

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

No. 1 del año 6, 2019
Departamento de Filosofía

Reflexiones Filosóficas

Revista Virtual

Facultad de

Humanidades

REVISTA VIRTUAL

DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

Año 06, Número 01, 2019

Departamento de Filosofía

Correo electrónico: departamentofilosofia@usac.edu.gt

Edificio S-4, Ciudad Universitaria, zona 12,
Guatemala, Guatemala, C.A.

Departamento de Relaciones Públicas

Correo electrónico: relacionespublicasfahusac@gmail.com

Teléfono: 2418-8613

Edificio S-4, Ciudad Universitaria, zona 12,
Guatemala, Guatemala, C.A.

Autoridades

M.A. Walter Ramiro Mazariegos Biolis
Decano

M.A. Erbin Fernando Osorio Fernández
Vocal Primero

Dra. María Teresa Gatica Secaida
Vocal Segunda

Lic. Francis Ramón Polo Sifontes
Vocal Tercero

Profa. Jazmine Alexandra García Barillas
Vocal Cuarta

Profa. María Guadalupe Miranda Chinchilla
Vocal Quinta

Dra. Iliana Cardona de Chavac
Secretaria Académica

M.A. Zonia Williams
Secretaria Adjunta

Consejo Editorial

Claustro del Departamento de Filosofía

Consejo Editorial
Facultad de Humanidades
Coordinadora Licenciada Nancy Franco

Equipo Editorial

Dra. Elba Marina Monzón Dávila de Barillas
Coordinación / Edición

Licda. María Ileana Álvarez Mazariegos
Diseño y Diagramación

Índice

Artículos de Filosofía

- 04** Hermenéutica Filosófica.
- 11** “Actúa de tal modo que tu máxima se vuelva universal”.
- 17** Satania: La era digital.
- 26** El pensamiento líquido y su adaptación contemporánea.
- 34** El performance y la ética: la transgresión del cuerpo y el espacio.
- 42** Velázquez, la suerte y las Hilanderas.
- 47** El riesgo de la cultura en la globalización.
- 56** La deontología relacionada con la antropología en el ámbito educativo.
- 64** Moral kantiana, llevarla a las calles de nuestra Guatemala.

Hermenéutica Filosófica

Lenguaje y Texto

Ubaldo Ávila Castellanos

Se tratará de presentar la idea de lenguaje y texto, no tanto como su historia ni su finalidad, si no en un rumbo más a lo que se debe tener, para mejorar y no decaer en su uso.

A lo que corresponde con respecto al lenguaje no se tratara como, el lenguaje y su esquematización del acceso al mundo como tal, con lo cual se desplaza las perspectivas originarias, tampoco se tratara una filosofía del lenguaje basada en las ciencias lingüísticas comparadas, ni el ideal de una construcción del lenguaje que intente una semiótica general, sino más bien lo que corresponde a la relación entre el pensar y el hablar.

El lenguaje natural, aunque conserve su propio modo de ver y hablar, había perdido la primacía que le corresponde, siendo sustituido en la lógica y la teoría de la ciencia moderna por el ideal de una terminología unívoca.¹ Pero que las experiencias límite ligadas a la universalidad del acceso científico al mundo ha hecho que el lenguaje natural ocupe de nuevo su lugar como un universal, el centro de la filosofía. Entiéndase esto por el retorno a la experiencia del mundo de la vida y a su sedimentación lingüística, que a su vez es el hilo conductor de la metafísica griega, cuyo análisis lógico se llevó a la lógica aristotélica y a la gramática especulativa la cual trataba de explicar los fenómenos lingüísticos por principios constantes y universales.

1 Gadamer H. (1997) *Hermenéutica*. Madrid: Arco/Libros, S.L. pág. (86)

El lenguaje es un conjunto sistemático de signos que permite la comunicación verbal y la facultad y manera de expresarse.² Schökel dice cada lengua es un cierto sistema de interpretación socialmente compartido dentro de un sistema de formas que ofrece su lengua, en el lenguaje humano el mundo exterior se humaniza, porque recibe una forma humana en la cual entra a un sistema ordenado donde actualiza su inteligibilidad.³

Hablar es interpretar, pero entender el lenguaje es la segunda operación interpretativa. Gadamer menciona que el lenguaje es el acceso al mundo y que cuando se explicita como tal aparece como la mediación primaria para el acceso al mundo.

Entonces el lenguaje es el acceso al mundo y entender el lenguaje es la segunda operación interpretativa y si se tiene el acceso y el cumplimiento de la segunda operación interpretativa, se va a poder llegar a la relación entre el pensar y el hablar que es lo que se buscaba, para pensar hay que entender y para hablar de igual forma, ejemplo; en un dialogo tienen que entender, de que idea se va a partir y hasta donde se quiere llegar, el tema o temas a exponer, sin olvidar que ambos tengan el mismo lenguaje (mismos conceptos de un mismo contexto histórico), entonces la relación entre estos dos conceptos es el entender, entender que necesito estar informado para dialogar, entender que ambos tienen que manejar los mismos conceptos o códigos en la misma época, sería muy difícil que un poeta y un científico, llegaran a una misma conclusión final, cuando el lenguaje utilizado en este caso por un científico es distinto al del poeta, he aquí el problema, cu-

2 Diccionario de la lengua española (1992), España, real academia española.

3 Ibid. I pág. (86)

ando no se entiende no se puede pensar, ni hablar y es lo que ha hecho que el lenguaje se distorsione, porque no existe una reflexión, solo se habla por hablar y se escribe por escribir, limitando llegar a una comprensión final.

En una investigación de la historia, si solo se vuelve a transcribir lo que escribieron otros, o simplemente transcribir lo que a simple vista se vio, no se percatara lo verdaderamente sucedido, perdiendo en totalidad lo que pudo ser la esencia de la obra, cuando lo que se debería buscar es la recuperación del sentido verdadero. Lo que empezó como orientación para Gadamer **el ser para el texto**, a lo cual Heidegger opino que Gadamer todavía no abandonaba realmente la inmanencia fenomenológica presente en Husserl y en su primera formación neokantiana, una inmanencia al igual que ocurre en Schleiermacher y en su sucesor Dilthey no es más que la descripción de lo que es la comprensión.

Gadamer menciona que el que tenga en cuenta las tendencias filosóficas ya en este siglo (S. XX) se dará cuenta que es muy evidente que este tema significa algo más que una reflexión sobre la metodología de las ciencias filológicas, mucho más que el título de campo objetual e investigación literaria. El término texto en las lenguas modernas de dos marcos diferentes tiene dos cursos, por un lado, está el texto escrito cuya interpretación se encuentra en la predicción y en el magisterio eclesial en lo cual el texto representa el fundamento para la exégesis que presupone verdades de fe.⁴Y el otro uso de la palabra texto tiene relación con la música. Para la interproducción musical de las palabras, pero que no es algo previo

4 Ibid. I pág. (89)

a la música, estas dos acepciones de la palabra texto se remontan ambas al uso lingüístico de los juristas romanos que después de la codificación de Justiniano destacan el texto legal frente al ámbito discutible de su interpretación y aplicación.

Pero bueno en este caso, se está tomando el concepto texto no como una contemplación de un producto final, sino más bien consiste, en que el texto debe entenderse aquí como un concepto hermenéutico, porque la abstracción a la que contempla el lingüista va completamente en dirección opuesta a lo que contempla un hermeneuta.

En la perspectiva gramática y la lingüística, el tema o título de alguna obra literaria nada tiene que ver con el texto, el tema que proponen no es lo que el texto comunica sino es la posibilidad de comunicarlo, entiéndase como los recursos semióticos para producir esta comunicación.

Que para nada pretende llegar a la comprensión del tema expuesto en el texto ni aclarar el funcionamiento del lenguaje al margen de lo que pueda decir el texto.⁵ Y para la óptica hermenéutica, en cambio, la comprensión de lo que el texto dice es lo único que interesa y esto pasa en toda palabra escrita que se desprende de la situación comprensiva, porque han estado expuestos al abuso y al malentendido por una escasa enmienda del diálogo vivo ya que el concepto del lector originario es sin duda muy vago.

Porque adquiere su perfil en el curso de investigación de cualquier texto, para exponer nada más lo ya expuesto por alguien

⁵ Ibid. I pág. (90)

más, lo que lo conduce a una objetividad en el texto, a creer como verdadero todo lo escrito. Y a lo que refiere al diálogo socrático y la crítica platónica de la palabra escrita esto no sucede.

En el diálogo escrito se requiere la misma condición básica como para el intercambio oral, en la cual los dos interlocutores desean sinceramente entenderse, recordando que hay que saber hasta qué punto se quiere llegar, ósea un cierre específico que muestre ha donde se quiere conducir lo que se quiere presentar. Entonces el texto es un mero producto intermedio, una fase en el proceso de comprensión, que se encierra sin duda como tal una cierta abstracción: el aislamiento y la fijación de esta misma fase.⁶

¿Pero qué significa el lenguaje y el texto para el intérprete? Y ¿Qué es lo que se pretende con este texto?

En la llamada metafísica de Aristóteles, dice, todos los hombres tienden por naturaleza a ver y a mirar, a entender, a saber, a interpretar al mundo, sería difícil saber lo que significa el lenguaje y el texto para el intérprete, si se pluraliza, pero si se puede decir lo que debería significar estos dos conceptos para el ya antes mencionado. Y que es lo que se pretende con el texto, no una mera reflexión, ni la etimología de estos conceptos, si no lo necesario para obtener y expresar una interpretación.

La tarea del comprender, desde Herder lo entendemos como un recurso metodológico para descubrir un sentido determi-

6 Ibid. I pág. (90)

nado.⁷ Ante la amplitud de la comprensión, la circularidad que media entre el sujeto que comprende y el comprendido debe reclamar para una verdadera universalidad.

Emilio Lledó hace referencia a una gran reflexión sobre el lenguaje (VID. Pienso, luego existo - Emilio Lledó ½) de un cierto pensamiento occidental, y es que tenemos todos una lengua materna en la que hemos nacido, pero que más bien somos lengua matriz, capaz de manifestar lo que somos y que debemos estar reflexionando siempre sobre ella, para no caer en las palabras vacías, en el lenguaje trivializado, o en un lenguaje de superficie brillante, que no sirve para nada, por el cual debemos pensar en las palabras.

Entonces si pensamos en las palabras, ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo que se quiere decir cuando se menciona o escribe una palabra? Y si logramos comprender esto evitaremos caer en lo que Emilio Lledó, dice, una manipulación, o que nos conviertan en ignorantes y poder realizar de una manera más coherente lo que al final buscan, tanto como el lenguaje y el texto que es expresar.

7 Ibid. I pág. (85)

Bibliografía

Hermenéutica: P. Luis Alonso Schökel, S. J., Ronald Dworkin, Hans-Georg Gadamer, E. D. Hirsh, Jr., Emilio Lledó, Steven Mailloux, Paul Ricoeur, Peter Szondi. Compilación de textos, introducción y bibliografía por: José Domínguez Caparrós. Capítulo II Hermenéutica Filosófica. (1997). Impreso en Madrid. Editorial: Arco/Libros, S.L.

Real Academia de la rima. Diccionario de la lengua española (1992). Vigésima primera edición en España.

E-GRAFÍA

Pienso, luego existo - Emilio Lledó ½. **Actualizado el 4 oct. 2011.** <https://www.youtube.com/watch?v=pZHaWDquAes>

“Actúa de tal modo que tu máxima se vuelva universal”

Gilberto Efraín Bolaños González

Introducción:

Kant es una autor clave para entender la filosofía moderna. No solo revoluciona las formas de concebir el entendimiento, sino que inicia una nueva justificación de la ética, y aunque la ética kantiana pueda comprenderse de manera autónoma. Entenderla en relación al resto de los aspectos de la teoría de Kant nos ofrece mayores alternativas de profundización en sus ideas.

Kant dice claramente: como somos conscientes que nuestro conocimiento es condicionado, entonces aspiramos a lo incondicional. Siendo conscientes de que tenemos límites, lo único que deseamos es sobrepasar esos límites. Y al pasar esos límites no obtenemos conocimiento porque el conocimiento solo se va a dar dentro de los límites de lo posible. Hay que entender que cuando traspasamos los límites de nuestro conocimiento lo que estamos haciendo es hipotetizar, conjeturar, pero no conocer, salvo, dice Kant, hay un lugar donde nos encontramos en contacto con lo absoluto, y este lugar es la conciencia moral. La conciencia moral es, “La voz de la conciencia”, es ese conocimiento previo que todos tenemos acerca de lo que está bien y lo que está mal; la conciencia de lo que debemos hacer; la conciencia del deber por lo que el hombre tiene la libertad de poder obrar éticamente o no.

Con la conciencia moral se comienzan a delinear los lineamientos de la ética kantiana, misma que se pelea con las concepciones usuales sobre la felicidad y establece la prioridad de una ética del deber. Esa ética del deber, muy propia del hombre de la ilustración, va a ser el contenido de la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, el libro en el que Kant desarrolla su posición ética. En este libro encuentra qué define nuestras acciones: el imperativo categórico.

Immanuel Kant, vida y ética:

Immanuel Kant nació, de familia de origen escocés, en Königsberg el 22 de abril de 1724. Fue educado en el espíritu religioso del pietismo, en el Collegium Fridericianum, del cual era director Francisco Alberto Schultz, la personalidad más notable del pietismo en aquel tiempo. Salido del colegio (1740), Kant estudió filosofía, matemáticas y teología en la Universidad de Königsberg, donde tuvo como maestro a Martin Knutzen, que le encaminó hacia los estudios de matemáticas, de filosofía y de la física newtoniana. Después de los estudios universitarios, fue preceptor privado en algunas casas patricias. En 1755, con su disertación *Principiorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio*, obtuvo la libre docencia de la Universidad de Königsberg y durante quince años desarrolló en ella sus cursos libres sobre diversas disciplinas.

En 1766 fue nombrado bibliotecario de la Schlössbibliothek de Königsberg; y ya en 1770 fue nombrado profesor titular de lógica y metafísica de aquella Universidad. Kant ejerció este

cargo hasta su muerte, cumpliendo con gran escrupulosidad sus deberes académicos, aun cuando la debilidad senil se los convirtió en trabajo muy penoso.

La vida de Kant carece de acontecimientos dramáticos y de pasiones, con pocos afectos y amistades, enteramente concentrado en un esfuerzo continuo de pensamiento. Sin embargo, Kant no fue ajeno a los sucesos políticos de su tiempo; simpatizó con los americanos en su guerra de independencia y con los franceses en su revolución que consideraba encaminada a realizar el ideal de la libertad política. Su ideal político, tal como lo delineó en su obra *Por la paz perpetua* (1795), era una constitución republicana “fundada, en primer lugar, sobre el principio de libertad de los miembros de una sociedad, como hombres; en .segundo lugar, sobre el principio de independencia de todos, como súbditos; en tercer lugar, sobre la ley de igualdad como ciudadanos”.

En los últimos años Kant cayó en una debilidad senil que le privó gradualmente de todas sus facultades. Desde 1798 no pudo ya continuar sus cursos universitarios. En los últimos meses había perdido la memoria y la palabra; y así este hombre, que había vivido para el pensamiento, murió el 12 de febrero de 1804. (Abbagnano, 1994)

Kant cree que en el fondo, hasta un niño sabe lo que está bien y lo que está mal. Podemos no hacerlo, pero lo sabemos. Y aunque no todas sus ideas sobre la ética se encuentran en la *Fundamentación de la Metafísica de las costumbres*; es la obra que mejor las sintetiza. Pues centra su atención en

tres conceptos: ¿Qué es la buena voluntad?, ¿Qué son las acciones morales? Y ¿Qué es el imperativo categórico?

Según Kant puede haber muchas cosas buenas como el valor, la decisión, la perseverancia y otras muchas cualidades, pero ninguna de ellas puede ser llamada buena sin restricción porque cualquiera de estas cualidades puede llegar a ser mala y dañina si la voluntad que ha de hacer uso de ellas no es buena. Una voluntad buena, lo es en cualquier circunstancia y con independencia de que alcance un fin. No importa el éxito de la acción. Así, por ejemplo, si hago todo lo posible por ayudar a una persona y finalmente fracaso en el intento, esto no disminuye el valor moral de la acción. La buena voluntad es buena cuando obra no por inclinación, es decir, siguiendo alguna tendencia de nuestra sensibilidad, sino cuando obra por deber. En nuestras acciones podemos obrar en forma contraria al deber, siguiendo alguna inclinación, así, por ejemplo, cuando no ayudo a una persona que se encuentra en apuros porque privilegio mi comodidad. También puedo obrar de acuerdo con el deber, pero por inclinación, cuando, por ejemplo, ayudo a una persona, porque soy amigo de ella. Finalmente, puedo obrar simplemente por deber, cuando ayudo a una persona porque el deber manda ayudar a un semejante. Solo estas últimas acciones merecen la calificación de moralmente buenas. Las contrarias al deber son moralmente malas y las que se efectúan de acuerdo con el deber, pero por inclinación, son moralmente neutras. Así, por ejemplo, Kant analiza el caso de los actos de beneficencia y señala que hacer beneficencia es un deber, pero que en realidad, muchas personas experimentan un cierto regocijo al efectuar la beneficencia; en consecuencia, obran de acuerdo

con el deber, siguiendo una inclinación, pero no por deber, y su acción, aunque no es moralmente reprochable, tampoco es digna de que se le adjudique valor moral.

Kant define el deber como la necesidad de una acción por respeto a la ley. Se refiere a la ley moral universal que la razón práctica da a la voluntad y que dice que "...no debo obrar nunca más que de modo que pueda querer que mi máxima deba convertirse en ley universal". Esta ley, a la que Kant llama imperativo categórico, quiere decir que no debo obrar sino de acuerdo con máximas que puedan universalizarse. Solo obro moralmente bien cuando puedo querer, es decir, aceptar por propia convicción como obligatorio para mí, que el principio de mí querer se convierta en ley válida para todos. Así, por ejemplo, supongamos que en determinadas circunstancias puedo obtener un beneficio diciendo una mentira; mi máxima podría expresarse así: "En caso de que me sea útil diré una mentira"; esta máxima puede servirme, pero, según Kant, debo generalizarla y pensarla como si fuera una ley que dijera: "Cualquier persona, en caso de que le sea útil puede decir una mentira". Al universalizarse, se advierte que esta máxima no puede valer como ley general, pues, si todos mienten, la misma mentira ya no sería eficaz. La máxima, en resumen, no es moralmente buena. Lo moralmente malo consiste en que el sujeto se permita acciones que no les permite a los demás.

El imperativo categórico se constituye así en el fundamento racional de las normas morales que la modernidad buscaba. Ante la necesidad de obrar, el sujeto racional debe preguntarse si la máxima con la que se está guiando es universalizable o no. La ética kantiana es a priori, puesto que el imperativo

categorico no depende de condiciones o circunstancias empíricas, es formal porque lo que enuncia es la condición general a que deben someterse las acciones para ser consideradas moralmente buenas, pero no dice en concreto o en particular qué es lo que debe hacer cada individuo; precisamente por dejar librada a cada individuo la elección de las máximas, con la sola restricción de que sean universales.

Referencias Bibliográficas

- Abbagnano, N. (1994). Historia de la filosofía Volumen II. 4th ed. Barcelona: Hora, S.A.
- Copleston, F. (1996). Historia de la filosofía vol. IV. 3er ed. Editorial Ariel, S.A.
- Kant, Manuel. (2007). Fundamentacion De La Metafisica De Las Costumbres. Primera Edicion. Edicion de Pedro M. Rosario Barbosa.

Satania: La era digital

Wagner Figueroa De León

*“Bienvenido a la nueva era un mundo sin dolor,
sin amor ni imaginación, donde la lluvia sacia a un bosque
que no puedes ver sino navegas por la red” Mägo de Oz- Satania*

Sin duda alguna estamos sumergidos en una era en la que los avances en la tecnología han hecho del hombre, un hombre digital que esta a las puertas de tener toda la información que desee, y poder obtener todo al alcance de la mano. Parece una era brillante para la humanidad, pero como dirían “no todo lo que brilla es oro”, y como todo lo realizado por el hombre, la era digital también tiene sus defectos, así como el internet y las redes sociales que tienen la primicia en medios de comunicación.

En este trabajo trataré de dar los puntos a favor y en contra de esta era digitalizada, donde el hombre puede captarse a primera vista como el rey triunfante, pero en el trasfondo vemos un hombre limitado a las reglas impuestas por estos medios de comunicación y esta era de esplendor digital, que puede no ser lo que parece.

Repercusiones en la sociedad

Primero me adentraré a realizar un análisis de los daños que esta era puede causar como conjunto. Pues como ya sabemos el hombre está destinado a convivir en sociedad.

Desde el inicio de la historia se ve al hombre conviviendo en pequeños grupos.

- **Pérdida de la masa:** ¿Por qué hablar de una pérdida de la masa? O en otras palabras ¿Por qué hablar de la pérdida del conjunto? Por que es precisamente lo que sucede con la era digital y las redes sociales, aíslan a los individuos. Como dice Byung- Chul Han, ya no vivimos en una era donde podamos denominarnos masa, estamos en el enjambre digital. Somos individuos aislados que cada quien manifiesta a su manera, y bajo su propio perfil y pensamiento.

- Para que exista masa debe existir un alma, pues el alma congrega, une. Con alma se refiere a un sentir como sociedad, un caminar hacia el mismo sendero, pero en una era donde la individualización esta presente es muy difícil tener un mismo sentir.

- Byung-Chul Han explica que vivimos en una sociedad en la que, si puede a primera vista notarse las agrupaciones en masa, pero como guardan como individuos su postura, o peor aún, una opinión acerca de temas sociales. Entonces falta esa alma unificadora, que le dé sentido a la manifestación, como dice Byung-Chul Han, que no es la voz del pueblo, sino es percibido como ruido. Diferentes voces y opiniones diciéndose al mismo tiempo, sin sentido, sin hacerse escuchar.

- Estamos en una era en la que somos individuos alienados dentro del mundo de lo digital, dentro de los perfiles sociales, preocupados por no estar incomunicados, sin darnos cuenta que estamos perdiendo la fuerza que existe como masa, como pueblo, hoy somos seres comunicados digitalmente, pero en la realidad somos seres asociales.

➤ **Sociedad al desnudo:** ¿Qué somos? ¿somos objetos por ver? La pregunta de qué somos es algo que debe recobrase, volver hacia la antropología y preguntarnos ¿Qué somos? Es algo vital en la era digital. Byung-Chul Han expresa de manera directa que el problema de las redes sociales es la desnudez en la que queda el individuo, o individuos ante la sociedad. Se ha perdido esa mirada de respeto, que es un mirar hacia atrás, guardando de un mirar curioso.

- Estamos ahora ante un mirar sin respeto, donde nos encontramos destinados a ser un mero espectáculo ante la mirada de los demás. Somos víctimas de nuestros amigos y personas cercanas. Estamos pornográficamente expuestos ante la sociedad.

- Puede que parezca absurdo, pero como dice Byung-Chul Han nos perdemos de esa esfera privada, y es en esta esfera donde se crea en el espacio y el tiempo una zona, donde soy quien soy, una persona, un individuo alejado de la mirada de los demás, para quienes será una imagen y objeto nada más.

- Sin duda en la era de la red, digitalizada, estamos expuestos a la mirada de propios y extraños, y es algo que no podemos evitar. Pues no es solo nuestro perfil el que está expuesto, también la sociedad como tal está expuesta pornográficamente, no solo nuestra sociedad, sino las sociedades internacionales.
- Sin duda alguna las redes sociales han rompido las distancias de las maneras que quizás el hombre jamás pudo concebir, pero al precio de tener expuesta información que debería de quedar en la esfera de lo privado, y que de alguna manera puede ser perjudicial.

Repercusiones en el individuo

Ahora hablaremos de las repercusiones que tiene la era digital en los individuos como tal, y quisiera comenzar con una cita que me parece excelente para la época en la que vivimos, "este desarrollo es inevitable, y en último extremo, útil; pero es útil siempre que no desemboquemos en la vida inútil, en un modo de vivir que consista en solo matar el tiempo" (Giovanni Sartori, Homo Sapiens, prefacio)

Unas palabras magníficas de Sartori, que quizás no habla de las redes sociales, pero se puede aplicar de la misma manera. Como dice él, estamos en una edad multimedia, donde los medios de comunicación sobran, pero como hacer que el hombre pueda sacar provecho de estos medios de comunicación.

Estamos viviendo en tiempos donde como dice Byung-Chul Han, los medios digitales coaccionan la comunicación, y acaso ¿no pierde el hombre la libertad al estar condicionado por estos medios? Byung-Chul Han nos dirá que efectivamente, los individuos ya no son libres son en este caso, individuos esclavizados por los medios digitales, por este exceso de comunicación, pero no una comunicación natural, una artificial.

- **Pérdida de la comunicación, y de las artes del espíritu:** Román Gubern da una excelente analogía, diciendo que la comunicación a través de las redes sociales (o correos electrónicos) jamás tendrá esa calidez que se tiene a través de una conversación natural, frente a frente. Por que no solo es una cuestión verbal, sino que la gesticulación que hacemos, los movimientos, sonrisas, miradas y demás, son los que le dan la sazón. Sin duda alguna a través de las redes sociales no podemos captar estas pequeñas muestras de comunicación corporal, inclusive en las video llamadas se pierde la esencia del momento, no es lo mismo estar frente a frente, que estar solo en un espacio y tiempo imaginario, creado por las redes sociales, frente a frente. Como cita Gubern a Ernst Dichter, *“el vidrio que nos permite ver, pero no tocar, es el perfecto símbolo de frustración”*

- Pero Byung-Chul Han no solo hace alusión a lo mismo, diciendo que las redes sociales a pesar de romper con la distancia, nos aleja de aquellos a los que tenemos cerca. Es decir que estamos tan sumergidos en nuestras conversaciones digitales, que

nos olvidamos de conversar con aquellos que están a nuestro lado. Y también, el mismo autor hace una crítica severa al abandono de las artes del espíritu, como se pierde esa esencia del escribir y del pintar.

- Dice que esta era digital nos ha llevado a escribir y pintar lo que sabemos que se venderá, no hay un escribir ni pintar del espíritu, solamente es una comercialización de las artes. Nos basamos en patrones de que es lo que a la gente le agrada, así es como nacen hoy las artes, es una comercialización mundial, de algo que quizás ya no sabemos si podemos llamar arte. Es una repetición constante.

➤ **La pérdida del análisis:** vuelvo a mencionar a Sartori con lo siguiente “ *Un aumento cuantitativo no mejora nada, sino esta acompañado de un progreso sustancial*” (pág. 20)

- ¿A qué se refiere? es innegable que internet es el almacenador más grande de información, podemos tener acceso a todo lo que queramos en cuestión de tan solo segundos, pero el hecho de que tengamos acceso a cualquier información no garantiza la veracidad de la misma.

- El hombre, dice Sartori, está dirigido ya no al texto, sino a la imagen. Desde pequeños los niños van adormeciendo la capacidad de abstracción, porque pasan horas sentados frente al televisor, no desarrollan

el hábito de la lectura y por ende no tienen capacidad de abstracción en su mayoría de edad. Crecen como hombres del "me parece que", es decir hombres de opinión, sin fundamentos, sin saber, ni ciencia.

- Pero ¿Qué sucede con toda esa información que existe en la red? Byung-Chul Han habla algo acerca del cansancio de la información. Se refiere a como el internet está saturado de información, pero esto no significa una mejora. Con tanta información el hombre pierde esa capacidad de saber contemplar lo esencial de la misma.

- También habla de como esta masa de información no significa una verdad. El hombre es quien debe labrar esta información, para poder llegar a un conocimiento y así poder encontrar una verdad.

- Lo lamentable es que la mayoría de personas han perdido esa capacidad crítica, de búsqueda y abstracción de los conceptos para poder concretar un conocimiento.

➤ **El abandono de las Humanidades:** es inevitable no darnos cuenta cómo las humanidades han ido en declive en los últimos años, pero no es coincidencia, esta era digital ha tenido mucho que ver. Como hacía mención arriba Sartori nos habla como desde pequeños los niños pasan horas frente al televisor, esto hace que se pierda la capacidad de abstracción,

a eso sumarle la falta de lectura, caemos en cuenta de un sujeto que no es capaz de crítica.

- Y aquí coincide con Han, quien habla de la comercialización del arte, ya no hay un hombre capaz de crear a través del espíritu, ni literatura, ni arte y menos un hombre crítico de su realidad para poder entrar en el mundo de la filosofía.
- Estamos ante la era de la tecnología, de lo digital, y es en esto como se han ido en declive las humanidades, claro que esto no es más que un apartado de opinión, de lo que creo ha hecho que las humanidades entren en crisis.

Como podemos observar, el internet y las redes sociales no son lo que parecen, pero sobre todo no es el hombre quien maneja las cuerdas del internet, es el internet y la era digitalizada la que están controlando la humanidad. Y claro que no es malo que tengamos al alcance información y medios de comunicación, lo vital como diría Sartori, es no hacer de eso un solo matar el tiempo. Hablaríamos entonces dice Sartori, de un Homo ludens, un hombre que llega a casa a refugiarse en los brazos del internet, no por conocimiento, sino por diversión.

No podemos negar la gran utilidad de estas herramientas, pero entonces cabría regresar un poco atrás y hacernos la pregunta siguiente ¿Cómo podemos manejar estas herramientas a favor del conocimiento y no de la distracción? ¿Cómo podemos

usar estas herramientas, sin quedar alienados dejando atrás nuestra realidad?

Son preguntas que debemos plantearnos y buscar una solución para poder aprovechar al máximo estas herramientas.

Egrafía

1. Gubern, Román. __ El eros Electrónico. __ [en línea]
 - [2 de abril de 2019]. __ disponible en www.lectulandia.com
2. Han, Byung-Chul. __ En el enjambre Digital. __ [en línea]
 - [10 de abril de 2019]. __ disponible en www.lectulandia.com
3. Sartori, Giovanni. __ Homo videns: La sociedad teledirigida. __ [en línea]
 - [20 de abril de 2019]. __ disponible en www.lectulandia.com

El pensamiento líquido y su adaptación contemporánea

Brenda Leticia T. Gómez

*“La vida líquida es una vida precaria y vivida
En condiciones de incertidumbre constante”*

-Zygmunt Bauman. 1

Durante siglos las estructuras sociales se mantuvieron estables, existían límites estándar instaurados por la sociedad, eran inalterables y hasta cierto punto eran incuestionables. Instituciones sociales como el matrimonio y la familia estaban creadas como modelos que no dejaban lugar para la improvisación. Porque precisamente existía rigidez y solidez de las instituciones sociales y por la naturaleza de los valores que se exaltaban; por ello el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman llama a ese período Modernidad Solida. Estas características parecen estar muy lejanas a la actualidad, las características son lo contrario a la forma de vida actual que es efímera, mutable e impredecible.

Zygmunt Bauman se considera uno de los sociólogos contemporáneos más importantes de esta época. De origen polaco judío, Bauman ha sido profesor en la Universidad de Leeds en Gran Bretaña. En su libro *“Modernidad Líquida”*² nos expone sus teorías sobre la modernización en la discusión de cinco temas principales: emancipación, individualización, espacio/tiempo, trabajo y comunidad. Su pensamiento

principal se puede resumir en que la modernidad sólida representada por los sistemas capitalistas ha tenido que ceder ante la modernidad líquida reflejada en los nuevos sistemas de relaciones sociales donde fluyen con mayor flexibilidad y liquidez. Estamos en los tiempos donde los matrimonios duran ocho años (si es de los pocos que deciden casarse), elegimos empleos en donde cambiaremos unas diez veces a lo largo de la vida profesional (si se tiene la suerte de encontrar empleo) y cambiamos de celular en cuanto aparezca uno más sofisticado. Es el actual período de la humanidad en el cual se observa un momento histórico con características similares a los líquidos, como la falta de estabilidad, falta de cohesión, la carencia de una forma definida. Y es lo que diferencia nuestro tiempo al de nuestros antepasados, esa modernidad sólida que se caracterizó por ser ordenada, predecible y estable.

1. Bauman, Zygmunt, Vida Líquida, pág.10

2. Bauman, Zygmunt, Modernidad líquida,

Los cambios notorios de lo sólido a lo líquido son evidentes. Mencionare los que a mí juicio son los más relevantes:

1. Empresas más poderosas, gobiernos menos poderosos:

Las empresas tienen más poder en nuestras vidas, las grandes corporaciones transnacionales tienen el poder de cambiar leyes a su conveniencia, la economía es variable por las mismas influencias afectando la vida de las personas con una velocidad impresionante, respondiendo a la disponibilidad de los recursos naturales. Las actividades empresariales y las

comunidades no están aislados, sino que forman parte de un paisaje más amplio en el que dependen de los mismos recursos para poder desarrollar sus respectivas actividades. Son interdependientes y se afectan entre sí. La deforestación, la explotación de los recursos naturales y la contaminación del agua dulce son desafíos materiales para muchas empresas, a quienes no les interesa el bienestar de los seres humanos que dependen de sus recursos, mientras ellos se benefician económicamente de estos mismos. El suministro de los recursos es limitado, pues la base de tales recursos naturales se está acabando. La creciente demanda mundial está aumentando la presión sobre el medio ambiente y la competencia por muchos recursos va en aumento.

2. La Velocidad de los avances tecnológicos: Los avances tecnológicos y la comunicación han permitido que la sociedad modifique sus costumbres a la hora de transmitir un mensaje. La implementación de videoblogs como recurso para informar forma parte de un nuevo concepto en comunicación. La utilización de internet y la interactividad que ésta permite, plantea una llegada al público de manera diferente. La riqueza del video para transmitir información y la posibilidad de interactuar con ella, es la principal ventaja por la que muchas empresas eligen comunicarse a través de esta herramienta. Donde quiera que miremos, **nuestro dominio de la ciencia y la tecnología crece a pasos agigantados** y cada día que pasa llevamos los límites de lo posible un poco más allá. La velocidad del cambio es impresionante y se encuentra en continua aceleración. Tanto que a veces da miedo. Los avances en campos como la electrónica, astrofísica, bioingeniería, medicina, tienen y tendrán gran impacto en

nuestras vidas. Algunos de estos cambios nos exigirán un cambio de mentalidad importante. Un ejemplo claro fue en el año 2002, tras apenas unos 12 años de esfuerzo y una inversión de 2.700 millones de dólares, logramos desvelar nuestro código genético gracias al Proyecto Genoma Humano. Ese avance provocó tal revolución tecnológica en la secuenciación del ADN que ha superado incluso a la ley de Moore. En los últimos siete años, el coste de secuenciar un genoma **ha disminuido a pasos agigantados**, pasando de 10 millones de dólares a unos 1.000 dólares, con un aumento proporcional en la velocidad. En poco tiempo, podremos poner una gota de sangre en un pequeño recipiente portátil y recibir no sólo un diagnóstico de nuestros síntomas en menos de una hora, sino también el mejor tratamiento posible en base a nuestro perfil genético específico e individualizado. En la astrofísica los avances han sido evidentes, en menos de 10 años podríamos saber cuántas estrellas hay en el firmamento gracias al gran telescopio para rastreos sinápticos, un telescopio de 8,4 m que se está construyendo ya en el norte de Chile y se espera que empiece a funcionar en 2022. Esto solo por mencionar algunos de tantos avances tecnológicos. Con estos pasos agigantados en la tecnología la forma de trabajar, transportarse, entretenerse cambiará a una velocidad impresionante, dejando atrás el esfuerzo humano, otro rasgo más de lo líquido de la actualidad.

3. La Migración: Es relativamente fácil definir la migración. Consiste en el abandono por determinadas personas de su lugar de residencia y la adopción de uno nuevo durante un período relativamente largo, aunque no sea necesariamente permanente. Pero dentro de tal definición se incluyen

fenómenos sociales de tipos muy diversos. Estashan sido una constante a lo largo de la historia. El crecimiento demográfico, el cambio tecnológico, los conflictos étnicos y políticos, y las guerras se han visto siempre acompañados de movimientos de población. La globalización parece ser el término que mejor define a los actuales flujos migratorios ya que afectan a los cinco continentes, tanto en su faceta migratoria en sentido estricto, de carácter laboral o económico, como los producidos por motivos ideológicos, políticos, religiosos o bélicos. En los países más desarrollados, la exacerbación del pánico social frente a la migración se traduce en actitudes de prevención administrativo-política frente al extranjero inmigrante y dan lugar a concepciones y planteamientos de actuación tales como la determinación y la fijación del llamado umbral de tolerancia migratoria, la definición de la migración como amenaza a la estabilidad social del Estado, el planteamiento fronterizo como salvaguarda de la fortaleza nacional y la exaltación de la homogeneidad cultural como condición ideal de convivencia social. Nunca había existido una migración humana como la actual, donde flujos de personas crean cambios rápidos en la cultura y en la economía de los países.

Así también hay aspectos de la vida que han cambiado con esta modernidad líquida. Mencionare cuatro:

3.1. Trabajo: en la modernidad sólida los trabajos duraban toda la vida en una misma empresa, hasta jubilarse, llevando una vida estable y garantizada por una calidad de vida. Ahora los trabajos son por contrato. Pero resulta que las personas en la actualidad no quieren mayor responsabilidad, o se aburren de lo mismo. Lo vemos en las profesiones que de un día para

otro cambian y quieren ser cocineros, actores, fotógrafos, etc. Y el cambio se vuelve normal. También la tecnología provoca que tengamos que actualizar nuestros conocimientos para no quedar relegados en nuestra profesión, incluso varias tecnologías han provocado que muchas empresas desaparezcan.

3.2. Consumo: en la modernidad líquida el consumo es desmedido, no compramos por la utilidad de los productos sino para expresar nuestra individualidad o moda a través de las marcas. Ahora no queremos un automóvil para transportarnos, sino un automóvil que me haga sentir una nueva experiencia como lo afirman los anuncios publicitarios que promueven eso para expresar una supuesta personalidad. Queremos cambiar de celular no porque ya no funcione, sino porque queremos que las demás personas nos vean a la vanguardia en la tecnología, para obtener una mejor foto, etc.

3.3. Identidad: Según Bauman “todo el mundo trata de convertir su vida en una obra de arte”³ y esa obra de arte queremos moldearla a partir de la dúctil materia de la vida, a la cual denomina identidad. Cada vez más sin sujeciones a los referentes colectivos que brindaban un guion de actuación. En palabras de Bauman, la predestinación del destino humano, tan inmanente a la cosmovisión de las sociedades pre modernas, fue reemplazada por el proyecto de vida; el destino por la vocación, y la naturaleza humana, antes preconcebida, en una identidad ahora por construir. Justamente este carácter incompleto de la identidad, en especial la responsabilidad por completarla, construirla, está irremediabilmente enlazada con todos los aspectos de la sociedad moderna.

3.4. Relaciones: las relaciones sociales en el primer mundo están cambiando a un ritmo muy acelerado y cada siguiente generación posee una enorme diferencia con respecto a la anterior. El ritmo de vida acelerado, las continuas novedades y nuevos productos anunciados en la televisión, las modas, etc. suponen cambios constantes en lo cotidiano pero sin tocar el estilo de vida ni los valores. La interacción entre individuos que viven en un mismo poblado ya no es lo que era. ¿Qué se ha perdido en ellas y qué se ha ganado? ¿Por qué cada vez los individuos se ven más aislados y más hostiles? ¿Cómo reconstruir las relaciones sociales que se están atomizando?

Estas y muchas preguntas surgen al plantearse que el concepto de líquido se ajusta muy bien a lo contemporáneo. Considero que Bauman hace una buena descripción de la sociedad actual y nos hace reflexionar si realmente queremos seguir como vamos, con una vida demasiado consumista. Personalmente considero que una sociedad líquida no sea totalmente mala, pues como todo tiene sus pros y contras, ya sea que lo corresponde vivir sea una adaptación. Tal vez por ser producto del tiempo que me concierne vivir. Por supuesto hay cosas que cambiaría, como una sociedad menos individualista, una sociedad menos consumista y considero la filosofía como ayuda en la angustia de los tiempos actuales.

Bibliografía

1. Zygmunt Bauman,-- Vida líquida, - - Paidós Ibérica: España, 2005 - - 203 Páginas.
2. Zygmunt Bauman,- - Modernidad Líquida, - - Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires Argentina, 2003, - - 227 Páginas

El performance y la ética: la transgresión del cuerpo y el espacio.

Andrés Herrera

El performance –del inglés *perform*, que se traduce como interpretar o actuar– surgió oficialmente en el año de 1916, se define como una expresión artística libre dándole un sentido estético, el cual corresponde a un planteamiento y ejecución en base a una expresión artística. Esta manifestación artística tiene como propósito establecer un anti-arte, ir en contra de todo canon de belleza externa, contra la eternidad y leyes del arte académico, proponiendo a su vez la libertad del individuo, resaltando la imperfección y lo absurdo de la propia existencia humana.

Durante los años sesenta del siglo XX cuatro artistas vieneses –Günter Brus, Herman Nitsch, Otto Mühl y Rodolfo Schwarzkogler–, considerados pioneros en la corriente del performance, desarrollaron y expusieron una propuesta artística, en donde el propio cuerpo del artista era el protagonista de la obra de arte, estableciendo que una obra de arte no es solo aquella que se encuentra sobre un caballete, colgada en la pared o exhibida en un museo. Sus temas principales fueron el caos, la violencia, el sexo, la destrucción, lo repugnante y la fealdad, por lo que establecieron un arte anti-sistema influenciado por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Los máximos representantes del denominado *Accionismo vienes*, mencionados anteriormente, desarrollaron su obra con la intención de provocar repugnancia, llegando a utilizar el masoquismo, la mutilación del cuerpo con objetos filo

punzantes, también implementaron elementos como sangre, heces, orina y secreciones sobre su cuerpo.

En 1962 Herman Nitsch realizó su primer acto como accionista, en el apartamento de Mühl, en el cual se vistió con una túnica blanca atado con argollas a la pared, para posteriormente ser rociado con sangre de cordero. Las acciones de Nitsch se caracterizaron por este elemento, en el cual se degollaba o destripaba a un cordero, salpicando de sangre el cuerpo del artista y el de los espectadores.

Si bien la intención de los accionistas vieneses era crear un contenido transgresor y provocativo para el espectador debemos cuestionar si estos métodos, poco usuales y ortodoxos, si justifican sus acciones y si es posible denominarlas o catalogarles cómo arte. Si bien no es sencillo responder esta pregunta, la ética desde una perspectiva filosófica, puede analizar esta manifestación artística y el dilema que plantea. Para la mayoría de individuos en una sociedad, el humano debe actuar bajo una serie de normas y leyes, con la intención de crear un ambiente de convivencia adecuado para cada uno de los individuos. Si bien las leyes regulan el comportamiento humano, ¿qué ocurre cuando estas mismas leyes escudan acciones inhumanas o repugnantes?, o como también, ¿hasta qué punto les está permitido censurar o reprimir la libertad de cada individuo?

Independientemente si la obra realizada por los accionistas vieneses puede considerarse o no como arte, deben abordarse estas interrogantes ¿debe ser considerado como

arte solamente lo bello ignorando la brutalidad y lo absurdo del actuar humano? ¿o puede ser también considerado como arte aquello que despierte una emoción negativa como el odio, la depresión, la melancolía y la violencia, que corresponden a la naturaleza del actuar humano?

En el performance el pigmento y el lienzo no constituyen la obra de arte, en cambio, es el propio cuerpo humano el que es utilizado como materia prima para llevar a cabo la manifestación artística. Marina Abramović es una artista serbia del performance quien utiliza su cuerpo para crear y generar obras de arte, con la intención de establecer los límites del cuerpo y las posibilidades de la mente.

En el año de 1974 realizó el performance titulado *Rhythm 0* en el Studio Morra en Nápoles, en el cual exploraba la dinámica de la agresión pasiva. Abramović aprecia junto a una mesa y se ofrecía a los espectadores, que podían interactuar con los objetos que se encontraban sobre la mesa y su cuerpo. En la pared se encontraba un cartel con el texto «*Hay setenta y dos objetos en la mesa que pueden usarse sobre mi como se quiera, yo soy el objeto*», entre algunos objetos se encontraban una pistola, una bala, una sierra, un hacha, un tenedor, un pintalabios, una pluma, una rosa, cadenas, agujas, tijeras, miel y agua. Al finalizar el performance, que tuvo una duración de 6 horas, los espectadores habían desgarrado su ropa, e inclusive uno de ellos le apuntó con el arma, lo que ocasionó una discusión entre los espectadores de qué tan grave o no era utilizar los objetos sobre el cuerpo de Abramović.

Si bien durante las primeras 3 horas del performance los espectadores utilizaron objetos que no transgredían directamente el cuerpo de Abramović, estos fueron tomando más confianza con los objetos denominados como peligrosos, las cuchillas y el arma se confrontaron con su cuerpo. Este performance, en una de sus reflexiones, demuestra como el ser humano es capaz de actuar contra el cuerpo e integridad de otro ser humano sin importar el daño que pueda llegar a cometer. Asimilar el cuerpo como un objeto más, algo que puede desecharse o remplazarse, porque al final si la propia integridad física se encuentra en perfectas condiciones, por qué el preocuparse por la de un extraño, que además se presenta vulnerable para llevar al límite las verdaderas intenciones de cada individuo si tiene la posibilidad de ejecutarlas.

El cuerpo conforma parte esencial del ser humano, es lo externo que posibilita el contacto con la realidad de una manera sensitiva, el performance busca de alguna manera, contraponer este roce de cuerpo con cuerpo a tal límite de trascender en la toma de decisiones o de verse reflejado desde lo más sublime y conmovedor, hasta en lo grotesco y violento. Una de las intenciones de la expresión artística del performance, es trascender en el espectador, pasar de la experiencia sensitiva de la apreciación del arte a crear una reflexión de la propia condición humana y sus extremos más inhumanos, poniendo en relieve todo aspecto moral y cultural que pueda ante ponerse a la propia naturaleza humana de establecer dominio y poder.

La manifestación en el espacio público es utilizada en el performance, busca transgredir lugares comunes con

acciones que corresponden a la realidad de un contexto determinado, con la intención de generar una reflexión entre lo ideal o permitido de un espacio público, y una intervención que cuestione al mismo.

Regina José Galindo, es una poetisa y performance guatemalteca. Galindo desarrolla su obra con un sentido de consciencia social transgrediendo lugares comunes generando un roce con la norma o lo permitido dentro de dichos espacios. En 1999 Galindo realiza el performance titulado *El dolor en un pañuelo*, en el cual es amarrada desnuda y vendada a una cama en posición vertical, en donde a su vez se proyectan sobre su cuerpo imágenes de noticias de violaciones y abusos cometidos contra la mujer en Guatemala. En el año 2000 Galindo lleva a cabo el performance *No perdemos nada con nacer*, el cual consistió en envolver su cuerpo desnudo en una bolsa plástica ubicándose en el basurero municipal de la ciudad de Guatemala, el performance tuvo como finalidad exponer y generar una reflexión sobre el desapego al desecho, como también evidenciar los cuerpos de mujeres encontrados cubiertos en bolsas plásticas luego de ser víctimas de violencia.

Regina José Galindo implementa su cuerpo y la desnudez como un lenguaje transgresor, ya sea en un lugar público o una galería de arte, busca estremecer y hacer reflexionar al espectador de su propia realidad. ¿Pero qué impacto tiene socialmente un cuerpo desnudo? La moral religiosa – la predominante en la mayoría de sociedades de América Latina– no ve de buena manera las manifestaciones con cuerpos desnudos, por lo que el performance al implementar este lenguaje genera una fricción entre el pudor, el morbo

y un secreto a voces, porque si bien un cuerpo desnudo puede percibirse socialmente como inadecuado, en la misma sociedad se mueve de una manera invisible todo un movimiento de acoso, violencia sexual, pornografía y mutilaciones.

Los performances de Galindo a su vez exponen lo que significa el cuerpo femenino en la sociedad, la artista exhibe su cuerpo desnudo en espacios públicos con intención de hacer una reflexión de lo ignorado y sometimiento del cuerpo femenino. El morbo rompe cualquier idea moral, ver un cuerpo manifestarse de una manera no común provoca a su vez un descontento de no aceptar como normal cierta acción, la ética nos permite analizar estos factores de manera más objetiva, intentando encontrar un sentido a la fragilidad del cuerpo humano, como también a la valorización que se le da al mismo en las leyes y en la constitución de un Estado. El cuerpo lleva consigo la esencia propia del ser humano, la integridad, la autonomía y la libertad.

Los ejemplos anteriores de artistas que desarrollan su obra implementando el performance tienen en común el uso del cuerpo humano como un medio de lenguaje, el desnudo se presenta como un factor que rompe barreras de lo cotidiano, pese a estar inmerso en cada uno de los seres humanos. El performance, como el arte, confronta al espectador con su realidad, busca provocar sus sentidos, generando una reflexión al verse reflejado en la obra de arte dándole una significación de identificación.

Independientemente si puede considerársele al performance como una expresión artística dentro de las artes pláticas, o dentro de cualquier otra disciplina, o si es éticamente o moralmente correcto, es importante resaltar la intención que tiene el mismo para con quien lo lleva a cabo, como también para quien actúa como espectador. Esta representación que evoca a lo absurdo y lo grotesco, busca transgredir al espectador de manera moral, ética e ideológica, replanteando los cánones de conducta establecidos en una sociedad, como puede ser el desnudo, el sexo y la autoflagelación. El performance busca el roce entre lo adecuado y lo inadecuado, se presenta provocativo para incomodar al espectador y así, crear una reflexión de los parámetros de conducta del ser humano.

La ética nos permite considerar la importancia de la libertad de expresión, la autonomía del cuerpo y la reflexión que debe realizarse del actuar mismo del humano. El cuerpo como medio de comunicación permite reflejar en el performance la esencia del humano, los límites y los extremos que nuestra especie es capaz de desarrollar individual y colectivamente.

Referencias bibliográficas

- González Linares, Mario. 2017. Yo soy el objeto: Marina Abramović en Rhythm 0. Amberes Revista Cultural, febrero.
- Lapidario, Josep. Pintura, sangre, sexo y muerte: en las tripas del accionismo vienes. Extraído de: <https://www.jotdown.es>

- Martín Vodopivec, Yasmín. La práctica artística de Regina José Galindo: anatomía de una metáfora emancipadora.
- Reckittt, Helena y PhelanPeggy. Arte y feminismo. 2010. Barcelona, España: Phaidon.
- Sitio web oficial de Regina José Galindo, <http://www.reginajosegalindo.com>

Velázquez, la suerte y las Hilanderas

Mario René Molina Collier

A Ortega y Gasset, se le encomendó en 1940 por parte de Iris-Verlag, escribir ensayos sobre proyectos de las galerías de arte, como el Museo El Prado y el Museo Real de España; pues era necesario que no fuera parte del gremio del arte en Europa.

Ortega y Gasset era filósofo, ensayista y ajeno al gremio. Cuando inició su investigación de la historia del arte, específicamente se centró en la influencia y la tendencia del estilo de arte de Michelangelo Merisi “Caravaggio” (1571†1610), y de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599†1660), conocido simplemente como Velázquez.

Sobre esa serie de investigaciones que se concretaron, publicó varios segmentos en el transcurso de once años (1943 a 1954 aproximadamente). Esta serie de publicaciones fue recopilada por la Revista de Occidente de Madrid, revista madrileña de Filosofía, conocida por su énfasis que se le da a Ortega y Gasset, y que tuvimos la dicha de consultar el único ejemplar de la biblioteca acreditada en Guatemala del Centro Cultural Español.

Ortega y Gasset, cuando inicia su discurso explicando a Velázquez, a través de su contexto histórico social, en cual se desenvolvía el maestro, describe que se desconoce el lugar y la fecha de nacimiento, la que se le adjudica, ya que

se desconoce con exactitud esta, es el lugar y su fecha de bautismo, el año de 1599 (Sevilla junio 6).

Ortega y Gasset explica que Velázquez estaba rodeado de la influencia de los prodigios¹, en 1600, diez años después en 1610 hubo una baja de población en España debido a la expulsión de los moros (de 10 millones a 7 millones aproximadamente); El barroco inicia su esplendor, dejando atrás al manierismo donde no se produjo grandes desarrollos en el arte, posiblemente por lo artificial de los artistas, se excluirían a Domenikos Theotocopoulos “El Greco”.

Ortega y Gasset observa ciertas características en el desarrollo de Velázquez, entre estas, una que se desprende de las circunstancias, estamos mencionando a la suerte, como una tendencia a lo favorable, este favorable es llevándolo a lo extremo, según Ortega y Gasset, *“Nativamente propenso a la retracción dentro de sí mismo, a mantenerse distante de todo, su suerte vino a alimentar esta inclinación llevándola al extremo. Es uno de los hombres menos prensiles que hayan existido. Vivir va a ser para él mantenerse distante. Su arte es la confesión, la expresión de esta actitud radical ante la existencia.”* (Pág. 26).

También Ortega y Gasset, describe relaciones hermenéuticas que existen en algunas obras de Velázquez.

¹Renatus Cartesius (1596†1650); Marin Mersenne (1588†1648); Anthony van Dyck (1599†1641); José de Ribera (1591†1652); Peter Paul Rubens (1577†1640); Rembrandt van Rijn (1606†1669); William Shakespeare (1564†1616); Thomas Hobbes (1588†1679); Galileo Galilei (1564†1642); Johannes Kepler (1571†1630); Francisco de Quevedo (1580†1645); Tirso de Molina (1579†1648); Heinrich Schütz (1585†1672).

Bajo la influencia de esa tendencia a lo favorable, Ortega y Gasset describe las circunstancias, siendo estas solo una parte minúscula del artista; Velásquez desarrolla su aprendizaje, aunque fue un prodigio, en 1617, a los 18 años de edad, su maestro le concede a su hija en matrimonio, y que viviera con él en su casa, bueno, con esto tiene casa y familia bajo la protección de su maestro, luego cinco años mas tarde en 1622 el Rey de España Felipe III fallece (1578†1622), y sube al trono a los 17 años Felipe IV de España (1605†1665); el Rey contrata al prodigio Diego Velásquez como pintor de la corte solo cinco años mayor que el Rey y luego amigo de este, tan amigo que le realiza un acto para que pertenezca a la nobleza, bueno, ahora tiene palacio, protección del Rey y es un noble, insistimos estos son solo algunas de las tendencias a estos acontecimientos, que Ortega y Gasset llama un hecho del azar (suerte), una circunstancia de suerte del Yo de Velásquez.

Gracias a la circunstancia en que se desarrolló en la corte, aparte de artista era Procurador de Arte del Palacio Real, él era el único que escogía, catalogaba y lo mas importante compraba esculturas y pinturas de distintos artistas, de las distintas escuelas que se formaban en la época, más gracias a Velásquez existe hoy en día el Museo del Prado de España.

Ortega y Gasset, menciona que en la vida del individuo, sucede una serie de acontecimientos que se producen sin otro nexo, sin planificación, es una sucesión, en un devenir constante de acontecimientos, sin orden de lo favorable o desfavorable, y nos aparece como un drama por haber mas elementos desfavorables, es decir, como una tensión

de desconocer que vendrá después de lo desfavorable, es un proceso dinámico cuyo desarrollo es contradictorio e impredecible; pero, esta sucesión o este devenir de hechos para nosotros es lo normal, estos hechos no sucedían con Velásquez, a Velásquez simplemente se le presentaban una serie de acontecimientos favorables uno tras otro.

Esos acontecimientos hacen que para Velásquez el arte sea su hobby, al presentársele elementos favorables (económicos, sociales, políticos y artísticos), lo realizaba cuando y donde lo deseaba, aparte que era prodigiosamente veloz, se especializó en retratos, desarrolló un efecto de la luz, esta acompañaba a la persona, no la envolvía como hacia Caravaggio con la luz (El llamado de San Mateo), se puede ver en el retrato del Papa Inocencio X, o en las Hilanderas o Fábula de Arachne circa 1657, también en las Damas de Honor.

Consecuencia de su técnica con la luz, se le llamó realismo, por ser parecido a lo que uno observa en una fotografía, que presenta las cosas como “son”, o como dice Ortega y Gasset sin decir nada, simplemente están ahí, y uno interpreta lo que uno observa.

Ortega y Gasset interpreta y menciona en la obra de Velásquez las Hilanderas, que las hilanderas hilan, no están tejiendo, en el fondo se observa un tejido, con simbolismos míticos, ahí existen siete realidades de un devenir descritas por Ortega y Gasset:

1. En el fondo, sin movimiento esta el tejido que es una alfombra “estática” sobre un muro.
2. Plasmada con movimiento, en la alfombra estática existe un acontecimiento mítico, que se integra con las hilanderas míticamente por la formación de la Fabula de Arachne.
3. Las hilanderas contienen y están en movimiento.
4. Existe una relación mítica entre la hilandera mayor y la guerrera de la alfombra, recordemos que estas dos están en movimiento.
5. Los hilares en las ruedas contienen movimiento.
6. El violonchelo esta sin movimiento, es de un músico que no esta ahí.
7. Existen tres ambientes cada uno un foco de luz distinto.

El riesgo de la cultura en la globalización

Vládimir José Pineda Díaz

La mayoría estamos al tanto del significado de globalización y que debido a ello se da un exceso de información en la red de lo cual podemos percatarnos hoy en día, sin dudar tan siquiera un momento pues formamos parte de ella, hay una continua comunicación y actualización de información que exige un compromiso por generar datos para compartir, en el proceso de globalización no debemos olvidar que también hay una búsqueda de desarrollo económico y social, y cada país desea alcanzar uno mayor día a día, esta noción de avance se transmite también a habitantes individualmente que sienten como propia la necesidad de alcanzar una posición de prestigio y desarrollo, muchos de los lineamientos mundiales están siendo compartidos por países en esta búsqueda de mejora social a nivel global. Estas naciones han unido sus mercados, sociedades y por lo tanto sus culturas a través de transformaciones consensuadas que dan ese carácter total y unificador entre los países.

Lo dicho hasta aquí conjetura que la globalización instala a todas las naciones en un eje de países de común acuerdo apuntalando su superación como nación, es decir, las naciones se enfilan a un solo orden global donde aceptan las directrices para el desarrollo y se acoplan como países “hermanados”, huelga en este punto que estos países buscan constantemente superarse entre sí, aunque esta meta no se diga abiertamente

es base por la búsqueda de desarrollo de cada uno de ellos, lo que si se hace público entonces es disimular la disputa entre ellos y surge una necesidad de predicar la tolerancia que apacigüe la evidente y despiadada competencia mundial, en este punto me parece válido preguntarme ¿Cuál es este comodín?

Pienso que en este punto el papel que juega la cultura existente en un mundo evidentemente industrializado, tecnológico y despiadado donde ya no pesa tanto como antes, lo que la hace útil para a la globalización es el poder compartirla haciendo alusión a lo que nos dice el filósofo alemán ByungChul-Han: “El proceso de globalización, acelerado a través de las nuevas tecnologías, elimina la distancia en el espacio cultural. La cercanía surgida de este proceso crea un cúmulo, un caudal de prácticas culturales y formas de expresión. El proceso de globalización tiene un efecto acumulativo y genera densidad. Los contenidos culturales heterogéneos se amontonan unos con otros.”¹

La competencia entre naciones por el desarrollo y el poder se libra en otros campos como la economía, la política por ejemplo. Pero a nivel cultural, el espacio designado de cada nación que forma parte de la globalización empieza poco a poco a amontonar a todas las culturas disponibles entre sí y para sí.

1 CHUL-HAN, Byung, *Hiperculturalidad*, 2018, página 11.

Entonces la cultural se convierte en uno de los comodines de “hermandad” y se empieza una yuxtaposición de elementos culturales, es importante señalarlos elementos culturales al separarse de su raíz y unirlos empiezan a carecer de su peso en relación a su historia, estarán, sin tiempo, sin hechos y sin importancias de mantener su diferenciación radical por una inclusión general en pos de mantener un status quo de la sociedad.

Ahora se da la “tolerancia” “igualdad” y “semejanza” se empieza a ofrecer por una cultura general acumulada de todas las culturas, la llamada Hipericulturalidad que Chul-Han, nos señala y nota los espacios que comienzan a eliminarse, pero ninguno de nosotros sentimos que nuestra cultura está siendo eliminada ¿O sí?

49

Desde luego que no, nuestra cultura como guatemaltecos y así los otros países empieza a mezclarse entre todas y así a perder su sentido histórico en pos de una imagen de tolerancia global esencial de los habitantes de un país globalizado y tecnócrata. Por lo tanto nosotros empezamos a perder también la validez del sentido histórico de nuestra cultura para ello Chul-Han nos dice: “La hipercultura no es una enorme monocultura. Por el contrario, pone a disposición, por medio de una conexión globalizada y de la desfactifización, un caudal de formas y prácticas de vida diferentes, que se transforma, se expande y renueva, y en el que también son incluidas formas de vida de tiempos pasados en modo hipercultural, es decir, deshistorizadas. En esta disolución de los límites, no solo espaciales sino también temporales, la hipercultura acaba con la «historia» en sentido enfático.”²

² CHUL-HAN, Byung, Hipericulturalidad, 2018, página 15.

Nuestra historia según Han, empieza a acomodarse para incorporarse al grueso cultural de la Hiper culturalidad en la que todos van participar por la necesidad de “avance” restándole su origen histórico a la historia para transformarla en una simple práctica fugaz. Pero ¿cuál es el problema de adoptar una cultura yuxtapuesta efímera? En primer lugar porque nos desligamos de nuestras raíces. Guatemala es un país rico culturalmente. Podemos mencionar desde la imponente civilización maya, -de la cual ya algunos compatriotas empiezan a desestimar en acto cada vez más común, así como también danza, música, literatura, pintura, escultura, etc.

Esta unión cultural global que se da, en gran manera gracias a la red y la excesiva facilidad de comunicación, que la convierte en el medio más eficaz de la globalización, ha empezado a transformar nuestra cultura, a una amalgama de culturas. La mayoría de las veces por la rapidez que requiere lo comunicación global esto sucede de manera superficial para no ahondar pues los datos de comunicación son breves y rápidos, se está metafóricamente a acumular datos culturales, este montón por la increíble cantidad de elementos que empezamos a considerar nuestra cultura se empieza a estirar ya transparentar y en lugar de nuestro acervo cultural tenemos la cultura/dato tan básica y adulterada en comparación a la cultura rica de un país.

Por supuesto no se trata de empezar a hacer regla lo propio, de tiranizar cada cosa que pensamos o hacemos justificándolo en el delirio absurdo de la gloria única de que pertenece a esta o aquel país ni tampoco de generar rivalidad con el prójimo, de desestimar o desvalorizar otras naciones y su historia. Eso

es una insensatez y una ofensa para la condición humana creadora de cultura, porque cada vez que participamos en una actividad cultural extranjera apreciamos en dos vías al respetar y disfrutar la ajena y valorar orgullosamente la propia este ejercicio puede ayudarnos para no dejarnos deslumbrar por la luz de un vasto “conocimiento” que la traslúcida delgadez de la moda cibernética no nos protege de este, si nos exige a valorarla como que ese conocimiento superficial fuera un fin en sí mismo, solo conocer por conocer, el peligro es que esta inteligencia superficial de una cultura global puede que no nos permita ver ni prever los peligros en una sociedad que no olvidemos tiene como meta hundir a las otras, Nietzsche dice de un conocimiento superfluo: “El conocimiento por el conocimiento constituye la última trampa que nos tiende la moral. A causa de ella volvemos a caer en sus redes.”³

El conocimiento tan solo por conocer, nos deja endeble ante un mundo que empieza a caracterizarse por su banalidad a exaltar esa trivialidad y no ver los peligros de su despiadada batalla entre los países, nos hace a todo felices, tolerantes y concededores de datos, no nos deja conservar nuestra propia cultura con su peso histórico característico, sino también nos hace incapaces de aportar nuestro granito para aportar y que no cometamos los errores del pasado, porque en el ejercicio cultural, de una cultura vasta e histórica, va desarrollándose no solo el exterior a nivel material si no también lo interior de cada ser humano a nivel espiritual del hombre, que sin historia es pasivo y conformista. Chul-han dice: “En los tiempos de la interconexión, de la globalización y de la comunicación, un carácter firme nos es más que un obstáculo y un inconveniente. El orden digital celebra un nuevo ideal. Se llama el hombre sin

3 NIETZSCHE Friederich, Mas Allá del Bien y del Mal, 2013, página 85.

carácter, la lisura sin carácter.”⁴Todos estamos familiarizados por aquel dicho popular que una persona sin carácter, en otra palabras el ignorante que es feliz es fácil de manipular.

Pero en ¿qué se relaciona la moral con la Hiper culturalidad?, Bueno, Chul-Han propone para ello al “turista” dentro de esta Hiper culturalidad. El turista representa todo el bien de un habitante en una sociedad globalizada porque personifica el triunfo de la civilización de hoy en día, las mieles de lo que cada persona puede gozar en el adelanto tecnológico, pues a este gracias le permite la abertura a una constante exposición todo lo que otros países tiene por cultura y lo hace culto. ¿Quién no ha visitado en la red alguna vez para conocer algo de otra cultura? Algo perfectamente normal y entendible en la necesidad y curiosidad intelectual de cada uno, pero este “turista” va a valerse de esta facilidad de navegar para suprimir de él al otro país y la situación de todos los países. Para este turista no existe un vasto mundo y menos histórico, todo es reducido a un click o hipervínculo de distancia o de información.

Puede ser una minúscula la cantidad esta información pero deslumbrantes le permitió viajar, conocer, y eliminar distancias, para este no hay más que el espacio de interacción y su comodidad es el único presente, y si él está bien nada en el mundo va mal. El allí pasa a ser lo que el aquí es y ofrece la otra parte del mundo, todo desde la comodidad de casa y por el bienestar social/económico que le da su nación, la cantidad de información obtenida en un script prefabricado que busca ser lo más efectivo posible, lo más efectivo que la globalización exige, dicha efectividad no está vista ni

4 CHUL-HAN, Byung, La Salvación de lo bello, 2015, página 74.

relacionada con un peso cultural ni histórico, sino más bien en la efectividad de rapidez e inmediatez que un mundo tan acelerado, convulso y enfocado en la superficialidad le exige tener, careciendo así de un engrosamiento cultural de quien lo ve sino más bien un dato nada más, un dato que la globalización acumula y que vende, una significación de cultura en su máxima expresión de la globalización efectiva, facilitadora de todo para venderle a todos. “El turista hipercultural no está de camino hacia un mundo alternativo, hacia un allí. Habita antes bien, un espacio que no presenta la asimetría del aquí y allí... Está enteramente aquí, en un espacio inmanente en casa... El turista hipercultural recorre el hiperespacio de sucesos que se abre a las atracciones turísticas culturales. De este modo, experimente la cultura como Cul-Tour.”⁵

Por lo que como podemos notar la cultura ya carente de historia y ahora tratada por una efectividad característica del método globalizante de la información en la red solo formara un pequeño dato, no es un legado de herencias ni sucesos que acontecen, es un dato disponible que recibimos al hacer nuestra compra de información, y luego tan fácil nos movemos al otro dato para comprarlo desvalorizando así nuestra capacidad de pensar. Así tan fácil el saber cultural está ahora a la venta dado hacia nosotros como un conocimiento, pero es producto de consumo de un mundo globalizado interesado más en producir más datos para más dinero, pues ya se sabe que en un mundo de globalización los otros países buscan superar a los demás y esto es en el hostil mundo del dinero.

Entonces donde no se da la pelea se da en cambio un ambiente amistoso, de tolerancia e inclusión conveniente que legitima un estado de letargo cultural. Por ejemplo cada vez que vemos

5 CH UL-HAN, Byung, Hiperculturalidad, 2018, página 31.

en Guatemala más días de acción de gracias, letargo porque entre de tanto acumular cultura ya la estamos mezclando con la nuestra, al mezclarla la olvidaremos, al olvidarla seremos personas sin historia y sin historia seremos individuos sin criterio y manipulables, en su carácter de producción una hipercultura que se vende en conjunto para apartar nuestro conocimiento de nosotros mismo y del peligroso acto de la lucha global , significa para la humanidad pronto podría el legado del acervo cultural pasar dentro de poco a un producto bizantino con el que lucrar, Lyotard lo decía por el año 1979 “El saber es y será producido para ser vendido, y es y será consumido para ser valorado en una nueva producción: en los dos casos, para ser cambiado. Deja de ser en sí mismo su propio fin... se sabe que el saber se ha convertido en los último decenios en la principal fuerza de producción.”⁶

Cada producto que ahora compramos pasa al cesto de la basura inmediatamente porque este es el estilo de vida de un mundo globalizado, vende y vende como único fin ¿Qué pasará cuando el producto de la cultura se agote? ¿Qué pasará al hombre cuando no tenga más su historia y ya vendió su cultura? Parece que en todo lo que avanza la globalización al hombre le quedan menos posibilidades de sobrevivir sobre el camino que lleva, es el momento justo para preocuparnos más por mantener una cultura rica y menos por una cumulo de datos culturales, para que no perdamos el sentido de nuestro presente y podamos ir al futuro aprendiendo de nuestra historia, la hipercultura nos corta la identidad ese es el riesgo de la cultura en la globalización, pues esta es igual para todos, nos da felicidad y nace un letargo que nos deja incapaces de reaccionar de ese adormecimiento a los

6 LYOTARD Jean-Francois, La Condición Posmoderna, 2000, página 16.

peligros que un mundo globalizado, tener sentido de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y como dice Chul-Han: “A la globalización le es inherente una violencia que hace que todo resulte intercambiable, comparable y, por ende, igual. La comparación igualatoria total conduce, en último término, a una pérdida de sentido.”⁷ Si dentro de un tiempo solo habrán en su mayoría habitantes sin cultura, sin identidad, adormecidos, manipulables y sin sentido ¿Qué mundo nos garantiza la disputa de la globalización a futuro?

Bibliografía

- 1) HAN, Byung-Chul. -- Hiperculturalidad.-- 2da. Edición. -- España: Herder Editorial, S, L, 2018.-- Páginas, 72 páginas.
- 2) NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. -- Más allá del Bien y del Mal.-- 5ta. Edición. --México D.F: Grupo Editorial Tomo S.A, 2013.-- Páginas, 252 páginas.
- 3) HAN, Byung-Chul. --La Salvación de lo Bello.-- 2da. Edición. -- España: Herder Editorial, S, L, 2015.-- Páginas, 110 páginas.
- 4) LYOTARD, Jean-François. --La Condición Postmoderna.-- 7ma. Edición. -- España: Ediciones Catedra, 2000.-- Páginas, 118 páginas.
- 5) HAN, Byung-Chul. --La Expulsión de lo Distinto.-- 2ra. Edición. -- España: Herder Editorial, S, L, 2017.-- Páginas, 148 páginas.

7 C HUL-HAN, Byung, La Expulsión de lo distinto, 2017, página 24.

La deontología relacionada con la antropología en el ámbito educativo.

María Elvira Ponce Sosa

“...La persona es aquel que comprende su modo de ser, da sentido y razón a lo que realiza y puede regular su comportamiento libremente, toma decisiones en todo momento (...) Hacia Dios, sí mismo, otros, el mundo. Es por tanto ético.”

-Rubén Sánchez(Muñoz, 2014)

56

La educación es un ámbito del ser humano sumamente importante. Vemos que sin este el hombre no se puede desarrollar en la sociedad, ya que esta misma le da las herramientas necesarias para poder lograrlo, pero es interesante ver como está estructurado el problema cuando la aplicación de dicha herramienta no le está siendo útil a la sociedad, cuando no son suficientes los recursos que la educación supone que debería brindar.

Es así que se desea plantear en este escrito la importancia de la deontología en la educación o más bien, estudiar si existe o debería de existir alguna deontología en el ámbito educativo, trataremos de abordarlo desde tres perspectivas: la docente, la discente y la social, siendo esta última no vista desde un punto de vista problemático, a diferencia de las otras dos, sino que en este haremos ver como se reflejará el problema que suscita aquello, estas mismas irán junto con las ideas que pretendemos plantear más adelante, luego serán desarrolladas las dos juntas; podemos abarcar este estudio comprendiendo

primeramente qué es deontología, sabiendo que es la ciencia de los deberes o teoría de las normas morales.

La deontología no es, sin embargo, una ciencia normativa pura, sino una ciencia empírica que se ocupa de la determinación de los deberes dentro de las circunstancias sociales (Mora, 1991). Esta cuestión nos conduce a la que más adelante queremos desarrollar, la palabra *empírica* nos dice que es un conocimiento que se adquiere conforme a las experiencias; debemos agregar a esto algo en Aristóteles, que es la virtud, esto para nosotros es importante porque la virtud en Aristóteles es algo que nos conduce a comprender a qué nos referimos con las experiencias.

Millán-Puelles dice de las virtudes de Aristóteles, desde el punto de vista de Kant, que la virtud nunca es una rutina, porque la virtud moral requiere siempre una conciencia cada vez más pulcra de las razones de por qué se debe actuar. Una renovación constante. (Millán-Puelles, *Ética y Realismo*, 1996)

En cuanto lo que menciona Kant, estudio constante, este no refiere que será perfecto, sino que deber ir hacia la perfección, debe buscarla siempre, también menciona que es de interiorizar, no solamente de actuar sin saber qué se quiere lograr, debe tener un objetivo lo cual nos muestra lo interesante que es ver como estos conceptos se van aplicando a la vida de cada persona porque esto nos muestra lo matizado que son las situaciones cuando de voluntad, sentimientos, libertad y decisiones humanas se habla. (Millán-Puelles, *Ética y Realismo*, 1996)

Hay que tener en cuenta que, para juzgar una acción moral, se debe considerar y saber a quién va dirigido el ejercicio de la ética, se considera que va dirigida al otro, no a uno mismo; aunque muchas éticas no sean teleológicas, sino que sólo formales, siempre tienen el mismo precepto, el de respetar un cierto número de derechos mínimos, que es, obviamente, el de la libertad ajena, el que es básico para la convivencia. (Millán-Puelles, Ética y Realismo, 1996)

Ahora bien, entremos en materia del problema ético a tratar. Enfoquémonos en el área educativa: las ideas que queremos abarcar en este estudio son las siguientes:

58

- ✓Cuál es la relación del ejercicio de la deontología con la educación.
- ✓Cuál es la relación del conocimiento de la antropología con la educación
- ✓La posible relación que exista entre la deontología y la antropología.
- ✓La existencia de un problema si no se toma en cuenta la antropología.

Implicación.

La relación del ejercicio de la deontología con la educación se puede resumir al hecho de realizar el papel que a cada quien le corresponde, la deontología en este ámbito sirve para estudiar y comprender cuales son los deberes de cada participante en esta situación, así como sabemos que para los docentes es inevitable el contacto con las personas, por

su naturaleza además, por su papel en la educación de esas mismas personas con las que tienen relación, creando un proceso que relaciona a ambas personas, esa relación es unidireccional, ya que se busca un mismo fin: el aprendizaje.

El problema recae cuando los intereses no son los mismos o no se buscan de la misma forma, creando, posiblemente, una serie de conflictos entre ambos, o simplemente evitando la propagación de la educación; existe mayor interés entonces, cuando el problema se encuentra en el docente, cuando él mismo crea circunstancias que no permiten al docente realizar su tarea de compartir su conocimiento con el discente y es en este punto en el que el docente falla, vemos que la situación por un lado es complicada, porque su deber de educar a las futuras generaciones no está siendo realizado y normalmente lo que se suscita en estas situaciones es que el docente decide simplemente hacer lo básico, nótese que no estamos hablando de esencialidad, sino de una cuestión meramente superficial.

El hecho de *educar*, si así se le puede decir, por el mero deber de hacerlo y de no realizarlo con verdadera voluntad, supone un gran problema para el estudiante, porque este se encuentra, tal vez al principio, con que la materia es sencilla y a veces cree que es innecesaria, por no comprender esencialmente el curso, pero luego conforme avanza en la carrera, se va dando cuenta, el estudiante que necesitaba tener conocimientos esenciales y certeros de dicha materia, aquí se afecta en un corto-mediano plazo, digámoslo así, pero cuando esta se ignora por largo plazo, llega a afectar hasta en su desarrollo como parte de la sociedad, ya que el estudiante no está preparado, del todo, para comprender y afrontar las situaciones en la sociedad.

Ahora en el aspecto del alumno, este debe aceptar que aunque sea deber del docente de transmitir la educación, no debe quedarse únicamente con lo que el profesor le diga o enseñe, sino que debe buscar más allá, de lo contrario si sólo se queda con lo poco que le enseñan, en dado caso, será como un adoctrinamiento, porque él mismo no tendría un pleno conocimiento, sino sólo parcial.

La relación del conocimiento de la antropología con la educación es de suma importancia porque la antropología nos coloca en una perspectiva que nos muestra que el hombre al ser objeto de estudio de esta misma, no sólo se interesa el hombre como un individuo superior, al contrario, a la antropología, como ciencia, le interesa esa relación que el hombre crea con su entorno, en su conjunto como especie, con sus similares y es por eso que también lo estudia como parte de una sociedad, este punto es clave para nuestro estudio, ya que a dicha sociedad va dirigido toda acción que tenga relación con el hombre, porque afecta al hombre como individuo y como parte de una colectividad.

Es entonces, la antropología, un estudio íntegro del ser humano, ya que lo ve como un conjunto de procesos químicos y/o biológicos, culturales, históricos, sociales, afectivos, económicos, entre otros. Si esta es la razón de la antropología, asimismo también la metafísica le es útil a la antropología para comprender de una manera no sólo integral al hombre sino trascendental; podemos decir que el hombre, hablando en términos evolucionistas, es un ser superior por ser un *homo sapiens* a diferencia de los otros especímenes similares a él (Darwin, 1871). Sin embargo, entendemos que esta postura

antropológica no considera la parte metafísica, es entonces donde vemos que la antropología pasa a ser no sólo una ciencia integradora y se convierte en antropología filosófica, ya que esta si se interesa en desarrollar una perspectiva metafísica y trascendental en el hombre.

Entonces, si ponemos en perspectiva

también cuando la antropología filosófica toma parte en esta ardua labor, donde vemos que si el docente imparte una educación basada en una visión antropológica evita que esa educación se convierta en un vulgar adiestramiento y al utilizar el diálogo esclarece toda duda que surge por parte del dicente. La misma situación suscita de parte del estudiante, él reconoce lo complejo del conocimiento y debe tratar de mantener un diálogo constante con el docente, así como un examen de lo correcto. (Fullat, 1997)

¿Podrá ser correcto relacionar la deontología con la antropología?, ciertamente es necesario estudiarlas en este momento de una manera simultánea, porque al conocer ambos conceptos, nos damos cuenta que, tal vez, la antropología le ayuda a la deontología a marcar sus parámetros, ciertamente sabemos que la deontología es parte de la teoría de la ética y es importante hacer ver que una ética sin antropología está sin raíces, es vaporosa y vaga (Millán-Puelles, Ética y Realismo, 1996), ¿cómo se puede hablar entonces de una deontología que no considere la antropología?, es por tanto importante la antropología para la deontología, pero ahora, ¿la deontología tiene entonces incidencia en la antropología?, ciertamente la tiene, ya que al ser parte de la ética, sin la cual la antropología

no tendría todas sus bases, el hombre quedaría explicado de una manera incompleta y entonces es en este punto donde la antropología dejaría de tener su papel *integrador* que la caracteriza tanto.

Por último trataremos el tema del problema de ignorar la antropología o el promover una educación sin la misma; si esto llegase a ocurrir, debemos mencionar que dicha educación sería inservible para el hombre, porque vemos que la educación le es vital al hombre para proyectar su vida, sin este proyecto de vida el hombre no tiene dirección y se queda estancado en el momento en que está, no tendría visión de algo que anhelara, asimismo no sería libre, porque al impartir una educación sin antropología no tendría apertura a la verdad, no habría ese examen constante de saber qué es lo correcto y qué no, no diferenciaría educar de adiestrar y viviría sin rumbo, esperando a ser guiado y por eso mismo no se conocería a sí mismo, no tendría identidad. Y esta cuestión es tan peligrosa que no puede ser ignorada.

A modo de conclusión quiero compartir mi pensar, haciendo ver que el proceso educativo es algo que debe ser de interés tanto del docente, discente y de la sociedad; la sociedad realmente no puede quedarse esperando a ver como resulta la educación de los docentes, sabiendo que hay intereses de por medio, sabiendo que no estamos hablando de unos cuantos individuos, como si se fuesen a quedar siempre como individuos, como si no fuesen ya parte de la sociedad. Los resultados de la educación también deben ser un examen constante para la sociedad, un examen antropológico de qué es lo que busca para su futuro, de no permitir que se impongan

ideales que no concuerden con su historia como sociedad, que la educación tenga raíces históricas en lo que ha vivido como sociedad, para que al transmitir las con las futuras generaciones, no se queden estancadas en lo mismo o con ellos, sino para buscar el crecimiento y el despertar de una sociedad, porque es ahí donde se estudia qué es la dimensión deontológica del ser humano y su perspectiva comunitaria.

Bibliografía

- Darwin, C. (1871). Pruebas de que el hombre descende de una especie inferior. En C. Darwin, *El origen del hombre* (págs. 6-19). Londres: John Murray.
- Fullat, O. (1997). De la paidea al anthropos. En O. Fullat, *Antropología filosófica de la educación* (págs. 8-9). Barcelona: Ariel Educación.
- Millán-Puelles, A. (1996). *Ética y Realismo*. Madrid: RIALP.
- Mora, J. F. (1991). Deontología. En J. F. Mora, *Diccionario de Filosofía* (pág. 50). Madrid: Alianza.
- Muñoz, R. S. (2014). Antropología Filosófica y personalismo en Edith Stein. Primeras impresiones. En R. S. Muñoz, *Antropología Filosófica y personalismo en Edith Stein. Primeras impresiones* (pág. 33). Veracruz: Universidad de Veracruz, México.

Moral kantiana, llevarla a las calles de nuestra Guatemala

Miguel Say García

Una propuesta kantiana para nuestra sociedad sería una manera de llevar a la calle lo que la *Crítica de la razón práctica* contiene. Pues, parte del hecho de involucrar a los ciudadanos a una convivencia más apegada a la moral. Ya que nuestra sociedad guatemalteca, agoniza y carece de sujetos que verdaderamente actúen moralmente. ¿A qué se debe tanta carencia de moral? ¿Por qué los ciudadanos, pareciera que se les ha olvidado que dentro de la convivencia social es necesario unas normas morales?

Si las condiciones no se han dado, es necesario que se comience a hablar sobre la realidad, que sea tema de conversación, la búsqueda de alternativas para mitigar la violencia que azota el país. No solamente hablo de los tipos de violencia que se ven a diario, o lo que los noticieros transmiten. Me refiero a esa violencia social que históricamente ha permanecido dentro de la sociedad guatemalteca y que seguramente es la raíz de todos los tipos y formas de violencia que hoy por hoy se reproducen.

Vamos entonces a ver la realidad. Es difícil, esperar de alguien que trabaja para sobrevivir, un conocimiento sobre la moral o específicamente la ética kantiana, las personas que no tuvieron las condiciones para acceder a la educación formal, desconocerían los diversos sistemas morales. Entonces, no podemos exigirles a estas que en su actuar diario se adecúen

a un sistema moral. Los que la vida y la convivencia diaria en sociedad exige, es el actuar humano conforme a la ética y si se trata de proponer un sistema moral en específico, entonces, alguien debería de llevarles la propuesta: urge proponer la necesidad de actuar dentro de la sociedad tratando que nuestras acciones sean dignas de ser consideradas como norma general, según el Imperativo categórico kantiano.

Por otro lado, es imposible que el adinerado tenga el más mínimo interés de conocer la moral, pues, podría estar tan apegado a sus ocupaciones; tiene las posibilidades de acceder al conocimiento, pero posiblemente no su principal interés. De cualquier manera, lo que sí es cierto, es que, todos los ciudadanos de este país debemos tener conciencia de una norma para actuar.

Tal vez la moral kantiana no sea la más adecuada ni la más completa, ni la más aconsejable. Pero como característica propia de la moral kantiana, el de proponer un “deber ser”, ya es una exigencia que no exime a ningún ser humano. Es, pues, necesario contagiar a todos y descubrir juntos la necesidad y pertinencia de apegarse a una moral hallada dentro de la persona misma, que la norma de nuestras acciones sean de acuerdo a un “deber ser”. Que los actos de todos y todas sea de acuerdo a este principio: “Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como principio de una legislación universal”. (Kant, Emmanuel, 1995) Ó “Actúa de tal manera que consideres a la persona siempre como un fin y nunca como medio”.

Una moral kantiana considero necesaria para complementar la moral religiosa y cultural que se conoce o se ha aprendido en nuestra sociedad. No se puede decir que la sociedad guatemalteca desconozca valores y principios éticos y sociales. A simple vista se observa, en todas partes la gran carga religiosa que poseemos como país. Los locales comerciales, los buses, los carros todos contienen algún nombre religioso. Las frases populares contienen mensajes religiosos. Algunas veces, los que se dedican a delinquir lo hacen en nombre de su dios.

A pesar de todo ese contenido religioso que se ve en nuestras calles, parece ser que se ha reducido sólo a lo teórico que está separado de las acciones concretas. Por ello, es preciso, y el llamado se hace a aquellos que conocen un sistema moral –kantiana- que, a pesar de sus límites, ha aportado sobremanera a los sistemas morales actuales –moral compartida desde un personalismo comunitario- y los derechos humanos reconocidos teóricamente en el siglo XXI.

¿Cómo, entonces, debería de realizarse tan ardua tarea? Pues la respuesta estriba en otras preguntas. ¿Qué finalidad tienes como conocedor de un sistema moral? ¿Acaso ese conocimiento se quedaría como bagaje cultural y académico? Y, ¿no será necesario, a manera de contribución social, llevar a la calle los conocimientos tan valiosos como el sistema moral kantiano? Debemos comenzar nuestro aporte a la sociedad. Puede ser desde las acciones más insignificantes. Pero, esta tarea le toca a aquel que la vida le ha permitido conocer y estudiar sistemas morales como la kantiana.

Kant, como hombre ascético y fiel a la formación que recibió desde su infancia, se preguntó: ¿Qué debo hacer? A raíz de esta pregunta, Kant escribe su obra, *Crítica de la razón práctica* y otras obras más¹. Pero el filósofo alemán era un hombre perteneciente de una época y su sistema moral respondía ese mismo contexto. Mas, ¿por qué no nos planteamos nosotros mismos esta misma pregunta? ¿Por qué no llevamos a todas partes esta misma pregunta? ¿Qué debo hacer?, ¿qué debo hacer como estudiante o profesor de filosofía?, ¿qué debo hacer como conocedor del sistema moral kantiano? La respuesta a estas preguntas es la propuesta de este ensayo, llevar a las calles de nuestra Guatemala la moral Kantiana.

La moral guatemalteca una Ética material desde la perspectiva kantiana

Haciendo un paralelismo, la sociedad guatemalteca, la ética que posee pareciera la ética material que Kant criticó en su obra. Y las características de esta ética, es que hay un bien supremo o un fin último hacia el cual se tiende. La moral guatemalteca, tiene un contenido y es impuesto, por la religión o por la cultura. Es, pues, esta ética heterónoma. Acá la crítica no es porque la religión o la cultura sean las legisladoras de la conducta de los ciudadanos, sino la forma en que es conservado y reproducido el contenido moral por los ciudadanos, de forma impuesta. Y todo lo impuesto al final es rechazado.

Se cree que la familia, como órgano nuclear de la sociedad, enseña a los hijos las normas y los principios lícitos para

¹ Kant, E. Fundamentación de la metafísica de las costumbres.

actuar. Además, se exige a los centros educativos que realicen una labor titánica de encausar a aquellos hijos que no fueron “educados” dentro del hogar.

Los hijos que desde la niñez son obligados -muchas veces con violencia física y psicológica- a aprender unas normas morales, cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, rechazan todas esas normas impuestas por la autoridad, y hasta la misma autoridad, el padre de familia, el líder religioso o a Dios. Hace falta, pues, que las normas, los preceptos morales y culturales sean descubiertos y conocidos como un deber propio de un ciudadano.

El imperativo categórico del “deber ser” es necesario. No hay quien se salve de la moral que manda a realizar actos con una buena voluntad y que sea ejemplo y hasta apto como norma universal.

Es preciso realizar un giro al sistema moral y religioso que posee nuestro país, que las normas de actuar se enseñen sin imposición, sino que la persona misma descubra por necesidad que hacer el bien es correcto, porque es importante para todos. Nuevamente se repite la tarea, es preciso plantear un giro a la moral que actualmente se conserva y se reproduce en nuestro país; desde el sistema educativo hasta lo que las familias inculcan.

La posibilidad queda abierta, puede ser desde escribirensayos, cuentos, novelas, columnas hasta formar eventos públicos.

En definitiva, la moral kantiana aun con todos los límites que posee, pues, “no es evidente que el “deber” sea la expresión, por excelencia, de la conciencia y mucho menos que sea exclusiva. En mi experiencia realizo un acto, no tanto porque me viene impuesto como un deber, sino porque me parece bueno, porque es un valor, porque es razonable, o porque es conforme a las exigencias de la naturaleza humana”. (Morales Urbina, Daniel Enrique, 2009: 60)

Aun con esos aspectos “negativos” de la moral kantiana. Cabe resaltar lo positivo y es: “Con su ética Kant destruyó las morales utilitaristas, el hedonismo, el eudemonismo, y puso de manifiesto la importancia del “deber” en la moral. Es positivo también haber señalado, en la tercera máxima de moralidad subjetiva, a la humanidad (podríamos decir a la persona) como fin y no como medio”. (Morales Urbina, Daniel Enrique, 2009: 59)

Este aspecto positivo de la ética kantiana, el citado, es precisamente el tema e importancia que inspiró este ensayo. La importancia de la moral kantiana es *el deber* como elemento importante para la acción humana.

Bibliografía

Morales Urbina, Daniel Enrique, Una moral para los jóvenes: con aplicaciones pedagógicas. Servicios San Antonio. Guatemala 2009.

Kant, Emmanuel, **Crítica de la razón práctica**. Ediciones Sígueme. Salamanca 1995. 2ª. Edición. Páginas 217

Revista Virtual

Facultad de Humanidades