

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA**

TEMA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

LA CRISIS DE LAS HUMANIDADES Y EL PROBLEMA DE LA FORMACIÓN
CIUDADANA PARA LA PRÁCTICA DE LA DEMOCRACIA: UNA LECTURA
DESDE EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE MARTHA NUSSBAUM.

PRESENTADO POR:

PAULA ESPERANZA CHÉVEZ RAFAEL

PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN FILOSOFÍA

DOCENTE DIRECTOR:

LIC. JOSÉ MILIAN CUBILLAS

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMERICA, ENERO DE 2016

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

LIC. LUIS ARGUETA ANTILLÓN (EN FUNCIONES)

RECTOR

ING. CARLOS VILLALTA (EN FUNCIONES)

VICE-RRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. ANA LETICIA ZAVALETA DE AMAYA (EN FUNCIONES)

SECRETARIA GENERAL

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

LIC. JOSÉ VICENTE CUCHILLAS

DECANO

LIC. EDGAR NICOLÁS AYALA

VICE-DECANO

LIC. RAFAEL OCHOA GÓMEZ

SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSÉ GUILLERMO CAMPOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

LIC. JOSÉ GUILLERMO CAMPOS (EN FUNCIONES)

COORDINADOR GENERAL DE LOS PROCESOS DE GRADO

LIC. JOSE MILIAN CUBILLAS

DOCENTE DIRECTOR

ÍNDICE

Agradecimientos	i
Dedicatoria	ii
Introducción	iii
Capítulo I: Determinación del objeto de estudio	5
1.1 Planteamiento del problema	5
1.2 Objetivos	6
1.3 Hipótesis	7
1.4 Metodología de la investigación	8
1.5 Justificación	9
1.6 Cronograma de actividades	11
Capítulo II: Marco Teórico:	13
2.1 La crisis de las humanidades y sus posibles causas	13
2.1.1 Críticas al paradigma epistemológico de la modernidad	17
2.2 Relación entre ciudadanía y humanidades en la tradición occidental	19
2.2.1 El ciudadano en la antigua Grecia los aportes de Sócrates y Aristóteles	21
2.2.2 La idea “ <i>Humanitas</i> ” en Cicerón	24
2.3 Democracia, ciudadanía y liberalismo en la tradición occidental.	26
2.3.1 Los aportes de John Stuart Mill	32
2.3.2 Relación de la democracia y la ciudadanía	35

Capítulo III: El abordaje sobre las capacidades y el problema de la justicia: un planteamiento ético	36
3.1 Líneas Generales del pensamiento de Martha Nussbaum	36
3.2 El proyecto filosófico de Martha Nussbaum	38
3.3 El análisis sobre el enfoque de las capacidades y el problema de la justicia	47
3.3.1 Las circunstancias de la justicia en el contrato social	49
3.3.2 El enfoque sobre las capacidades	51
3.4 Un breve diagnóstico de la educación actual: La crisis silenciosa.	56
Capítulo IV: El cultivo de la humanidad	67
4.1 La educación socrática como modo de reflexión en las aulas	67
4.2. El socratismo en la educación liberal	71
4.3 La imaginación literaria	74
4.3.1 Las emociones también son racionales	78
4.4 El análisis de otras culturas no occidentales	80
. 4.4.1 Los contrastes aparentes de orden y libertad comunidad e individualidad existentes entre Oriente y Occidente.	83
4.5 El análisis y los estudios de la mujer	84
4.6 Estudio sobre la sexualidad humana: Breves perspectivas.	87
4.6.1 La sexualidad en la antigua Grecia	89
4.7 Consideraciones finales	93
4.8 Referencias bibliográficas.	96

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos infinitos por el apoyo incondicional en este proceso principalmente a mi madre.

A mis docentes tutores de la carrera: Lic. Francisco Mauro Guandique. Lic., Carlos Rodríguez Rivas, Lic. José Milian Cubillas y Lic. Jorge Montenegro.

DEDICATORIA:

Todo este esfuerzo se lo dedico a mi madre Mercedes Rafael.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo he pretendido presentar un bosquejo generalizado sobre la obra de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum en el problema referido al cultivo de las humanidades y la relación directa con la formación ciudadana para la auténtica práctica de la democracia. Las obras principales que retomé de la autora fueron, *Sin fines de Lucro por qué la democracia necesita de las humanidades* y *El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la educación liberal*. Estos dos textos fueron los que me permitieron encontrar las ideas esenciales del trabajo y que todo lo demás girara en torno a sus tesis principales sobre educación y vida pública, el cultivo de las emociones, los análisis sobre la justicia y el planteamiento económico actual, vinculando todos esos aspectos obtuve una panorámica concreta para desarrollar la aproximación a su pensamiento y a la problemática.

Nussbaum es parte de las respuestas diversas que existen en nuestro medio en cuanto a la crisis de la cultura occidental y dentro de ella la crisis en materia educativa. Siendo una pensadora de corte liberal, estudiosa de las ideas de Stuart Mill, John Rawls y Dewey, entre otros, pero con una vertiente comunitarista neo aristotélica, que en conjunto con Amartya Sen han elaborado y sistematizado su teoría sobre la justicia y un significado diferente sobre el desarrollo económico.

El capítulo dos del trabajo pretende incursionar en la discusión de la crisis de las humanidades en la historia del pensamiento occidental, y en la tradición filosófica, tratando de descifrar el origen del detrimento del cultivo de las emociones y la educación humanística en favor del racionalismo de la modernidad y sus grandes representantes como René Descartes. Por otro lado, la discusión sobre la democracia y sus implicaciones teóricas, desde el origen del concepto hasta los debates actuales en torno al giro y la ampliación de su significado. El cual ha sido motivo de interminables escritos y artículos políticos ya que se ha pretendido virar el sentido netamente electoral y expandirlo a otros aspectos de la vida. Todo ello con el fin de comprender el significado que tiene para la autora dentro de su planteamiento y su propuesta. Lo que se ha querido realizar es una contextualización y para eso, también surgen algunas ideas sobre el liberalismo, y la diferencia entre la libertad de los antiguos y los modernos.

Destacando así a algunos autores que influyeron en su pensamiento como Locke, Rousseau y Mill por mencionar algunos. También el recorrido por el método socrático, tan defendido y empleado por la autora como una propuesta para el debate y la reflexión en la escuela. Así como el análisis sobre el estudio de la ética aristotélica, y la búsqueda del bien y fundamento de su propuesta sobre las capacidades y el desarrollo humano.

El capítulo tercero aborda los orígenes del contractualismo, como antecedente de la teoría de la justicia y al mismo tiempo nos hace una panorámica o diagnóstico de la crisis silenciosa de la educación actual, mostrándonos como ejemplo Estados Unidos y la India, pero este diagnóstico también sirve para reflexionar la educación local, porque los principios pueden aplicarse a las diferentes sociedades del mundo y las causas no distan unas de otras, menos en un mundo globalizado.

En el capítulo cuarto Nussbaum nos mostrará los temas actuales sobre los cuales debiéramos estar discutiendo en las universidades, y poder formar ciudadanos diferentes con un amplio criterio, tolerancia, etc. Algunos ejemplos pueden ser el estudio de otras culturas, aquellos temas sobre la discriminación racial, de la mujer, y los estudios de la sexualidad. Todo eso nos afecta, nos coloca en posiciones específicas en nuestro entorno, y se hace necesario ser conocedores para poder dar nuestros puntos de vista como ciudadanos, y no partir desde posturas prejuiciosas e irracionales. A esto apunta la defensa clásica, de la educación liberal, porque en los antiguos existe un tesoro inimaginable, que Nussbaum retoma, y que considera que no debe ser despreciado por las generaciones jóvenes, sino más bien cultivar la humanidad para que realmente podamos vivir en sociedades democráticas y justas.

Por último las consideraciones finales son algunos comentarios que he querido expresar como apreciación final del trabajo, ciertas discrepancias con la autora que pueden ser útiles para retomar la discusión y no dar por cerrado el tema ni el debate.

CAPITULO 1

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con el fracaso del proyecto metafísico occidental, han desaparecido los grandes relatos y las verdades filosóficas que fundamentaban las concepciones e ideologías que conducían los designios y los ideales de la humanidad sobre todo la parte constituida en occidente.

Es por ello que se hace necesario pasar una revisión de análisis y estudio a las propuestas filosóficas que están haciendo los teóricos contemporáneos para darle sentido y rumbo a la vida. En este marco de propuestas, surge una que no podemos ignorar, la cual es de la filósofa contemporánea norteamericana Martha Nussbaum, con la pretensión de darle respuesta a esta crisis que están teniendo las humanidades en sus enseñanzas. La propuesta de Marta Nussbaum es de carácter cosmopolita pero en ella también da respuesta al problema de la crisis de las humanidades y cómo una verdadera formación en humanidades contribuirá drásticamente en la formación de ciudadanos para la democracia, que tenga el coraje de cuestionar sus propias creencias y las de los demás, y así que, paulatinamente la escuela y la universidad tomen un rol activo en la construcción de esta nueva generación de ciudadanos que se vean preocupados por los problemas fundamentales de nuestra vida, y que no únicamente estén regidos por el viejo modelo económico de la educación para la renta que debilita el corazón de una auténtica democracia.

1.2 OBJETIVOS

GENERAL

- Estudiar las relaciones que existen entre la formación humanística y la adquisición de capacidades ciudadanas y democráticas desde la propuesta filosófica de Martha Nussbaum.

ESPECIFICOS

- Reflexionar sobre el lugar de las humanidades en la educación actual. Desde el análisis que realiza Martha Nussbaum en la educación de Estados Unidos y la India.
- Estudiar los diferentes ámbitos donde las humanidades juegan un papel determinante dentro de la educación actual en el análisis de Martha Nussbaum.
- Analizar el enfoque de las capacidades como una propuesta de justicia.
- Identificar qué valores y qué capacidades adquiere un ciudadano desde la niñez a través de la formación humanística.

1.3 HIPÓTESIS

HIPOTESIS GENERAL

- La crisis de la formación humanística en los sistemas educativos actuales genera una crisis en el sistema político expresada en el desinterés y en la falta de valores ciudadanos y democráticos.

HIPOTESIS ESPECÍFICA

- Los ciudadanos formados con falta de valores humanísticos vulneran los principios de una sociedad en democracia y por la tanto la convivencia pacífica y la búsqueda de una vida buena.

1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En una investigación filosófica existen múltiples formas de abordar un tema, para este caso, la metodología que me parece más apropiada es la bibliográfica-descriptiva.

Cuando definimos el tema de investigación con mi docente asesor, realizamos los siguientes pasos:

1. Indagar todas las fuentes primarias y secundarias de la autora relacionadas con el tema. Descubrimos una vasta existencia de material del cual tuve que hacer una clasificación pertinente para poder enfocarme y poder delimitar el contenido que me interesa en mi investigación.
2. Buscar la manera de adquirir física y digitalmente todo lo relacionado al contenido, es decir hacer acopio de todas las fuentes primarias y secundarias, ya clasificadas para empezar a desarrollar la investigación. Para ello fue necesario comprar textos, recopilar en bibliotecas, imprimir documentación, solicitar vía correo electrónico material inexistente en nuestro país.
3. Realizar sendas lectura de comprensión, síntesis y análisis con otros profesionales de carácter reflexivo que me ayudaran a comprender los contenidos que encontré en las fuentes primarias y secundarias para poder elaborar comparaciones y aclarar las ideas pertinentes para fortalecer la investigación.

1.5 JUSTIFICACIÓN

Considero de importancia este tema por la crisis que están pasando hoy en día las humanidades y su enseñanza. Por otro lado creo que la filósofa Martha Nussbaum aborda el tema de manera clara y concreta no se pierde en especulaciones metafísicas que dieran pie a dispersar la problemática. La propuesta de este proyecto de justicia global con sentido humano para una vida buena y digna es una gran respuesta a la crisis que ha caído todo el proyecto histórico occidental, el cual deja ver su punta de iceberg a partir de Descartes. Y es que no es para menos con Descartes comienza la modernidad y los inicios de la ciencia moderna en donde cobran preponderancia las ciencias naturales, las cuales poco a poco van desplazando de manera paulatina las otras disciplinas que tienen que ver con las humanidades. Sabemos que este programa filosófico comienza en la antigua Grecia específicamente con Parménides y que, con Aristóteles cobra su máxima expresión, luego, es retomado por la iglesia católica para fundamentar toda su estructura teológica dando cabida así a la máxima verdad absoluta representada por Dios.

La máxima de Nietzsche “Dios ha muerto” no es más que el inicio de semejante crisis. A partir de aquí, da inicio la posmodernidad, la cual va a traer aparejada, la muerte de los grandes relatos, las verdades absolutas, y todo aquello que nos daba fortaleza y seguridad en nuestras vidas desaparece y pierde sentido. Es así como en la actualidad nos enfrentamos con una realidad que se nos escapa de las manos, la angustia se hace presente el tiempo es un suspiro y cuando menos lo pensábamos la vida se ha pasado sin disfrutarla ahogados en el océano de la tecnología la cual engulle a la humanidad como Cronos hacía con sus hijos. El desarrollo de las ciencias naturales fue tan certero que hoy nos tiene atrapado en sus tentáculos, nos ha llevado al calentamiento global, a la pobreza generalizada, al despilfarro de todos los recursos naturales por unos pocos mientras que grandes minorías carecen de las condiciones mínimas para sobrevivir. Por otro lado con la crisis del socialismo real pareciera que la gran mayoría ha perdido toda posibilidad de una vida netamente humana, pues pareciera que el capitalismo voraz ha triunfado por cualquier otra propuesta que diera esperanzas, de justicia paz y libertad.

En este contexto se han presentado una serie de propuestas, planes de estudios, proyectos políticos, programas intelectuales en la búsqueda de los derroteros que nos lleven a esa gran

ansiada sed de justicia en la cual vivimos. Conozco algunas propuestas de planes globales como los de Edgar Morín, los planes de la UNESCO, y la de Martha Nussbaum. Me decanté por la propuesta del proyecto que hace la filósofa norteamericana Martha Nussbaum porque creo que es el programa más completo, en dar respuesta a la crisis que estamos viviendo y ante la situación de las enseñanzas de las disciplinas humanísticas.

Martha Nussbaum parte de que el problema radica en la educación, los encargados de llevar a cabo los programas de estudio en un momento determinado perdieron la brújula de la enseñanzas y se perdieron en las disciplinas tecnológicas garantes del desarrollo económico, y político en los países capitalistas, descuidaron las disciplinas humanísticas, las cuales son las que ayudan a orientar las condiciones para la vida digna en igualdad y equidad. El proyecto de esta filósofa es una propuesta de una teoría política global de justicia, igualdad y libertad humana a partir de una educación de la ciudadanía en las disciplinas netamente humanas integrando todo el saber de otras disciplinas pero resaltando sobre todo las capacidades que la persona posee potencialmente para sus desarrollo, solo con una educación plena desde esta perspectiva puede el estado educar ciudadanos libres buenos, honestos, pero sobretodo humanos para un sistema que proclame la democracia. En esta propuesta Martha Nussbaum hace toda una revisión de la historia de la filosofía desde los griegos hasta la actualidad para fundamentar su proyecto.

La Universidad de El Salvador, específicamente carreras como filosofía deben brindar sus propuestas para apaliar la crisis en materia de educación, estos tendrían que ser los temas que debemos discutir desde la academia. Estos problemas le competen en sí a toda la facultad de humanidades para analizar sobre la propia situación de sus disciplinas en la actualidad, y qué tipo de ciudadanos estamos formando para nuestra sociedad de cara a enfrentar los grandes problemas y desafíos que el país presenta. Considero que este trabajo tiene la intención de dar a conocer estas perspectivas filosóficas poco estudiadas dentro de la carrera, o que de alguna forman han sido sesgadas por el largo legado del materialismo dialéctico como única corriente adecuada para estudiar filosofía, lejos de eso nos hemos congelado en el tiempo y la desactualización se ha hecho presente tanto en maestros como en estudiantes.

1.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades Semanas	Septiembre De 2014				Octubre				Noviembre				Enero 2'15				febrero				Marzo				Abril			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realización del plan de trabajo en conjunto con el docente asesor. Y búsqueda de material bibliográfico.	X	X	X																									
Elaboración de anteproyecto de grado para presentarlo ante Junta Directiva				X	X	X	X																					
Desarrollo del tema de investigación									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Entrega del informe final de graduación																												

Actividades / Semanas	Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Noviembre				Enero			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realización del plan de trabajo en conjunto con el docente asesor. Y búsqueda de material bibliográfico.																												
Elaboración de anteproyecto de grado para presentarlo ante Junta Directiva																												
Desarrollo del tema de investigación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Entrega del informe final de graduación																												X

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 La crisis de las humanidades y sus posibles causas.

Humanidad viene del latín *humanitas*, utilizado en su origen por Cicerón cuyo término podemos comprender como “civilización” o “cultura”, comportamientos humanos de alto grado moral. El término fue retomado por los cristianos en la edad media y por los árabes, y su acepción fue cambiando de un comportamiento moral antiguo a la diseminación de varias disciplinas impartidas por las universidades medievales. El concepto *humanitas* romano se convierte posteriormente en el vocablo *Humanidades* que son ya conocimientos como, retórica, poética, historia, etc.¹ Estas disciplinas se antepusieron a las teológicas.

En la profundización del estudio de las letras, los estudios humanistas se asocian al humanismo del renacimiento, el humanismo principalmente Italiano, al cual le interesaba primordialmente la literatura. Este no se consideraba un sistema filosófico pero resguardaba muchos elementos filosóficos, y existía una entrañable inclinación por los textos clásicos literarios de la antigüedad especialmente los latinos y griegos incluyendo los estudios morales.² El humanismo fue un movimiento que buscaba rescatar aquel estudio de las letras clásicas y recuperar el lugar del ser humano que había sido eclipsado por toda la época medieval y sus discursos teológicos.

Por lo tanto la enseñanza humanística era aquella época una atención a los clásicos latinos y griegos en oposición a la enseñanza “más práctica y más científica que comenzaba a emerger.”³

Los llamados humanistas eran los maestros de las humanidades, existía una distinción entre el humanista y los conocedores de otras ciencias, como el jurista, el canonista, etc, estos se dedicaban también a los *studios humanitatis*, pero se diferenciaban de los primeros en tanto que los últimos eran “profesionales” mientras que los *umanistas* realizaban su actividad

¹ Ortega y Gasset J. (1964). Prospecto del Instituto de Humanidades, *Obras completas* (Tomo VII) p. 11

² Kristeller, P.O. (1982). *El pensamiento renacentista y sus fuentes*. México: Fondo de Cultura Económica, p. 40

³ *Ibíd.*, p. 41

como “pura y simplemente hombres”⁴. El estudio de las humanidades estaba relacionado a la formación liberal. Las artes liberales de la época se comprendían como un conjunto de saberes divididos de dos maneras, el primero era el *trívium* y comprendía la gramática, la dialéctica y la retórica. Mientras que el segundo se le llamaba *quadrivium* y en él estaban las matemáticas, aritmética, geometría y astronomía.⁵

Ahora bien ante esta perspectiva en la actualidad las humanidades están en crisis, ya lo han anunciado muchos intelectuales, las humanidades han ido perdiendo vigor a lo largo de la historia desde la nueva concepción del ser humano cuyos orígenes residen en el proyecto moderno. Las humanidades en su sentido más estricto es lo concerniente a lo humano. No solamente un conjunto de conocimientos, sino una aptitud para abordarlos.

Según Grassi en la introducción del libro *Doctrina de la verdad según Platón y Carta sobre el Humanismo*, de Heidegger, el término crisis significa “separación”. Es la toma de conciencia de separación de un período a otro.⁶ Una crisis de la tradición de occidente en los ideales de la educación.

Si bien es cierto que ha existido un debate constante a lo largo de la historia acerca del carácter de estudio de las humanidades, también es claro que no vamos a entrar en la descripción ni los detalles de ese recorrido histórico, sino de entender la idea que tiene Nussbaum⁷ sobre las humanidades, ya que puede ser esta entendida como una disposición de los individuos a desarrollar ciertas habilidades de análisis en la interacción con ciertos discursos. Juega un papel importante también el modo de cómo se enseñan estos conocimientos porque no es lo mismo enseñar una historia sistematizada de ciertos saberes, que un ejercicio activo, así como integrar aquellos elementos que están vigentes en nuestra actualidad, como las luchas feministas, ecológicas, movimientos antirracistas, etc.

⁴ Ferrater Mora J. (1998). *Diccionario de filosofía*, E-J. Barcelona: Ariel, S.A. p 1700

⁵ RICARDO DA COSTA. Las definiciones de las siete artes liberales y mecánicas en la obra de Ramon Llull, *Revista Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*. Madrid: Publicaciones Universidad Complutense de Madrid (UCM), vol. 23 (2006), p. 131-164 (ISSN 0211-2337)

⁶ Heidegger M. (1997) *Doctrina de la verdad según Platón y Carta sobre el Humanismo*. Santiago: Editorial Cátedra. p. 10

⁷ Martha Nussbaum es la filósofa sobre quien desarrollaré mi trabajo de investigación.

Fenómenos que hoy forman parte de nuestra realidad y que en un pasado talvez no fueron motivos de debates y discusiones.

Nussbaum regresa al planteamiento del pensamiento antiguo lo cual implica una posición epistemológica concreta, y busca que su propuesta mantenga esa connotación universal del ideal antiguo, postergado en el pensamiento moderno que busca también un carácter universal.

Dicho esto notamos a la vez que se distancia en gran medida de los planteamientos de la postmodernidad, que en su discurso más radical nos muestra un nihilismo, o una aptitud demasiado relativista, que no tiene lugar en la propuesta de Nussbaum. Sin embargo vemos que se acerca un poco en cuanto al hecho que las explicaciones tradicionales sobre bienes y normas, son en un plano ético demasiado abstractos prescinden del carácter cultural de los valores y criterios de valoración moral, y no tienen en cuenta la sensibilidad moral ni el carácter contextual de los juicios, aspecto muy contemporáneo.

Todo esto nos muestra lo complejo de su pensamiento, así como la riqueza de su obra porque envuelve un contraste acertado que no permite irnos a los extremos y mantener el diálogo con estas corrientes importantes de la historia del pensamiento.

Retomando lo anterior pese a esta aparente crisis humanística que existe cabe destacar que más y más se escuchan voces de pronunciamiento ante ella desde distintas perspectivas epistemológicas que apuntan a desentrañar el drama de la crisis y la necesidad de una reflexión profunda.

¿Pero de donde surge esta crisis de los estudios humanísticos? sin lugar a dudas del campo ganado por aquel conocimiento científico de realidades concretas que van haciendo que los estudios humanísticos carezcan de fuerza y se vuelvan menos vitales como antes. Entonces tenemos que rastrear las ideas históricas que dieron lugar al declive de los estudios humanísticos.

Grassi nos comenta sobre los ataques que reciben las denominadas humanidades:

“a) En primer plano están los representantes de las ciencias naturales, que afirman ser los únicos que realmente pueden transmitir a los jóvenes algo “positivo”. Ellos se refieren a los grandes progresos de las ciencias naturales, y se enorgullecen de que mediante estas ciencias llevan de nuevo al hombre frente a una realidad concreta.

b) Por otro lado están aquellos que afirman que es imposible plantear el problema de la cultura y de la formación del hombre independientemente de las condiciones sociales y sus presupuestos, manifestando que ha llegado el tiempo de realizar otro ideal educativo.

Los estudios humanísticos presuponen una clase burguesa que ha dejado de jugar un papel en la historia y se acaban con ella.”⁸

La crisis de las humanidades hace referencia al establecimiento del paradigma racional en la concepción del ser humano como máquina.⁹

René Descartes fue uno de los mayores críticos a la tradición y a la cultura clásica. Y por lo notorio de su pensamiento en el afán de la búsqueda de un conocimiento claro y distinto a la luz de la razón, la rigurosidad y la lógica frente a otras formas de conocimientos como la fantasía, la poesía, o los estudios literarios y la retórica ligados más a los impulsos y las pasiones.¹⁰

Además la dimensión ética de la crisis actual de las humanidades es la de la pretensión de encajar al ser humano en los nuevos esquemas de la globalización económica y en la nueva concepción de la ciencia en mero ente de consumo, un sistema de códigos o cifras. Abandonando la parte espiritual y los valores en la formación de los seres humanos.

El reconocido pensador Iraní Seyyed Hossein Nasr¹¹ nos plantea que la crisis, se expresa en una crisis intelectual a nivel de civilización occidental y muchos no logran darse cuenta todo ello debido a ese campo ganado por la tecnología y el poderío militar del que se ha hecho dueño occidental. “Occidente prefirió tener poder y tecnología, potencializar todos

⁸ Op. Cit. p. 12

⁹ Silva, Erwin. La crisis de las humanidades. Red de bibliotecas virtuales e ciencias sociales de américa latina y el caribe, de la red de centros de miembros CLACSO. www.clacso.org.ar/biblioteca.com

¹⁰ OP. Cit. p.16

¹¹ Entrevista a Seyyed Hossein Nasr para el diario turco Today's Zaman, el domingo 23 de mayo de 2010 en Istanbul <http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=210911> Traducido para Islam Indoamericano por María E.

sus necesidades materiales, olvidándose de las necesidades espirituales que solamente cultivándose se pueden desarrollar”¹². El autor nos dice de manera definitiva, que occidente como Fausto de Goethe le ha vendido el alma al diablo.

El cambio de paradigma epistemológico que ocurre en la modernidad impulsa el decaimiento de las humanidades al estilo clásico en donde prevalece la seguridad de la verdad, en sí misma. Por la búsqueda de la verdad desde la certeza y el método para lograrlo.¹³“La ciencia se convertirá, así, en un ideal que girará en torno a la posibilidad de obtener un conocimiento teórico, objetivo, universal y sistemático de la realidad”¹⁴.

2.1.1 Críticas al paradigma epistemológico de la modernidad

El paradigma epistemológico de la modernidad, innovador, originario de la nueva ciencia también tuvo sus grandes críticos acérrimos que trataremos de detallar sin ánimos de ser exhaustivos, en las ideas de la posmodernidad. Esto como un bosquejo generalizado y el posicionamiento reciente de autores como Nussbaum que buscan soluciones éticas a los problemas actuales, partiendo siempre desde cierta crítica a la racionalidad moderna.

En primer lugar desde el apareamiento de las ciencias sociales. Con Maquiavelo y Montesquieu que señalará este último la diversidad de la humanidad, la realidad depende exclusivamente de la llamada posición social de los sujetos, de esas posiciones que cada individuo ocupe en la división social del trabajo (Durkheim y Marx), las ideas son a partir de lo que socialmente se construye. En todo caso la ciencia sería un conjunto de representaciones.

Ortega y Gasset son los defensores del perspectivismo:

“El conocimiento, la verdad, depende de la perspectiva con la que el sujeto analice la realidad.”¹⁵

¹² Ibid.,

¹³ Fouce, José Guillermo. Frente a la posmodernidad. Revista fundamentos en Humanidades. N°2 (1/2000) p. 56

¹⁴ Ibid., p. 57.

¹⁵ Ibid., p. 59.

Weber aceptará por otra parte que los juicios de valor de las ciencias sociales son valores históricos y en todo caso subjetivos excluidos del análisis racional, se pone a prueba la objetividad tan abnegada en la ciencia por lo que se denominarán juicios de valores.¹⁶

Así la segunda ola de crítica según nos plantea Fauce vendrán de Freud, Wittgenstein, Khun y Popper.

“El primer Wittgenstein, nos señalará que todos los problemas de la filosofía se producen por el lenguaje: “el lenguaje disfraza el pensamiento”, “los límites del lenguaje son los límites del mundo”, “todas las proposiciones tienen igual valor”. Señalará, que no hay reglas transcendentales (por encima del sujeto), y sólo existen reglas inmanentes, es decir, convencionalismos acordados. El mundo existe independientemente de mí, si quiero hablar de él, tengo que representarlo y lo hago por medio del lenguaje, caso contrario, sería imposible; plantea, por tanto, una visión representacionista del lenguaje, éste, es una copia de la realidad, dándose una copia isomórfica entre el lenguaje y el mundo”¹⁷.

Del mismo modo Khum introduce el término de paradigma, la ciencia para él es acumulativa y discontinua, un paradigma es sustituido cuando está en crisis por un nuevo. Por otro lado Heissenberg propone el principio de incertidumbre. Todo esto abona a dejar de considerar a la ciencia ese proyecto de la modernidad como algo sagrado. Existe en el ambiente de la reflexión un aire de inseguridad, la objetividad se vuelve un ídolo.

De allí que se deriven tres grandes corrientes críticas, el marxismo y sus derivados, el positivismo y la hermenéutica.¹⁸

Toda esta crítica es lo que denominaremos postmodernidad que es el rechazo de la naturalización de ciencia sus principios abstractos y grandes relatos que se alejan y dejan fuera a la realidad misma. Según los postmodernos el mundo no puede ser comprendido como pretendía la ciencia moderna concentrándose en el orden de las cosas. Y abandonando todo aquello que no entre en ese esquema. Por lo tanto en la postmodernidad no hay reglas establecidas, solamente existen consensos sociales. Aunque no existe una

¹⁶ *Ibíd.*, p. 59

¹⁷ *Ibíd.*, p. 59

¹⁸ *Ibíd.*, p. 59

disolución clara de postmodernidad ni algo completamente acotado los rasgos de esta se especificaran de la siguiente manera:

Disolución de la noción de fundamento, fin de la metafísica, existe una pérdida del sentido del todo. La sociedad es un escenario de luchas discursivas. La interpretación está en el centro de todo. El relativismo y el pluralismo. Revitalización de lo minoritario en detrimento de lo mayoritario. Reivindicación de la palabra oral, de los discursos hablados.

Según Munné la modernidad se puede explicar de la siguiente manera: “La postmodernidad señala el carácter obsoleto y ambivalente de la ciencia positiva que ya no sirve, el fin del progreso (y en este sentido el fin de la historia, uno de los pocos universales que todavía quedaban vivos de la modernidad) y el desprecio por la tecnología”¹⁹

2.2 Relación entre ciudadanía y humanidades en la tradición occidental.

La cultura griega fue la más libre que existió en el mundo antiguo, esta no estuvo sujeta a ningún tipo de arbitrariedad ni presión alguna por parte de injerencia externa de ningún tipo. Es sabido por ejemplo que en las otras culturas existía una casta sacerdotal, un rey, un grupo de gendarmes, todos ellos dispuestos a hacer cumplir una serie de dogmas que se encontraban en algún libro sagrado en donde se fundamentaban las creencias de alguna cultura.

En la Grecia antigua no hubo ninguna imposición de dogmas, ni una casta sacerdotal que velara por hacer cumplir ninguna creencia, ni un ejército reprimiendo si no se cumplía dichas creencias, lo que si conocían los griegos eran los libros de Homero la Ilíada y la Odisea, todo griego culto recitaba de memoria esos dos libros, pero como sabemos allí no se encuentra ningún dogma al contrario son los cuentos de las grandes aventuras de los héroes los que contribuyen al carácter y conducta de la juventud griega. Asimismo también en la Grecia antigua lo que había era una especie de reflexión filosófica de los problemas

¹⁹ Munné, F. (1999). *El postmodernismo como pre (texto) y su intento de una psicología postmoderna*. XXVII Congreso Interamericano de Psicología, citado por Fauce, José Guillermo. *Fundamentos en Humanidades*, vol I, n°2. (diciembre, 2002). p. 65

fundamentales que aquejaban la sociedad, los cuales se discutían en la plaza pública como una manera de hacer valer los principios democráticos de los que ellos mismos se jactaban.

Por tal razón se dice que Grecia es la cuna de la cultura occidental. Como sabemos aquí es donde nace también la filosofía, como una forma de reflexión sobre los temas más apremiantes del momento, luego este saber reflexivo se extiende por todo el mundo occidental.

En alguna medida podemos decir que al extenderse la filosofía griega por el mundo occidental de alguna manera se vuelve cosmopolita después de este desarrollo bajo la influencia del saber filosófico de la antigua Grecia, los problemas humanos se van a reflexionar a partir de los fundamentos y bajo los principios de una filosofía universal creada por los antiguos griegos, en este sentido ya no se va hablar de diversas filosofías sino de una filosofía universal, posteriormente aunque hayan o surjan distintas corrientes filosóficas todas tendrán su punto de partida en la antigüedad.

Hoy es una tradición regresar y volver el dialogo a su origen. Así desde esta perspectiva vamos a hablar que occidente es heredero de un programa filosófico el cual otros le han llamado “programa metafísico occidental” a partir de aquí la filosofía occidental nacida en Grecia la llamaremos así: “programa metafísico occidental”²⁰. Este programa responde a la tradición heredada desde Parménides sobre el ser fijo, pasando por Sócrates que es el primero en hacer una reflexión sobre el ser humano. Sócrates funda su filosofía sobre el ser fijo, eterno, inmutable de Parménides y luego esto es transmitido a sus discípulos. La metafísica se desarrolla a partir de Sócrates y Aristóteles. De la misma manera el cristianismo también retoma el programa metafísico. El programa metafísico se convierte en la matriz básica del ser humano occidental, asumiéndolo, y todo nuestro sentido se vuelca al sentido metafísico del mundo, el mundo que es trascendente, un mundo que es distinto de este. Cuando accedemos al ser trascendente, accedemos a la verdad, el camino para acceder al ser es la razón, por esto los seres humanos son racionales y existe un desprecio por lo instintivo característica muy propia de lo animal²¹

²⁰ Echeverría, Rafael. El Observador y su mundo. Vol I. Santiago de Chile: JC SAEZ editor. 2009. p. 10

²¹ Ibid., <https://www.youtube.com/watch?v=IPaFWFvwdIw>. Última visita 26/1/16

Este es el pensamiento que va a prevalecer hasta nuestros días. Ahora bien, este proyecto, ha sido el eje conductor del espíritu humano por lo menos en occidente como se ha dicho, aunque de alguna manera ha sido bastante cosmopolita. Pero siendo un eje conductor como tal, ha sido criticado, mejorado, en otras deconstruido y nuevamente reconstruido, etc. A tal grado que hasta hoy se mantiene como paradigma espiritual de una cultura. Pero a partir de la llegada de la posmodernidad este proyecto metafísico ha entrado en una crisis de fundamento, razón por la que buena parte de occidente ha perdido el sentido del estilo de vida que hasta hoy prevalecía, sobre todo en las generaciones jóvenes. Esta situación deprimente hace que muchos pensadores estén reflexionando e intentando dar respuestas a dicha crisis. Y muchos están elaborando sendos proyectos para encontrar los derroteros que nos lleven a la solución de los problemas. Podemos decir que buena parte de la humanidad se encuentra sumida en la más grande de las crisis de sentido que haya tenido.

2.2. 1 El ciudadano en la antigua Grecia, los aportes de Sócrates y Aristóteles

De Sócrates nos interesa resaltar el método, la mayéutica socrática gracias a la cual hacía posible que las discusiones sobre los problemas concernientes a la polis fuesen discutidos, las discusiones se hacían en la plaza pública, en donde los ciudadanos participan en dichas discusiones, este método consistía en una provocación irónica al contrincante con la intención de provocar la pasión de la discusión, luego pasado un momento de relajamiento surgía la calma racional dialéctica, donde a través de preguntas y respuestas hacía parir a los jóvenes las mejores ideas, las cuales, se volvían unas veces en fuertes críticas para los gobernantes y demás autoridades y otras en propuestas de solución a los problemas que enfrentaban como hombres libres, y decimos como hombres libres porque el hecho de gozar de libertad era lo que les permitía deliberar conscientemente sus problemas, porque a pesar que en ese momento Grecia era la ciudad democrática y libre no hay que pensar que era perfecta, no, no era perfecta sino, que a pesar de tener problemas dichos problemas los enfrentaban en comunidad como hombres libres conscientes de sus problemas.

Sócrates consideraba que el ciudadano virtuoso es aquel que es capaz de entrar en las profundidades de la esencia humana, y conocerse así mismo, cuando el hombre ha podido conocer sobre su naturaleza actuará según esta y por lo tanto buscará el bien. El fin del

ciudadano es conocerse así mismo. Según Platón,²² la virtud en una es ciudad era necesaria para la justicia, la virtud debía residir tanto en el gobernante como en los gobernados.

Aristóteles discípulo de Platón discurre sobre el problema de los funcionamientos humanos, el hombre virtuoso y la búsqueda de la felicidad en el estudio de su ética. Según Aristóteles todos los seres humanos aspiramos a un bien, hay una ciencia que se encarga de este bien en un sentido práctico y es la política, porque lo más sublime no es solamente alcanzar este bien de forma individual sino de manera colectiva, cuando el interés es comunitario, del pueblo y le compete al estado entero.²³ Insiste que el fin de su discurso ético no es teórico, sino práctico.

Este bien es perseguido por todos, ahora bien, hace falta ponernos de acuerdo sobre lo que el bien significa, porque todos dependiendo de su condición entenderán como bien distintas cosas, algunos encontrarán que este se encuentra en el placer. Pero hay un bien en sí mismo que causa los demás bienes asegura el estagirita. Porque el placer pertenece a las estratos más burdos de la sociedad, a la muchedumbre.²⁴ La felicidad es el bien en sí mismo, el fin supremo que alcanzamos en cada actividad que realizamos aunque si cada persona realiza tareas diferentes como el guerrero que busca la victoria, el médico que busca la salud, el arquitecto, la casa, todos esos fines tienen en común un bien que es el bien supremo, la felicidad, este bien es el desarrollo de la actividad del alma. Y es más digno cuando se busca para todos lo que están conmigo, porque afirma que el hombre es un ser sociable.

Ahora vamos a buscar aquellas actividades y funcionamientos que le son inalienables al ser humano. Entre ellas la vida es una de las principales, pero esta naturaleza la comparte con las plantas y los demás animales.

Existe una actividad especial exclusiva del ser humano, y es la actividad del alma, que esa no la compartimos con ninguna otra especie. Aristóteles intentó describir la naturaleza del alma. El alma es la forma del cuerpo. En cuanto tal, el alma se refiere a la persona total.

²² Salgado González, Sebastián. *El Ideal de ciudad justa en Platón*. Cuaderno DUERERIAS. Serie historia de la filosofía I. (2012). ISSN 1889-774. p. 16

²³ Aristóteles. *Ética Nicomaquea* del libro OBRAS. (1973: Madrid). Edit. Aguilar. p. 1172

²⁴ *Ibid.*, p.1174

Aristóteles señala que el alma consta de dos partes, la irracional y la racional. A su vez, la parte irracional tiene dos subpartes, la vegetativa y la apetitiva o relativa al deseo. En su mayor parte, estas subpartes son “algo contrario al principio racional, resistiéndolo y oponiéndosele” (en un lenguaje que nos recuerda el mito de los dos caballos que halan al alma en el Fedro platónico).

El conflicto entre los elementos racionales e irracionales en el ser humano es lo que produce los problemas y los temas de la ética. La ética implica actividad, acción, porque no se puede llamar “bueno” a nada a menos que esté funcionando. Por tanto, dice Aristóteles que, “ así como en los juegos olímpicos no son coronados los mejores y más fuertes atletas, sino solo aquellos que están incluidos en las listas y de ellos se seleccionan quienes son premiados, similarmente en la vida, ente los honorables y buenos quienes ganan los premios son quienes “actúan” correctamente. El tipo específico de acción implicada aquí es el control y la orientación racionales de las partes irracionales del alma. Más aún, la persona buena no es la que realiza un buen acto de vez en cuando y aquí o por allá, sino quien es bueno toda su vida. Esta actividad se lleva a cabo según la virtud de cada uno, la virtud debe ser un hábito constante. Debemos buscar la excelencia de la función humana. La vida que elijamos debe ser más fuerte dice, aquella vida que podamos vivir según nuestra condición de humanos, “Del mismo modo no puede resultar que la vida buena del ser humano sea vivir bien la existencia característica de las hormigas; esta última tiene características ajenas a la vida humana y carece de otros que consideramos esenciales para ella.”²⁵

En cuanto a la virtud Aristóteles las divide en virtudes intelectuales y morales, las primeras se forman por la instrucción, basadas también en la práctica, y las morales se construyen a partir de los hábitos.²⁶ Si practicamos la justicia, la templanza y la valentía, lograremos ser justos, sobrios y fuertes. El que gobierna debe imponer a sus ciudadanos los buenos hábitos para que una ciudad prospere.

²⁵ Nussbaum Martha. *La fragilidad del bien: Fortuna y ética en la tragedia y filosofía griega*. (1995: Madrid). La balsa de la Medusa. p.377

²⁶ Op. cit., p. 1185

Además nos advierte sobre la necesidad de obrar según la recta razón, que está orientado a la reflexión de los casos particulares, el que obra debe observar las circunstancias particulares.

2.2.2 La idea “*Humanitas*” en Cicerón

Podemos decir que Cicerón fue un gran filósofo de antigua Roma. Reflexiones contemporáneas están reivindicando la originalidad del pensamiento ciceroniano sobre todo por el tema que trata y por el surgimiento, la necesidad y el despunte que han tenido las humanidades.

En nuestra época en que las humanidades se han vuelto imprescindible para la construcción de un sistema político democrático satisfactorio para la humanidad hay que hacer historia y volver al origen. Cuando volvemos la mirada hacia atrás el punto de partida es Roma y la fuente es Cicerón, él es el primero con quien nos encontramos defendiendo las humanidades no como las conocemos ahora pero si con un concepto latino que nos ayuda a identificar el surgimiento de estas y él las llama *humanitas*. Y claro es aquí donde se ve ya originariamente una defensa de la implicación de la actividad intelectual y del gozo espiritual que surge de dicha actividad. Recordemos que en esta época en que Cicerón escribe, históricamente, Roma estaba sumida en una guerra civil donde se disputaba el poder entre Marco Antonio y Cesar, y las virtudes que se apreciaban en ese entonces mas era la valentía y el espíritu guerrerrista. En medio de toda esta crisis, Cicerón aparece como una alternativa anteponiéndose las virtudes espirituales versus las virtudes del guerrero pragmático y los placeres mundanales.

Desde esta perspectiva Cicerón defiende el cultivo de las artes, la literatura la historia, demostrando que ello es lo que hace humano al hombre, y no solo eso sino que además el cultivo de estas artes tiene repercusiones en la vida publica; por lo tanto cultivar las *humanitas* no solo engrandece al hombre que las cultiva sino que también engrandece a la sociedad a la que pertenece el individuo culto. Desde esa perspectiva la sociedad adquiere una deuda con la persona cultivada en esos saberes porque ellos se expande como un bien

común del cual gozan todos sus miembros. Visto así las autoridades deben proteger ese tipo de saberes y a las personas que los cultivan. Porque las letras son buenas en la medida que nos hacen ver lo que las cosas son, las buenas como buenas y promoverlas y las malas como malas y evitarlas. El guerreero, el soldado, comerciante, el labrador no nos dicen estas cosas, pero ellos las pueden adquirir de los hombres de letras y cultivar virtudes a través de los que enseñan dichas letras, y en ese sentido todos ganamos como miembros de una sociedad. Desde esta perspectiva Cicerón está haciendo una defensa de una tradición, que ya venía gestándose desde la Grecia antigua, pero su idea es diferente porque los griegos crearon filosofía pero Cicerón defiende a los que se dedican a la filosofía, a las letras al cultivo del lenguaje retórico y elegante a través del cual tenemos conocimiento de la realidad que la palabra expresa.

Grecia consideró las artes humanas como *paideia*, mientras que los latinos las llamaron humanidad.²⁷

La educación y la comunicación son los ingredientes fundamentales de una sociedad. El estudio nos acerca a la Verdad y al Bien, y este conocimiento, esta Sabiduría, es la que nos permite ser felices.²⁸

Cicerón encuentra que aquellas personas que nos gobiernan poseen la virtud y el deber de la justicia, y aquellos que somos gobernados, sabemos elegir, a este tipo de gobernantes, la pregunta clave que me surge ante todo, esto, realmente esto ocurre, y si aquellos que somos gobernados, tenemos el discernimiento de elegir a los mejores para que nos gobiernen.

²⁷ Martínez Sánchez, Ángel. *La idea de Humanitas en Cicerón*. Revista internacional de filosofía. N°63. (2014), 123-138. ISSN: 1130-0507 p. 125

²⁸ Cicerón. *De officiis*, libro I cap. II. Barcelona: Edición bilingüe de fundación Bernat.

2.3 Democracia, ciudadanía y liberalismo en la tradición occidental.

Una cosa puede decirse de la democracia y es que se ha aceptado sin más ni más en los diferentes regímenes políticos de la historia, varios países la legitiman y la conciben “como la mejor forma de gobernar”.

Después de la segunda guerra mundial se ha concebido a la democracia como un modo supremo de organizar la sociedad, adoptado por casi todos los países, y como aquel modelo que occidente ha tratado de que todos los estados puedan imitar. Un gobierno puede ser democrático si la autoridad emana del pueblo, si un gobierno garantiza igualdad, la justicia social y la realización individual. Además si con todo eso, cuenta también con un sistema de elecciones periódicas, si hay un grupo de candidatos y si la población adulta tiene acceso a votar.²⁹

Por otro lado hemos de afirmar que la democracia puede tener significado en tanto a sus consecuencias del sistema de gobierno que se basen en una economía centralizada, del mismo modo la democracia actual no puede coincidir con niveles extremos de desigualdades aunque tampoco con una igualdad absoluta, pues como veremos más adelante los principios actuales de democracia no descansan exclusivamente en una idea de colectividad homogénea, sino en los principios del liberalismo que tiene por objetivo el resguardo de los derechos y libertades individuales.³⁰

David Held³¹ nos dice que la documentación con la que contamos sobre la democracia ha sido escasa, y que la adopción y relevancia de la democracia como una de las mejores formas para organizar la vida política es muy reciente. En todo caso la democracia ha sido la evolución del resultado de una lucha ardua en los diferentes grupos sociales.

Debido al significado variable que se le dio al término de democracia en la segunda mitad del siglo XX, muchos pensadores han tratado de resumir el término de democracia en tres

²⁹ Huntington Samuel. *El sobrio significado de la democracia*. (1986) New York. Estudios públicos. p. 8

³⁰ *Ibid.*, p.9

³¹ Held David. *Modelos de Democracia*. (1992). México. Alianza Editorial p. 15

acepciones, el primero en quien gobierna, cuáles son sus fines y qué medios puede emplear para esos fines.³²

En el primer aspecto sobre quien gobierna encontraremos que desde la antigüedad se ha creído que democracia significa gobierno del pueblo, el poder emana del pueblo, esto fue así en sociedades como la griega en donde había participación directa de la ciudadanía, ahora no podría ser así porque en estados tan grandes es básicamente imposible que todos los ciudadanos decidan sobre esta o aquella cuestión, y para eso se implementó a raíz de muchas discusiones teóricas políticas, una democracia representativa, en donde un grupo de personas velarían por los intereses del pueblo, sabiendo sobre sus necesidades, este grupo sería escogido en votaciones libres quienes legislarían a favor de ellos. Habrían gobernantes y gobernados. Y como lo diría Huntington se está legitimando una división de la sociedad entre estos gobernantes y gobernados, y el problema principal según este análisis es que quienes llegan al poder son los mismos de siempre, no existe la oportunidad de que todos tengan acceso a la participación en la representación de la toma de decisiones. Lo cual se contradice con el espíritu democrático original. Pueden existir elecciones y nosotros vayamos a votar de forma “democrática” pero no participamos de las decisiones, porque considerando eso, nunca saldremos electos en un puesto de representación. Otra vez entra en discusión de quienes y para quien es la democracia.

En la segunda acepción de un gobierno que dice ser democrático es sobre los objetivos que persigue y como ya lo mencionábamos anteriormente estos objetivos son el bienestar de los individuos, la libertad, los derechos de las personas, la justicia, la eliminación del hambre, de la ignorancia y de la muerte prematura, el avance hacia un verdadero desarrollo de la humanidad donde puedan vivir con dignidad.³³

El tercero está relacionado con la institucionalidad que se efectúa por medio de las elecciones periódicas. Que se va a contraponer a cualquier otra forma de gobierno llámese autoritarismo, o aquellos que son elegidos por medio del linaje o de otra manera.

³² Op cit. 10

³³ Véase Peter Bachrach, *The Theory of Democratic Elitism: A Critique* (Boston, Little, Brown, 1967), pp. 24, 98ss.; C.B. McPherson, *The Real World of Democracy* (Oxford: Clarendon Press, 1966), p. 33, David Day-brooke, *Three Tests for Democracy* (Nueva York: Random House, 1968), pássim.

Por otro lado la institucionalización de la democracia no puede contrariar con la igualdad de condiciones para ejercer el sufragio en la ciudadanía, el voto es universal, no se puede censurar, no permite los golpes de estado, ni el impedimento de los derechos civiles y políticos, ni una marcada tendencia al fraude electoral. Esta dimensión institucional ha tenido una gran aceptación en los Estados Unidos y en el resto de América Latina.³⁴

Held nos dice que el término democracia viene del vocablo francés *democratie*, pero en realidad podemos revisar que el origen de la palabra es griega *demos* (pueblo) y *kratos* (gobierno), el gobierno del pueblo³⁵

Aunque resulta evidente que la idea sobre el gobierno del pueblo, tiene demasiadas problemáticas porque en la medida que observamos la historia, en los orígenes de la Grecia antigua, encontramos algunas cuestiones como por ejemplo, ¿Quiénes eran en verdad el pueblo? ¿Qué condiciones debían tener aquellos que gobiernan? Ya que existía un grupo privilegiado que eran considerados ciudadanos por ejemplo hombres, educados. Allí evidentemente quedaban excluidas las mujeres. Ahora sería difícil entender la democracia sin la participación de las mujeres en la vida política.³⁶

¿Por qué se ha defendido la democracia? Porque se ha entendido que defiende ciertos valores como la igualdad en materia de derechos políticos y acceso al voto, la libertad, el autodesarrollo moral, el interés común, los intereses privados, la utilidad social, entre otras. La organización democrática de la antigua Grecia fue un modo muy inspirador para el pensamiento político posterior, que realza los valores de participación colectiva, el respeto por la ley, y el ideal de la libertad.

La democracia ateniense es tan diferente a lo que hoy podemos entender por esta, dado que en sus orígenes fue una democracia directa, para un grupo pequeño de ciudadanos, al que denominaron, *polis*, en donde el *demos*, es el poder soberano, la función del *demos*, fue la de legislar, la ciudadanía es la que participaba de manera directa en todo lo que competía al estado. Existía un compromiso ético en la participación, la virtud cívica, ya que la vida privada quedaba subordinada a la colectividad, no había una separación tan distinguida

³⁴ Op. cit p. 17

³⁵ *Ibíd.*, p. 16

³⁶ *Ibíd.*, p. 18

entre la vida pública y la vida privada, como surge en la modernidad. Tanto virtud del individuo y virtud del ciudadano se veían mezcladas o compartiendo una misma naturaleza. De esta manera una vida buena solamente era posible en la polis, era allí donde el hombre se realizaba.

Esta diferencia está asociada con el concepto de libertad que tampoco es igual y que vamos a desarrollar a continuación.

Según Norberto Bobbio³⁷ hay una diferencia en la forma en cómo se concibe la libertad en los antiguos y la libertad de los modernos y consiste en que los antiguos, buscaban la distribución del poder político en todos los ciudadanos, una participación individual que corresponde a los intereses de un colectivo.

Mientras que la base fundamental del liberalismo moderno reside en la concepción de los derechos del hombre o del iusnaturalismo. El iusnaturalismo nos dice que los seres humanos tenemos por naturaleza ciertos derechos que son fundamentales e inalienables, como el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la seguridad, independientemente de la voluntad del mismo humano, de la voluntad de otros o del propio estado llámese soberano. Este derecho natural nos da la facultad de elegir, hacer o no hacer algo, y nadie puede interferir en que una persona realice esa acción porque es algo que todos los humanos compartimos de manera igualitaria, aunque después de este giro que da la modernidad al concepto de libertad, habrá mucha tela que cortar, porque por lo general estas atribuciones de tipo universalistas e igualitarias, solo residirán para una élite pudiente, que la ejercerá. Mientras que la democratización de nuestra época cuenta con el abarcamiento de un gran número de la población mundial, que trata de incluir en estos aportes modernos a la diversidad de razas, etnias y mujeres, que antes no se tomaban en estas concepciones.

El iusnaturalismo nos propone ser una ley universal anterior a nosotros, a nuestra voluntad y a cualquier grupo social.

El estado liberal por otra parte es el acuerdo al que llegan los individuos que establece un vínculo de convivencia, anticipado por la firme creencia de la hipótesis de los derechos de hombre. Anteponiéndose a la forma de organización medieval y a las monarquías.

³⁷ Bobbio Norberto. *Liberalismo y democracia*. (1996). España. Fondo de Cultura Económica. p. 26

Por otro lado el contractualismo también tiene un vínculo a esta concepción, pues busca el consenso para el ejercicio del poder (Locke), con la convicción que todos los hombres tienen derechos, y que lo que prima es el individuo por sobre el poder absoluto del rey, o del estado, y se contrapone a la idea clásica predominante de que el todo es mayor a la parte u organicismo. El organicismo tiene una base teórica en el pensamiento político de Aristóteles. El organicismo entiende que la sociedad es antes del individuo, ante el cual el estructuralismo moderno se opone, puesto que no entiende a la sociedad libre de la voluntad individual, ni de una naturaleza extraña sino más bien hace una estructura artificial libre y necesaria para el ejercicio de cada uno de sus derechos.

Es necesario que comprendamos la relación de la democracia con el liberalismo para entender el desarrollo histórico y ubicar a Nussbaum en toda esta discusión, en donde la influencia del pensamiento político norteamericano ha bebido de toda esta tradición liberal de la modernidad.

Por otro lado el liberalismo es una doctrina del estado limitado.³⁸ Lo que significa que es un estado de derecho o estado mínimo, de este modo, los poderes públicos estarán repartidos y regulados, tres poderes principales, (legislativos, ejecutivo y judicial). Todo esto con la finalidad que no haya abuso de poder de un poder sobre otro, y que al mismo tiempo garantice las libertades individuales. Pero a la vez las funciones en cuanto al mantenimiento del orden son limitadas.

Según Humboldt,³⁹ el estado no debe inmiscuirse tampoco en la esfera de los asuntos privados de los ciudadanos, “salvo que estos asuntos no se traduzcan en una ofensa al derecho de uno por parte del otro.”

Ahora bien, cómo vinculamos las ideas liberales con la democracia, tema que nos precisa en el marco de esta clarificación de conceptos del capítulo que estamos trabajando.

Siguiendo a Bobbio, nos explica que la esencia de la democracia en cuanto al poder que reside en el pueblo, sigue vigente hasta nuestras fechas, lo que sucede y lo que ha variado de la antigüedad a la modernidad es la manera de como ejercer nuestro derecho. El legado de la modernidad es la democracia representativa, específicamente de las declaraciones de

³⁸ Ibid., p. 40

³⁹ W. von Humboldt. *Ideen zu einem*. (1792) (tr. It. Idee per un saggio sui limiti dell'azione dello stato”, a cargo de F. Serra II Mulino Bolonia, 1961, p.62.

los derechos nace el estado constitucional moderno. Retomando un poco de Hamilton⁴⁰ en el federalista encontramos más precisas estas ideas en cuanto a la consideración del manejo de las repúblicas antiguas ya que tanto en Grecia como en Roma, predominaba el caos y la anarquía. Aunque la verdadera razón por convenir la democracia representativa residía en el hecho de que los territorios de los estados nacientes era mucho más grandes que las polis griegas.

La democracia representativa de los estados modernos, dicta que el pueblo elija a sus funcionarios, a sus servidores.

La soberanía y el principio del poder popular de algún modo seguía permaneciendo en estos nuevos ideales, sin embargo pareciera que este espíritu que yace en el federalistas, parece estrechamente ligado a un romanticismo excesivo, en Madison podemos analizar que persiste la creencia de que el delegar el poder a un diputado x sería de mucha más garantía y proporcionaría mayor protección y bienestar al estado, y hay una fe en que estos delegados actuaran de la mejor manera en su cargo, si bien Rousseau ya había dicho que tal soberanía no podía ser representada, también admitió que nunca existiría una total democracia, “Una vez el elector, elige, vuelve a ser esclavo. Pero en el fondo las aspiraciones de los filósofos modernos está encaminada a mantener una hegemonía del poder en un grupo reducido y han sido detractores de un gobierno que resida verdaderamente en el pueblo y es allí donde el análisis sobre la democracia necesita mayor detenimiento, desde una posición muy personal.

La democracia para el estado liberal tiene significado en el conjunto de reglas necesarias para la distribución del poder político entre la mayoría de sus ciudadanos. El ideal de la democracia en el liberalismo no es la de búsqueda de una igualdad de condiciones, sino la garantía de que los individuos, todos, puedan acceder al sufragio y de esta manera formar parte de la elaboración de leyes de un estado. La participación que se realiza es de manera indirecta. Así también la democracia puede ir de la mano como muchas concepciones tanto del liberalismo como del socialismo, punto muy controvertido, porque hasta la fecha no hemos tenido realmente un estado verdaderamente socialista y democrático a la vez.

⁴⁰ Citado por Bobbio, Hamilton J. Jay. Madison the federalist (1788) M. D’addio y G. Negri. II mulino Bolonia 1989, p. 83)

2.3.1 Los aportes de John Stuart Mill

Una figura importante dentro del liberalismo es el filósofo John Stuart Mill, quien rompe con aquella idea de que existe el derecho natural o iusnaturalismo fundamento principal del liberalismo tradicional, considera que los seres humanos no nacen libres, ni se antepone el derecho natural al derecho legal. Para él los hombres se anteponen al poder del estado y tratan de poner límites no en tanto que tengamos y gocemos de ciertos derechos naturales antes de cualquier otra cosa, como inalienables, sino porque todos los seres humanos deseamos ser felices y deseamos placer y huir del dolor. Definitivamente todos lo que buscamos es el placer, la sociedad la busca. Él considera que la base del liberalismo reside en el utilitarismo. “Las acciones humanas son justas en la medida en que tienden a promover la felicidad, injustas en cuanto tienden a promover lo opuesto a la felicidad.”⁴¹

La utilidad será la rectora en las cuestiones éticas, esta es entendida como aquellos intereses del hombre. La libertad consiste en la realización de cualquier acción sin ser constreñido a realizarla, sin encontrar cualquier tipo de obstáculos del estado.

Ante todo esto, Mill tratará de hacer evidente que el único responsable de todo lo que nos pueda ocurrir es el individuo mismo, en pleno uso de todas sus facultades.

Se antepone al paternalismo del estado, lo considera pertinente solamente para evitar aquel daño que el individuo pueda hacer a sus semejantes.

Uno de los aporte importante de Mill, fue que él si consideraba necesaria la participación del voto femenino, en contra de todas las creencias y pretensiones tradicionales de sus antecesores.

“Todos los seres humanos tienen interés en ser bien gobernados y por tanto todos tienen igual necesidad de un voto para asegurar la parte de beneficios que a cada miembro de la comunidad le toca. Más aún, invirtiendo el argumento habitual de los anti-feministas, las mujeres necesitan del voto porque siendo físicamente más débiles, para su protección dependen con mayor razón de la sociedad y de la ley”⁴²

⁴¹ J.S. Mill, *Utilitarismo*. (1863), A cargo de E. Musacchio, Cappelli. Bologna, 1981. Pg. 58

⁴² J. S. Mill. *Consideraciones sobre el gobierno representativo. Documentos recopilados*, Vol XIV. P. 406

La teoría de Schumpeter⁴³, sobre la democracia ha sido una de las más aceptadas en la actualidad porque supera la idea liberal tradicional de democracia que consiste en la elección del pueblo con el propósito del bien común, por una propuesta del mecanismo institucional para llegar a decisiones políticas en el cual los individuos adquieren la facultad de decidir por medio de una lucha competitiva por el voto del pueblo.

La teoría schumpertiana y la de Weber son las que ganaron mayor protagonismo en el análisis del recorrido de la democracia por varios países de América un concepto que se sigue cuestionando y que de hecho ha sido muy criticado por considerarse muy reducido, porque solo hace énfasis a la reivindicación de los derechos políticos de los ciudadanos, y relega la participación ciudadana únicamente en la elección de representantes. Mientras una élite continúa gobernando.

Ante la democracia liberal, o la democracia tomada por el estado liberal surge la necesidad de plantear nuevas bases que sobre pongan o que den más relevancia a la comunidad frente al individuo, según los comunitaristas el liberalismo, divide al estado de la comunidad:

“El problema central era el colapso de los lazos comunitarios que históricamente habían caracterizado la vida pública estadounidense en épocas pasadas. Lo urgente era rescatar la primacía de los lazos que constituyen la red de protección y de significación de los individuos, de tal forma que antes de pensar en el rescate del individuo y de sus derechos habría que rescatar los bienes colectivos formados por valores y normas que ponen a la comunidad por encima de los individuos⁴⁴”.

Las ideas comunitaristas recogen el legado que viene desde Aristóteles, quien identifica al hombre “como un animal cívico”⁴⁵ Todos aquellos caracteres como la identidad se forjan desde la comunidad, no de la separación de este con su entorno, ni volviendo a la radicalización de la autonomía del sujeto, es en la comunidad donde se aprenden sobre lo bueno, lo malo. La verdadera libertad consiste en la participación en una colectividad, hay una serie de valores y principios que se comparten en la comunidad según los comunitaristas. Martha Nussbaum será identificada con las ideas del comunitarismo y siguiendo la tradición aristotélica, desde la pregunta por la vida buena, y aquellas virtudes

⁴³ Op. cit. p 118

⁴⁴ Op. citi, p. 38

⁴⁵ Ibid.,

que son importantes para el gobernante y el gobernado, y que según Nussbaum es necesario discutir para un nuevo planteamiento ético en la política, que no se aparte de los principios del bien común. Estas ideas surgieron a principios de los años ochenta como reacción al programa racionalista, ilustrado de la modernidad, en la búsqueda de acentuar y rescatar el pensamiento de Hegel y Aristóteles.⁴⁶

Aunque las ideas comunitaristas fueron duramente criticadas por quienes no conciben que existe un conjunto de valores y principios homogéneos que la sociedad comparta, específicamente sociedades modernas como las nuestras, ni a escala de ciudades tampoco de países. En tercer lugar están las ideas republicanas de Hannah Arendt, quien se inspira en los antiguos Griegos y en la democracia directa.

Por otro lado, es necesario también advertir el otro sentido que puede cobrar la democracia en el proyecto de Nussbaum, siendo gran seguidora de John Dewey, para este filósofo la democracia no es solamente un modo de gobierno, es ante todo una forma de vida, la democracia se puede vivir, desde las esferas más simples que yacen en el comportamiento humano, una nación que únicamente se haga llamar democrática porque va a las urnas y no considere el valor democrático en otros aspectos de la vida, simplemente se engaña según él⁴⁷, porque el modelo de autoridad sigue estando presente en esos “otros” aspectos. Esto recobra un nivel significativo en Nussbaum porque, en la propuesta educativa que hace basada en la formación humanística busca precisamente fomentar este tipo de ciudadanos interesados por todos los problemas que le afecten en su vida, y que afecten a otros. Y es que tanto para Dewey como para Nussbaum la pugna, el desacuerdo es parte vital de una verdadera democracia. Así como lo inmodificable y lo estático es anti democrático. Una sociedad que se considera democrática tiene que tener aperturidad para el cambio:

“La verdadera idea de democracia, el significado de la democracia, debe ser continuamente re explorado; debe ser continuamente descubierta y redescubierta, rehecha y reorganizada; y las instituciones políticas, económicas y sociales en las que se halla encarnada tienen que ser rehechas y reorganizadas para hacer frente a

⁴⁶ Op. Cit. p. 36

⁴⁷ Dewey John. *Libertad y cultura*. (1965). México. Edit. Hispanoamericana. p.125

los cambios que tienen lugar en el desarrollo de nuevas necesidades para los seres humanos y nuevos recursos para satisfacer estas necesidades”⁴⁸.

2.3.2 La relación de democracia con la ciudadanía

¿Qué significado tiene hoy ser ciudadano? En primer momento podemos vincular la ciudadanía con la identidad de una nación y con la búsqueda de una igualdad por medio del alcance de los derechos. Hasta allí estamos bien, y en consecuencia no tenemos mayor problema, ¿pero qué hacer cuando ante la ley somos iguales, pero de facto existen brechas interminables de desigualdad entre uno y otro miembro de una sociedad?

A raíz de la discusión anterior con respecto a la democracia, persiste un concepto limitado de ciudadanía, pues veremos de este modo que concepto de ciudadanía y democracia van entrelazados en la discusión, según Olvera,⁴⁹ pero en esta acotación las otras esferas del ciudadano quedan relegadas, se ha perdido de vista la relación existente entre los ciudadanos y la actuación de la misma sociedad civil.

O'Donell⁵⁰ nos muestra la intensa inclinación por la democracia delegativa en donde la ciudadanía elige un gobierno, y este se puede convertir en autócrata. Y este al mismo tiempo plantea que solo la ciudadanía integral, permite una la existencia de una auténtica democracia, en donde se incluyan el acceso a los derechos civiles, políticos y sociales.

“Hace falta una democratización de la democracia.”⁵¹

De este modo se busca por medio de los derechos políticos el poder alcanzar otros derechos para los ciudadanos.

La democracia es el régimen en el que la esfera pública pertenece a todos, está efectivamente abierta a la participación de todos.⁵² Está claro que no puede haber democracia sin *paideia* democrática. Ha existido un ocultamiento de las otras dimensiones

⁴⁸ Dewey, John, *Liberalismo y acción social*, trad. J. Miguel Esteban, Alfons el Magnánim, Valencia, 1996, p. 18.

⁴⁹ Alberto J. Olvera. *Ciudadanía y democracia*. (2008). México. Instituto Federal Electoral.

⁵⁰ Guillermo O'donell, Jorge Vargas, Gerardo Munk (coords). *La democracia en america latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*. Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. PNUD. 2004. Buenos Aires p. 41

⁵¹ Ibid.,

⁵² Op. cit. p.40

de la ciudadanía para la democracia, y es ese vínculo existente entre la sociedad civil y la sociedad política.

Aquí la democracia participativa también recobra mayor relevancia, porque es la ciudadanía la que lucha de manera activa para lograr sus derechos. Se manifiesta ante las injusticias de su gobierno, entabla el debate público sobre aquellos temas que le competen.

El diálogo se hace necesario dentro de la democracia participativa y la educación por lo tanto juega un rol determinante en esta construcción de ciudadanía, porque a ella le compete la formación de sus ciudadanos, en esta nueva perspectiva que cada día va adquiriendo mayor fuerza en las diferentes sociedades que creen en la democracia y en el valor de la participación para construir una sociedad más justa.

CAPÍTULO III: EL ABORDAJE SOBRE LAS CAPACIDADES Y EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA: UN PLANTEAMIENTO ÉTICO.

3.1 Líneas generales del pensamiento de Martha Nussbaum

Martha Nussbaum es una filósofa norteamericana. Nació el 6 de mayo de 1947, en Nueva York, Estados Unidos, estudió teatro y lenguas clásicas en la Universidad de Nueva York, se doctoró en filosofía por la Universidad de Harvard. Fue maestra en las Universidades de Harvard, Brown y actualmente da clases de Derecho y Ética en la Universidad de Chicago. Nussbaum es una filósofa que ha hecho importantes aportes en múltiples áreas de la filosofía, especialmente en el campo de la ética y la filosofía política, así mismo en el campo de la educación y la teoría feminista. Ganó el premio príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2012.⁵³

Nussbaum inició sus aportes en la profundización de los estudios clásicos, sobre los antiguos griegos, Platón Aristóteles hasta pensadores latinos. Y también ha dado sus aportes en el campo de las emociones, su obra capital: *la inteligencia de las emociones* . Ha hecho un intento de revitalizar una visión estoica de las emociones, es decir, de concebirlas como evaluaciones cognitivas que la filosofía moral debería tener en cuenta, y *el ocultamiento de lo*

⁵³ <http://www.lavanguardia.com/magazine/20130913/54380956738/martha-c-nussbaum-entrevista-magazine.html> (última actualización 26/08/15)

humano: repugnancia, vergüenza, donde la autora ha usado el conocimiento que ha acumulado sobre las emociones en obras anteriores para aplicarlo al ámbito jurídico.⁵⁴

Sus influencias intelectuales están vinculadas a los antiguos griegos, principalmente a Sócrates y a Aristóteles y a algunos filósofos latinos como Cicerón, así como a la teoría del desarrollo del economista Amartya Sen, premio nobel de economía, a la teoría de los derechos humanos, como relación directa con el enfoque de las capacidades. Las obras más importantes que ha escrito relacionadas a este tema son: *La fronteras de la Justicia: consideraciones sobre la exclusión*. Donde analiza de manera detallada, tres problemas sobre la justicia social, que el contractualismo de John Rawls no había podido resolver de la manera adecuada para ella, y que son las discapacidades físicas y mentales, la extensión de la justicia a todos los ciudadanos del mundo y por último el problema referido a los derechos de los animales. Otro escrito importante es, *Las mujeres y el desarrollo humano: el enfoque de las capacidades. Y Crear capacidades: Propuesta para el desarrollo humano*. En donde defiende la necesidad de crear una teoría que contrarreste aquel planteamiento que sugiere medir el desarrollo de un país por medio del crecimiento económico que se genera en un año.

Así mismo tiene una influencia directa con el pragmatismo norteamericano que tiene relevancia en su pensamiento a través del filósofo John Dewey en el tema de la educación, y la formación docente.⁵⁵

Para Dewey hay un concepto principal en la formación docente que es el de deliberación y que usualmente la empleamos en un mundo en el que ocasionalmente se nos presentan diversas circunstancias, muchas veces problemáticas, y necesitamos tomar decisiones acertadas para lograr aquello que nos hemos propuesto alcanzar.⁵⁶ Deliberar es un método y un modo de reflexión que tiene implicaciones de carácter científico como morales.

¿Cómo lo haremos? El recurso que propone Dewey es nuestra inteligencia. Él consideraba de gran relevancia este método deliberativo para la formación de los docentes, su

⁵⁴ http://filosofiahoy.es/Martha_Nussbaum_4ffad4af9c8de.htm

⁵⁵ Guichot Reina, Virginia . *La capacidad reflexiva, factor esencial de la identidad profesional del profesorado: reflexiones en torno a las propuestas de John Dewey y Martha nussbaum: Cuestiones pedagógicas*. 22, (mes 2012/2013); p. 185

⁵⁶Ibí., p. 189.

propuesta fue diseñada en el proyecto de la escuela-laboratorio, adscrita en la Universidad de Chicago.

Estas ideas fueron revitalizadas por la filósofa Nussbaum en sus aportes sobre la educación principalmente en sus obras: *El cultivo de la humanidad y en sin fines de Lucro*. En donde las cualidades de la reflexión con sentido crítico son tanto para el estudiante como para los profesores. Y reivindica constantemente la educación liberal y entiende por esta, aquella educación ligada directamente a la libertad. Una libertad que no está vinculada a las posesiones de bienes y riquezas o al estatus social, sino a una libertad de pensar de desarrollar la capacidad de argumentar y razonar sin las imposiciones de la tradición, la convención y los hábitos que tomamos por correctos sin analizarlos cuidadosamente. Un modo al estilo socrático evidentemente que debe tener por características principal, el pensamiento crítico y el argumento respetuoso.⁵⁷

Por último haré referencia a los último escritos sobre la relevancia que tiene la religión en la cultura, la diversidad religiosa y como claro ejemplo, la India, en dónde hace un análisis de la situación de ese país en su libro: *India: democracia y violencia. Y libertad de Conciencia: contra los fanatismos*. Uno de sus escrito más polémicos.

3.2El proyecto filosófico de Martha Nussbaum

Martha Nussbaum es una filósofa norteamericana, con una visión del mundo muy optimista, fundamentada desde la concepción de la filosofía griega, no es para menos su proyecto cosmopolita, un proyecto de justicia global en donde el mundo entero pudiera vivir en una democracia real representativa y participativa de todos los miembros de la sociedad o mejor dicho de la humanidad en general. Esa sociedad mundial estaría de tal manera organizada que cada uno de los miembros podría a través de una fuerte educación tener la capacidad y la libertad de discutir ampliamente todos los problemas que una sociedad enfrenta para una vida buena humana y digna gozando de libertad el modo de vida que cada miembro de esa sociedad quisiera, sin restricciones algunas todo y cuando no hayan terceros afectados, es decir una sociedad en donde se respeten y se acepten a sus

⁵⁷ *Ibíd.*, p. 190.

miembros con sus defectos y virtudes sin distinción de su raza, sus creencias religiosas, sus posiciones políticas, sus debilidades, orientaciones sexuales, etc.

Nussbaum parte del principio de que la humanidad por el hecho de estar anclada en este mundo, tiene un fundamento al igual como pensaba Aristóteles y ese fundamento es ser feliz a través de la búsqueda de lo bueno pero históricamente es una utopía alcanzarlo, porque según Aristóteles el ser feliz no es un estado alcanzable para luego decir ya soy feliz, el llegar a ser feliz es una constante, un proceso que termina con la muerte, porque ello es un ideal personal, es decir la felicidad la alcanzan las personas, no grupos de personas, ni la sociedad, sino cada uno de los individuos. Ahora bien, esa es la situación, ¿Cómo se es feliz? ¿Cómo se tiene una vida buena?, ¿cómo se alcanza el bien? Cuáles son los elementos que la humanidad necesita para ser, qué es necesario para que las personas cada una de ellas alcancen ese nivel de vida que les permita decir estoy en una condición de poder alcanzar la felicidad. Este ha sido el gran problema de toda la historia de la humanidad como alcanzar o llegar a un estado de vida en donde podamos decir estamos en ese camino donde la humanidad puede llegar a ser feliz. Aquí es donde está todo el debate, toda la reflexión. Martha Nussbaum nos hace una propuesta, siguiendo el pensamiento de la filosofía griega.

Nussbaum es una fiel seguidora del pensamiento filosófico de Aristóteles pero no del Aristóteles en el aspecto metafísico, ya que a ella no le interesa tematizar sobre el carácter último de algunos conceptos generales o abstracto como la idea de bien, sino el camino para vivir de una manera correcta o sea a aquel planteamiento ético de Aristóteles, que a la vez le sirve de fundamento en la propuesta para la búsqueda de la vida buena y en el ámbito político, trabajar por conquistar sociedades mucho más justas. Por eso se decanta por los aportes de la filosofía política de Aristóteles y toma como principio que la teoría sin práctica tiene muy poca relevancia.

Desde esta perspectiva la base de la ética aristotélica cobra mayor sentido, sin embargo Nussbaum, no pretende abandonar el proyecto político liberal de la modernidad, la filosofía práctica de Nussbaum es un liberalismo político neo-aristotélico. En este sentido encontramos que los objetivos principales de esta filosofía son los siguientes:

En primer lugar, estructurar aquellas instituciones que garanticen el despliegue de las capacidades individuales y formar ciudadanos democráticos, que sean capaces de enfrentar las diversas situaciones que nos acontecen en la vida política y social, ser entes activos y reflexivos que cuestionen y propongan.⁵⁸

Nussbaum reacomoda algunos de los presupuestos que se encuentran en el pensamiento aristotélico porque considera que la práctica de la virtud y la prudencia son los medios para alcanzar esa justicia social.

Las virtudes para Nussbaum son virtudes éticas universales no relativas, aplicadas a los diferentes individuos del planeta. En pocas palabras Nussbaum está renovando la teoría ética y política aristotélica con una visión más integradora desde el planteamiento liberal, inyectándole el carácter universal y cosmopolita del que carece el pensamiento de Aristóteles por estar interesado únicamente en su ámbito local. Se acerca al liberalismo político de corte kantiano, en cuanto reconoce que hay una vocación universalista sobre la vida buena, la política busca precisamente defender la dignidad individual y para ella es primordial reconocerlo para que no se pierda en ese “bienestar colectivo”.

Nussbaum considera que existe el concepto de bien en toda la praxis política y su pretensión es necesario indagar y definir sobre este concepto antes de proseguir en cualquier indagación de propuesta política.⁵⁹ De este modo este sería aquello que se persigue para alcanzar la vida buena en el quehacer político, todo lo que las diferentes sociedades buscan o tienden para tener una vida justa y más equitativa. El concepto de bien en la esfera política tiene sus características específicas que Nussbaum las va a identificar de la siguiente manera:

- Es normativa: será capaz de guiar a las diferentes instituciones en búsqueda de la equidad social
- Es vaga: Existen varias formas de alcanzar estos fines.
- Densa: se pregunta por los fines, por la forma y el contenido general.
- No metafísica: Parte de las concepciones que los distintos individuos interpretan y evalúan.

⁵⁸ Arjona Pachón, Gabriel Enrique. *Democracia y Liberalismo político*. La perspectiva de Martha Nussbaum: Colombia Internacional. 78 (may-ago / 2013). p. 149 ISSN. 0121-5612.

⁵⁹ Gonzales Esteban, Elsa. *Una lectura actualizada de la ética aristotélica*. La mirada de Martha Nussbaum. Quaderns de filosofia i ciencia, 37. (2007). p. 93

- Universal: Existe un consenso multicultural⁶⁰

Nussbaum, muestra el modo de ser en el cual los seres humanos se forjan un determinado carácter para la práctica de la virtud y no únicamente el establecimiento de ciertas reglas que nos hagan comportarnos de esta u otra manera, a ella no le interesa el modo en que conocemos, sino el modo en que actuamos:

“Las ideas para Aristóteles no son el punto de partida del conocimiento moral, no sabemos que es el bien porque conozcamos la definición del ideal de bien. Aprendemos a ser buenas personas, virtuosas, en la práctica enfrentándonos y procurando elegir el bien y tomar la decisión más correcta o la menos equivocada”⁶¹

Aristóteles consideraba que la virtud no se puede entender únicamente en una concepción intelectual, ni la vida virtud humana es una actividad exclusivamente racional, se manifiesta también en las emociones y las sensaciones. Las virtudes son ese entramado de costumbres y hábitos y forman nuestro carácter.

Existe en este planteamiento un interés y prioridad ética de lo particular, por todos aquellos aspectos diferentes, cambiantes y únicos que cada individuo experimenta, dimensiones que no se pueden medir o captar por un sistema de reglas sistemáticas o científicas universales al estilo del racionalismo moderno . ¿Cómo obrar correctamente cuando las situaciones de la vida no son precisamente estables y cuando no se tiene control sobre ellas? A esta deliberación sobre el obrar adecuadamente Martha Nussbaum lo denominará razón práctica, que en todo caso debe ser flexible, esta razón práctica no es más que la movilidad en un mismo ámbito aunque las circunstancias varíen.⁶²

Ella considera que se puede construir un proyecto en donde quepamos todos, sin distinción de raza credo o cualquier otra limitación con la que nos encontremos, pero para ello es necesario que asumamos una serie de compromisos cada uno de los miembros de la sociedad en muchos aspectos. Ella parte del principio de que hay gobernantes y

⁶⁰ Íbid., p. 94.

⁶¹ <https://confilosofia.wordpress.com/2010/02/03/aristoteles-la-etica-de-la-felicidad-1/>

⁶² Op. Cit. p. 161

governados, ricos y pobres, fuertes y débiles, negros y blancos, hombres y mujeres, homosexuales, etc. Pero hay algo que los une, y es que todos somos humanos, y, desde aquí todos tenemos necesidades e intereses esenciales y es que todos queremos vivir y no solamente vivir sino bien y llegar a ser felices, ese es el fundamento.

Así la pregunta por la vida buena tiene que ser en perspectiva cosmopolita, desde una visión sobre la educación, esto sería formar hombres y mujeres que se solidaricen y se interesen por las circunstancias y condiciones de otras culturas y naciones, y abandonar un poco el hecho de ser nacidos en un determinado país, o exceso de patriotismo que muchas veces nos sesga y nos lleva a un comportamiento de indiferencia y odio racial. Todo esto se puede lograr según Nussbaum con el cultivo de la humanidad en la formación de los ciudadanos desde que son niños hasta llegar a la madurez. Para ello es necesario cambiar ciertos modelos educacionales. Tema que abordaremos más adelante cuando nos refiramos a la formación ciudadana.

Volver a los griegos para Martha Nussbaum no es en modo alguno una evasión de un período importante como la tradición del pensamiento moderno, sino más bien para ella es la búsqueda de una posición mucho más enriquecedora para el planteamiento ético, del modo en cómo los seres humanos deben vivir.

“La verdad es que a los griegos los encontré muy directos. A diferencia de las doctrinas éticas modernas, que me parecían un tanto estrechas y confesionales, pensadas para los pertenecientes a una religión y no para todo el mundo, las de los griegos me dieron la impresión de que iban derechas al grano, centrándose en rigor en la pregunta básica ¿cómo debo vivir? Los griegos afrontaron la cuestión de cuál es la conducta que realmente merece la pena seguir y trataron de resolverla de manera muy intuitiva y sin querer imponer ningún dogma”⁶³

Podemos encontrar rasgos del proyecto de Nussbaum, en su libro sin fines de lucro cuando habla de la crisis silenciosa, una crisis que pone en evidencia la crisis de la educación y para la elaboración de un proyecto de educación justo es necesario que incluyamos algunos elementos importantes. Allí plantea que estamos viviendo la peor de la crisis. En dicho

⁶³ Entrevista a Martha Nussbaum, Kearney Richar. *La Paradoja Europea: Diálogos sobre el espíritu Europeo*: Barcelona 1998. Tusquets Editores, p. 139

libro lo que se está haciendo es una especie de apología a los tipos de saberes humanos, pero estos no hacen ricos a los que los practican ni a los que los enseñan es decir su fin no es lucrar, sino humanizar. Pero a las democracias occidentales los saberes que no son rentables no se les considera necesario incluirlos en los programas de estudios, es por ello que estos están pasando por una crisis y están siendo anulados de casi todos de los planes de estudios, y, es que, según Nussbaum gobiernos y padres de familia están sintonizados y no tiene pretensiones que sus hijos tengan formación en las humanidades. Sino una profesión que tenga un fin utilitario con resultados inmediatos, para que puedan gozar de una vida llena de comodidades, de placeres de derroche de riqueza pero ello solo se los pueden garantizar estudiando, las carreras de punta de la industria y la tecnología así como: informática, ingenierías medicinas etc. Pero las humanidades desde esta visión no dan esa vida de placeres más bien hacen del estudio de ellas personas estoicas y disciplinadas en la austeridad por esta razón hay un gran desprecio de ellas porque no son rentables y deben desaparecer de los planes de estudio; así la sociedad del conocimiento solo es una fábrica de “máquinas” para hacer dinero, pero, dinero para quién, o para quienes esta pregunta son importantes tomarlas en cuenta porque según la autora de lo que se trata es de buscar una vida digna para todos los miembros de la sociedad. Pero en una educación donde impera el afán de lucro la sociedad degenera en competitividades sin igualdad de condiciones y además sin valores morales que fortalezcan la convivencia de los miembros de la comunidad. A las democracias occidentales les tiene sin cuidado la formación integral del individuo negando así la verdadera educación. ¿Qué es el lucro? El lucro es sinónimo de riqueza en un sistema capitalista por lo tanto según Martha Nussbaum lo que no hay en su libro es una meta al enriquecimiento económico, pero si, un enriquecimiento cultural artístico humanista, esto es importante porque la práctica y la enseñanzas de la humanidades no está presente en los programas de estudio es, porque no son tipos de saberes con los que puedan lucrarse aquellos que los ponen en práctica⁶⁴. Y para Nussbaum las democracias occidentales para que sean verdaderas democracias deben de estar educando a las nuevas generaciones en valores humanos y no solamente en conocimientos de la tecnología con fines de industrializar a las grandes empresas.

⁶⁴ Nussbaum, Martha. Buenos Aires: *Sin fines de Lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*. 2005. p. 20

Un fin es un objetivo una meta donde queremos llegar, este llegar también puede llegar a convertirse en tener, o sea que el fin puede convertirse en algo que yo desee. En síntesis las pretensiones del libro es formar el caudal humano en todos los aspectos académicos, es decir, científico, cultural, técnico y humanístico para la buena convivencia en democracia con justicia, igualdad, en paz y sobre todo en equidad en todos los aspectos sin exclusión alguna de las humanidades.

Este gran proyecto como tal debe fundamentarse con la filosofía griega regresando a la antigüedad de los primeros que fundamentaron una democracia en libertad y autonomía, haciendo algunos ajustes de método.

Para Nussbaum el método socrático es fantástico para su propósito porque es el que deben fomentar todos los gobernantes y sus instituciones que deseen fortalecer las democracias.

En el capítulo segundo del libro, Martha Nussbaum nos propone reflexionar sobre la pregunta bajo qué modelo político debemos educar. Por ello plantea la disyuntiva entre educar para la rentabilidad económica o para una verdadera democracia. Nussbaum construye su discurso con el concepto de democracia de los griegos especialmente el concepto aristotélico aunque para Aristóteles la democracia no era el mejor gobierno, debemos aclarar luego con que concepto de democracia trabaja Nussbaum.

En su reflexión trae a la presencia tres citas de los ideales humanistas que están plasmadas en la carta magna de los estados unidos de Norteamérica de la india y hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para mostrarnos que la discusión sobre una educación humanista es necesaria y fundamental ya que esos son los ideales que están plasmados por lo menos en los dos países que toma como muestra para su reflexión. Pero, para ello es válido afirmar que casi en todas las constituciones políticas es así, está contemplado un ideal humanista en toda la educación, el problema es que, a la hora de llevar a cabo esos proyectos de educar termina prevaleciendo el interés de la rentabilidad económica la cual sirve como índice de desarrollo de una nación. Luego continua planteándose dos preguntas, sobre que son las naciones democráticas y que procuran, Y que significa el progreso para las naciones.

Dichas preguntas cobran sentido porque las naciones constituyen la polis del ciudadano en ellas el individuo se realiza como persona es decir ahí es donde el humano amplifica sus capacidades para ser feliz como lo dijo Aristóteles, por lo tanto en las naciones pero más en

los gobiernos es que recae la responsabilidad de proveer al individuo de esas condiciones para que se realice como ser humano y sea feliz. Desde mi punto de vista creo poder interpretar que toda la discusión que está presente en este texto, es ese ideal de ser feliz a través de la búsqueda de una vida digna, vida digna que alcance para todos y no solo para un grupo de personas selectas las cuales son las que controla lo económico y lo política creando un mundo de desigualdad. Por otro lado logré identificar que ese afán por la búsqueda de la vida buena está determinado por el nivel de educación que alcancen las naciones.

Aquí está el debate. Qué tipo de educación debemos procurarles a los jóvenes para cumplir estos ideales. Ello según Nussbaum pasa por escudriñar quienes son los dirigentes del mundo y como gobiernan y que tipo de educación imponen para lograr el ideal de ser feliz. En realidad las naciones se desarrollan de acuerdo a sus líderes tanto políticos e intelectuales, pero también allí se encuentran los magnates económicos, que de alguna manera están incidiendo en los destinos de las políticas gubernamentales en realidad educar para la rentabilidad económica implica abandonar los saberes humanistas como lo están haciendo en casi todas las partes del mundo y potenciar los saberes científicos técnicos sin ninguna contaminación de las humanidades ya que estos creen ver en los saberes humanos solamente una cuestión decorativa pero sin ninguna utilidad práctica a la hora de tomar decisiones.

Nussbaum es una crítica al enfoque utilitarista del análisis económico actual, que tiene como eje principal medir el desarrollo de un país por medio del crecimiento interno bruto (PIB)⁶⁵. Y en conjunto con Amartya Sen han puesto en evidencia las debilidades de este enfoque.

Vivimos en un mundo dice Nussbaum que progresar es incrementar el producto bruto interno per cápita, es decir aumentar las finanzas de un país ya que se tiene la idea que ello es lo que determina el bienestar de la sociedad en general, según este modelo la meta es solo el crecimiento económico, aunque vaya en detrimento de otra parte de la sociedad,

⁶⁵ Op. Cit. p. 20

porque no les interesa la distribución de las riquezas, ni la justicia social, ni la calidad de relaciones sociales, etc.

Pone como ejemplo el Apartheid en Sudáfrica que a pesar que si hubo desarrollo económico porque es un país rico en todo no tomaron en cuenta la educación la salud por el que se empañaba. Algunos países están tomando como modelo este sistema pero también se está demostrando que se sacrifican otras cosas esenciales de la vida. Por lo tanto producir crecimiento económico no es sinónimo de democracia, más bien va en deterioro de esa misma democracia es decir ello se vuelve un sofisma. Según Nussbaum estas tendencias están siendo cuestionadas en los dos países que ella toma como ejemplo que son Estados Unidos y la India. Pero, por otro lado estos países cuentan con una constitución política donde están plasmados los derechos fundamentales de las personas, y que no pueden ser abrogados. Por lo tanto ambos países mantienen el ideal de que una vida digna y humana no depende solo de lo económico por lo tanto resulta más contradictorio el hecho de que hagan esfuerzos solo por esa vía. Ahora bien, por principio en la formación de los Estados Unidos sus programas de estudios no están diseñados solo para los estudios técnico porque están plagados de alguna manera bajo un tronco común una serie de saberes humanistas y afirma Nussbaum “este modelo fundado en las artes aún permanece relativamente firme, pero se encuentra bajo una gran presión en este momento de malestar económico”, por otro lado hay otra resistencia a este modelo el cual es la participación de los jóvenes estudiantes en la investigación, las preguntas y la indagación, esto según Nussbaum tiene que ver con una larga tradición filosófica occidental donde están presente pedagogo como Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, Montessori etc. Quienes planteaban un modelo educativo con sentido crítico y no solamente con la asimilación de datos adquiridos pasivamente. El mundo es complejo y necesita de una educación también compleja que responda a las necesidades en que el mundo avanza.

La india por su parte desarrolló un modelo a pesar que el gran Tagore fundo un modelo basado en el pensamiento crítico la imaginación empática, hoy tienen más influencia de la administración educativa europea. La constituye una formación chata, memorística y vacía afirma. Sin embargo los especialistas para la educación para el crecimiento económico, mantiene un desprecio por las disciplinas humanistas y artísticas.

Termina afirmando Nussbaum “por lo tanto el modelo del desarrollo humano no es una quimera idealista, sino que se encuentra estrechamente vinculado con los compromisos constitucionales, a veces incumplidos, de casi todas las naciones democráticas”⁶⁶

3.1 El análisis sobre el enfoque de las capacidades y el problema de la justicia

El enfoque de las capacidades de Nussbaum tiene una relación directa con el problema filosófico de la justicia, algunos elementos a tomar en cuenta antes de continuar con el desarrollo de su propuesta, es contextualizar la tradición liberal del contrato social, identificando de donde provienen sus ideas sobre la justicia en este contexto y aclarar cuál será su influencia directa en la propuesta como respuesta ante las aparentes dificultades que muestra la teoría contractualista moderna.

Nussbaum aborda la discusión sobre la justicia en las discusiones que se desarrollan en la tradición clásica sobre el contrato social. En un inicio los pensadores como Hobbes consideraron el estado de naturaleza como la época en la que no existían gobiernos, ni toda la estructura jurídica que conocemos, mucho menos aquellos derechos de propiedad tan defendidos hoy. Nussbaum cita a Hobbes para describirnos este estado:

“En una condición así no hay trabajo ya que el fruto del mismo se presenta como incierto, y consecuentemente no hay cultivo de la tierra; no hay navegación y no hay uso de productos que podrían importarse por mar: no hay construcción de viviendas, ni de instrumentos para mover y transportar objetos que requieren la ayuda de una fuerza grande; no hay conocimiento en toda la faz de la tierra, no hay cómputo del tiempo, no hay artes no hay letras, no hay sociedad”⁶⁷

En un estado de tal magnitud los individuos se ven en la necesidad de entablar un contrato que pueda mejorar esa condición previa. Ante tal contrato los individuos tienen que renunciar al uso de la fuerza, respetar la propiedad privada de los otros con el objetivo de que se creen beneficios mutuos, una mayor seguridad y que se garanticen en cierta medida los derechos.

⁶⁶ Op. Cit. 48

⁶⁷ Hobbes. *LEVIATAN*, capítulo 13. Citado por Nussbaum, Martha- *Las fronteras de la Justicia: Consideraciones sobre la exclusión*. Barcelona. Paidós. 2007. p. 29

Ahora bien lo pertinente en la materia en cuestión son por las condiciones en las que tal contrato debe realizarse, según Locke debe hacerse en un nivel equitativo o en un ambiente donde todos posean las mismas características o cualidades que los hagan dignos de sellar o pactar el contrato. En este nuevo ambiente político liberal de la tradición occidental la sociedad debe de renunciar a esas ansias desmedidas de poder en favor de las leyes y de la nueva autoridad.

Nussbaum analiza que la tradición del contrato social considera de gran valor que el punto de partida sean con principios equitativos para que los resultados sean los mismos, este enfoque lleva aspectos de una concepción procedimental, aspecto que más adelante evaluaremos y revisaremos con más detalle, porque en la medida en que desarrollemos en que consiste esta concepción, nos daremos cuenta que Nussbaum hace una fuerte crítica en este punto por considerarlo crucial para el manejo de la constitución de una justicia, dicho de otro modo lo vislumbra como el punto de quiebre entre su propia concepción y la del contractualismo. También analiza el aporte del filósofo John Rawls, y lo considera continuador del contractualismo moderno.

John Rawls es el punto intermedio entre la concepción procedimental del contrato social haciendo una especie de híbrido con otros aportes Kantianos, en el libro *las fronteras de la justicia* encontramos estos puntos importantes de inflexión entre estas propuestas y la de Martha Nussbaum. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente ella trata de hacer una revisión de las ideas contractualista para luego darnos a conocer su proyecto sobre el enfoque de las capacidades abordando en el texto el tema de las discapacidades, precisamente porque si encontramos debilidades en el contractualismo es por el punto de partida de esta teoría. Y toma como base las ideas de John Rawls porque lo considera el filósofo más importante del siglo XX, y seguidor de la tradición del contrato social.

Pero ante todo esto cuál será ese punto de arranque, o aquellos principios que están a la base del contrato social, y Nussbaum nos explica que son aquellos principios que un grupo

de personas en calidad de libres y racionales aceptan una posición en primera instancia de igualdad.⁶⁸

Rawls según Nussbaum se diferencia en estas concepciones contractualistas en el sentido que él no considera derechos naturales algunos en el estado de naturaleza, no, porque para él, el punto de partida está en el contrato, “justicia procedimental pura”. E inyecta elementos morales en el procedimiento, retomados de la ética kantiana, en donde caben las ideas de reciprocidad y la igualdad de respeto. Para Nussbaum este agregado de Rawls es interesante aunque sigue creyendo que no se distancia mucho de las ideas del contrato tradicional ni de algunos de sus fundamentos del procedimentalismo.

3.3.1 Las circunstancias de la justicia en el contrato social

Las preguntas que se hacen para la formulación del contrato son ¿cuáles son las situaciones para ponerse de acuerdo? ¿Se debe tener las mismas capacidades físicas y mentales?, Rawls como fiel seguidor, considera que sí. Por último la circunstancia que también recobra sentido es la de la condición de “escasez moderada”. En palabras de Nussbaum “Los recursos nos deben ser tan abundantes como para volver superflua la cooperación ni imponer condiciones tan duras que cualquier empresa haya de fracasar inevitablemente”⁶⁹. De esta manera deberá existir cierta igualdad de condiciones de todas aquellas partes que pretendan entablar el contrato. Sin embargo para Rawls también será necesario que todos los individuos del contrato sean libres e independientes. Se necesita además una cierta igualdad moral que esté a la base.

En la necesidad también de despejar el pensamiento sobre la justicia abordados desde el contrato, hay algunos representantes liberales que según Nussbaum tienen mucha importancia en la historia del pensamiento y ella lleva a cabo un bosquejo general desde Grocio hasta Kant, tratando de estudiar sus ideas y elaborar la crítica que considera pertinente a estos enfoques.

⁶⁸ Nussbaum, Martha- *Las fronteras de la Justicia: Consideraciones sobre la exclusión*. Barcelona. Paidós. 2007. p. 32

⁶⁹ *Ibidem.*,

Según esto Grocio consideraba, que el principio fundamental era el de pensar al hombre como un ser dotado “de dignidad y valor moral y por la sociabilidad”.⁷⁰ Por lo tanto el valor ético que una persona tiene le da la garantía para recibir un trato digno. Y este principio será muy influyente en el pensamiento de Nussbaum, porque aquí Grocio no parte del procedimiento, sino que está partiendo del resultado, comienza haciendo referencia a unos derechos que le son precisos a los seres humanos que es requisito de la justicia, otro aspecto importante es que estos principios no siendo procedimentales como los otros, ella les denominará “ideas intuitivas”, ya que la dignidad humana es una idea intuitiva que yace implícita allí.

De este modo el actuar de forma justa no se deriva del “beneficio mutuo” que es uno de los principios del contrato como en Locke o Hume. Y asegura “que allí donde hay seres humanos vivos, se dan las circunstancias de la justicia, solo porque son seres humanos y sociables”.

Para Locke sin embargo el contrato se centra en el beneficio mutuo y Nussbaum cita algunas ideas de Locke y nos dice:

“Convivir los unos con los otros de una manera confortable, segura y pacífica, disfrutar sin riesgo de sus capacidades respectivas y estar mejor protegidos frente a quienes no forman parte de dicha comunidad. El gran principal fin que lleva a los hombres a unirse en Estados y a ponerse bajo un gobierno es la preservación de su propiedad⁷¹”

Y es que para Nussbaum el error de Locke sobre la base del beneficio mutuo es que no toma como punto de partida la justificación sobre la vida humana sino la inseguridad en el estado de naturaleza. Y para ello es preciso otro modelo más acorde a la protección de los derechos.

Para Hume si no hay igualdad de condiciones no hay justicia, tampoco se puede en un estado donde todos tienen mucho porque todos tienen y no necesitan de los demás ni donde todos no tienen nada porque no habría nada que repartir. Se necesita lo que se va a denominar “escasez moderada”. Luego Hume concluye que es necesaria la igualdad de

⁷⁰ Ibid.,

⁷¹ Locke Jonh. *Two Treatises a/Governmen*. Citad por Op. Cit. p. 61

condiciones para acceder a la justicia al igual que en los contractualistas, digo los contractualistas porque a Hume no se le considera como tal.

Rawls por otro lado encuentra que la base de todo reside en la igualdad tanto de poderes como de capacidades, así como la idea del beneficio mutuo que busca la cooperación, aunque añade “elementos morales” a su teoría para volverla mucho más enriquecedora.

Partiendo de estos principios hemos de tener en cuenta que Rawls en su teoría de la justicia no tomaba en cuenta a las personas con capacidades especiales, y es una de las críticas que hará Nussbaum en su obra “*Las fronteras de la justicia*”, haciendo todo este análisis histórico, revisando los fundamentos del contrato social, revisando alguno de sus principios, y esto es también lo que le permite hacer su defensa de algunas criaturas que se les ha considerado inferiores como es el caso de los animales, e incluso en algunos de sus párrafos explica y justifica desde la posición de los representantes del contrato, la discriminación y la condición de las mujeres, que no formaron parte de aquellos requisitos de igualdad con los que los contratantes iniciaron, *una racionalidad* perteneciente únicamente a los varones.

Lo que me interesa considerar desde todo lo anterior es el ambiente que fundamentó el problema de la justicia y cuál será la propuesta de Nussbaum en relación a todo este contexto con su enfoque de las capacidades.

3.3.2 el enfoque de las capacidades

Antes que nada aclarar que Nussbaum nos brinda en su enfoque de las capacidades una “alternativa” sobre las cuestiones de la justicia, y es que para ella también este es un modo de acceder y acotar el problema de la justicia, no se trata de algo completamente acabado pues según ella está sometido a crítica y si es posible a algunas modificaciones de ser necesario.

Cuando digo que es una forma de acotar o ir aterrizando en que consiste específicamente las capacidades, es porque este proyecto fue iniciado por el economista Amartya Sen en el libro que se denomina “*enfoque de una evaluación comparativa de la calidad de vida*”⁷² pero Sen no logró delimitar una lista de capacidades sino que solamente brindó

⁷² Ibid.,

algunas objeciones al modelo de Rawls, que propone la noción de restituir en base a recursos económicos a aquellos que están en situaciones de desventaja para un verdadero funcionamiento, y a las posiciones utilitaristas sobre el desarrollo humano.

Antes esto dice:

“Al medir quien está peor en cuestión de Recursos, el modelo de Rawls descuida un hecho destacado de la vida: el de que los individuos varían mucho en sus necesidades de recursos y en sus capacidades para convertir los recursos en funcionamientos valiosos. Algunas de estas diferencias son directamente físicas: Las necesidades nutricionales varían con la edad, la ocupación y el sexo. Por ejemplo una mujeres embarazada o en el tiempo de lactancia necesita más alimento que una mujer no embarazada. Un niño necesita menos recursos de movilidad, mientras que una persona parapléjica necesita más recursos para lograr el mismo nivel de movilidad.”⁷³

Sen únicamente se limitó a contradecir a Rawls considerando que a los seres humanos no se les puede medir su calidad de vida únicamente en el aspecto de recursos, sino que era necesario saber que todos poseemos diferentes capacidades, pero lo que no hizo Sen fue hacer una justificación teórica delimitada de estas capacidades, que al mismo tiempo serán una base filosófica tal como ella lo menciona en *las fronteras de la justicia*, que a la vez servirá para una teoría sobre aquellos derechos básicos que los seres humanos poseemos y en que en todo momento deben ser respetados, y aplicados por las diferentes naciones del mundo mostrando así el mínimo de respeto por la dignidad humana.

Las preguntas que contemplan el enfoque de las capacidades son ¿Qué son capaces de ser y de hacer los seres humanos? Con ello no caben las preguntas sobre la cantidad de recursos que alguien puede producir o qué tan satisfecho alguien está. He allí una marcada diferencia de estos enfoques.

Las fuentes teóricas e intelectuales para el planteamiento de este enfoque son las ideas de Aristóteles sobre el funcionamiento humano y por otro lado el uso que de ellas hace Karl Marx.⁷⁴ A lo largo de toda la exposición de este planteamiento encontraremos estos rasgos

⁷³ Nussbaum Martha. *Las mujeres y el desarrollo: El enfoque de las capacidades*. Barcelona: 2000. Edit. Herder. p. 108

⁷⁴ Ibid.,

principalmente *en las fronteras de la justicia y en las mujeres y el desarrollo humano*, precisamente porque estos dos textos abordan el problema de las capacidades.

Según Nussbaum la idea que se acoge en su enfoque es la de la idea intuitiva, de que existen ciertas funciones que le pertenecen principalmente a los seres humanos en comparación con los animales, lo que nos hace diferentes de ellos, que implican una dignidad principalmente y otras características de sociabilidad, y procesos racionales que compartimos con seres de nuestra propia especie, o que los cultivamos en procesos como los de la educación, por mencionar algunos. Lógicamente estos factores rebasan la animalidad o el ámbito instintivo. La razón práctica es una característica o funcionamiento humano que permite la elección libre y voluntaria de nuestras acciones y que según ella imposibilita el hecho de ser constreñidos o modelados pasivamente por otros.

De Marx Retoma la idea del ser humano como un fin en sí mismo, nunca será considerado como un medio para otros fines. A esta disposición humana responden las capacidades de las que Nussbaum nos habla, como ciertas condiciones que nosotros poseemos a excepción de los enfermos mentales.

La lista de las capacidades en el proyecto de Nussbaum es de tipo *consenso traslapado*, el cual equivale a una no aceptación de una respectiva visión metafísica del mundo, ninguna ética comprensiva o una visión religiosa, ninguna visión de la persona o una determinada naturaleza humana.⁷⁵ La lista de capacidades es un modo de alcanzar una vida buena, desde su teoría densa y vaga sobre el bien, como aquel al que toda actividad política tiende o debería tender a satisfacer para alcanzar la justicia social. Como ya lo mencionábamos la base filosófica se encuentra en Aristóteles y Marx, que de la misma forma consideran que hay ámbitos o esferas de la vida que pertenecen a las diferentes culturas, es decir que le son comunes, para ello fue necesario también el contraste multicultural que la autora realizó, con el análisis de diferentes culturas principalmente la hindú y la norteamericana. Estas esferas pertenecen al ámbito de lo humano y por lo tanto los seres humanos tienden a ellas. Por eso, las capacidades en primera instancia deben ser prioridad política y legislativa de los estados.

⁷⁵ Ibid.,

Lista de capacidades

Vida: Ser capaces de vivir de acuerdo a un rango promedio de edad que garantice la realización de una vida plena, no morir antes de tiempo o prematuramente.

Salud corporal: entiéndase que esto también incluye la nutrición y la salud sexual y reproductiva.

Integridad corporal: Que nadie nos haga daño, que podamos transitar libres y que no seamos violados o transgredidos en nuestro cuerpo.

Sentidos, imaginación y pensamiento: Poder desarrollar todas estas potencialidades de acuerdo a nuestra dignidad humana y de forma plena.

Emociones: Siendo las emociones características primitivas y muy humanas poderlas expresar libremente sin ser sujetos de culpa o que se vean limitadas.

Razón Práctica: La reflexión moral y la toma de decisiones que cada ser humano posee para poder discernir sobre el bien. Según Nussbaum también es tomada en cuenta aquí la libertad de conciencia.

Afiliación: La empatía y la convivencia con seres de mi misma especie, dignificar a los otros y la no discriminación basada en las diferencias.

Otras especies: Esta capacidad hace referencia a la necesidad de poder convivir con seres de otra especie distinta a la humana. Respetando la diversidad natural.

Juego: Se refiere a la capacidad de realizarnos por medio del juego, sin competencia o por fines lucrativos, el jugar por el jugar mismo.

Control del propio entorno: Todo lo concerniente a la participación en la vida política y por otro lado todo lo que tenga que ver con la posesión de bienes materiales y tierra, las oportunidades de empleo.⁷⁶

⁷⁶ Ibid; p. 120-123

En las capacidades que propone Nussbaum existe en todas expresiones una base moral que las sostiene, porque los individuos podemos tener muchas capacidades incluso para hacer daño pero no es esto lo que nos interesa.

Estas serán divididas en tres tipos de capacidades, en primer lugar las capacidades básicas que dan o alientan la posibilidad de las demás, ver oír.

Capacidades internas, Son las que poseemos interiormente sin mucha ayuda externa y que permiten determinados funcionamientos, como el sexual por ejemplo, que solo se desarrolla con el paso del tiempo, aunque estas capacidades requieren un poco del entorno social, están allí dadas en nosotros como potencialidades.

Por último existen capacidades combinadas: Son las capacidades internas que poseemos en conjunto con las capacidades externas que posibilitan el funcionamiento como por ejemplo la libertad de expresión. En un régimen represivo, muchos ciudadanos tienen la capacidad de crítica y análisis de las injusticias pero no les son permitidas manifestarlas.⁷⁷

Solo por medio de la justicia redistributiva de los bienes materiales se puede lograr el objetivo de las capacidades, según Nussbaum ese será también la base para que se puedan implementar y echar andar. Es interesante antes este posicionamiento también observar de como la acción misma de la capacidad no es una obligación para la persona que la posee, garantizarla es primordialmente el objetivo político, más no el funcionamiento o la acción, porque este depende exclusivamente de la libertad individual, por ejemplo dice Nussbaum no es lo mismo una persona que ayuna porque no tiene nada que comer en su casa, a una persona que lo hace por creencias de tipo religiosas, pues la comida está allí, alimentarse o no ya es decisión de cada individuo. Para los niños y niñas por ejemplo si es una obligación que se nutran, se eduquen y tenga buena salud, en términos generales, podríamos afirmar aquella máxima “es por su bien.”

Este tema del enfoque de las capacidades nos sirve para entender el proyecto de bienestar y desarrollo humano que propone Nussbaum, y que nos permite entender la necesidad de la educación para la plena realización humana y ciudadana. Nos abre el punto de partida y nos va a introducir a la problemática de las humanidades en materia educativa, nos hablará del

⁷⁷ Ibid., p. 129.

mismo modo sobre la necesidad de revisar los rasgos de la crisis y la función del cultivo humanístico, el cultivo de las emociones para la vida práctica y cotidiana etc.

3.4 Un breve diagnóstico de la educación actual: La crisis silenciosa

Partamos del hecho que una sociedad principalmente democrática es aquella que tiene la posibilidad de la libertad de expresión, una de las capacidades combinadas requiere la permisión principal de dicha capacidad, pero esto no puede hacerse de manera desorientada, sin rumbo, para ello se necesitan ciertas cualidades que hayan sido cultivadas en el proceso de nuestro propio desarrollo, la capacidad de poder pensar por nuestra propia cuenta, es una de las capacidades que está en peligro si la tendencia de la crisis silenciosa sigue en alta hasta límites que nosotros no podamos ya imaginar y mucho menos revertir.

Esta crisis está en materia de educación así lo afirma Nussbaum en su libro *sin fines de lucro*⁷⁸, como ya habíamos mencionado antes, cuando iniciamos hablando sobre el proyecto de Nussbaum, pero que ahora entraremos en detalle sobre el tema. La educación está sufriendo cambios paradigmáticos que versan su orientación hacia la formación en ámbitos de tipo mercantiles que tienen que ver con el crecimiento del mercado mundial. Si una carrera no es útil para estos fines, simplemente pierde interés, y es una de las razones por las cuales en la mayoría de universidades se están cerrando facultades que tienen que ver con carreras de corte humanista o se reduce la enseñanza de sus materias en los planes curriculares.

El otro día leí una noticia sobre el auge de los estudios de programación computacional, la mayoría de jóvenes se están inclinando mucho por estudiar este tipo de carreras en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en aquellos países con un mayor auge de avance y desarrollo tecnológico pero lo que más me llamó la atención fue cuando la nota decía que el lenguaje de la programación, era como nuestro latín del ayer.

Los escenarios que nos muestra Nussbaum a escala global sobre esta misma problemática de querer dejar de lado los estudios humanísticos, son un poco alarmantes.

⁷⁸ Op. Cit. p. 20

Con esto tampoco quiero decir que el estudio de las ciencias o el de la tecnología no tenga una cierta importancia o que no sirvan de mucho a nuestra humanidad, sin embargo estamos corriendo el riesgo de perder otros aspectos y valores que de igual manera son de carácter fundamental para la democracia y para afrontar diversos problemas que nos aquejan en la actualidad a escala global, nos interesa dar respuestas a los grandes problemas internacionales pero sin la capacidad de imaginar otros mundos diferentes al mío, otras vidas y realidades es difícil que lo logremos, o lo que Nussbaum denomina “lealtades nacionales” que en última instancia pueden ser perjudiciales:

“A menudo los estadounidenses se han sentido identificados, con el principio de Bande Mataram, confiriendo al hecho de haber nacido en los Estados Unidos una relevancia especial en el debate moral y político, y otorgando un peso específico, entre todas las motivaciones que inducen a la acción política, a la identidad y a la ciudadanía genuinamente estadounidense. Al igual que Tagore y su personaje Nikhil, creo que este énfasis en el orgullo patriótico es moralmente peligroso y que, en última instancia, subvierte alguno de los objetivos más dignos que el patriotismo pretende alcanzar: por ejemplo el de la unidad nacional en la lealtad a los ideales morales de justicia e igualdad. Precisamente lo que me propongo argumentar es que hay otros ideales que se ajustan mejor a esos objetivos, un ideal que se adapta mejor a nuestra situación en el mundo contemporáneo, y que no es otro que el viejo ideal de cosmopolita, la persona cuyo compromiso abarca toda la comunidad de los seres humanos.”⁷⁹

La propuesta y el compromiso con la humanidad entera recaen en la capacidad de poder adquirir compasión por el otro. La ciudadanía debe ser mucho más integradora y para ello se necesita de la educación y para tales fines la educación exclusivamente para la renta se hace deficiente.

Luego veremos como en la obra sobre la justicia poética estas cualidades se pueden desarrollar con el estudio de algunas obras literarias. En una práctica que Nussbaum denominará “el espíritu de las humanidades”. Y ella también recurre a Sócrates con la idea del autoexamen. Cabe destacar que en ningún momento la pretensión es dejar de lado las ciencias como las matemáticas o los estudios de lógica, pero existen temas que son fundamentales para todo ser humano y que muchas veces quedan en segundo plano, y uno de esos temas para los cuales la educación nos prepara es para encontrarle el sentido a nuestra vida. Esto recobra mayor claridad cuando ella nos está hablando de la

⁷⁹ Nussbaum Martha. *Los límites de patriotismo*. (Barcelona:2002). Edit. Paidós. p. 21-22

multiculturalidad de la vida actual, de una sociedad como la norteamericana en donde alberga ciudadanos de distintas nacionalidades, el diálogo se hace necesario, y en donde los viejos ideales patrióticos también hacen mucho daño a este contexto multicultural. El análisis sobre el sentido de la vida y el fin que se sigue cobra debate por la infinidad de puntos de vista y opiniones de las denominadas sociedades democráticas cuya pluralidad es como su caballito de batalla en los diferentes discursos.

Según esto, todas estas democracias modernas presentan diferencias en sus integrantes, en materia de etnicidad, religiosidad, aptitudes físicas, clases sociales, género, orientaciones sexuales, pero que todos ellos son ciudadanos que votan, que participan, que gobiernan que son gobernados.⁸⁰ La educación que mejor le viene a una democracia de tal envergadura es la que promueve el civismo. Por eso asegura ella, que cuando se habla de educación para la renta económica se cae en la consideración de que esta renta, este “bienestar” es un fin en sí mismo, y no un medio para alcanzar un fin mucho más humano. “La mayoría de nosotros no elegiría vivir en una nación próspera que hubiera dejado de ser democrática”.⁸¹

Aquí lo que podemos interpretar es una defensa de esos principios que existen en la democracia que hemos tratado de discutir desde el inicio y que son los que Nussbaum está defendiendo desde la crítica a los modelos educativos caducos, a las concepciones económicas en materia de desarrollo humano etc. Pues vivir democráticamente persigue niveles de desarrollo humano que van mucho más lejos de lo meramente mercantil, económico y material. Expuesto ya en el apartado sobre las capacidades.

En el capítulo 2 de sin fines de Lucro inicia citando parte de la declaración universal de los derechos humanos en materia de educación:

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.”⁸²

⁸⁰ Op. cit p. 29

⁸¹ Ibid.,

⁸² *Declaración universal de los derechos humanos*, 1948

Luego se hace una de las preguntas fundamentales en esta reflexión ¿qué es una nación democrática y qué es lo que busca? El viejo modelo reclamaba que una nación democrática consistía en incrementar el PIB de cada nación, ya dijimos porqué esto no puede en modo alguno ser la respuesta, ya vimos que una nación próspera no se corresponde con una nación democrática, si excluye, si discrimina y no toma como centro la humanidad de la persona. Esto no quiere decir que esta concepción no haya tenido un buen nivel de aceptación a lo largo de muchos años y en varios países. Pero lograr únicamente el crecimiento económico no ha sido el objetivo principal de naciones como Estados Unidos o la India, según la autora, ciertos derechos han sido ya contemplados en sus cartas magnas, y se ha tratado de garantizar los derechos como el de la educación. Tampoco en la historia de los Estados Unidos hubo un decanto por los estudios en materia económica, tienen ellos una gran tradición en educación humanística. Entonces ¿qué es lo que sucede? Simplemente el avance del viejo modelo de desarrollo, que ha ido desplazándose paulatinamente relegando a la educación basada en el cultivo de las humanidades. El problema reside en que este modelo del crecimiento económico, margina y aparta a los sectores más vulnerables de la población, como ocurre por ejemplo en El Salvador, puede haber mucho crecimiento económico un día, pero los niveles de desigualdad se podrán marcar y hacer más profundos, seguirá la desnutrición, la violencia, el analfabetismo, por la carencia de justicia implicada en estos modelos que siguen ganando popularidad y extendiéndose. Es un modelo de élites según Nussbaum porque en materia educativa no existe mayor distribución, únicamente necesitan ciertos grupos que puede manejar la tecnología y que sean muy habilidosos para los negocios.

Todo aquello que no amenace estos modelos del crecimiento económico no se verán afectados por el sistema al contrario serán potencializados. Estados Unidos tiene una gran tradición humanística de eso no se puede dudar, pero cuál es la función de hoy de esos saberes, cómo se enseñan, y cuál es la amenaza que se encuentra en ellos.

Nussbaum asegura que esos saberes siguen dentro de las enseñanzas del modelo del crecimiento económico, pero con cierto nivel de timidez, puesto que se dan vistazos a grandes rasgos de la historia, pero sin atreverse a cuestionar aquellos niveles de desigualdad, ni de beneficios de aquellos grandes inversionistas extranjeros a costillas de la

explotación de sectores rurales tampoco de los temas que se refieren a raza, sexo, género. En pocas palabras sin una verdadera justicia no se puede pensar en democracia, aunque el término parezca de moda y muy usado en los discursos de la televisión, el problema reside de una forma muy estructural que se acentúa desde esta visión en los modelos de educación, sin embargo sigue siendo válida la conceptualización de la democracia como un punto referencial de un fin a alcanzar en un modelo mucho más justo que nos procure vivir de una manera mejor, de lo contrario tenemos que analizar bajo qué modelo realmente estamos viviendo, y que no sea únicamente la democracia una bandera de aquellos que aspiran llegar al poder y que tenga validez en la idea limitada del acceso a la urnas.

Otro resultado efectivo del modelo de la educación basado en el crecimiento económico es la que se expresa en la obediencia del estudiante, aquel pasivo, resignado y conforme, el pensamiento crítico será suprimido en detrimento de una buena capacitación de mano de obra⁸³.

Qué papel juegan las humanidades y las artes en este modelo, lamentablemente ninguno, porque quién se hace millonario estudiando literatura o aprendiendo un arte. En nuestro medio quién quiere estudiar letras en lugar de administración de empresas, ingeniería en sistemas, ya no se diga filosofía, cuando vemos los problemas y deterioros de estos departamentos en países como el nuestro por mencionar algunos.

Según el viejo modelo, estos saberes no traen progreso económico ni para nosotros individuos que aspiramos al “éxito” muchos menos para nuestros respectivos países. Nussbaum menciona que esto ocurre tanto en Estados Unidos como en la India, donde padres y madres se enorgullecen de que sus hijos sean los próximos ingenieros y administradores de empresas y sienten aversión y rechazo por los que deciden estudiar carreras humanísticas.

La alternativa ante el viejo modelo de educación para el crecimiento económico es para Nussbaum el modelo de desarrollo humano, este modelo ha ganado un gran impacto en los análisis de muchos economistas, y se debe a que su propuesta es un compromiso más real con los principios de la democracia, que le concede al ciudadano voz y voto a nivel de

⁸³ Ibid., p 43

participación política, este paradigma trata de rescatar todo aquel nivel de oportunidades o lo que la filósofa llama “capacidades”, que posee cada una de las personas en cada esfera de su vida, aquello que alguien es capaz de ser y de hacer, con el fundamento del reconocimiento de una inalienable dignidad humana.

Este paradigma advierte la autora acompañará aquellas democracias que defiendan las libertades políticas, de tipo sindical, las de carácter religiosas, toda la libertad de expresión y los diversos derechos humanos en materia de educación y salud.⁸⁴

Con este modelo se ha de lograr:

La aptitud para reflexionar sobre las cuestiones políticas que afectan a la nación, analizarlas, examinarlas, argumentarlas y debatirlas sin diferencia alguna ante la autoridad y la tradición, La actitud para reconocer a los otros ciudadanos como personas iguales a nosotros respetando las diferencias. Así mismo la capacidad de un sin número de cuestiones que afectan la vida humana. Ser entes críticos afirma Nussbaum, es la habilidad para analizar con criterio propio aquellos juicios de diferentes dirigentes políticos, no dejarse llevar por la demagogia de muchos. Una actitud al estilo griega pensando en el bien común de todos nuestros conciudadanos pero también pensándonos como parte de un todo mundial, de una ciudadanía mundial que nos involucre con los problemas de los demás y por los cuales nos veamos interesados⁸⁵. Sin embargo ha de asegurarnos que esta no es una tarea fácil de lograr, precisamente por todo el entramado de dificultades en los cuales el individuo se encuentra que no permite o se hace mucho más difícil romper ciertas barreras emocionales para lograr una sana concordia entre ciudadanos, estos problemas de los que Nussbaum nos habla permite en cierto grado los niveles de discriminación, el racismo, las ideas absurdas e irracionales sobre el otro.

En el tercer capítulo de sin fines de lucro, ella trata de abordar esta problemática en la exposición sobre la educación de los ciudadanos y los sentimientos morales.

Las preguntas que recaen ante esta situación son ¿Qué fuerzas han de empujar a ciertos grupos de poder a tener el control y el dominio? ¿Por qué las mayorías estigmatizan a las

⁸⁴ Ibid., p 48

⁸⁵ Ibid., p 49

minorías? ¿De dónde surgen estas ideas? ¿Qué les permite ganar tanto vigor? Nussbaum asegura que lo que predomina principalmente en estos casos es la alimentación y el crecimiento de los prejuicios.

El mal se encuentra fuera de nosotros, en civilizaciones externas a la de nuestra nación, los problemas de los buenos se acaban cuando mueren los malos, “los villanos”, mi sociedad es más buena y pura que la tuya, hay grupos étnicos y raciales inferiores al mío. La superioridad del hombre sobre la mujer (controversias sobre la igualdad de género). La burla, el acoso a las diferentes orientaciones sexuales.⁸⁶

Afirma Nussbaum que, el compromiso de la educación es combatir a nivel nacional y global todas estas fuerzas que están allí latentes para que prevalezca la democracia. Plantea que a los norteamericanos se les ha hecho ver que hay una lucha generalizada entre fuerzas oscuras del bien contra el mal, a la vez hay una conspiración y choque entre las naciones, ello, haciendo alusión a libro de Samuel P. Huntington donde este autor republicano plantea que las guerras del futuro ya no van a ser sobre cuestiones materiales sino guerras de culturas donde al ganar el eje del bien sobre el eje del mal el mundo se va a configurar nuevamente en un nuevo orden mundial.

Nussbaum hará una aproximación de la problemática desde algunos posicionamientos psicológicos porque los considera importantes en la propuesta educativa.

El niño llega indefenso al mundo, no hay ningún otro animal en el mundo que sea tan miserablemente indefenso. A un mundo que de inmediato no logra controlar por no haber participado en la construcción de ese mundo.

Por otro lado si bien es cierto que esta indefenso ello se compensa con una capacidad cognitiva compleja, para entender esto hay que reflexionar sobre el problema de la combinación de la competencia e indefensión, así como la mortalidad la finitud y el deseo constante de trascender y superar todas aquellas condiciones penosas que debemos aceptar.

A medida que el niño crece va cobrando conciencia de sus situación, sabe que vive en un mundo dominado por mayores y el solo está a expensa del cuidado de ellos, aquí se da

⁸⁶ Ibid, p 54

cuenta de la impotencia de estar en este mundo arrojado como dijera Heidegger, como reflejo de su situación vive en la ansiedad de querer esclavizar a sus padres y tomar la jerarquía de su situación y controlar, este es un sentimiento primitivo decía la autora que va unido a otro sentimiento de la repugnancia. Pero esto como surge en realidad. En el jardín de infantes al niño se le educa para ser independiente ante sus necesidades fisiológicas motoras e higiénicas además de inculcarle hábitos disciplinarios en su personalidad. Pero uno de los objetivos fundamentales es hacerlo independiente ante sus necesidades fisiológicas. Pues bien el niño en la dependencia no siente ninguna repugnancia, ante las heces fecales, los cadáveres aquellas cosas que causan náuseas en el sentido de rechazo ello porque esto es lo que nos hace darnos cuenta de nuestra situación de estar en este mundo

Nuestra impotencia ante los asuntos claves de nuestras vidas. Como veremos esta es una cuestión de psicología infantil que hace que volvamos nuestra conciencia ante esta situación de incertidumbre ante la cual reaccionamos para buscar la seguridad, el bienestar, así, afán de dominio surge desde ahí.

Por otro lado en el niño hay un momento de su etapa en la que se desarrolla el narcisismo, y, este combinado con la repugnancia, empieza a causar daños muy concretos en la formación de la personalidad. Del mismo modo según Nussbaum para tomar distancia de la animalidad es necesario proyectar los rasgos de la animalidad que son malos; olor viscosidad y suciedad estas condiciones se encuentran en ciertos tipos de personas, luego a esas personas se le trata con cierto grado de discriminación y son estigmatizados, por ejemplo la persona que huele mal por decir así, mucha gente reacciona “con un sentimiento de desagrado”. En esta primera etapa de la infancia, el niño reconoce a estos niños como sucios y contaminantes.

En la edad adulta el sentimiento de lo repugnante y lo sucio aparecen en comunidades marginadas como los negros, los judíos en el nazismo, los inmigrantes los marginales, los homosexuales, los pobres las castas marginales en la India etc. Estos grupos funcionan como el otro frente a las castas privilegiadas y superiores. De ahí las manifestaciones típicas de esta clase es evitar el contacto con ese otro porque es repugnante, porque huele

mal porque tiene algún tipo de discapacidad, en resumen porque es diferente, porque no es como yo.

Existen muchas fuentes para poder hacer variar esos aspectos de la personalidad y es que esas actitudes deben moldearse ante la debilidad, la inseguridad y la interdependencia, entre esas se encuentran las individualidades de cada familia, las leyes y las diferentes normas sociales, junto con los padres, los maestros y los líderes políticos influyen en el desarrollo de la personalidad del niño. La estigmatización es una reacción ante nuestra condición débil la cual permanece amenazada, permanentemente ante una inseguridad difícil de manejar o ante el miedo de perder al ser querido etc. Existen muchas normas sociales con las cuales se logra neutralizar ese sentimiento de manera satisfactoria persuadiendo al niño que todos somos vulnerables y mortales pero no por ello debemos despreciar esos aspectos de la vida humana. Por otro lado también se debe trabajar mucho por la búsqueda de la empatía, esta nos permite buscar aquellos aspectos que no hacen coincidir y nuestros intereses, enseñar al niño a tolerar y entender las diferencias. El mundo empático es la capacidad de ver el mundo del otro, el niño que sabe comprender el efecto que tiene las agresiones frente al otro desdobra ese sentimiento en una afectividad hacia el otro aquí es donde comienza el desdoblaje de lo humano, disminuye así la intensidad de agresividad hacia el otro, se aprende a respetar la vida del otro y se acepta al otro como un alter ego es decir como el otro que no soy yo pero lo acepto porque ese otro es igual a mí.

El problema es llegara a la adultez con esos sentimientos. Dice Nussbaum “este déficit de comprensión puede combinarse con la dinámica perniciosa de la vergüenza y la repugnancia. Cuando un subgrupo social en particular queda identificado con esos dos sentimientos, sus integrantes aparecen como inferiores a los de los grupos dominan y como muy distintos: se los relaciona con lo animal, lo maloliente, lo contaminado y lo contaminante.”⁸⁷ Esto facilita excluirlos y ver el mundo desde sus perspectivas negándoles hasta su propia realidad, por ejemplo afirma Nussbaum algunas personas de raza blanca sienten gran comprensión por su raza blanca, no así por la raza negra, lo mismo sucede en el género los hombres sienten gran comprensión por otros hombre pero no comprenden y son capaces de solidarizarse con las mujeres, es por ello que por ejemplo cuando hay una

⁸⁷ Ibid., p. 65

agresión a las mujeres los hombres la justifican pensando en la comprensión por otro hombre o cuando hay agresiones de violaciones lo justifican pensando que la mujer se lo merecía por andar la falda corta, etc.

Cuando todos los hombres nos damos cuenta de nuestras finitudes, limitantes como el hambre, el cansancio, ansiedad malestar físico, o temor la sique se encuentra con las situaciones del otro y lo comprende, se supone que soy un hombre de verdad pero siento que no controlo mi entorno ni siquiera mi propio cuerpo y la inseguridad se adueña de mí. Si bien es cierto que la vergüenza es una respuesta universal ante la impotencia se torna más brutal cuando se ha criado bajo el mito del control absoluto, en lugar de la interdependencia y la ayuda mutua.

En la medida que el niño va creciendo debe aprender a satisfacerse por sí mismo y dejar de ser dependiente de los demás, por otro lado el crecimiento emocional debe buscarse en el tiempo en la madurez en la información de relatos como cuentos novelas etc. De ese modo dice Nussbaum literalmente: “ Este relato del narcisismo, la indefensión, la impotencia, la vergüenza y la comprensión constituyen el núcleo de aquello en lo que debe enfocarse la educación para la democracia”⁸⁸ pero ello no es todo, hay investigaciones que también han demostrado que el ser humano débil existe en el servilismo y que por otro lado los grupos que persiguen a otros por racismo por ejemplo se defienden ante la máscara del líder para protegerse y esconder la inseguridad y la vergüenza. Así también se ha demostrado que otras personas con apariencias de buena conducta o buena gente tienden a ser agresivas y a estigmatizar y humillar mostrándose así que son superiores. Nussbaum ilustra con un ejemplo esto: “En un caso particularmente escalofriante, a algunos alumnos de escuela sus docentes les informaron que los niños de ojos azules eran superiores a los niños de ojos marrones o negros. A continuación se observó que los primeros presentaban una conducta jerárquica y cruel. Luego, sus docentes les informaron que se había cometido un error y que, en realidad, los niños con ojos marrones eran superiores a los niños de ojos azules. La conducta cruel y jerárquica volvió a aparecer, pero esta vez en los niños de ojos marrones.”⁸⁹ En definitiva el medio y la circunstancia son las que ocasionan o disponen la

⁸⁸ Ibid. p. 68

⁸⁹ Ibid., p. 70

personalidad, la educación para la democracia debe erradicar estas conductas por lo tanto hay dos factores a contemplar: el individuo y la situación o condiciones materiales concretas. Ahora bien solo falta preguntarnos cuales son las estructuras perniciosas que hace que se llegue al abuso y la discriminación: en primer lugar los hombres se portan mal cuando no se sienten responsable de sus actos; y por otro cuando nadie manifiesta una opinión crítica, y por ultimo cuando los seres humanos que están bajo el control se han deshumanizado y pierden su individualidad.

Al final quedan las sugerencias:

“¿Qué es lo que nos enseña este análisis en la búsqueda de lo que puede y debe hacer la escuela para generar ciudadanos para la democracia?

1. La escuela puede desarrollar la capacidad del alumno de ver el mundo desde la perspectiva del otro, en especial de aquellas personas que la sociedad suele representar como seres inferiores.
2. la escuela puede inculcar actitudes frente a la debilidad y la impotencia que den cuenta de que ser diferente, no es vergonzoso y que la denominación de debilidad o el necesitar a los demás no es indigno de un hombre; también puede enseñar a los niños que tener necesidades o considerarse incompletos no son motivos para sentir vergüenza sino ocasiones para la cooperación y la reciprocidad.
3. La escuela puede desarrollar la capacidad de sentir un interés genuino por los demás, ya sea que estén cerca o lejos.
4. La escuela puede socavar la tendencia a alejarse de las minorías en un acto de repugnancia por considerarlas inferiores o contaminantes.
5. La escuela puede enseñar contenidos reales concretos sobre otros grupos raciales, religioso y sexuales o sobre las personas con capacidades diferentes, a fin de contrarrestar los estereotipos y la repugnancia que suele acompañarlos.
6. La escuela puede fomentar el sentido de la responsabilidad individual tratando a cada niño como un agente responsable de sus actos.

7. Por último la escuela puede promover activamente el pensamiento crítico, así como la habilidad y el coraje de expresarlo, aunque disienta de los demás.⁹⁰

CAPÍTULO IV: EL CULTIVO DE LA HUMANIDAD

4.1 La educación socrática

Sócrates a las aulas, será el pilar con el que Nussbaum empieza una defensa del cultivo de la humanidad para la formación de ciudadanos, cabe destacar que esta defensa es precisamente por el método que conlleva, el autoexamen. Para una democracia moderna pluralista como la nuestra se hace necesario el uso de métodos como el socrático porque todas la educación para la renta como lo dijimos anteriormente se basa en la subordinación a la autoridad y también lo que Nussbaum añade como la presión de los pares, o el estar ocultos bajo el discurso de otros o dejarse llevar por la opinión y creencias de la mayoría.

Agregar también que la importancia del método socrático en la formación ciudadana responde a la forma un poco más inquisitiva y libre de aprender, que como también propuso el maestro Tagore es un método mucho más ameno para el estudiante, no se basa en un sistema muy mecanizado ni mucho menos en un modo tradicional memorístico que aparte que no crea individuos con un cierto grado de independencia de pensamiento tampoco despierta la creatividad y la imaginación en los estudiantes. Ni la revisión tradicional de las humanidades como un conjunto de conocimientos que hay que digerir sin procesarlo adecuadamente, como ya Nussbaum lo afirmaba es un conocimiento que se medirá cualitativamente y no solo cuantitativamente como se ha hecho.

Partiendo de ese punto de vista es que entraremos en el análisis de la utilidad del método socrático en la educación. ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo todos en los mismos temas? ¿Por qué le tenemos miedo a los disensos? ¿Por qué preferimos las arremetidas personales e irrespetuosas cuando estamos en desacuerdo en algún tema, en lugar de examinar cada una de las partes para no creernos dueños de verdades absolutas? Todos estos aspectos de intolerancia ciudadana son los que podemos ir solventando con una buena

⁹⁰ Ibid., p. 74

formación humanística. Además el sentido de responsabilidad individual por nuestros actos, ocurre que muchas veces cuando tenemos y sostenemos un argumento pero nos encontramos solos o sin mucho apoyo, tendemos a intimidarnos, a retractarnos porque no podemos manejar la presión, sin embargo cuando alguien más nos apoya somos capaces inclusive de mantener posiciones injustas para con los demás.

Y Nussbaum cita al gran maestro hindú Tagore para referirse a este aspecto: “Durante la conferencia que dió Tagore en Japón en año 1917, habló de un suicidio gradual por el encogimiento del alma y señaló que las personas se dejaban usar cada vez más como engranajes de una máquina gigantesca para llevar adelante los proyectos de poder nacional. Sólo una cultura pública con una gran firmeza crítica podría detener semejante tendencia ruinosa.”⁹¹

En el libro *el cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la educación liberal*. Nussbaum desarrolla un mayor estudio sobre los aportes del método socrático en la pedagogía, para que los niños desde temprana edad puedan ir desempeñando un rol de autonomía del pensamiento, formar sus propios criterios, y que se interesen por la vida política, pública, y no manejar aquel viejo discurso de “yo soy un ser apolítico”, primero porque todos los aspectos de la vida pública me afectan, segundo porque tengo un compromiso como ciudadano de una nación y no puedo abstraerme de esa condición. En el caso de los niños que no lo son aún, pero lo serán.

Sócrates es la figura de subversión de la autoridad y de la tradición:

“El antiguo debate entre Sócrates y sus enemigos es valioso para nuestras actuales controversias educacionales. Al igual que Sócrates, nuestras escuelas superiores y universidades están siendo acusadas de corromper a los jóvenes. Al ver que los jóvenes surgen de modernas Académicas del Pensamiento, cuestionando profusamente el pensamiento tradicional-sobre las mujeres, sobre la raza, sobre justicia social, sobre patriotismo-, segmentos esencialmente conservadores de todo tipo han sugerido que estas universidades son hogares para el pensamiento corrupto de una élite radical, cuyo fin último es la alteración del tejido social.”⁹²

⁹¹ Ibid., p. 83

⁹² Nussbaum Martha. *El cultivo de la humanidad: Una defensa clásica de la educación liberal*. (Barcelona:2005)Paidós.p36.

De este modo la educación socrática es un atentado en contra de la venerada educación tradicional de la cultura occidental, tal como arriba nos lo expresa Nussbaum. El argumento de Nussbaum en la experiencia con sus estudiantes de filosofía y en el acercamiento con el pensamiento socrático muestra que esta disciplina no debe ser vista como una esfera de argumentos separados de toda nuestra realidad, nos advierte de la cercanía con la cotidianidad, con las vivencias y acontecimientos del diario vivir, abordando los temas de la justicia, la muerte, la vida, el aborto la venganza, etc.

¿Por qué es interesante esto? Precisamente porque es una defensa del modo de hacer filosofía en la actualidad, si algo ha sido visto como inutilizable por los cánones actuales de la educación, es un momento propicio para hacer notar cómo eso que queremos desechar o hacer a un lado, nos puede servir, puede ser de mucha utilidad para la comprensión de diversos problemas del día a día.

Volviendo a Nussbaum sugiere que los estudios de lógica no se hagan de manera abstracta, sino que se lleven al plano de la vida diaria, analizando por ejemplo argumentos de los periódicos, debates públicos, congresos, temas de carácter políticos y puntos de vista religiosos.

No le hace bien a la democracia un tipo de ciudadanos pasivos que únicamente se avocan a las urnas para depositar un voto en virtud de un montón de sentimientos y fanatismo dejándose llevar por la propaganda mediática, dominada por prejuicios, para eso nuevamente se hace precisa la argumentación con sentido, porque aparte que es una herramienta esencial hace posible la libertad cívica.

Uno de los aspectos a tomar en cuenta es la diferenciación entre el Sócrates histórico que es aquel que busca el autoexamen y no las creencias que no han sido examinadas de la mejor forma posible, considerando que la democracia es la mejor forma de gobierno y Platón, que este último se le ha considerado elitista, él no es está de acuerdo con la democracia, y piensa que el gobierno de unos pocos bien instruidos y educados es el mejor, porque no se le da a todos lo concerniente a lo público, quién mejor que el filósofo que sabe sobre los

problemas fundamentales y los principios a los cuales se accede por medio de la razón, este grupo seleccionado es que el posee el acceso al conocimiento de lo eterno. Sócrates en cambio va por los lugares públicos preguntando a los ciudadanos sobre los cimientos y las bases de los que ellos dan por sentado, sobre sus afirmaciones, sobre aquellos problemas de la amistad, la piedad, la justicia etc.

Aunque para algunos hacer esta separación entre Sócrates y Platón sea un verdadero dolor de cabeza, porque ¿dónde se acaba Sócrates y donde empieza Platón, no terminaremos dice Nussbaum convirtiéndonos en seguidores de Platón? Sin duda la respuesta es no, porque los valores del socratismo no tienen que tener como resultado seguir el elitismo de Platón. Pues para Sócrates todos tenemos la capacidad de cuestionarnos. Este mínimo de capacidad es el uso de nuestra razón y una capacidad moral para hacerlo.⁹³ Nussbaum es consciente que esta no es una tarea fácil ni tendrá como resultado que todos los ciudadanos del mundo seamos seres “racionales al estilo socrático”, en primer lugar por lo complejo que el ser humano es y porque esta utopía se topa algunas veces con situaciones de irracionalidad que varían.

Otra razón de elección de Sócrates hacia la democracia es que la considera “que respeta los poderes de deliberación y de elección que todos los ciudadanos comparten”⁹⁴. En este caso para Sócrates no hay que separar, ni dividir ciudadanos, pues con el hecho de que seamos personas con la capacidad de pensar basta para poder filosofar. Del mismo modo defenderá la importancia de la educación para la democracia.

4.1.1 El socratismo y la educación liberal

Es innegable que la influencia de Sócrates perdura en la antigua Grecia y en Roma, la escuela estoica retomó muchos de sus principios, Séneca por ejemplo, todos ellos dejaron muchos escritos sobre la educación, en donde el objetivo central era la participación del estudiante, una participación mucho más activa, en donde su voz sea escuchada y puedan criticar con propiedad diferentes problemas, haciendo uso de la deliberación y el sentido propio y autónomo de nuestras creencias.

⁹³ Ibid., p 48

⁹⁴ Ibid., p49

Nussbaum asegura que para los estoicos no es inevitable que se nos califique de esta u otra manera a nivel personal y emocional, sin embargo la argumentación racional será prudente en la manera de cómo estas apreciaciones que hacen los demás sobre nosotros nos afecten o no nos afecten. “Así un romano promedio es probable que se enfade de verdad si su anfitrión lo sienta en un lugar inferior en la mesa de cena.”⁹⁵ El análisis de las emociones que originan estos estados de inferioridad o superioridad serán importantes para los estoicos, ya que alguien que considere que estos estatus no son determinantes, no tendrá motivos para sentirse aludido. Esto solo es posible con el autoexamen crítico, si no hay examinación con sentido y de manera provechosa, seguiremos creyendo en la primacía de los prejuicios, y construyendo realidades erróneas sobre nosotros mismos y sobre los demás. Un verdadero ciudadano romano para el estoicismo era aquel que puede vivir bajo la recta virtud, que busca la sabiduría de la vida práctica. Por ejemplo en las cartas a Lucilio de Séneca podemos encontrar toda una vasta guía del vivir apropiadamente según la virtud y la prudencia y bajo la libertad racional.

En su carta sobre la educación liberal observamos que nos da los cánones para la educación de tipo liberal, diciéndonos que esta educación es la que hace a los alumnos libres, basándose en la capacidad de responder por cada uno de sus propios pensamientos, y poder criticar las normas y la tradición establecida.⁹⁶ Con estos principios del autoexamen de Sócrates se hace necesario que sean implementados en la educación superior para todos los miembros de la comunidad mundial, sin excepción, porque tanto Sócrates como los estoicos abogan por una democracia y una democracia sin educación no puede ser tal, los temas cruciales de la vida, y el ámbito público no puede ser para una minoría privilegiada.

Al mismo tiempo el socratismo como método debe ser plural, adentrarse en otras culturas, y poder conocer los diferentes modos de vida, de organización es también fundamental, pero con el compromiso de someter todos aquellos comportamientos al juicio de la razón, para no caer en relativismos culturales que pueden ser nocivos. Esto implica ciertos principios o rasgos universales que pueden ser encontrados en los comportamientos humanos que únicamente se descubren a la luz de la razón según los estoicos. No le tengamos miedo a las

⁹⁵ Séneca. *Criticandose así mismo en Sobre la ira*, 3.36 citado por Nussbaum Martha. Op cit. p. 51.

⁹⁶ Op cit. p 52

diferencias pero tampoco implica que aceptemos de manera ciega otros comportamientos o que los nuestros sean los mejores o los más apropiados. Siempre debe haber algo en común interculturalmente hablando, algo que nos una.

Por otro lado es necesario entrar en detalle sobre la utilidad prudencial de los libros, porque por lo general se cae en el acogimiento de los libros como autoridades de todo nuestro actuar y ello puede ser perjudicial para la libertad de pensamiento. Nussbaum afirma “los libros no están vivos”. Lo que significa que al contrario de eso, nosotros sí estamos vivos si podemos intervenir reflexivamente, podemos pensar creativamente, el desarrollo de la reflexión y el de la sabiduría está diametralmente opuesta a la erudición por habernos devorado libros completos sin el verdadero ejercicio de la práctica reflexiva que va más allá de la memorización de textos. Además tomar a los libros como autoridad nos hace incompetentes mentales, no podemos juzgar, no podemos contradecir porque todo lo dicho allí lo tomamos como la última palabra.

Y en definitiva ¿de qué otro modo puede desarrollarse todo el conocimiento sino es por medio de la rebeldía y de la insubordinación ante aquello que muchas veces nos parece equivoco? Precisamente de no tomar los libros como puntos de llegada, sino de partida. Esto también va orientado a un nuevo sentido de la enseñanza en las escuelas, que parta con la actitud mucho más práctica, viva del estudiante y no un mero repetir lo que ya está escrito.

Nussbaum afirma al respecto:

“Es muy probable que los libros se conviertan en objetos de veneración y respeto y que acaben instalándose en la mente sin fortalecerla. Es más probable que todavía esto suceda si se les presenta como autoridades culturales, como en los programas titulados. *Civilización occidental*, o *Las obras maestras*. Sí usáramos un título a lo Séneca, *Algunos libros útiles y sustancioso que pueden ayudarle a pensar por sí mismo*, entonces estaríamos en buen camino.”⁹⁷

⁹⁷ Ibid., p. 58

El razonamiento por sí mismo ayuda a clarificar todo aquel bagaje de creencias que todas las personas poseen. El argumento correcto será la clave para que las personas puedan identificar un pensamiento con cierta validez lógica del que no lo tiene.

Para eso Nussbaum nos pone un ejemplo claro de un abuso en el rozamiento. “Una gran porción de los crímenes que se cometen en mi localidad es por culpa de la gente negra, aquí tengo una persona negra, por lo tanto no le queda de otra que ser una criminal”. O Todas las madres son mujeres. Esta persona es mujer lo que quiere decir que esta mujer va a terminar embarazada, dejará tirado el trabajo, me conviene contratar a un hombre.”⁹⁸

Estos ejemplos nos muestran como partimos de las generalizaciones y de creencias muchas veces infundadas, hacer este tipo de observancias en ninguna medida trae una consecuencia de tipo ética en nuestro diario vivir pero ayuda a desenmascarar aquello que está oculto bajo la manta de la argumentación racional. Estos simples ejercicios se pueden hacer en las diferentes escuelas con los estudiantes, para que desde pequeños vayan organizando sus pensamientos y prevengan ciertos estigmas hacia los demás, puede ser un buen inicio para que algunos problemas de discriminación de género y racismo empiecen a ser erradicados.

Otro gran prejuicio perteneciente en el ámbito de quien pretende estudiar carreras como filosofía, es que “no es un cristiano” o que es ateo. Aunque la democracia estadounidense hace una gran separación entre las valoraciones religiosas que pertenecen al ámbito privado y lo que pertenece a lo público, a veces este tipo de situaciones se ven entremezcladas. Y en ocasiones se ha solicitado que por medio del argumento socrático se cuestionen sus propias creencias a los estudiantes, no se hace tampoco necesario que alguien abandone su fe si sus argumentos para defenderla son pocos sostenibles, ya que el gran debate entre fe y razón puede estar aún sin terminar o sin ser agotado. Lo mejor es también respetar este tipo de creencias aunque no las compartamos, pero no molestarse cuando se entre en un debate de tipo filosófico al respecto. Sobre todo si es en la escuela en dónde debe prevalecer la educación orientada en el cuestionamiento, principio básico para libertad, en donde el maestro sea aquel “capaz de despertar la mente del estudiante”.

⁹⁸ Ibid., p.60

Nussbaum advierte que el razonamiento al estilo socrático no está libre de la crítica y el ataque de los posmodernos que niegan un acceso a la verdad y a la objetividad, aunque no entraré en detalle, la filósofa es cuidadosa de advertirlo. Sin embargo considera que los cursos de filosofía servirán para cuestionar dichos ataques.

4.2 La imaginación literaria

El otro aspecto de gran envergadura que Nussbaum describe es el cultivo de la imaginación literaria en la educación actual. Para eso es necesario revisar todo el contenido que podemos encontrar en las novelas de corte político o social como la obra de Charles Dickens, *Tiempos difíciles*. Para formar verdaderos ciudadanos para la democracia, en la novela encontraremos muchos temas que nos van a permitir tener la capacidad de análisis, de cuestionarnos sobre un tema que ha sido predominante en la propuesta de Nussbaum como es la reflexión sobre las emociones humanas.

En ese contexto la literatura y la imaginación literaria toma la forma de subversiva, porque el pensamiento político, económico se hacen presente, y ya no se piensa en ella como algo accesorio, o alterno a la formación, sino como modos de acceder a los problemas reales de todos los ciudadanos, porque nos sumerge en la imaginación, la creatividad reflexiva como otro modo de razón, que va más allá de la razón científicista que ha predominado históricamente.

Nussbaum nos despliega en la obra literaria los modos que un ciudadano tiene para acceder a aquellos acontecimientos de la vida pública como el caso del juicio en el derecho, la legislación, la política, y como estas esferas de lo público entran en relación con el examen moral.

Si bien es cierto que Nussbaum en su obra *Justicia poética: La imaginación literaria y la vida pública* desarrolla un análisis sustancioso sobre *Tiempos difíciles*, ella cree que es solo un ejemplo de cómo se puede abordar este tipo de novelas en la formación estudiantil y trata de brindarnos algunas consideraciones importantes sobre dicha novela que nos sirven de eje conductor para encontrar la relevancia que juegan las emociones en la apreciación moral y en la construcción de ciudadanos capaces de sentir o no empatía por sus

congéneres. Hace quizás una defensa no tan aguda del género de novela porque no lo enfatiza pero recomienda concentrarnos en el género de corte realista sobre temas sociales y políticos.

La novela presenta el interés por lo que muchas veces es desplazado o dejado en segundo plano, estamos hablando de lo cotidiano, de aquellos lugares que parecen inusuales, fábricas, un circo, una mina (en el caso de *Tiempos difíciles*), pero como analiza la autora entramos a lo que es común y a la vez resulta extraño.

Las razones de relevancia para abordar *Tiempos difíciles*, es que hay otro modo de acceder al análisis económico tradicional de corte utilitarista. Y cita a Sen, quien define de una manera clara al utilitarismo: “Esencialmente el utilitarismo ve a las personas como el ámbito de sus respectivas utilidades, como los sitios donde acontecen las actividades tales como desear y sentir placer y dolor. Una vez que ha tomado nota de la utilidad de la persona, el utilitarismo ya no tiene interés directo en ninguna información sobre ella (...). Las personas no cuentan como individuos, tal como un tanque de gasolina no cuenta en el análisis del consumo nacional del Petróleo.”⁹⁹ Ve a las personas como un todo sin considerar las especificidades humanas.

El enfoque utilitarista según esta visión ha tenido mucha influencia en muchos aspectos de la vida como en el ámbito familiar y sexual. Y el personaje principal de *Tiempos difíciles*, el señor Gradgring “únicamente quiere hechos”, refiriéndose a esta concepción filosófica que deja la imaginación y la literatura como un sin sentido, que para nada le servirá a quien intente cultivarla. Según el utilitarismo la economía es racionalidad aplicada, y para Gradgring “se presenta como una ciencia que ofrece datos en vez de ociosas fantasías, objetividad en vez de meras impresiones subjetivas, la precisión del cálculo matemático en vez de la irritante elusividad de las distinciones cualitativas.”¹⁰⁰

De esta manera la novela de Dickens envuelve una crítica a esta posición del utilitarismo y la economía política tradicional que es demasiado llana, porque no te muestra el lado

⁹⁹ Nussbaum, Martha- Justicia Poética: *La imaginación literaria y la vida pública*. Barcelona. Andrés Bello. 1997. p. 41

¹⁰⁰ Ibid.,

humano y encarnado de las ilimitadas características que lo envuelven. La novela te presenta las situaciones variadas de la vida, donde cualquiera analista económico o político presuntamente pudiese afirmar que los obreros de Coketown se pudieran sentir mejor dándoles mejor alimentación o sus vidas pudieran ser menos miserables con mejores posibilidades económicas. Pero seguirían en condiciones “subhumanas en cuanto a la libertad”. O en determinado caso un acomodarse a la miseria o la esclavitud porque te has dado cuenta que es una forma “buena” de estar dentro de esas circunstancias, o como cuando el perro se acostumbra al encadenamiento o el ave a su jaula. Pareciera que no hay mucha diferencia-

¿Cuál es entonces la importancia de la fantasía en la novela según Nussbaum?

La relevancia reside en poder ver una cosa en otra. “En consecuencia podríamos llamarla imaginación metafórica”.¹⁰¹ Poderosa cualidad la cual es contraproducente para el señor Gradgrind. Esta se desarrolla en la infancia, en los juegos, los cuentos, los sueños. La fantasía te hace más humano, integral y moral; sin la fantasía se empobrece tu lado espiritual y las relaciones con los otros. ¿Cómo se da esta relación entre la fantasía y la compasión por todo ser humano?

Nussbaum trata de responder estas interrogantes acudiendo al ejemplo:

Una estrellita, un mero objeto simple recobra vida, tiene un ser interno complejo, semejante a las atribuciones nuestras, posee un mundo interior. Ya no es un mero objeto inmóvil o inerte. Dickens sugiere dice Nussbaum que, “la vida humana consiste siempre en trascender los datos, en aceptar fantasías generosas, en proyectar nuestros sentimientos y actividades interiores sobre las formas que percibimos en torno.”¹⁰² De esta manera en lo que respecta a la vida moral y política tenemos la capacidad de proyectar las diversas fantasías.

Nussbaum comparte una anécdota de una clase impartida en la facultad de derecho:

“Decidí preguntar a mis alumnos sobre las canciones infantiles ¿Por qué Dickens les atribuía tanta importancia? Acudí a un alumno de cabello oscuro de la segunda fila,

¹⁰¹ Ibid.,

¹⁰² Ibid.,

que había hablado poco en clase, aunque lo que había dicho revelaba reflexión.- Señor Riley, dije, ¿alguna vez cantó la canción de la estrellita? Sí, el Riley la había cantado. ¿En qué pensaba al cantar esa canción? ¿Recuerda cómo le hacía sentir? Con su pausado acento de Kansas, Riley comenzó a describir- con una poesía Dickensiana que no logro expresar aquí- la imagen de un cielo bellamente cuajado de estrellas y franjas de colores brillantes. Esa maravillosa visión le indujo a mirar de un modo nuevo a su perro y se preguntaba si sentía y pensaba, si acaso era capaz de sentir tristeza. Ahora le era atinado preguntarse acerca de la experiencia del perro y pensar que el perro sentía amor por él y tenía capacidad para sentir placer y dolor. Sentado allí en la segunda fila, en camiseta, Riley describió los ojos del perro con una gracia y arte que produjo silencio en el aula. No había sensiblería en la descripción aunque es difícil evocarla sin dar la impresión de que así era.”¹⁰³

Luego ¿por qué concluir que un cielo estrellado puede ser bueno y no malo y la bondad que le inspiraba su perro? Es evidente que una canción a simple vista insignificante puede atribuir humanidad y la perspectiva de amistad y generosidad.

Así advierte Nussbaum “esto induce al niño a considerar la estrella como un diamante y no un proyectil, tampoco como una máquina que sólo sirve para la producción y el consumo”. Pero este ejemplo tan sencillo alude a una interpretación extensa de la vida en todas las manifestaciones y ámbitos como la sexualidad actual que genera las desigualdades de género cuando las mujeres se cosifican por aquellos que no logran ver en ellas más que un objeto de placer sexual y no la riqueza interior que encierra ese otro que se parece mucho a mí, más de lo que somos capaces de pensar y que algunos ni siquiera lo piensan.

Pero para muchos la fantasía puede ser un vehículo de improductividad para los más pequeños, ¿Para qué le va a servir eso? Es lo primero que preguntan los adultos cuando están inmersos en el mundo de lo útil. Tenemos que aprender a valorar diferentes cosas y personas por su valor en sí mismas y no exclusivamente por su uso.

La novela nos va a orientar por el lado de la fantasía hasta llegar a la razón, porque Nussbaum en ningún momento está renegando de ella como forma de búsqueda de la razón, pero sucede que el enfoque científicista considera ser poseedor de la verdad con respecto a lo que los seres humanos somos en una “limitada complejidad”. Sin tomar en cuenta el lado de las emociones variantes, y que forman parte de esa “totalidad”.

¹⁰³ Ibid., p. 68

Si llevamos este difícil entramado al ámbito de lo político es todavía más desafiante el reto de los diferentes gobiernos porque tienen la tarea de investigar las especificidades de cada ciudadano, porque cada uno tiene una historia, una biografía y la novela puede mostrar esos mundos diversos.

Sin embargo los modelos abstractos de los tratados de la economía política, a los cuales Nussbaum está haciendo referencia, no poseen esa cualidad de mostrarte la visión variada de la complejidad humana.

4.3.1 Las emociones también son racionales

Las emociones también son racionales y pueden tener lugar en el debate público. El prejuicio se mantiene hasta nuestros días que la verdadera razón es aquella que se desliga de las emociones. Y se advierte como en el caso de los juicios penales un jurado no debe dejarse guiar por las emociones, como el sentimiento de la compasión, la pasión etc. Y que quede limpia a la luz de la razón. Porque fácilmente lo que es emoción es irracional. ¿Es acaso eso posible se preguntará Nussbaum?

Se ha presumido que la emoción no encarna meditación, que son “femeninas” en un sentido peyorativo y que la razón por ende es masculina. Por otro lado está la creencia de que las emociones están más interesadas en lo particular y no en las unidades “sociales como la clase”. Crítica de los marxistas que consideran que la novela puede ser poco adecuada para la reflexión política por estar comprometida con la ideología burguesa.

Ante la primera objeción sobre las emociones Nussbaum insiste en que no es necesario tomarla mucho en cuenta, porque le parece un análisis ya desechado e improductivo porque las emociones si tienen un sentido racional como el amor, el temor, la cólera y la esperanza. Las emociones no son solo impulsos espontáneos, tienen una dirección y una intención. Así Nussbaum pone el siguiente ejemplo: “Mi cólera no es un mero impulso, un hervor de la sangre: está dirigida contra alguien.”¹⁰⁴ El amor tampoco es ciego y tonto, lleva en él un gran bagaje de razonamiento. Y del mismo modo la emoción algunos la ligan con las creencias. Aunque las emociones en ningún caso serán irracionales en el sentido de estar

¹⁰⁴ Ibid., p 94

totalmente divorciadas de las posturas cognitivas y del juicio. Las emociones también han sido vistas como prejuiciosas y carentes de imparcialidad. Cuando en la tradición utilitarista se hacen análisis de tipo abarcadores, se dejan de lado las especificidades de los fenómenos, y cuando estos análisis se hacen al margen de cualquier emoción pierden humanidad. Por ejemplo: En la novela de Tiempos difíciles se le solicita a Sissy que dé su opinión sobre una ciudad con millones de habitantes en dónde solo mueren 25, en estadísticas generales esa cifra es mínima, pero para Sissy esa cifra significa mucho para los amigos y familia de aquellos que murieron porque no solo son cifras, son personas reales, vidas únicas e irremplazables que se han perdido.

Para Nussbaum el “intelecto sin emociones es ciego para los valores”.

El análisis sobre las emociones que debe llevar por mencionar un ejemplo, la economía nos sirve para no caer en arbitrariedades al momento de responder preguntas que retornen al aspecto moral y no parezca tan deshumanizantes.

Por último Nussbaum reacciona ante la objeción de considerar el cultivo de la imaginación literaria como clasista y burgués. Argumenta que el individuo de la novela posee un valor en sí mismo pero que jamás se separa de los lazos sociales que lo vinculan con el otro, como respuesta a la posición radical de pensadores de tinte comunista como Lukács.

4.4 Estudio de otras culturas no occidentales

Las dimensiones éticas y políticas están interrelacionadas con la concepción de una ciudadanía mundial que se adecúe al nuevo paradigma global y a esos lazos cada vez más estrechos y necesarios que vamos tejiendo en nuestra práctica, y que urge de ciudadanos con muchas cualidades y valores necesarios que hagan más adecuada la convivencia. El desconocer realidades distantes, realidades múltiples permite que no desarrollemos la capacidad de empatizar con el otro y que vayamos creando brechas teñidas por el prejuicio, el chovinismo y el romanticismo tal como Nussbaum nos lo plantea.

Las visiones extremas de reconocernos a nosotros y de reconocer a los demás suelen ser nocivas porque las primeras están cargadas de una creencia de que lo nuestro es mejor que lo extraño, o que algunas prácticas extrañas son superiores y despreciamos nuestro modo de vida, avergonzándonos de nuestros orígenes, rituales, costumbres, que nos hacen ser quienes somos y que nos constituyen como comunidad. Es por eso que se hace necesario el

estudio de otras culturas no occidentales tanto en la escuela como en la universidad. Según Huntington occidente siempre ha creído que es la que debe tener mayor influencia sobre las demás civilizaciones, y se cree la depositaria de la cultura universal.¹⁰⁵ Pero eso lejos de ser cierto, ha permitido la consolidación del odio de oriente hacia nosotros. Pero si queremos que exista armonía entre las culturas despojémonos de esos ideales obsoletos, y busquemos una perspectiva ética y humana.

Este sub capítulo está dedicado a la descripción del estudio de estas culturas, también hacia aquellos estudios que versan sobre la realidad y la condición de la mujer desde la perspectiva universitaria específicamente la norteamericana. Al igual la manera en cómo se ha visualizado la sexualidad. Por qué es importante para el ciudadano actual hacer este tipo de reflexiones y qué capacidades logrará desarrollar para su vida diaria con estos temas. Dejaremos de un lado todo el esquema tradicional y cargado de muchos prejuicios morales sobre la homosexualidad, para emprender el diálogo respetuoso, el debate en clases, que enriquece el análisis y plantea muchas opciones o posibilidades para el estudiante que ha sido y es parte de una comunidad diversa.

Algunos vicios descriptivos que plantea Martha Nussbaum son el chovinismo descriptivo y romanticismo, el primero consiste en recrear una imagen extraña con lo que nos parece familiar, tratar de describir con nuestros parámetros culturas extrañas y diferentes, esto ha sido común y como la generalidad para desarrollar un curso, dar una clase etc. Cuando se persigue estudiar una determinada cultura debe hacerse desechándose de todo aquello que nos parece propio para poder tener un acercamiento un tanto más certero. No obstante lograr esta rigurosidad puede ser trabajo bastante difícil cuando no se cuenta con los implementos necesarios o los estudios para hacerlo, sobre todo en países subdesarrollados.

Las interpretaciones de algunos grandes filósofos como Aristóteles han sido resultado de esta praxis. Nussbaum explica que en este caso el concepto de *eudaimonia*, fue traducida

¹⁰⁵ Op. cit p. 217

como felicidad cuando en realidad significaba, una vida humana cabal y floreciente.¹⁰⁶ Y así podemos mencionar muchos otros casos.

El chovinismo ya de carácter normativo un tanto similar al primero se enfoca principalmente en subestimar las demás culturas, y el descriptivo parte de su condición presente y actual como varita con la que mide las otras.

Por tal razón estas posiciones chovinistas han sido muy criticadas porque desde este punto y bajo estas condiciones “lo otro” nos va a parecer inferior o en el peor de los casos “feo”, tal es el caso de la música hindú que difiere tanto del estilo occidental, y esto se debe a que esa cultura no concibe “el concepto de obra musical”. Dando mayor respaldo a ese lado creador de cada interprete de la música.

Para hacer más enfático este modo de condicionamientos chovinistas Nussbaum advierte

“Un estadounidense que llega a la India, sin importar lo bien preparado que pueda estar para afrontar las diferencias, probablemente se sentirá abrumado por la completa ausencia de espacio físico, por la falta de interés por la soledad y la intimidad. El concepto de intimidad de la persona o del hogar, tan valorado por los norteamericanos, no existe en la India bajo ninguna forma.”¹⁰⁷

Lo contrario del chovinismo normativo y chovinismo descriptivo es el romanticismo descriptivo que pretende precisamente lo opuesto, hacer una gran relevancia de lo ajeno, de las culturas que no son propias y considerar menos valiosas las nuestras. Esto se debe a que se deposita una suerte de misterio y excitación hacia la cultura foránea.

Un caso muy conocido del romanticismo descriptivo es por ejemplo el pensar en la India como un mundo y una cultura muy rica espiritualmente, muy variada con diversas religiones o cultos que hacen que nuestras prácticas espirituales y religiosas pierdan interés o que consideremos que Occidente es menos espiritual que la India, e incluso que no pensemos en una realidad social y política de dicho país, que está sumergida si bien es cierto en un mundo de misterio y religiosidad, también hay pobreza, miseria, hambre, condiciones sanitarias deplorables, violencia de género, mortalidad infantil y muchos

¹⁰⁶ Op. cit. p 156

¹⁰⁷ Ibid., p 159

problemas de índole político, etc. Tampoco pensamos que la India posee tradiciones de tipo ateas o materialistas como la “Carvaka”. Todo ello porque hemos recreado un mundo que difiere del que realmente es.

El propósito de la educación es formar tal como advierte Nussbaum ciudadanos capaces de evitar el chovinismo descriptivo y mantener una sobriedad cuando imaginemos otras culturas para no alcanzar el romanticismo, que no le rinde tributo al sentido crítico para ver esa determinada realidad.

Existen diversos aspectos fundamentales en la enseñanza de la cultura según Nussbaum y los académicos como Salkever y Nylan entre otros, proponen una enumeración de estos aspectos:

1. La pluralidad de la cultura: La cultura no debe ser estudiada como algo único sin sus variantes internas como la etnia, la religión y las clases sociales. Porque estos factores inciden en el análisis general.
2. Las verdaderas culturas muestran el lado argumentativo y la resistencia a la norma: Lo cual indica que un estudio de la cultura debe mostrar que no solo hay un único modo de pensar o lo que predomina como tradición sino que al mismo tiempo debe mostrar una parte que reaccione y contradiga, como lo opuesto a lo urbano está lo rural, ante la voz predominante de lo masculino está el lado femenino. Entre el discurso del rico, la opinión de los pobres, etc.
3. La opinión de los artistas e intelectuales: Porque no se puede tratar a estos personajes famosos y que han dejado su huella en la historia, como los representantes de ciertos valores de una sociedad.
4. Las verdaderas culturas tienen presente y pasado: Es necesario revisar las evoluciones de cada sociedad y no quedarnos atrapados con las referencias antiguas como textos sagrados antiguos, concepciones antiguas o de otra época.¹⁰⁸

¹⁰⁸ *Ibíd.*, p. 166-167

4.4.1 Los contrastes aparentes de orden y libertad comunidad e individualidad existentes entre Oriente y Occidente.

Se ha mantenido por mucho tiempo la idea de que en Occidente predomina la libertad y la individualidad mientras que en Oriente, el orden y la comunidad, autores como Arthur Schlesinger son de la idea que la noción de derechos humanos tiene un origen exclusivo en Occidente por lo tanto los mismo derechos y su pretendida universalidad no tienen ninguna entrada en Oriente porque no tienen cuna en esa cultura y por ende debe seguirse permitiendo la tradición ya existente y su autoritarismo.¹⁰⁹ Más aún las ideas feministas no tienen permiso ni sentido para sociedades como la hindú. ¿Qué podemos responder ante tales afirmaciones? La verdad es que no se puede pensar a Occidente sin Oriente y viceversa hay una vinculación histórica que no se puede omitir ni creer que nuestra cultura es pura en su totalidad. Las razones pueden ser más que obvias no podemos pensar en el legado sobre los estudios de las matemáticas sin acudir a oriente, los hindúes, árabes y egipcios. Mucho menos considerar el cristianismo occidental sin las raíces hebreas, porque de ser así solo nos quedaría el politeísmo antiguo de Grecia y Roma.

Y ni hablar del origen de la lengua porque las lenguas indoeuropeas tienen su nacimiento en Asia más no en Europa. La idea misma de derechos humanos necesitó del cristianismo para su elaboración, la ilustración necesitó de esta noción.

Por otra parte advierte Nussbaum que la idea de individualismo occidental pierde sentido porque si consideramos este como la vivencia propia de cada individuo finito, la poseemos de manera particular y es aplicable para cada sociedad y cultura. Es universal y no pertenece únicamente a Occidente. Aunque ambas culturas conciben el altruismo, no obstante no se ha vivido en subordinación a una comunidad, anteponiendo el placer del otro por encima de mi placer personal, no se ha sido así completamente en ninguna de las dos culturas.

Por último está la consideración de que Occidente valora la libertad y Oriente el orden. Para lo cual no siempre puede pensarse de esta manera, porque si rastreamos años atrás se puede

¹⁰⁹ Ibid., p 280

vislumbrar aspectos de libertad religiosa en la India en años que datan mucho antes del concepto de libertad occidental.

La tarea del educador en materia de enseñanza de culturas no occidentales es tomar en cuenta una serie de diseños para abordar esta temática. Tarea que Martha Nussbaum se ha propuesto en su obra referente a la educación para la ciudadanía y estos puntos claves son pequeñas luces de su planteamiento teórico que nos inducen a reflexionar sobre el sentido de la educación del futuro sobre sus verdaderos retos para formar una sociedad diferente.

4.4 Los estudios sobre mujer

En los estudios sobre la mujer el problema fundamental con el que nos encontramos es con el de la justicia, a raíz de que la obra de Nussbaum suscita este en muchos de sus escritos, retomados del aporte de John Stuart Mill, quien hace una fuerte crítica del poco aprendizaje sobre la justicia dentro de la familia. Pero ¿cómo se puede aprender dentro de un núcleo que es injusto?

La educación superior estadounidense pasó por un clima de muchos obstáculos para hacer posible un auténtico estudio sobre la mujer. Y esto se debe a que “todo aquello que desafíe costumbres profundamente arraigadas parece amenazante, especialmente si el desafío está orientado a las estructuras de poder consolidadas.”¹¹⁰

Antes de los 60 las mujeres habían sido marcadamente excluidas de la vida académica principalmente como formadoras, como docentes de las universidades más prestigiosas de ese país. Así como de los espacios para que muchas pudiesen estudiar con los respectivos beneficios becarios, etc. El trato desigual dentro de las instituciones educativas, el acoso sexual y un sinnúmero de problemas relacionados al género. Los estudios sobre las mujeres eran escasos por no decir inexistentes.

Los 60 dan la pauta para que eso comience a cambiar dentro de las universidades y se pusiera en evidencia la condición de las mujeres con los diversos estudios de género y mostrar la desigualdad existente. La resistencia ante dichos estudios no se hizo esperar

¹¹⁰ Ibid., p. 196

porque muchos consideraban que estas nuevas voces nacientes respondían a una agenda política específica, y a un modo inadecuado de la investigación dentro de las disciplinas.

Aunque estos obstáculos no impidieron que tales estudios siguieran su curso y con el tiempo fueran creciendo.

Resaltar este antecedente permite mostrar a la autora la necesidad de un nuevo enfoque y paradigma para abordar los diversos temas académicos dentro del currículo del pregrado y que los estudiantes puedan incluir en su estudio de textos antiguos tanto a hombres como mujeres para tener un panorama más completo del significado y vida de cada civilización.

“Trabajos de investigación recientes en antropología social han destacado la importancia de los conceptos de la emoción válidos para una sociedad, al plantear interrogantes sobre el modo en que el temor, la rabia, el amor funcionan en las transacciones entre la gente y en sus relaciones con el mundo”.¹¹¹ El nuevo énfasis metodológico conlleva a un cambio en la concepción de la racionalidad, específicamente la masculina, según Nussbaum.

Aunque en diversas disciplinas, ejemplo como el anterior se está considerando ya en las diferentes universidades, Nussbaum es firme en decir que muchos obstáculos siguen presentes para un verdadero debate sobre estos temas en las aulas. Muchos consideran que los estudios sobre la mujer son una especie de adoctrinamiento. Por otro lado las feministas que han sido las luchadoras en todo este proceso y que de hecho son minoría se han sentido muy atacadas incluso por otras mujeres. Pero lo que realmente ha ocurrido es que este grupo decidido a los cambios pero que es minoritario al mismo tiempo, no ha permitido en muchas circunstancias la crítica. Quién se niegue a la crítica está condenado a estancarse en sus posicionamientos, y convierten ese conocimiento en dogmas. “Este rehuir la crítica es, sin embargo, profundamente subversivo ante el objetivo central de los estudios de la mujer, que es establecer la investigación académica sobre las mujeres como parte central de una educación universitaria”.¹¹²

¹¹¹ Pomeroy Sarah. *La contribución de la mujer a la economía doméstica griega*. En Stewart y Stanton. *Feminismo en la academia*. P. 180-195

¹¹² Op. cit. p 214

Si no hay diferencias no estamos avanzando en el objetivo principal del método socrático de llevar todo al examen de la razón. Hay razón al decir que las mujeres podemos solidarizarnos entre nosotras mismas, pero de eso no se concluye que debamos estar de acuerdo en todo lo planteado. Debe haber debate, el debate académico es importante. El enfoque del feminismo de Nussbaum va directamente ligado a la situación de las mujeres en los países subdesarrollados, esta es otra posición de esta condición, muestra otras caras del análisis del estudio de la mujer, como el de la pobreza, porque nunca será igual la vida de una mujer de un país como el de la India, si lo comparamos con una europea, etc. No hay una única manera de abordar esta teoría feminista y muchas veces podemos entrar en disonancias, pero lo importante es enriquecernos con todas aquellas investigaciones que se hagan en torno a esta situación.

La agenda feminista lleva del mismo modo una agenda política que busca reformas en las leyes o la creación de leyes nuevas y esto está completamente claro. El sentido de que una mujer se hace llamar así misma feminista es que busca estos cambios reales en la sociedad y lucha por ellos.

Nussbaum plantea que esta relación entre la teoría y la práctica no es algo nuevo ya que filósofos como Platón y Aristóteles la creyeron necesaria. “No es un asunto de poca importancia lo que estamos discutiendo, sino cómo deberíamos de vivir”. “El objetivo de la filosofía moral no es la teoría sino la práctica”.¹¹³

Y Por último una verdadera democracia debe considerar a esta gran parte de la población históricamente invisibilizada para que pueda erguirse tal.

4.5 El estudio sobre la sexualidad humana: Breves perspectivas.

Viéndonos diversos en el mundo de la sexualidad, a veces no cuestionamos por qué creemos que mi heterosexualidad debe ser el parámetro para los demás, y qué es lo que me permite que excluya me burle del otro que tiene preferencias distintas a las mías pero que es tan humano como yo.

¹¹³ Op. cit. 109

No se le ha dado relevancia a los estudios de la sexualidad dentro del ámbito académico, sobre todo los países de oriente y de américa latina, tienen nociones muy cerradas sobre la vivencia de la sexualidad, y por qué no decirlo leyes que pueden dejar mucho para reflexionar. Esta última parte del capítulo cuatro de este trabajo no trata de exponer casos concretos de esos países, sino las deficiencias históricas del estudio de la sexualidad en la educación, y acercarnos a ese fenómeno desde otras perspectivas más humanizantes o empáticas. Para ello en este análisis nos centraremos en la homosexualidad en modo preferente.

Lo sexual en diversos estudios ha sido tema de poco interés. Nussbaum lo relaciona con la fuerte carga emocional que conlleva. Y sobre todo en lo contraproducente que puede resultar para quienes no están a favor del estudio de esta.

La pretendida creencia de que una estudio de la sexualidad corromperá a los jóvenes aún se mantiene. Hay hostilidad hacia algunas muy buenas investigaciones sobre la materia. Tal es el caso de *Sex in America* y *The Social Organization of Sexuality*, presentados por la Universidad de Chicago. Han dado de que hablar y con una fuerte y dura crítica.

¿Pero, por qué seguir manteniendo la vieja creencia de que el sexo es ajeno a nosotros? ¿Por qué no hablar de él? ¿Cuál puede ser el impacto para la ciudadanía problemas como el VIH?

Como resultado nos podemos ver inmersos en diferentes fenómenos concernientes al sexo que me perjudican como ciudadano de una determinada sociedad, por ello, la educación sobre estos temas es la manera más adecuada de acercarnos y que deje de ser un tabú. En materia de salud sabemos que nos afecta, pero quizás el otro factor fundamental es el moral. La violencia que puede existir por estos casos de homofobia, que lejos de ser algo inmóvil históricamente es algo cultural.

La homofobia no siempre ha existido, pero la homosexualidad siempre ha permanecido con nosotros. Pero yendo más lejos aún nosotros como ciudadanos debemos dar nuestra opinión sobre todas las variantes problemáticas que existen sobre el acoso sexual, la pedofilia, la adopción de hijos en parejas del mismo sexo, etc. ¿Qué criterios voy a tener para dar mi

opinión, si soy ignorante del tema? Lo que predominará serán prejuicios mal infundados que lo único que hacen es generar violencia e intolerancia.

Una de las argumentaciones muy fuertes sobre la sexualidad es que es una construcción social que rebasa la parte biológica del ser humano. La sociedad es la que moldea los comportamientos y las preferencias humanas. El modo de cómo reaccionar ante las emociones diversas es algo cambiante según esta perspectiva. La ira puede significar virilidad, el llanto cobardía, eso era en la antigua Roma y quizás aún se siga manejando así. Mientras que los esquimales dice Nussbaum no conciben que un adulto tenga ira, eso es cosa de niños pequeños.

Un ejemplo claro de los moldeos del comportamiento se manifiesta en el concepto de amor, tan variado en todas las edades y culturas, y así podríamos ir describiendo infinidad de casos en los cuales no coincidimos. Pero la construcción social tiene que ver con una evaluación moral que nosotros debemos reflexionar. Porque las concepciones sobre este u otro aspecto pueden variar de una cultura a otra, pero y los resultados cuáles son. Mi sociedad salvadoreña dice que cree en Dios, y que Dios es amor, pero todos los días hay cientos de muertos y somos violentos e iracundos. Entonces qué concepto de amor verdaderamente tenemos.

Del mismo modo la sexualidad es construida por el comportamiento de las sociedades, qué sexualidad es apropiada dentro de mi sociedad ya sea en distintas edades etc. Las normas establecidas sobre la sexualidad en sí, si el sexo es bueno por ejemplo o malo. Normas sobre evaluaciones dentro de una categoría. ¿Qué es deseable en una pareja sexual? Se refiere a gustos etc. Y las categorías, pasivo, activo, etc. Dándolo a entender mejor en el siguiente párrafo a cerca de esta concepción:

“No obstante, y dado que toda cultura concibe sus propias pautas sexuales como configuradas de acuerdo con las exigencias de la Naturaleza, la definición de deseo y de placeres, las concepciones sobre el cuerpo —su fisiología, sus fluidos, sus fronteras, sus usos—, así como la mecánica de los intercambios sexuales, se perciben como las únicas posibles dentro de los cánones de un grupo. En contrapartida, se apela al carácter no natural o antinatural de las conductas extrañas, impropias o negativamente sancionadas en función de un sistema de valores específico. La Naturaleza y sus dictados, de cualquier manera que sean entendidos

por una sociedad en determinado momento histórico, se convierten en legitimadores de un estado de cosas eminentemente cultural.¹¹⁴”

Sin embargo los constructivas sociales pueden tener ciertas limitantes cuando los estudios sobre la genética establece que un solo gen controla la preferencia por un solo sexo.¹¹⁵ O hay quienes proponen la sexualidad socio biológica, que trata de vincular biología y construcción social. De hecho quién no ha escuchado a más de un amigo homosexual, que él o ella no se hizo de esa manera, nació así y que es imposible ser de otro modo.

. Los niños y niñas transgenero, que siempre me han cautivado, porque me siguen resultando un misterio.

También es importante tomar en cuenta los aportes de Foucault sobre la sexualidad y la relación en torno al poder y la norma como modo de profundizar más en este tema. (Únicamente como recomendación).

4.6.1 La sexualidad en la antigua Grecia

Nussbaum sugiere que el estudio de la sexualidad de la antigua Grecia, fue sesgado por la sociedad puritana norteamericana del siglo XIX, grandes obras clásicas como las de Aristófanes no llegaron a conocerse a plenitud. Las traducciones eran demasiado ambiguas en cuanto a tema sexual se trataba en algunos poemas clásicos. He aquí un ejemplo muy ilustrativo: Para saber el significado de *pedico*, se encontraba definido como “practicar un vicio antinatural”. Cuando en realidad quería decir que, *pedico*, es desempeñar la función de la persona que en una relación penetra.¹¹⁶

Así también hay una gran diferencia entre el significado del sexo y el deseo en la antigua Grecia en comparación con la cristiana, según Dover.¹¹⁷ El deseo sexual era en general ya sea por hombre o por mujer. Dice además que la decisión de estar con un género opuesto o único era algo extraño, porque el deseo bisexual era lo común. La idea de la

¹¹⁴ Plaza Córdova, Rosío. *Reflexiones teórico- metodológicas en torno a la sexualidad* . Revista Mexicana de Sociología. N°2 abril-junio 2003. p. 344

¹¹⁵ Op. cit. p246

¹¹⁶ Ibid., p. 248

¹¹⁷ Keneth Dover, *Marginal comment*, Londres, Duckworth, 1994, p. 111

homosexualidad, es una clasificación bastante reciente. La división entre el activo y el pasivo jugaba un papel muy importante en el acto de la relación sexual. Los vínculos entre dos personas del mismo sexo eran muy fuertes, porque estos vínculos más allá de lo sexual eran espirituales, y por supuesto si eran entre dos hombres se consideraban mucho más sublimes. Y esto porque se seguía segregando a las mujeres tratándoselas de “incultas”.¹¹⁸

Lo natural se consideraba como ese deseo sexual, más allá de la necesidad o el rol de reproducción. El deseo sexual jamás era visto como la noción del pecado original del cristianismo. Pero sí la distinción entre el activo y pasivo dentro de la relación aún juega un papel interesante. Porque el activo era considerado como el viril y bueno, no importaba si penetraba a un hombre o a una mujer. Mientras que sí era vergonzoso ser una persona pasiva, se le consideraba “afeminado”. Notaremos que esa peyorativa por ese rol sigue aún vigente en nuestras sociedades. De hecho se desprecia al homosexual pasivo porque se relaciona con lo femenino, por lo tanto inferior, y aunque algunos rechazan esta visión, en el fondo es así.

Lo interesante de escudriñar a los griegos en este aspecto de su vida, es porque nos sirve para ver la diferencia en cuanto a lo que nosotros consideramos natural, no tenían esas clasificaciones contemporáneas que hoy tenemos. Pero siempre notamos una clara misoginia, que nos indica el modo de su cultura no tan diferente a la actual.

Lo otro igual interesante es la invocación “natural” “antinatural”. Presentes siempre en el tema de la sexualidad, más no nos preguntamos si eso que consideramos natural o viceversa es parte de la formación cultural. Todo aquello que pensamos como natural no tiene que ser no modificable, porque es cierto nacemos con ciertas cualidades innatas que necesitamos ir mejorando en el transcurso de nuestras vida, eso nos hace diferentes del resto de las especies.

Y finaliza esta reflexión Nussbaum diciendo que “Mucho de lo que llamamos antinatural, como el arte, la política, la virtud, la justicia, etc. Son antinaturales en el sentido de que

¹¹⁸ Ibid.,

requieren que nos apartemos de algunas de nuestras tendencias innatas y desarrollemos otras nuevas.”¹¹⁹

Ahora bien, vamos a analizar este conjunto de estudios ya en el currículo universitario de pregrado, que es la parte a la que estamos llamados a tratar, por ser el tema de la formación lo que no interesa porque a lo largo de este análisis sobre el cultivo de la humanidad hemos venido defendiendo, como pilar para nuevas generaciones de ciudadanos.

Y es que la mayoría de las universidades del mundo siguen teniendo problemas en materia de inclusión de temas tanto de género como de la sexualidad. La Universidad de Brown no tenía incluidos estudios sobre la homosexualidad, por el prejuicio y la injusticia existente en dicha Universidad. La homosexualidad muchas veces se consideró tema de clínica y enfermedades. Ni recibían formación en literatura e historia ligada a la homosexualidad, simplemente existía una omisión.

El acoso y los malos tratos eran parte de la Universidad hasta que en 1988, todo esto empezó a mejorar y cambiar ya que se debía hacer una revisión del currículo de pregrado y por supuesto parar tanto abuso por parte de maestros y estudiantes hacia la comunidad de homosexuales hombres y lesbianas.

El respeto, la tolerancia son parte de los objetivos que persigue una democracia, en el caso de Norteamérica una liberal, pero en cierta medida muchos estados persiguen estos objetivos para sus sociedades, y la nuestra no debería ser la excepción.

Los enfoques nuevos que aparecieron en el currículo de Brown fueron los siguientes:

1. Definición inclusiva: Esto se entendía que no abarcaría únicamente estudios sobre la homosexualidad y el lesbianismo, sino que abordaría el estudio de la sociedad y de la sexualidad en general, todos necesitamos saber sobre que versa ese fenómeno, así mismo la comprensión de la no universalización de categoría como “homosexualidad y “heterosexualidad.
2. Concepción interdisciplinaria: El conocimiento interdisciplinario, que abarque humanidades, ciencias sociales y naturales.

¹¹⁹ Ibid., p 253

3. Enfoque en conocimiento especializado: Busca la no superficialidad en el área de la sexualidad y su investigación. Lo cual sugiere que se agreguen especializaciones en las distintas áreas y seminarios sobre metodologías de la investigación.¹²⁰

Aunque Nussbaum muestra un caso muy particular de estos estudios no quiere decir que esta experiencia no nos inspire a las nuevas generaciones de formadores que quiere y pretenden estudiar estos temas y expandirlos a las diferentes áreas de estudios de una Universidad determinada. Y que surja el debate con sentido crítico pero con respeto, para que todos nos vayamos incorporando en el que hacer de nuestra realidad social, puesto que la vida en sociedad no es exclusiva de los heterosexuales. Ni tampoco se insta a los que reciben clases sobre sexualidad a que se vuelvan homosexuales, como respuesta a algunas reacciones de algunos grupos conservadores.

La educación tiene el reto de volvernos tolerantes y con apertura, porque enseñar estos temas no es tarea fácil ni cualquiera que no esté preparado lo puede hacer. Nussbaum dice: “Enseñar sobre la sexualidad es tarea difícil y delicada. Tratamos con preocupaciones que yacen muy dentro en muchos de nosotros y a que a menudo son fundamentales en las maneras en que definimos nuestra identidad y buscamos el bien”.¹²¹ Y por último nos invita a no tenerle miedo al conocimiento porque al hacerlo rechazamos la razón. Porque la investigación nos permitirá la deliberación y ella nos volverá más democráticos y libres.

¹²⁰ Ibid., p 265

¹²¹ Ibid. p 273

4.7 Consideraciones finales

Al finalizar el recorrido de este trabajo, quiero dar a conocer algunas consideraciones finales que he venido analizando desde que me adentré a las ideas de Nussbaum. No cabe duda que la obra de ella es excepcional y extensa, que nos invita como estudiantes jóvenes a hacernos grandes preguntas en torno a los diferentes problemas que vivimos como ciudadanos de una nación y sobre todo a tomar conciencia académica sobre la necesidad de profundizar en la investigación sobre temas públicos, cualquiera pensaría que dichos temas son para eruditos, o gente con mayor experiencia, pero el llamado como apreciación personal es para la juventud.

Los problemas fundamentales que ella aborda, son la educación, el desarrollo económico, la democracia actual, el problema de la ciudadanía. Con respecto a la educación puedo observar que sobre sus hombros es donde yace la mayor responsabilidad, para la formación de nuevos ciudadanos, pero cuando ella describe la condición de un país específico como Estados Unidos, siendo este un país desarrollado, se encuentra con tantas dificultades y con grandes deficiencias, me sorprende aún más sabiendo que el reto de países como El Salvador, es doblemente grande, por el poco acceso a la educación que tienen principalmente los jóvenes al finalizar el bachillerato, el acceso a la educación superior es casi un privilegio. Luego ya obtenido el ingreso, si es que se logra, viene la parte aún más difícil el carácter cualitativo de la educación y todos los aspectos humanísticos anteriormente descritos. Creo que Martha Nussbaum tiene mucha esperanza en que este vehículo puede hacer mucho por la democracia, pero sería interesante que también analizáramos otros ámbitos que puedan contribuir a la misma y al despunte de sociedad más incluyentes y menos injustas como en la que hoy vivimos. De la misma forma rescatar el valor ético que la política ha perdido, por la inclinación hacia el tecnicismo y el número, viendo a la democracia no como forma de vida sino como un mero acceso al poder y sobre todo el tema de la corrupción que tanto daño nos ha hecho.

Cuando hablamos de democracia y derechos humanos, a muchos nos parecen temas huecos y desprovisto de significado, porque cómo pensar de otra manera que tenemos ciertos derechos y que somos iguales ante la ley, si la realidad nos dice lo contrario, si las injusticias, el hambre, la pobreza y la violencia forman parte en el horizonte de todos

nuestros amaneceres, sin embargo tampoco considero que una opción de represión y de totalitarismo sean las mejores opciones para desarrollarnos, mucho menos cuando se quiere homogenizar el pensamiento y derechos fundamentales como la libertad de expresión se ven en grave peligro. El capitalismo voraz no ha ganado la batalla, debe haber otras formas de organizar la sociedad, porque las opciones de la vida no deben ser solo blanco y negro como se nos ha querido vender siempre en los salones de clases. Tampoco la resignación sirve de mucho, de lo contrario no surgirían las olas de ideas revitalizantes que muestran diversos caminos moderados para encontrar soluciones.

La otra idea fundamental sobre la que se basa la filósofa es la de la ciudadanía mundial, esto conlleva a la preguntas sobre el sentido de ser ciudadano, de un lugar, cuando pensamos en eso lo primero que se nos viene a la cabeza es nuestra nación y los deberes que tenemos con ella, porque así nos lo han dicho siempre. Cuando salgo cada marzo a las elecciones, a cumplir con mi obligación de ciudadano. Pensamos que es hasta allí donde mi rol llega. La ciudadanía se vive a cada momento, no se debe relegar a un rol tan minimalista como el voto, porque hasta no ejercerlo puede ser parte de esta gran democracia que pretendemos construir.

Pero la concepción de ciudadano ha cambiado tanto con el paso de los años, que Nussbaum considera que la forma de verla limitada a la nación ha sido dañina por la necesidad y ese entramado de relaciones con miembros de otras sociedades y otras culturas, que ella considera la necesidad de una ciudadanía mundial. Las objeciones ante esto no se pueden hacer esperar, porque para ser ciudadano debemos pertenecer a un estado, con sus leyes, si es así dicen algunos, no somos ciudadanos de nada, solo queda en mera ilusiones, espejismos y abstracciones porque el que es ciudadano del mundo no es ciudadano de ninguna parte. Puede que esto tenga sentido y no.

Tiene sentido en tanto que muchas veces no somos capaces de interesarnos por los problemas del más cercano a mí, mucho menos pensar en otras realidades o en otros sujetos lejanos que mi mente apenas puede imaginar. O como sugiere más de alguno, empezar por el patriotismo para llegar al cosmopolitismo. Pero en lo que salvo a Nussbaum es que la ciudadanía mundial lejos de tener un carácter legal lo tiene de manera moral. Sin embargo sé lo difícil y utópico que puede resultar para muchos este planteamiento. En fin la

discusión queda abierta para todo aquel que considere conveniente retomarla y seguir debatiendo.

4.7 Referencias Bibliográficas

Obras de Martha Nussbaum

- Nussbaum Martha. *La fragilidad del bien: Fortuna y ética en la tragedia y filosofía griega*. La balsa de la Medusa. Madrid. 1995.
- Nussbaum, Martha- *Justicia Poética: La imaginación literaria y la vida pública*. Andrés Bello. Barcelona 1997.
- Nussbaum, Martha- *Las fronteras de la Justicia: Consideraciones sobre la exclusión*. Paidós. Barcelona 2007.
- Nussbaum Martha. *Las mujeres y el desarrollo: El enfoque de las capacidades*. Herder. Barcelona. 2000.
- Nussbaum Martha. *Los límites de patriotismo*. Paidós. Barcelona. 2002.
- Nussbaum Martha. *El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la educación liberal*. Paidós Barcelona. 2005
- Nussbaum, Martha. Buenos Aires: *Sin fines de Lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*. Katz editores. Argentina. 2010.

Otras referencias

- Aristóteles. *Ética Nicomaquea* del libro OBRAS. Edit. Aguilar. Madrid. 1973.
- Arjona Pachón, Gabriel Enrique. *Democracia y Liberalismo político. La perspectiva de Martha Nussbaum*: Colombia Internacional. 78 (may-ago / 2013). ISSN. 0121-5612.
- Bobbio Norberto. *Liberalismo y democracia*. España. Fondo de Cultura Económica. 1996
- Cicerón. *De officiis*, libro I cap. II. Edición bilingüe de fundación Bernat. Barcelona.
- *Declaración universal de los derechos humanos*, 1948.
- Dewey John. *Libertad y cultura*. Edit. Hispanoamericana. México. 1965.
- Dewey, John, *Liberalismo y acción social*, trad. J. Miguel Esteban, Alfons el Magnánim, Valencia, 1996.

- Echeverría, Rafael. *El Observador y su mundo. Vol I.* Santiago de Chile: JC SAEZ editor. 2009.
- Entrevista a Martha Nussbaum, Kearney Richar. *La Paradoja Europea: Diálogos sobre el espíritu Europeo:* Tusquets Editores. Barcelona.1998.
- Fouce, José Guillermo. *Frente a la posmodernidad.* Revista fundamentos en Humanidades. N°2 (1/2000).
- Ferrater Mora J. *Diccionario de filosofía.* Ariel. Barcelona. 1998.
- Guichot Reina, Virginia . *La capacidad reflexiva, factor esencial de la identidad profesional del profesorado: reflexiones en torno a las propuestas de John Dewey y Martha nussbaum: Cuestiones pedagógicas.* 22, (mes 2012/2013).
- Gonzales Esteban, Elsa. *Una lectura actualizada de la ética aristotélica. La mirada de Martha Nussbaum.* Quaderns de filosofia i ciencia, 37. (2007).
- Heidegger M. *Doctrina de la verdad según Platón y Carta sobre el Humanismo.* Editorial Cátedra. Santiago. 1997.
- Held David. *Modelos de Democracia.* Alianza Editorial. México. 1992
- Hobbes. *LEVIATAN*, capítulo 13. Citado por Nussbaum, Martha- Las fronteras de la Justicia: Consideraciones sobre la exclusión. . Paidós. Barcelona. 2007.
- Humboldt W. Von. *Ideen zu einem. (1792) (tr. It. Idee per un saggio sui limiti dell'azione dello stato"*, a cargo de F. Serra II Mulino Bolonia, 1961.
- Hungtinton Samuel. *El sobrio significado de la democracia.* Estudios públicos. New York. 1986.
- J. S. Mill. *Consideraciones sobre el gobierno representativo. Documentos recopilados,* Vol XIV.
- J.S. Mill, *Utilitarismo.* (1863), A cargo de E, Musacchio, Cappelli. Bolonia, 1981.
- Keneth Dover, *Marginal comment,* Londres, Duckworth, 1994.
- Kristeller, P.O. *El pensamiento renacentista y sus fuentes.* Fondo de Cultura Económica. México. 1982.

- Martínez Sánchez, Ángel. *La idea de Humanitas en Cicerón*. Revista internacional de filosofía. N°63. (2014), 123-138. ISSN: 1130-0507.
- Munné, F. (1999). *El postmodernismo como pre (texto) y su intento de una psicología postmoderna*. XXVII Congreso Interamericano de Psicología, citado por Fauce, José Guillermo. Fundamentos en Humanidades, vol I, n°2. (diciembre, 2002).
- Olvera J. Olvera. *Ciudadanía y democracia*. Instituto Federal Electoral. México. D.F. 2008.
- O'donnell Guillermo, Jorge Vargas, Gerardo Munk (coords). *La democracia en america latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*. Buenos Aires. Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. PNUD. 2004.
- Ortega y Gasset J. *Prospecto del Instituto de Humanidades*, Obras completas (Tomo VII). 1964.
- Peter Bachrach, *The Theory of Democratic Elitism: A Critique* (Boston, Little, Brown, 1967), pp. 24, 98ss.; C.B.McPherson, *The Real World of Democracy* (Oxford: Clarendon Press, 1966), p. 33, David Day-brooke, *Three Tests for Democracy* (Nueva York: Random House, 1968).
- Plaza Córdova, Rosío. *Reflexiones teórico- metodológicas en torno a la sexualidad* . Revista Mexicana de Sociología. N°2 abril-junio 2003.
- Pomeroy Sarah. *La contribución de la mujer a la economía doméstica griega*. En Stewart y Stanton. *Feminismo en la academia*.
- RICARDO DA COSTA. *Las definiciones de las siete artes liberales y mecánicas en la obra de Ramon Llull*, Revista Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Madrid: Publicaciones Universidad Complutense de Madrid (UCM), vol. 23 (2006), p. 131-164 (ISSN 0211-2337).
- Salgado González, Sebastián. *El Ideal de ciudad justa en Platón*. Cuaderno DUERERIAS. Serie historia de la filosofía I. (2012). ISSN 1889-774.
- Silva, Erwin. *La crisis de las humanidades*. Red de bibliotecas virtuales e ciencias sociales de américa latina y el caribe, de la red de centros de miembros CLACSO.

Referencias de Internet:

- <https://confilosofia.wordpress.com/2010/02/03/aristoteles-la-etica-de-la-felicidad>. Última visita. 30/11/14.
- <http://www.lavanguardia.com/magazine/20130913/54380956738/martha-c-nussbaum-entrevista-magazine.html> (última actualización 26/08/15). Última visita. 6/5/15
- http://filosofiahoy.es/Martha_Nussbaum_4ffad4af9c8de.htm. Última visita 6/4/15
- www.clacso.org.ar/biblioteca.com. Última visita 20/8/15
- Entrevista a Seyyed Hossein Nasr para el diario turco Today's Zaman, el domingo 23 de mayo de 2010 en Istanbul <http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=210911> Traducido para Islam Indoamericano por María E. última visita 10/10/15.
- <https://www.youtube.com/watch?v=IPaFWFvwDIw>. Última visita 26/1/16

