. La ética es una reflexión filosófica que permite discernir principios para la toma de decisiones. Hay dos tipos de criterios que orientan la acción: la realización de un proyecto de vida y la convivencia en sociedad.

En definitiva la ética no es un contenido sino la presentación de modos de vivir que hagan posible la vida de todos los seres humanos y la naturaleza y en definitiva la convivencia pacífica.

Por lo anterior:

¿Cómo realizar juicios valorativos de las corrientes de reflexión de ética más importantes y de los modos de vida que proponen desde la perspectiva de la convivencia humana y la convivencia con la naturaleza?

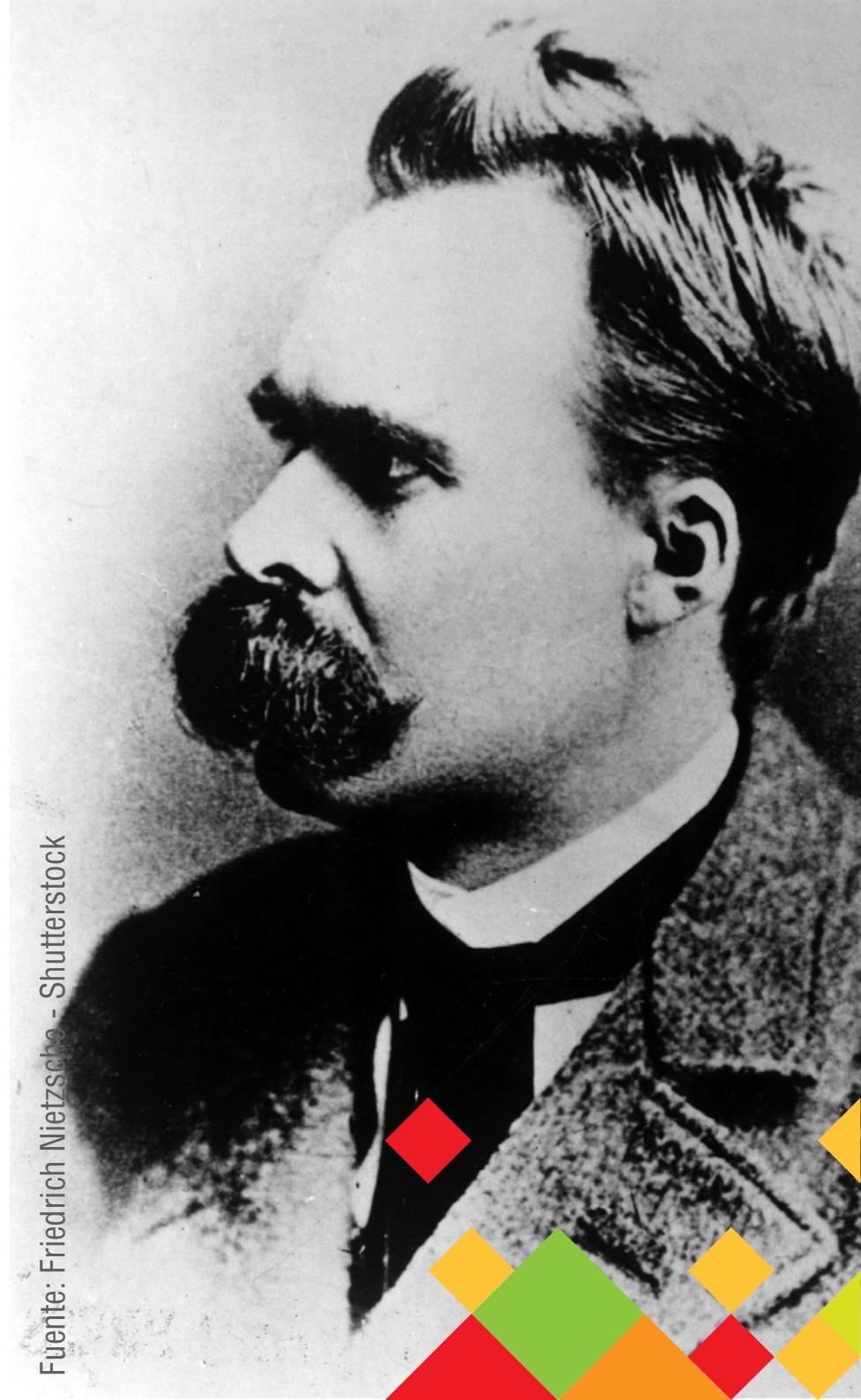
TEMA 1. LA AUTORRELACIÓN

1.1. LA CRÍTICA DE LA MORAL CRISTIANA

De la filosofía de Nietzsche se han dicho muchas cosas. Como por ejemplo que su filosofía está a la base de la construcción del nacional fascismo Nazi. También se ha dicho que es ateo y por eso, malo. Que es irreverente frente a las instituciones sociales y en general que es antisocial. De lo que poco se habla es que Nietzsche es uno de los maestros de la sospecha. Que su virtud principal es haber puesto en cuestión todo el andamiaje de la sociedad y esa patética costumbre de vivir como rebaños.

Es verdad que su lenguaje es agresivo y que parece no tener piedad con nadie. Pero qué es lo que dice: que la sociedad está anclada en una falsa moral. Es una moral que no permite el desarrollo total y exigente de los individuos, sino que los consuela con expectativas falsas de salvación. Construida sobre el miedo, la moral no logra hacer de los seres humanos seres combativos sino pasivos y conformistas. Es una moral que seduce a la gente con la idea del sufrimiento y la mansedumbre, cosas que impiden que estos se realicen plenamente. Es una moral de esclavos.

Fuente: Friedrich Nietzsche - Shutterstock

Cuando la fe cristiana propone una vida que no rechaza el dolor, sino que declara que el dolor es salvador y que se une a la pasión de Cristo para salvar a la humanidad; cuando predica que la pobreza es la condición para que Dios se apiade de las personas; cuando afirma que la humildad y la mansedumbre son virtudes por excelencia para mejor encontrar la voluntad de Dios, entonces está afirmando que la vida sin lucha y sin progreso es suficiente. Estos ideales en realidad hacen a la gente débil y conformista. Pero en realidad no son ideales. No se puede llamar ideales a este tipo de virtudes y valores. Dios no es sino la imagen de todo lo que los seres humanos no son capaces de hacer por sí mismos.

Su imagen de Dios es la prueba de su fracaso. Así la única posibilidad es abandonar la moral cristiana y vivir de acuerdo con las capacidades y habilidades de los individuos. Comprometerse sin límites en alcanzar lo que se quiere y hay que empeñarse de lleno en eso. Para que alguien consiga lo que quiere tiene que ser capaz de estar por encima de todo lo que lo digan los demás. Más allá del dolor y el sufrimiento. Es más, hay que superarse y esto no se consigue consolándose por los fracasos o las debilidades sino sacando fuerza de donde sea, voluntad de poder, autodominio para llegar hasta donde se quiera llegar. No hay necesidad de compasión, ni de solidaridad, ni temor de ser despreciado por los demás. Los poderosos son los que hacen su camino por encima de lo que sea. Quizá interesa mucho esa idea, estar más allá del bien y del mal. Nada de eso existe. Sólo existen hombres con voluntad y los demás, los débiles y los flojos, los miserables.

1.2. COMO SE ORIENTA LA VIDA

La humanidad en realidad se divide entre los débiles y los poderosos. No hay ninguna moral válida. La única idea valida es la voluntad de autodominio. Cada ser humano debe ser capaz de llegar a ser lo que quiere ser. Todo aquello que lo haga permanecer dentro del rebaño lo hace débil y manipulable. Todo aquello que sea estar dentro de los ideales propuestos por la sociedad no es sino un modo de mantenerse cautivo y sin posibilidades de realización. Un ser humano que pretenda ser tal debe proponerse conseguir lo que sea que quiera.

No hay obstáculos, no hay ningún impedimento, se necesita voluntad de poder para conseguir la realización de sus ideales. Los poderosos son los que se consiguen todo lo que se proponen, los débiles son todos aquellos que siempre tienen una excusa para no hacer o no querer o no poder hacer lo que quieren hacer. Son víctimas de las circunstancias. Los hombres débiles no merecen ninguna compasión porque ningún ser humano debe ser digno de compasión. A los débiles no se les debiera permitir ni siquiera que beban del agua que se apoya en los caminos.

Esos seres sin espíritu, sin voluntad no valen nada. Es necesario brillar, si es preciso consumirse, en el logro de un ideal. Esta idea despierta pasiones y por supuesto rechazos. Sin embargo, Nietzsche tiene la virtud de haber desafiado, el dolor, la enfermedad, la soledad y de en medio de las circunstancias difíciles de su vida haber escrito las cosas que escribió y con la pasión con la que las escribió. Ser uno más del montón nunca le llamó la atención. La vida solo vale la pena vivirla si se deja huella, si se marca un derrotero. No importa que haya que luchar contra todo.

Desconfiar de las mayorías, de la opinión de la muchedumbre hace pensar que, no porque la mayoría lo diga tiene la razón, ni tampoco porque la mayoría haga lo mismo, eso es lo que hay que hacer. Hay aquí un reclamo fuerte contra esas vidas que no son nada, que nunca se esfuerzan para nada, que se conforman con lo mínimo, contra la mediocridad y contra la falta de voluntad.

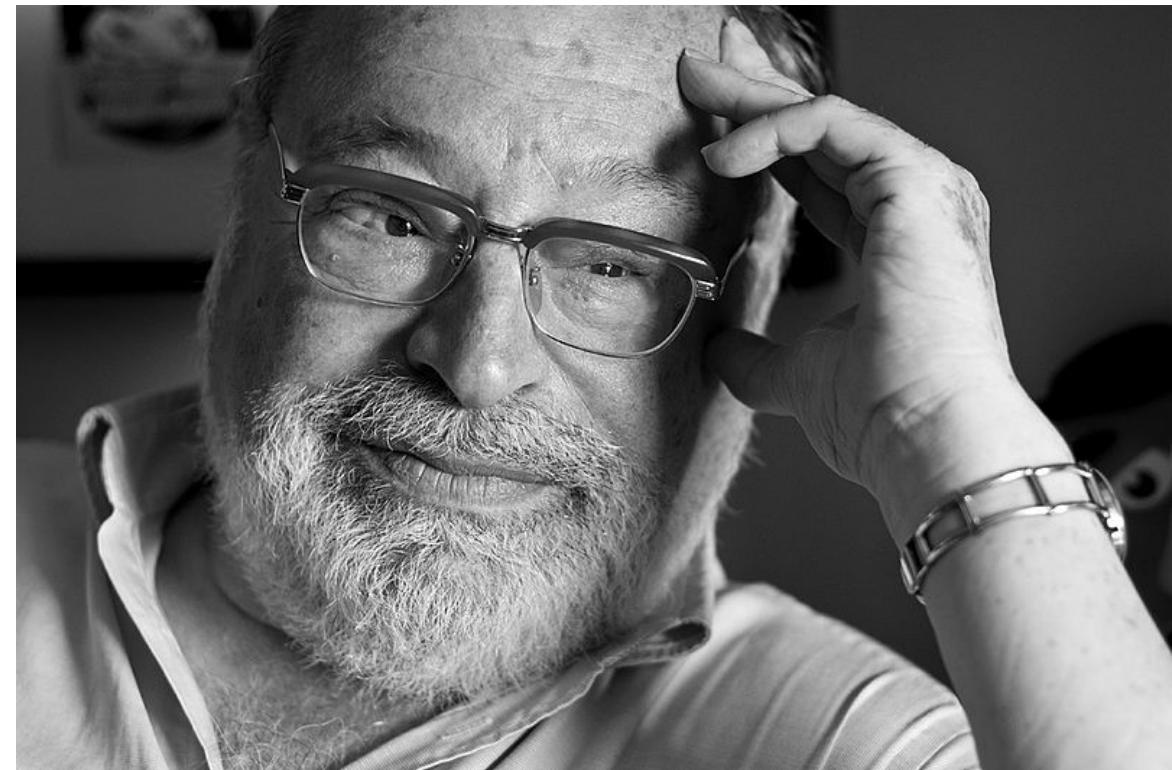
En determinados tiempos de la historia es necesario que haya gente capaz de mostrar otros caminos y otros ideales. De lo contrario todo se movería en la absurdidad de lo mismo y de que nada tiene que cambiar, o que cambia para seguir igual.

1.3. EL AUTODOMINIO

Fernando Savater escribió hace algún tiempo un texto profundamente sugestivo en el que afirmaba que la ética es sobre todo amor propio. El texto se denomina: ética como amor propio. Deja claridad de que efectivamente en todo acto humano hay un interés. Sea de la clase que sea, pero un interés del cual espera beneficiarse el individuo que realiza la acción. Hasta esas acciones de caridad que parecen desinteresadas en verdad contienen la expectativa de la salvación o la purificación del alma o el reconocimiento social como filántropo.

Al referirse a Nietzsche ciertamente deja claro que puede haber de todo en él menos hipocresía o mediocridad. Efectivamente, aunque pueda llamarse egoísta o pretencioso no hay manera de afrontar la vida y su proyecto sin voluntad. Sin una férrea disciplina. No son los perezosos o los mediocres los que consiguen triunfar y solo lo hacen cuando sus sociedades están en el furor de su decadencia. Ya José Ingenieros afirmaba que en estas sociedades triunfan los mediocres, los que tienen palanca los que se sirven de la indiferencia de las masas. Del mismo modo afirmaba que es imposible volar en una sociedad donde todos se arrastran.

Autodominio es la palabra clave que interpreta la intuición fundamental de Nietzsche que le permite su singularidad y el desafiar toda la estructura de la sociedad de su tiempo que aún hoy mantiene cuestionando las formas de hacer y enfrentar la vida. Autodominio también significa no estar interesado en la aprobación de los demás ni en la fama ni en ninguna cosa que venga de los demás. No hay nada. Lo único que cuenta es lo que el individuo por su fuerza de voluntad logre hacer de su vida y con su vida.

Fuente: Fernando Savater
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fernando_Savater_by_Gonzalo_Merat.jpg

TEMA 2. EL REINO DE LA LIBERTAD

2.1. EL PROBLEMA DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Marx es junto con Nietzsche y Freud, son los maestros de la sospecha. La sociedad, la moral y la realidad no son como nos lo han dicho. En realidad, hay unas estructuras que hacen que las cosas permanezcan tal cual y esas estructuras solo favorecen a unos pocos. El problema de que haya personas que pueden hacer con su vida un proyecto, que pueden dedicarse a lo que quieren hacer es un problema de como acceden a la propiedad o al capital. Muchas personas por más que trabajen nunca consiguen, por su remuneración, lo que necesitan para librarse de tener que vender su capacidad de trabajo.

Pareciera que se cumple aquello de que, nadie amasa una fortuna trabajando. La retribución por el trabajo, el reparto de la riqueza generada por el trabajo es totalmente desigual, de lo que se sigue que cuando el obrero llega al mercado, con lo que ha recibido por su trabajo no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas. Por eso es por lo que alguien que vende su trabajo vive como un ser alienado. Es decir, ya no se pertenece, sino que su vida pertenece al que se la compra para que disponga de su voluntad, de su energía vital.

No es que no trabaje. Es que, por la remuneración del trabajo recibe menos vida de la que entrega. Por eso su salario nunca le alcanza y por eso nunca puede llegar a ser propietario de su vida. La vida humana entonces se define en términos de las relaciones sociales de producción. La vida se define por la manera como las personas se relacionan entre sí. Y sólo se relacionan como propietarios. El que no tiene nada que vender o comprar está automáticamente fuera de las relaciones de producción.

En sentido estricto empieza a formar parte externa del sistema. A hacer parte del ejército de reserva de la maquinaria de la producción. Lo que significa que entre mayor cantidad de fuerza laboral esté por fuera del mercado menos es el precio de esa mercancía. Se quiere decir que, entre más desempleados existan menor es el salario que un patrón está dispuesto a pagar por el trabajo. Al haber exceso de oferta, la demanda necesariamente disminuye. Entonces la sociedad no se constituye por fuera de las relaciones de producción ni por fuera del mercado.

De hecho, el mercado es el que determina el valor de la fuerza del trabajo y el individuo ya no se exhibe como tal sino como una mercancía que tiene que ser tasada a precios de mercado. Ya no es en sentido estricto un individuo libre. La necesidad hace que tenga que vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Allí aparece la alienación. Los seres humanos son alienados por las relaciones de producción que constituyen entre ellos fruto de quien controla los medios de producción: la tierra, el capital y el trabajo.

2.2. EL TRABAJO ALINEADO

Aunque Marx, no escribió ningún texto de manera explícita sobre ética, de sus textos si es deducible una ética. Para Marx lo más importante en una sociedad es el trabajo humano. Por el trabajo el ser humano no solo encuentra lo que necesita para satisfacer sus necesidades y criar una familia, sino que también por el trabajo adquiere un reconocimiento social. Es el trabajo lo que permite a un ser humano sentirse útil de tal modo que alguien que ha sido despedido del trabajo está, en términos prácticos, condenado a muerte. No hay otro modo de adquirir propiedad que por el trabajo.

El trabajo es el único medio a través del cual, el hombre, puede satisfacer sus necesidades. Las necesidades de alimento, vestido vivienda, no son un invento de algunos seres humanos. Son la condición esencial para la vida. Por eso el primer aspecto que habría que tener en cuenta es que el trabajo debe estar orientado a la satisfacción de necesidades humanas. No a la satisfacción de preferencias o gustos. Cuando la producción está orientada a producir preferencias de hecho ha optado porque sólo unos pocos puedan vivir. Los que pueden pagar.

El criterio que hace que la vida sea posible es que la producción esté orientada a la realización de valores de uso. No a los valores de cambio. Ya que cuando la producción se orienta a los valores de cambio está pensando únicamente en la rentabilidad.

Entonces el criterio de producción es la rentabilidad. No las necesidades humanas. Actualmente tenemos muchísima riqueza acumulada y como paradoja miles de millones de seres humanos están condenados al hambre y a la miseria. Así, es más importante producir aceite como combustible para los autos que trigo o arroz para el consumo humano.

De hecho, el que se produzca menos arroz inmediatamente hace que el precio del arroz suba y como consecuencia menos gente podrá comer arroz. Un producto que consumen 2500 millones de personas en el mundo. De lo que habría que concluir que una sociedad orientada a la satisfacción de necesidades humanas es una sociedad que decide políticas a favor del trabajo y de la reproducción de la vida humana.

Cuando Marx proclama: proletarios del mundo, únase. Está haciendo un llamado a todos los obreros para que organizados puedan alcanzar condiciones dignas de trabajo. Trabajo sí, pero con derechos, prestaciones sociales, estabilidad, educación, vivienda... trabajo que dignifique y amplíe las posibilidades del trabajador y su familia y no un trabajo en el que nunca pueda tener derecho al descanso o a una pensión; de lo contrario el trabajo se convierte en un castigo del que sólo se sale con la muerte.

2.3. EL REINO DE LA LIBERTAD

Para Marx, finalmente, la idea de una sociedad libre es la de una sociedad en que todos los seres humanos puedan acceder a la propiedad. Es decir, se tiene que construir una sociedad en la que los seres humanos puedan vivir de su trabajo y no tengan que vender su trabajo para poder vivir. Es más, Marx sueña con una sociedad en que las máquinas realicen la mayor parte del trabajo de tal modo que los seres humanos se dediquen a los que de verdad es importante: la cultura, la familia, la poesía, el conocimiento. Las cosas que hacen que la vida sea agradable que tiene que ver con el compartir y el disfrutar aprendiendo el mundo.

Por eso la propuesta final de Marx tiene que ver con algo que denomina el reino de la libertad. Los seres humanos no son esclavos del trabajo, la propiedad es colectiva, los seres humanos se reúnen en comunas para tomar decisiones que los beneficien a todos. En esta sociedad no hay esclavitud sino cooperación y finalmente los seres humanos serán dueños de su vida y de su futuro.

El ser humano será el criterio máximo para el ser humano. El ser humano será el ser supremo para el ser humano. Se trata de una sociedad en la que sea posible la producción reproducción y desarrollo de la vida humana. Hoy tendríamos que agregar no solo la vida humana sino la vida de la naturaleza. Que son las únicas fuentes de valor. Lo racional es no destruir las fuentes del valor, sino usarlas racionalmente. Esto significa poner en cuestión de manera radical el criterio de la rentabilidad. Habría que determinar qué es lo útil, pero desde la idea de que solo es útil aquello que hace posible la vida y la convivencia pacífica.

TEMA 3. EL BIEN COMÚN

3.1. EL SISTEMA PRODUCE VÍCTIMAS

Enrique Dussel ha trabajado casi toda su vida académica de cara a la reflexión ética. Y ha propuesto desde la década de los 70 su ética de la liberación. Esa ha sido su pasión. Después de muchos años hacia 1998 y ya cercano al fin de milenio hizo un libro extensivo: ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, en el que reabrió el debate sobre el valor de su ética hecha desde américa latina pero con pretensión de validez universal. Y en el año 2016 ha publicado una tercera edición en la que intenta condensar todo lo que ha escrito sobre ética y como síntesis de sus clases en la Autónoma de México.

Es decir, se está hablando de un trabajo que lleva cuarenta años y que ha sido hecho y rehecho. Cuáles son las afirmaciones fundamentales: el sistema produce víctimas. No es cuestión de una invención. Es real, millones en el mundo padecen hambre y enfermedades que son curables pero que el sistema ignora. El sistema es incapaz de solucionar el problema del hambre o atender los problemas de salud. Ese dolor de los pueblos es real. Son comunidades humanas que se preguntan: porqué no puedo vivir.

Fuente: Enrique Dussel
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EnriqueDussel.jpg>

Porqué, si trabajo, no tengo acceso a la salud o a la educación. ¿Por qué tengo que vivir como un marginado? Dussel afirma que el sistema produce víctimas, pero esto sólo es visible desde fuera del sistema. Quien tiene trabajo dentro del sistema, quien puede estudiar no tiene la preocupación por lo que el sistema es, ni hace. Sin embargo, como se ha dicho arriba, efectivamente al sistema caben cada vez menos personas y cada vez más como ha dicho Joseph Stiglitz se trata de un sistema en que el 1% es dueño de todo y el 99% no tiene nada. Su texto sobre "el precio de la desigualdad" muestra la eficacia del sistema para excluir a la mayoría de la población del acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Ese es el principio material de la ética. Es una cuestión de justicia. Todos tenemos derecho a una vida digna. A este principio material tiene que seguir un principio formal de factibilidad. Se afirma que debe haber un modo en que el hambriento coma y el que está enfermo sea atendido.

No es la comunidad de los representantes sino la voz concreta de las victimas la que necesita ser escuchada. Sin embargo, no hay manera de que el sistema escuche el clamor de estos pueblos. Pero si es posible que estos pueblos hagan escuchar su voz. Esa es la fuerza de la esperanza. Hay esperanza no porque se va a constituir un espacio que de la palabra a las victimas sino porque las victimas van a hacer escuchar su palabra.

3.2. EL ROSTRO DEL OTRO

Dussel asegura que el momento práctico de la ética se hace realidad cuando yo veo en el rostro del otro que sufre una víctima del sistema. Ese que sufre, que no es atendido, que no es escuchado es un rostro al que no puedo volver la cara. El rostro del otro se me revela. Está ahí y su reconocimiento es la posibilidad de mi humanidad.

Dussel toma a Levinas en su texto: "totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad" y afirma que el otro está ahí y no lo puedo ignorar, me grita, también se me rebela. Y entonces lanza la afirmación más contundente: ama al otro el mismo eres tú. Ama a tu prójimo el mismo eres tú. También es la fórmula: cuando digo yo también digo tú. O yo soy porque tú eres. Una vaca no está sola en un potrero solo un hombre se puede encontrar solo. Sin el otro esta deshabitado.

Para conocerme necesito conocer al otro y solo conociendo al otro aprendo cada vez más de mí mismo. Estamos vinculados. No somos seres aislados o desconectados somos seres relacionados. Cuando a Levinas se le pregunta cuál es la razón de esa afirmación. Calla. Se tiene que partir de una inferencia de la mente. Solo si se afirma que soy responsable por el otro se afirma la necesidad de la convivencia humana.

Solo si se afirma la convivencia humana se afirma la imposibilidad de matar y la guerra. Solo si se afirma que soy responsable por su vida me comprometo a construir un lugar para la vida humana y para la vida de la naturaleza. Entonces cuando se afirma el rostro del otro se afirma mi humanidad y se afirma la necesidad de parámetros que garanticen la vida de manera real y práctica, no solamente discursiva.

3.3. EL PRINCIPIO LIBERACIÓN

En esta etapa de desarrollo de su ética Dussel encara la particularidad de su ética. Primero a contracorriente. No se trata de una ética trascendental como ya se ha visto arriba; tampoco se trata de una ética formal como acuerdo de personas en condiciones de simetría. Tampoco se trata de un asunto racionalista que descarta cualquier compromiso efectivo y afectivo con los otros. No es una opción solamente racional.

Antes de que se afirme pienso luego existo, es necesario afirmar la existencia real concreta. Sin la carnalidad de mi vida no hay pensamiento. Soy fundamentalmente un cuerpo que es capaz de comunicarse y abrazar y encontrarse con los otros; no soy ni un alma encarnada en un cuerpo; no soy materia y espíritu. Soy una unidad fundamental que hace presencia en el mundo únicamente a través de un cuerpo y de un rostro que me permite ser conocido y reconocido. Ese cuerpo concreto es con el que experimento sentimientos y necesidades y hago uso de razones para comunicarme.

De ese primer paso entonces se avanza al problema del sistema. El sistema es perverso. Está diseñado para trabajar únicamente bajo el valor de la rentabilidad. El sistema no invierte en nada que no sea rentable. Pero una ética de la liberación afirma que hay muchas cosas que son útiles y necesarias, aunque no sean rentables. Hay cosas que son más importantes que el mero lucro o la acumulación de capital. Cuidar del que está enfermo puede ser que no sea rentable, pero es útil.

Cuidar de la naturaleza puede ser que sea considerado inútil sin embargo nada más útil que la conservación de los ecosistemas y las dinámicas propias de la vida. Sin la vida de la naturaleza ninguna vida es posible. Compartir con el que está solo no es rentable, pero es tremadamente útil para construir la mutua humanidad de la que estamos constituidos.

Así, una ética de la liberación afirma que hay otros criterios que son necesarios para garantizar la vida, la reproducción de la vida, el desarrollo de la vida. Entonces la primera afirmación es que efectivamente el criterio que está a la base de cualquier reflexión ética sobre la necesidad de la liberación pasa por la afirmación de la vida y su necesidad de producirla, reproducirla y desarrollarla.

La vida no es algo que se puede suponer. En el tercer mundo es donde más está amenazada la vida por el hambre, la enfermedad, la desnutrición, el machismo patriarcal etc. Pero también está amenazada por la división internacional del trabajo que ha asignado al tercer mundo su función de extractor de materias primas, de usurpador de los bienes de la naturaleza. Que destruye su hábitat para entregar materias primas a los países desarrollados que prohíben con doble moral la contaminación de su propio suelo.

Esta situación de coloniaje, de dependencia frente a los países desarrollados y al poder de las multinacionales crea condiciones de muerte que hacen imposible cualquier dinámica de desarrollo o de manera más inmediata de hacer posible la vida y una sociedad en la que quepamos todos. Esa dinámica tradicional que se ha usado para con los pueblos del tercer mundo, de tierra arrasada, condena a poblaciones enteras, a pueblos enteros, a una vida de miseria y sufrimiento. Un sufrimiento y una miseria reales en términos de sus ingresos pues la gran mayoría percibe menos de tres dólares diarios.

De ahí que una afirmación clara contra esa voluntad impuesta desde afuera es: me rebelo luego existo. Esa es la condición que hace posible que aparezca el sujeto que reclama su derecho a la vida y a usar, disfrutar de los recursos y del cuidado de la naturaleza. El principio liberación es un principio de esperanza en que estos pueblos se hagan sujetos de su historia. Es un principio de construir una red de relaciones en la que la vida sea posible para todos. Es verdad que vivir no es un fin. Pero sin vida no es posible la realización de ningún proyecto de vida.

RESUMEN

Unidad 2

En esta unidad hemos analizado tres corrientes de ética que permiten discernir varios aspectos: primero que la ética como reflexión no es una sola y que tiene varias corrientes que implican perspectivas distintas de la vida con valoraciones distintas de aspectos de la vida personal y social. Es necesario resaltar que efectivamente hay diferencias importantes entre estas tres corrientes y que cada estudiante puede intentar encontrar como más razonable o ajustada a la realidad determinada corriente.

De lo que se trata es de tener elementos de juicio que permitan una mejor comprensión de que no trata de un asunto adicional o accidental, sino que de por medio está la realización personal y social con diferentes enfoques valorativos. Así la ética como filosofía de la práctica, obliga a pensar cómo se puede enfocar la vida de cara a los desafíos que vienen de la realidad. En concreto de la realidad colombiana. Hay que decir que en circunstancias históricas concretas alguna de las corrientes de ética se puede apreciar mejor por la utilidad que desempeñe en el abordaje de problemas sociales y políticos de una nación determinada.

GLOSARIO

Unidad 2

- **Autodominio.** Es la capacidad de control o dominio sobre uno mismo.
- **Democracia.** Sistema político que defiende la soberanía de los pueblos y el derecho de los mismos a elegir y controlar a sus gobernantes.
- **Ética.** Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano.
- **Hedonismo.** Doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato.

LECTURAS SUGERIDAS

Unidad 2

- http://biblioteca.clacso.edu.ar/Costa_Rica/dei/20120710031040/reflexiones.pdf sobre Nietzsche
- <http://www.pensamientocritico.info/index.php/articulos/articulos-de-franz-hinkelammert/espanol/433-el-ser-humano-como-ser-supremo-para-el-ser-humano-mas-alla-de-la-religion-neoliberal-del-mercado>
- <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20120507093648/etica.pdf>
<http://enriquedussel.com/txt/Cursos/14-tesis-Tesis14.pdf>

REFERENCIAS

Unidad 2

- Nietzsche Federico, Más allá del bien y del mal, Alianza editorial, Madrid, 2012, 352 págs.
- Genealogía de la moral, Tecnos, Madrid, 2007, 232 págs.
- Ecce Homo, Tecnos, Madrid, 2017, 168 págs.
- Marx Carlos, Manuscritos económico filosóficos de 1844, Editora Austral, Santiago de Chile, 1960, 234 págs.
- Marx, Carlos: El Capital. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura. México, 1966. Tomo I, Erich Fromm (comp.), Marx y su concepto del hombre. FCE, México, 2011, p. 230.
- Dussel enrique, 14 tesis sobre ética, Trotta, Madrid, 2016, 216 págs.
<https://www.youtube.com/watch?v=zRGj8dIJYBE>

CRÉDITOS

Autor de contenido: Andrés Matheus

Equipo de producción Dirección de Virtualidad

Directora virtual: Angélica Rocío Gómez

Coordinador pedagógico: Germán Darío García Largo

Coordinador comunicativo: Víctor Raúl Sarrázola Martínez

Coordinador organizacional: Mojender Kor Sara Reehall Castillo

Coordinador tecnológico: Luis Alejandro Montaño García

Administradora aulas virtuales: Mónica Andrea Arboleda Mahecha

Virtualizador: Daniel González Rico

Diseñadora gráfica: Lina María Trujillo Zuluaga

2018

Versión 4.0

