

# Esquema de calificación

**Mayo 2016**

**Filosofía**

**Nivel superior y nivel medio**

**Prueba 2**

Este esquema de calificaciones es **confidencial** y para el uso exclusivo de los examinadores en esta convocatoria a exámenes.

Es propiedad del Bachillerato Internacional y **no** se debe reproducir ni distribuir a ninguna otra persona sin la autorización del centro de evaluación del IB.

## Cómo utilizar el esquema de calificación de Filosofía en el Programa del Diploma

Las bandas de calificación constituyen la herramienta formal para corregir exámenes, y los examinadores pueden ver en ellas las habilidades que se evalúan en los exámenes. Los esquemas de calificación han sido diseñados para ayudar a los examinadores a evaluar los posibles caminos que pueden tomar los alumnos en cuanto al contenido de sus respuestas cuando demuestran, a través de éstas, sus habilidades para "hacer filosofía". Los puntos que se indican en los esquemas no son obligatorios ni son necesariamente los mejores puntos posibles. Constituyen un marco para ayudar a los examinadores a contextualizar los requisitos de la pregunta y facilitar la puntuación de acuerdo con las bandas de calificación que aparecen en las páginas 5–6.

Es importante que los examinadores entiendan que la principal idea del curso es promover el **hacer** filosofía, y ello incluye la participación en actividades filosóficas a lo largo del programa de dos años, en vez de poner énfasis en la demostración de conocimientos a través de una serie de exámenes. Incluso en los exámenes, la evaluación de las respuestas no debe basarse tanto en cuánto **saben** los alumnos, sino en su capacidad de usar sus conocimientos para apoyar un argumento, utilizando las habilidades a las que aluden las distintas bandas de calificación publicadas en la guía de la asignatura, lo cual refleja su participación en actividades filosóficas a lo largo del curso. Como el esquema de calificación es una herramienta que tiene por objeto ayudar a los examinadores a evaluar las respuestas, ellos deben tener en cuenta los siguientes puntos al utilizarlo:

- El curso de Filosofía del Programa del Diploma está diseñado con el objetivo de promover en los alumnos las habilidades para **hacer** filosofía. Esas habilidades se encuentran al leer las bandas de calificación en la guía de la asignatura.
- El esquema de calificación no tiene por objeto esbozar una respuesta modelo o correcta
- El esquema de calificación contiene un párrafo introductorio que contextualiza el énfasis de la pregunta formulada
- Los puntos debajo del párrafo sugieren posibles áreas de desarrollo. Esta lista **no** debe considerarse prescriptiva, sino indicativa, es decir que es posible que esos puntos aparezcan en la respuesta.
- Si en el esquema de calificación se incorporan nombres de filósofos y referencias a sus obras, esto debe servir para proporcionar contexto a los examinadores y **no** implica que es un requisito que tales filósofos y referencias aparezcan en la respuesta: son líneas de desarrollo posibles
- Los alumnos pueden elegir legítimamente de entre una amplia gama de ideas, argumentos y conceptos para responder a la pregunta respectiva y es posible que utilicen eficazmente material que **no** se menciona en el esquema de calificación
- Al evaluar las respuestas, los examinadores deben conocer los términos de instrucción para Filosofía publicados en la página 56 de la *Guía de Filosofía*
- En los esquemas de calificación para la prueba 2, el requisito de contenido específico es más estricto ya que la prueba requiere el estudio de un texto por parte del alumno y las preguntas se basarán en ese texto. El esquema de calificación mostrará qué es pertinente para las respuestas a la parte A y las respuestas a la parte B. En las respuestas a la parte B, los alumnos pueden elegir otros materiales que consideren pertinentes.
- Las respuestas a las partes A y B deberán evaluarse utilizando las distintas bandas de calificación.

### **Orientaciones para la prueba 2**

Los alumnos tanto a Nivel Superior como a Nivel Medio responden a **una** pregunta de los textos prescritos. Cada pregunta consiste en dos partes y los alumnos deben responder ambas partes, (a) y (b), de la pregunta.

**Prueba 2 Parte A bandas de calificación**

Puntos	Descriptor de nivel
0	El trabajo del alumno no alcanza el nivel descrito por ninguno de los descriptores que figuran a continuación.
1–2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se demuestra poco conocimiento pertinente de la idea, argumento o concepto que surge del texto.</li> <li>• La explicación es mínima.</li> <li>• No se utiliza vocabulario filosófico o se utiliza constantemente de manera inapropiada.</li> </ul>
3–4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se demuestra cierto conocimiento de la idea, argumento o concepto que surge del texto, pero le falta precisión, pertinencia y detalle.</li> <li>• La explicación es básica y requiere desarrollo.</li> <li>• No se utiliza vocabulario filosófico o se utiliza constantemente de manera inapropiada.</li> </ul>
5–6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se demuestra conocimiento, en su mayoría, preciso y pertinente de la idea, argumento o concepto que surge del texto, pero le falta detalle.</li> <li>• La explicación es satisfactoria.</li> <li>• Se utiliza vocabulario filosófico y, a veces, de manera apropiada.</li> </ul>
7–8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se demuestra conocimiento preciso y pertinente de la idea, argumento o concepto que surge del texto.</li> <li>• La explicación es clara, aunque podría requerir un mayor desarrollo.</li> <li>• Se utiliza vocabulario filosófico y, en general, de manera apropiada.</li> </ul>
9–10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se demuestra conocimiento pertinente, exacto y detallado de la idea, argumento o concepto que surge del texto.</li> <li>• La explicación es clara y está bien desarrollada.</li> <li>• Se utiliza vocabulario filosófico de manera apropiada a lo largo de toda la respuesta.</li> </ul>

**Prueba 2 Parte B bandas de calificación**

Puntos	Descriptor de nivel
0	El trabajo del alumno no alcanza el nivel descrito por ninguno de los descriptores que figuran a continuación.
1–3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se demuestra poco conocimiento pertinente del texto.</li> <li>• No se utiliza vocabulario filosófico o se utiliza constantemente de manera inapropiada.</li> <li>• La respuesta es, en su mayor parte, descriptiva e incluye muy poco análisis.</li> <li>• No hay discusión de interpretaciones o puntos de vista alternativos.</li> </ul>
4–6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se demuestra cierto conocimiento del texto, pero le falta precisión y pertinencia.</li> <li>• Se utiliza vocabulario filosófico y, a veces, de manera apropiada.</li> <li>• Hay un análisis limitado, pero la respuesta es más bien descriptiva que analítica.</li> <li>• Hay poca discusión de interpretaciones o puntos de vista alternativos.</li> <li>• Algunos de los puntos principales están justificados.</li> </ul>
7–9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El conocimiento del texto es, en su mayoría, preciso y pertinente.</li> <li>• Se utiliza vocabulario filosófico y, a veces, de manera apropiada.</li> <li>• La respuesta incluye análisis, pero este carece de desarrollo.</li> <li>• Hay cierta discusión de interpretaciones o puntos de vista alternativos.</li> <li>• Muchos de los puntos principales están justificados.</li> </ul>
10–12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se demuestra conocimiento preciso y pertinente del texto.</li> <li>• Se utiliza vocabulario filosófico y, en general, de manera apropiada.</li> <li>• La respuesta incluye un análisis crítico claro.</li> <li>• Hay discusión y cierta evaluación de interpretaciones o puntos de vista alternativos.</li> <li>• La mayoría de los puntos principales están justificados.</li> </ul>
13–15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se demuestra conocimiento pertinente, preciso y detallado del texto.</li> <li>• Se utiliza vocabulario filosófico de manera apropiada a lo largo de toda la respuesta.</li> <li>• La respuesta incluye un análisis crítico claro y bien desarrollado.</li> <li>• Hay discusión y evaluación de interpretaciones o puntos de vista alternativos.</li> <li>• Todos o casi todos los puntos principales están justificados.</li> </ul>

**Simone de Beauvoir: *El segundo sexo*, Vol. 1 parte 1, Vol. 2 parte 1 y Vol. 2 parte 4**

**1. (a) Explique cómo un hombre ocupa el papel de un sujeto y una mujer es lo otro. [10]**

La pregunta busca una explicación de cómo un hombre ocupa el papel de un sujeto que tiene un yo y reduce a la mujer a un objeto: “lo otro”.

Los alumnos podrían explorar:

- La naturaleza de un hombre es esencialmente absoluta, trascendente y libre
- La naturaleza de una mujer no es importante, es incompleta y está incluso mutilada
- El papel de una mujer es cumplir las órdenes de un hombre y no tomar responsabilidades ni llegar a ser libre
- “Lo otro”, su objetivación y las consecuencias del estatus de una mujer
- El grado en que la identidad de una mujer es una derivación de la del hombre.

**(b) Evalúe la medida en que una mujer contribuye a crearse como lo otro. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- La voluntad de una mujer para aceptar ser un objeto
- La aculturación en la posición de lo otro
- El efecto de las costumbres y tradiciones religiosas que refuerzan el lugar de la mujer
- La importancia de las luchas políticas feministas colectivas para cuestionar y disputar el papel de la mujer como lo otro y para crear subjetividad para las mujeres
- Cuando tienen la oportunidad de identificarse con la otra mujer, la evidencia sugiere que las mujeres blancas de clase media se identifican con el comportamiento asociado a los hombres
- La ansiedad que está conectada con la toma de responsabilidades y la liberación
- El efecto de más educación unida a la autoconciencia de la posición de las mujeres podría causar un cambio y crear un deseo de no ser lo otro.

**2. (a) Explique por qué no tiene respuesta la pregunta “¿Qué es una mujer?” [10]**

La pregunta permite una explicación de la cuestión central de que una mujer se define a través de un hombre y no por derecho propio. La respuesta se elabora explorando las tradiciones que formulan a la mujer como componente del hombre.

Los alumnos podrían explorar:

- ¿Cómo puede definirse una mujer solamente como objeto?
- La falta de lucha por parte de la mujer para liberarse del hombre
- El desequilibrio de la relación; mujer como objeto sexual y sin independencia
- Maneras en que una mujer es parte de un hombre e incompleta en sí misma
- Se podrían desarrollar referencias históricas y de varias culturas para mostrar cómo la mujer está ausente y no es considerada en las sociedades
- Las consecuencias de afirmar su derecho a tener su propia identidad: que se la considere agresiva y no femenina.

**(b) Evalúe la afirmación de que una mujer tiene que permitirse convertirse en una mujer. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- El papel que tiene la civilización para evitar que la mujer se convierta en mujer
- La relación de identidad y género; el grado en que el género es biológico o cultural
- La noción de feminidad como construcción social podría significar que una mujer tiene que enfrentarse a toda la sociedad para obtener una identidad
- La sexualización de los cuerpos determina su papel y estatus.



**René Descartes: *Meditaciones metafísicas*****3. (a) Explique la justificación de Descartes de la necesidad de dudar de todas las cosas.****[10]**

La duda universal es el método fundamental de investigación que propone Descartes. Él afirma que podemos dudar en general de todas las cosas y especialmente de los objetos materiales. Aunque la utilidad de una duda tan general podría no manifestarse a primera vista, es, en cualquier caso, de gran importancia ya que nos libera de todo prejuicio y ofrece el camino más sencillo por el que la mente puede separarse de los sentidos. Por último, hace que nos sea imposible dudar cuando más tarde descubramos la verdad. La pregunta se centra en los argumentos presentados en el primer capítulo de las *Meditaciones* con la intención de hacer dudar sobre todo lo que creíamos y culminar con la hipótesis de un genio maligno engañoso.

Los alumnos podrían explorar:

- El camino a la certeza empieza con la duda. Frente al escepticismo Descartes afirmó que el conocimiento real y cierto es posible. Dudar de todo, especialmente de las cosas materiales, es un método para fundamentar la certeza.
- Descartes dice: “Me di cuenta de que era necesario, por una vez en el curso de mi vida, demoler completamente todo y comenzar completamente de nuevo, desde los cimientos, si quería establecer en las ciencias algo firme y con probabilidades de durar”
- Argumentos destinados a eliminar creencias actuales para reemplazarlas con certezas: el engaño de los sentidos, el argumento del sueño y la imperfección humana como lo que nos hace más vulnerables al engaño continuo
- El argumento del genio maligno: un mecanismo para ayudarnos a prevenir que regresen las creencias previas que se cuestionan
- Las consecuencias de la hipótesis del genio maligno.

**(b) ¿En qué medida está de acuerdo con la justificación de Descartes de la necesidad de dudar de todas las cosas?****[15]**

Puntos posibles a discutir:

- El propósito inicial del argumento de Descartes: “...liberarnos de todas nuestras opiniones preconcebidas y proporcionar la vía más fácil por la que la mente pueda apartarse de los sentidos”
- Las ventajas de la construcción del conocimiento basadas en fundamentos sólidos; los fundamentos de las ciencias
- La medida en que la mente humana puede aspirar a la certeza y alcanzarla
- El *cogito* como certeza básica
- El posible papel de la idea de Dios y su relación con la certeza
- El ámbito y límites del escepticismo; argumentos a favor y en contra
- ¿Puede Descartes volver de manera convincente al mundo exterior después de dudar de manera radical de su existencia?

4. (a) **Explique la naturaleza de la mente humana según Descartes.** [10]

La pregunta pide, en primer lugar, la descripción de Descartes de la mente humana según la desarrolla en la segunda *Meditación*, pero se podría también responder de una manera más general. En esta meditación la mente, la cual, en el ejercicio de la libertad peculiar a sí misma, supone que ningún otro objeto existe sin algo de duda, pero la propia mente encuentra que ella debe existir. Este punto es de gran importancia ya que la mente es tal que nos permite fácilmente distinguir lo que pertenece a sí misma, es decir, a la naturaleza intelectual, de lo que se refiere al cuerpo. Las respuestas podrían también referirse a la importancia de esta descripción en la justificación de Descartes del conocimiento.

Los alumnos podrían explorar:

- Descartes procede a apartar todo lo que puede contener la mínima duda y continúa por este camino hasta encontrarse con algo cierto
- El mecanismo del genio maligno
- Según Descartes debemos llegar a la conclusión definitiva de que esta proposición: “Soy luego existo”, es necesariamente verdadera cada vez que la pronuncio o cuando la concibo mentalmente
- Los atributos del cuerpo no definen la mente
- La mente como “yo”: ¿Qué soy yo? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, desea, rechaza, y que también imagina y siente. Es tan evidente a sí misma que soy yo quien duda, quien entiende y quien desea, que no hay razón aquí para añadir nada para explicarlo.
- El ejemplo del trozo de cera. La percepción de la identidad continua de un trozo de cera no es ni un acto de la visión ni del tacto ni de la imaginación, sino solamente una intuición (*inspectio*) de la mente.
- El dualismo de Descartes de la mente y el cuerpo.

(b) **¿En qué medida está de acuerdo con la afirmación de Descartes de que no hay nada más fácil de conocer para mí que mi mente?** [15]

Puntos posibles a discutir:

- El intento cartesiano de asegurar el conocimiento legítimo encuentra su punto principal de referencia en la identidad del sujeto autoconsciente
- ¿Es legítimo identificar la mente con el yo?
- La actividad mental como “clara y distinta”
- Discusión del dualismo
- La medida en que la mente humana puede aspirar a la certeza y alcanzarla, p. ej. el postmodernismo señala el fracaso de todos los intentos filosóficos para asegurar la legitimidad del conocimiento
- Dualismo y monismo, p. ej. Santo Tomás, Spinoza, Leibniz
- Críticas a la posibilidad del autoconocimiento. Comparaciones con otras posiciones, p. ej. el psicoanálisis o enfoques no occidentales.
- El cuerpo y sus descontentos: *La fenomenología de la percepción* de Merleau-Ponty y *Cuerpos volátiles* de Elizabeth Grosz como filosofías radicales del cuerpo y abandonos críticos de las opiniones cartesianas de la mente.

**David Hume: *Diálogos sobre la religión natural***

5. (a) **Explique el papel que tiene la experiencia para llegar a conclusiones sobre la existencia de Dios según Filón.**

**[10]**

Al principio de los *Diálogos*, Filón pregunta a Cleantes sobre su afirmación de que podemos aplicar satisfactoriamente la razón a la pregunta por la existencia de Dios. Hume, un empirista, considera la aplicación de la razón como proveniente o bien después de la experiencia directa o bien puramente para clarificar la definición de conceptos o “relaciones de ideas”. Filón acepta –quizás para sorpresa de Cleantes– que permitirá el uso de cierta argumentación para apoyar la existencia de Dios, sin embargo, solamente en tanto que esa argumentación utilice directamente la experiencia para apoyar la afirmación que se haya hecho. Hume trabajó como empirista sobre el sentido del lenguaje, y es en la inmediatez de una experiencia en donde Hume ve la mejor oportunidad para confirmar que el conocimiento es real.

Los alumnos podrían explorar:

- Filón mantiene que hay un vacío experiencial entre el conocimiento religioso y el científico, pero desde el principio Filón adopta la opinión de que para cuestiones de hecho debe ser el razonamiento *a posteriori* el que ofrezca la justificación
- Las cuestiones planteadas sobre la argumentación, especialmente la inducción, la deducción y su relación
- El tratamiento de Hume del conocimiento *a posteriori*
- La universalidad de la experiencia (a pesar de lo privado que es para el que conoce su contenido) frente a la variedad de contenido en la creencia religiosa
- Cleantes desarrolla un argumento *a posteriori* del diseño, el cual acepta Filón como método válido de argumentación, pero no la manera que Cleantes realmente utiliza la evidencia en una analogía desacertada.

- (b) **Evalúe el tratamiento de Hume de la experiencia como la única vía apropiada para el conocimiento de la existencia de Dios.**

**[15]**

Puntos posibles a discutir:

- El escepticismo de Filón sobre la existencia de Dios viene del hecho de que Dios no puede experimentarse directamente de una manera simple y clara
- La aplicación de la experiencia al conocimiento, y el escepticismo de Filón sobre su aplicación a las proposiciones teológicas
- Filón está de acuerdo con que la existencia de Dios no está en duda y lo reconoce en lugares sorprendentes de los *Diálogos*, pero se asegura de que Cleantes sigue su argumento sobre el papel de la experiencia (aunque para Cleantes esta experiencia se transmite a través del mundo y funciona como una analogía para la existencia de Dios)
- El tratamiento de Hume de la evidencia desde una perspectiva empirista, incluida su crítica a los supuestos e inferencias sobre los estados causales
- La imposibilidad de conocer los atributos divinos, para Filón, porque no tenemos experiencia directa de los atributos tales como la sabiduría divina, etc.
- El argumento del diseño se basa en la experiencia sensible que domina los *Diálogos* pero Filón ataca continuamente la inferencia que se hace de la analogía.

**6. (a) Explique el ataque de Filón sobre la inferencia de la bondad moral de Dios a través de un examen de la naturaleza. [10]**

En las partes X–XI, como parte de su ataque general a la noción de que el universo nos da pistas sobre la existencia de un diseñador divino, Hume ataca un atributo principal que se asume en la creencia religiosa, a saber, que Dios es moralmente bueno y que el universo lo refleja. Hume ha considerado hasta ahora la analogía que Cleantes ha propuesto (entre el mundo y un objeto creado por la inteligencia humana) en términos generales, pero en estas secciones Hume trata un atributo real de Dios según los que creen en su existencia, a saber, que además de ser omnipotente es supremamente bueno también, omnibenevolente.

Los alumnos podrían explorar:

- Filón y Demea consideran lo inhóspito del universo, culminando en una afirmación de que si el mundo es realmente una máquina, entonces solamente un diseñador crea a la gente, y no está diseñado para ayudar a la gente o permitirles ser felices y sentirse cómodos
- La bondad de Dios simplemente no puede establecerse observando lo que pasa en el mundo
- Hume no ataca simplemente lo apropiado de la analogía del argumento del diseño, sino que de manera más limitada dice que el mal y el sufrimiento es evidencia de un mal diseño
- El tratamiento de Hume de las fuentes del sufrimiento en la parte XI.

**(b) Evalúe el ataque de Hume sobre la inferencia de la bondad moral de Dios a partir de la observación del mundo. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- ¿Es efectivo el ataque de Hume, especialmente en su análisis del uso de la observación del mundo con intenciones teológicas?
- Si Dios es omnipotente, ¿por qué no evita el mal? Si es todo bondadoso y todo conocedor, ¿por qué Dios no desea prevenirlo? La conclusión es o bien que no puede o bien que no prevendrá el mal (o bien que un diseñador supremamente bueno del mundo no existe).
- ¿Es este el mejor mundo posible, uno que incluye sufrimiento, debido a la libertad que permite? Una especulación así no se puede confirmar con la evidencia disponible, tendría que basarse en supuestos o en la fe.
- Filón ofrece una solución: que no debemos comparar a Dios con el hombre, por tanto, la evidencia no debe inferirse de la misma manera; debemos simplemente admitir que no podemos entender la provisión moral de un creador divino
- Cleantes propone un Dios perfecto finito, pero de nuevo Filón le pide pruebas
- Hume trata las descripciones posibles de Dios que pueden surgir en un mundo con maldad y Filón concluye que no tenemos a nuestra disposición una explicación alternativa
- Al final, una creencia en Dios que no se base en la evidencia empírica del mundo puede afirmar a un diseñador perfecto, pero la observación del mundo no permitirá que se mantenga la analogía.

**John Stuart Mill: *Sobre la libertad***

7. (a) **Explique la afirmación de Mill de que la abundancia de libertad negativa resultará en que la gente tome decisiones acertadas.** [10]

Mill asume que como la gente está rodeada de libertad negativa, esto les dará una oportunidad para aprender a usar su experiencia y su razonamiento para llegar a ser individuos independientes que sabrán elegir bien. Si se les permite tener sus propias opiniones, desarrollarán un mayor autocontrol y autodirección y mayores poderes de discriminación. Mill está describiendo la persona racional ideal y tiende a no considerar la necesidad de orientación y certeza, no considera que la coerción sea necesaria para que la gente supere sus debilidades negativas tales como el mal juicio, la voluntad débil y la ignorancia.

Los alumnos podrían explorar:

- La naturaleza de la libertad negativa
- La postura muy positiva de Mill de la naturaleza humana
- La cantidad de dirección que se necesita para la juventud, los que tienen problemas mentales, los alcohólicos o los drogadictos
- La cuestión de si la decisión guiada por la razón es innata o aprendida
- Cómo surge la libertad positiva de la libertad negativa
- Las consecuencias positivas y negativas de no restringir el comportamiento.

- (b) **Evalúe la afirmación de que la visión positiva de Mill de la naturaleza humana no es realista y es demasiado optimista.** [15]

La opinión de Mill de la naturaleza humana asume que los humanos se tratarán mutuamente de manera positiva, se apoyarán y no abusarán de las posibilidades de beneficiarse y mejorar individualmente. La falta de coerción y la conformidad forzosa permitirá que salgan a la luz todos los atributos positivos de los humanos. Esto resulta en el principio del daño que guía todas las acciones.

Puntos posibles a discutir:

- La naturaleza de la libertad positiva
- Una contraposición a la opinión sobre la naturaleza humana: básicamente los humanos no son fundamentalmente buenos
- Acusaciones al elitismo de Mill
- El impacto de una sociedad de mercado que produce gente preocupada por sí misma que pone su propio bienestar individual por encima del de la comunidad
- La medida en que el enfoque de Mill produciría una sociedad más eficaz
- La medida en que el enfoque de Mill produciría una sociedad más diversa y dinámica
- La cuestión de quién o qué institución define el daño o los grados de daño
- La medida en que la opinión de Mill de la naturaleza humana es individualista y resta importancia al papel de las estructuras sociales y el entorno para el crecimiento de los seres humanos.

**8. (a) Explique por qué Mill consideraba el individualismo tan importante. [10]**

Esta pregunta invita a explicar el papel y el estatus del individuo en la sociedad. El individuo tiene derecho a hablar y actuar sin la restricción del estado siempre que esté dentro de los límites del principio del daño. El estatus creciente del individuo se consideró como un medio para la mejora y el progreso de la sociedad ya que el individuo experimentaría con estilos de vida y desarrollaría sus propios planes de vida.

Los alumnos podrían explorar:

- El deseo de autoafirmación en la época de Mill debido a la posible aceptación de las presiones sociales de la iglesia y el estado
- El nexo entre el surgimiento del individualismo y el aumento de la libertad basado en la razón, la percepción aguda y los procesos racionales que guían las decisiones morales
- El ascenso de los individuos para ser un “objeto noble y bello”.

**(b) Evalúe la afirmación de que los derechos del individuo se tienen que basar en la utilidad. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- La conexión entre aumento de libertad individual y aumento de felicidad
- Los humanos debe procurar la utilidad para mejorar su condición
- La relación entre límites individuales y aprendizaje colectivo
- Cómo los individuos empoderados y afirmadores producen una sociedad más eficaz
- ¿Se acabaría la “mediocridad colectiva”?
- ¿Es Mill elitista al favorecer aparentemente a los inteligentes?
- Mill posiblemente intenta evitar que los humanos transformen su comportamiento en borreguil
- Los individuos afirmantes y practicantes de sus derechos racionales podrían evitar el estancamiento social
- El equilibrio entre “actos autobeneficiosos” y “otros actos”
- La posible incompatibilidad entre los derechos y la utilidad.

**Friedrich Nietzsche: *La genealogía de la moral***

**9. (a) Explique la idea de “la voluntad de poder”.**

**[10]**

El concepto de “la voluntad de poder” es el principio que Nietzsche utiliza como explicación física y psicológica de la acción. No es una función puramente biológica, ya que lo que guía “la voluntad de poder” en su búsqueda por realizarse depende totalmente de los valores ya establecidos en una cultura. Nietzsche tiene varias versiones de lo que quería decir con la frase pero en *La genealogía* se refiere a “la voluntad de poder” como un instinto por la libertad. Aunque no es una simple incitación a hacer lo que quieras, es una característica esencial de la vida y se expresa a sí misma por medio del establecimiento de las mejores condiciones bajo las que el “organismo” florecería. Nietzsche rechaza el modelo causal estándar de la acción moral en donde un individuo manda sobre sus acciones morales y tiene razones para hacerlo. “La voluntad de poder” sirve como manera de negar los motivos totalmente conscientes del individuo y la conciencia de sus acciones. Los valores aristocráticos son los que animan a la promoción y afirmación del yo en las acciones, así que “la voluntad de poder” busca estos valores, aunque su oposición a estos valores caracteriza la moral del esclavo. La voluntad que se encuentra en una cultura dominada por la moralidad del esclavo es castigada por perseguir los extremos y “arriesgarse” o posicionarse fuera de la “opinión apropiada”. Se la recompensa por la compasión, la pena y el amar al enemigo.

Los alumnos podrían explorar:

- Los impulsos y motivos conscientes para la acción
- La posibilidad de motivos inconscientes
- El papel de la sociedad para determinar las normas de comportamiento y sus límites sobre “la voluntad de poder”
- La relación entre el individuo y la libertad
- ¿Qué es una vida que florece?
- La dicotomía de valores; los aristocráticos frente a los del esclavo.

**(b) Evalúe “la voluntad de poder” como principio para explicar las acciones morales. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- El concepto de “la voluntad de poder” es un ejemplo de cómo busca Nietzsche socavar los supuestos metafísicos que están implícitos en la moralidad moderna: la noción del individuo soberano junto con el concepto de un libre albedrío y la similitud de todo el mundo
- ¿Pueden las acciones morales complejas reducirse a la satisfacción de los impulsos? ¿Existen otros factores que Nietzsche haya ignorado?
- ¿Construyen los impulsos activamente estrategias para aplacar la oposición? ¿Cómo reconocen los impulsos las fuerzas opuestas? ¿Cómo realizan los impulsos actos creativos?
- ¿Es Nietzsche un perfeccionista moral? Es decir, ¿merece la pena perseguir únicamente los valores morales que maximizan ciertas perfecciones humanas?

**10. (a) Explique lo que quiere decir Nietzsche con una “conciencia de nuestra culpa”. [10]**

En este análisis del castigo, Nietzsche describe la “conciencia de nuestra culpa” como “mala conciencia”. La “mala conciencia” era una enfermedad inevitable que surgió de una necesidad de proteger de los comportamientos humanos violentos cuando las sociedades se desarrollaron. En lugar de dirigirse hacia el exterior, los instintos se condujeron hacia el interior. Según Nietzsche, hay una relación entre la culpa (*Schuld*) y la deuda (*Schulden*); la relación original entre el castigo y la culpa es esencialmente económica más que moral, en la que tiene que haber retribución por parte de la culpa individual, e históricamente el castigo de los deudores ha estado marcado por la crueldad. La crueldad era un elemento necesario en la formación de los recuerdos de lo que ocurrió a los deudores por sus transgresiones y nadie olvida el daño. La creación de la “garantía de uno mismo” al guardar las promesas significa que los individuos se conciben libres y autónomos en la toma de decisiones y utilizan a los demás como guía, límite o afirmación de estas acciones. Con “la voluntad de poder” en gran medida dirigida hacia el interior, el objeto de ataque fue la imagen cristiana de la humanidad caída necesitada de salvación. El mayor triunfo de la “mala conciencia” fue la creación del Dios judeocristiano, con los valores de la compasión, la pena y la autoaversión. Este fue el triunfo de la moralidad del esclavo, la consecuencia de una “conciencia de nuestra culpa”.

Los alumnos podrían explorar:

- El uso de los orígenes etimológicos de la culpa y la deuda como elemento de análisis moral
- Los valores morales dominantes que subyacen las acciones, p. ej. el castigo
- El papel de la crueldad en el análisis social
- Realizar promesas, la garantía y la comprensión del yo, y los ideales
- Los impulsos y los instintos como elementos no racionales en la toma de decisiones morales.

**(b) Evalúe la visión de Nietzsche de la culpa. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- La moralidad moderna respalda los valores que son dañinos para los “hombres superiores” y beneficia a los “hombres inferiores” pero ¿por qué no pueden los inferiores adaptarse a los superiores si los beneficios son ejemplos de la excelencia humana?
- ¿Son la culpa y la mala conciencia experiencias principalmente sociales como mantiene Nietzsche?
- Si la mala conciencia fuera una enfermedad inevitable de la civilización, entonces ¿son la culpa y la responsabilidad también consecuencias inevitables?
- El concepto de que las prácticas sociales y los conceptos morales tienen una genealogía; ¿ha proporcionado Nietzsche más bien una narrativa histórica interesante que una explicación filosófica?



**Martha Nussbaum: *Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano***

11. (a) **Explique la teoría de Nussbaum de la capacidades y su conexión con la dignidad humana.** [10]

Esta pregunta se centra en una cuestión central de la “propuesta para el desarrollo humano” de Nussbaum: el de la dignidad humana. El argumento debería referirse a otros conceptos presentados por Nussbaum, tales como la libertad de elección, el estado de bienestar, el liberalismo político, el pluralismo sobre el valor y el respeto. También, la pregunta invita a una comparación con una referencia central de la teoría de Nussbaum, Amartya Sen y su propia teoría de “operaciones” y “capacidades”. Centrarse en el concepto de capacidades podría llevar a analizar los diferentes tipos de estas, tales como capacidades básicas, internas o combinadas. Otra vía podría considerar la importancia de la libertad para elegir. Otro enfoque podría apuntar la importancia de unas políticas gubernamentales específicas con respecto al bienestar, la libertad u otros valores como la salud y subrayar las diferencias entre posiciones políticas tradicionales específicas.

Los alumnos podrían explorar:

- Los conceptos que son centrales a la estructuración de la teoría de Nussbaum, tales como las “capacidades” (*capabilities*) y las “realizaciones” (*functionings*)
- El análisis del enfoque de Nussbaum a través del concepto de la dignidad humana
- Elementos implicados en las consecuencias de la teoría de Nussbaum, por ejemplo los derechos
- La importancia de describir la conexión entre las capacidades y la libertad de elección
- La exploración de diferentes tipos y significados de las capacidades
- Comparación con otras posiciones, p. ej. la teoría de Amartya Sen.

- (b) **Evalúe el papel de la dignidad humana como parte esencial para conseguir la justicia social.** [15]

Puntos posibles a discutir:

- Referencia a varios enfoques unidos a los conceptos de libertad y derechos tales como el pluralismo, el paternalismo y el liberalismo
- Análisis de diferentes valores sociales e individuales con respecto al estado de bienestar
- La importancia de la salud como valor básico
- Referencia a políticas gubernamentales específicas con respecto a las oportunidades que realmente están disponibles para la gente
- Análisis del concepto de justicia y si implica equidad o no
- ¿En qué medida es relativo el concepto de dignidad humana?

**12. (a) Explique las raíces y fuentes, culturales, intelectuales y tradicionales, de la teoría de la capacidades de Nussbaum según valores específicos. [10]**

Esta pregunta invita al análisis de las raíces y fuentes culturales, tradicionales e intelectuales de la “propuesta para el desarrollo humano” que describe Nussbaum. Puede haber varios enfoques y pueden centrarse en referencias antiguas o modernas, en fuentes de la tradición oriental u occidental, en filósofos específicos o en otras figuras históricas destacadas. Aristóteles, Mill, Smith, Kant, Marx y Gandhi son algunas de las principales referencias que ofrecen Nussbaum o Sen. El utilitarismo podría ser otra vía importante para el argumento o el estoicismo o la cristiandad con referencia particular a la época de la antigua Roma. Referencias a Smith y su *La riqueza de las naciones* podrían introducir el tema del papel que tienen los gobiernos y los políticos para garantizar la justicia social, la educación de los ciudadanos y muchos “factores que pueden causar que falle el desarrollo de habilidades humanas clave” (página 134). Lo que debe señalarse es que la “propuesta para el desarrollo humano” tiene un “atractivo y apoyo amplios” (página 124). Cualquier enfoque que se elija debe tener en cuenta la definición y una exploración básica del concepto de las capacidades.

Los alumnos podrían explorar:

- Referencia a Tagore, Gandhi y la tradición racionalista india
- Comparación con el análisis de Sen
- Justicia y equidad en la visión de Aristóteles y/o en la tradición aristotélica medieval
- El concepto de individuo y libertad en el estoicismo y la primera cristiandad
- Cómo el estado de bienestar social está conectado con la riqueza en opinión de Smith
- Referencia al concepto de libertad comparado con el análisis de Mill
- Las posibilidades del desarrollo humano según el marxismo
- El análisis del bienestar humano según el principio de utilidad de Bentham.

**(b) Evalúe el papel que tienen uno o más valores según uno o más antecedentes específicos. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- La cuestión de si el concepto de dignidad humana ha sido históricamente central a muchas culturas o no y en qué medida
- Cómo están relacionadas diferentes culturas con la libertad
- La medida en que la educación ha sido importante y se ha diseminado en paisajes culturales diferentes
- ¿Ha sido la igualdad social una prioridad para muchas sociedades?
- Las políticas gubernamentales y las maneras de garantizar la libertad individual y el bienestar social
- Cómo la libertad individual está conectada a posibilidades reales.

**Ortega y Gasset: *Origen y epílogo de la filosofía***

- 13. (a) Explique la opinión de Ortega de que el canal más normal de información sobre el pasado histórico es a través de los nombres. [10]**

Solamente podemos tener una opinión de algo que “está delante de nosotros” de una manera u otra, o bien próximo o bien en la distancia. Una opinión constituye la relación inmediata entre la mente y una cosa, desde el momento en que la discernimos en el horizonte distante hasta que está al alcance de la vista. Sin embargo, con respecto a las cosas definitivamente pasadas, nuestra primera opinión no es generalmente de naturaleza visual. El pasado radical consiste en lo que “no está ahí delante de nosotros”. Consiste en lo que se ha ido, en lo que está ausente por excelencia. La primera y más elemental noticia que tenemos de él no es verlo sino el escuchar sobre él. El pasado se nos transmite a través de nombres y cosas sobre las que hemos oído, a través de la tradición, las fábulas, las leyendas, las crónicas o los dichos históricos, dichos comunes. De ahí que el primer contacto con una cosa parta de lo que “se dice” sobre ella. Por tanto, los nombres constituyen la forma de lo distante, lo radicalmente distante, la relación entre nuestras mentes y las cosas.

Los alumnos podrían explorar:

- Los griegos llamaron “fama” a de lo que se había “hablado”
- La primera comunicación que recibimos de la mayoría de las cosas, y la única de la gran mayoría de ellas, es su nombre y solamente eso
- Los nombres surgen de manera abrupta, se internan en nuestros oídos cuando las cosas que designan están apartadas de nosotros –invisibles, quizás para siempre en un horizonte lejano
- La visión inuit de los humanos como un compuesto de tres elementos –cuerpo, alma y nombre– no es tan extravagante como parece, los antiguos egipcios tenían la misma creencia.

- (b) Evalúe los puntos fuertes y débiles de esta opinión. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- El lenguaje es un símbolo. Algo es simbólico cuando su presencia sirve para representar otra cosa que no está presente, algo que no se halla delante de nosotros.
- La palabra es, por tanto, la presencia de la cosa que está ausente. Esto es su genialidad: permitir de alguna manera la continuidad de la existencia de una realidad reemplazándola de donde estaba o incluso de donde nunca ha estado.
- La presencia que otorga la palabra al objeto ausente no es, desde luego, ni sólida ni real. La representación nunca es la cosa representada. Las palabras no son cosas, son anuncios, una promesa de la cosas.
- Las dificultades y límites de estar relacionado con el pasado solamente por medio del lenguaje
- Un nombre, con respecto a la cosa mencionada, representa como mucho solamente un esquema, una abreviación, un esqueleto, un extracto, una caricatura: el concepto reemplaza al objeto
- Debe tenerse en poca estima el poder mágico de la palabra de permitir que una cosa esté simultáneamente en dos lugares extremos remotos: allí donde está realmente y allí donde se habla de ella
- A menos que procedamos con cautela, a menos que desconfiemos de las palabras e intentemos perseguir las cosas mismas, los nombres se transformarán en máscaras que en lugar de permitir que la cosa esté de alguna manera presente, nos la ocultará
- Debido a que poseemos los nombres de las cosas creemos que podemos hablar de ellas

- En muchos casos los únicos restos del pasado son objetos materiales – artefactos, piedras– en lugar de restos verbales.

**14. (a) Explique la descripción de Ortega de la relación entre “los dos grandes componentes de la vida humana: las necesidades del hombre y sus posibilidades”. [10]**

Los humanos tienen posibilidades. Aparte de tener cubiertas sus necesidades podría aparecer el desarrollo de las posibilidades humanas, es decir, su libertad. Es un error que reduce y aplasta la enormidad del tema limitar la noción de “libertad” fundamental o exclusivamente al derecho y la política, como si estos fueran la base de la que surge la configuración general de la vida humana conocida como libertad. La cuestión es de hecho más amplia. La libertad es el aspecto que asume la vida total de un humano cuando sus componentes diversos alcanzan un punto en su desarrollo para producir entre ellos una ecuación dinámica particular.

Los alumnos podrían explorar:

- Cada civilización o vida individual pasa a través de la forma de la vida que se conoce como libertad. Es una etapa breve y resplandeciente que, como el mediodía, se despliega entre la mañana del primitivismo y la declinación de la tarde, la petrificación y necrosis del envejecimiento.
- Los estadios categóricos de una civilización están determinados y discernidos como modificaciones de la relación fundamental entre los dos grandes componentes de la vida humana, las necesidades humanas y sus posibilidades
- En la etapa primitiva o temprana, el hombre tiene la impresión de que su círculo de posibilidades mínimamente trasciende al de sus necesidades. Siente que lo que el humano puede hacer en su vida coincide casi estrictamente con lo que ha hecho. Su margen de maniobra es extremadamente pequeño; o por decirlo de otra manera: hay muy pocas cosas que el hombre pueda hacer.
- Tanto la libertad jurídica como la riqueza económica son efectos o manifestaciones de libertad genérica y riqueza vital
- Cuando hay potencialmente más cosas que hacer (haceres) de las que se necesitan, el problema es que uno tiene que elegir entre las posibilidades. Uno debe seleccionar. La emoción básica de la existencia es ahora la opuesta a la resignación, vivir significa “tener un exceso de cosas”.
- El humano empieza a inventar de manera deliberada. Crear una nueva vida se vuelve una función normal de la vida, algo que no hubiera ocurrido durante el estadio primitivo de la vida. Empiezan las revoluciones. De manera sintomática el individuo dejó de estar totalmente ligado a la tradición, incluso aunque su vida estaba todavía parcialmente gobernada por ella.

**(b) Evalúe los puntos fuertes y débiles de esta descripción. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- La riqueza en el sentido económico significa simplemente que el humano se enfrenta a muchas posibilidades de poseer y adquirir, con muchas cosas que poseer, comprar y vender. La cantidad debe interpretarse en relación a la consciencia subjetiva que el hombre tiene de sus necesidades.
- Comparación y contraste con posiciones similares, p. ej. el existencialismo de Sartre
- La duda como resultado de las posibilidades de elección: la duda no es simplemente no creer. Alguien que no mantiene ninguna opinión sobre nada es ignorante, pero no duda. La duda presupone que uno está enfrentado a opiniones positivas. El humano está perdido entre varias opiniones, ninguna de las cuales puede mantenerle firme.
- La duda según Ortega en relación a Descartes
- ¿Cómo de convincente es la afirmación de Ortega (afirmada como “un hecho”) de que “la vida humana es siempre insegura”?
- Ortega parece igualar el desarrollo de las posibilidades con la libertad ¿son ambas categorías realmente iguales? P. ej. la existencia humana siempre consistiría en

desarrollar posibilidades; sin embargo la libertad podría tener grados o incluso no existir en un sentido relevante.

**Platón: *La República*, Libros IV–IX**

15. (a) **Explique la idea de que la ciudad justa es posible si, y solo si, es posible un gobierno virtuoso y experto de sus líderes.** [10]

*La República* presenta la idea de que la ciudad justa es posible si y solo si es posible el gobierno virtuoso y experto de sus líderes (484d). La pregunta da la oportunidad de explorar las relaciones existentes entre los ideales teóricos desarrollados por Platón y la discusión de la posible realización de esos ideales en la sociedad real. El dominio o conocimiento y la virtud proporcionan las condiciones necesarias para la realización de la justicia en la sociedad. Consecuentemente, *La República* da a la epistemología y metafísica de las Formas un papel clave en la filosofía política. Un filósofo-rey (473c–502c) cuyas emociones han sido adecuadamente entrenadas y disciplinadas por el programa educativo reformador de Platón y cuya mente se ha preparado para el pensamiento abstracto sobre las Formas por el estudio riguroso y completo de las matemáticas y la dialéctica, es la única persona con el conocimiento y la virtud necesarios para producir la armonía y la justicia en la sociedad.

Los alumnos podrían explorar:

- La educación de los guardianes (521c–541b)
- Como el principio más alto tanto para la ética como para la metafísica –la mejor cosa del mundo y la más real– el conocimiento de la Forma del Bien justifica el gobierno de los filósofos
- Entender el Bien llevará a la desaparición de las ilusiones. La analogía de la caverna describe la humanidad corriente como cegada por las ilusiones, pero capaz de liberarse a través del conocimiento.
- La analogía del barco
- La idea de una sociedad justa gobernada por filósofos políticos como un diseño para su aplicación práctica.

- (b) **Evalúe la afirmación de que es necesario que o bien los filósofos se convierten en reyes o bien los reyes aprenden filosofía.** [15]

Puntos posibles a discutir:

- Formas de orden político (en particular la oligarquía, la democracia y la tiranía)
- La *polis*: aspectos históricos
- La relación entre las Formas y la Forma del Bien
- Cuando el conocimiento, es decir la comprensión de las Formas, es un prerequisite esencial del orden político, ¿pueden las sociedades humanas alcanzar la justicia en la ciudad?
- El orden político no debe basarse en razones morales
- La medida en la que la visión política de Platón podría guiar la reflexión política o la vida de las sociedades actuales
- La cuestión de si la educación a largo plazo es necesaria (desde una edad temprana) y, por tanto, de si los reyes no pueden aprender filosofía
- Las concepciones modernas de historia y sociedad dejan obsoletos los ideales políticos platónicos
- ¿Es la visión de Platón solamente típica de los sistemas políticos occidentales?
- ¿Qué tipo de ejemplo puede ser Sócrates con referencia a la vida política en la *polis*?

**16. (a) Explique la analogía de la línea dividida como un caso ejemplar de la epistemología de Platón [10]**

La pregunta da una oportunidad para discutir la epistemología de Platón en los libros V–VII centrándose en una de sus analogías clásicas, la línea divisoria (509d–511e). Los niveles de conocimiento y sus objetos se podrían ordenar a lo largo de la línea divisoria. La primera división de los tipos de conocimiento: conocimiento (*gnosis*) y opinión (*doxa*); sus objetos de conocimiento: lo inteligible y lo visible. Dentro del conocimiento: el intelecto (*noesis*) y el pensamiento (*dianoia*). Dentro de la opinión: la creencia o fe (*pistis*) y la imaginación (*eikasia*); sus objetos: plantas, animales y artefactos así como sombras y reflejos. La analogía proporciona una descripción unificada de todos los objetos y los niveles correspondientes de conocimiento. Además, esta estructura podría ordenarse en una vía de acceso a la Forma del Bien. La Forma del Bien es el objetivo final de la comprensión que busca la filosofía utilizando el método hipotético.

Los alumnos podrían explorar:

- El conocimiento es conocimiento de lo que es, mientras que la ignorancia está unida a lo que no es y la opinión se halla entre ambos
- Epistemología y metafísica: Platón entrelaza las preguntas de la realidad con preguntas del conocimiento basándose en que el tipo de realidad o ser que tiene un objeto se corresponde con el modo que tenemos de conocerlo
- Conocimiento y opinión (476e–480a)
- Las Formas
- El estudio de las matemáticas
- El símil del sol (507c–509b) y la alegoría de la caverna (514a–517c) en relación a la línea divisoria.

**(b) Evalúe la afirmación de que el tipo de realidad o de ser de un objeto se corresponde con el modo en que podemos conocerlo. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- El problema de los particulares y los universales
- La Forma del Bien
- Conocimiento, metafísica y educación
- Epistemología en el contexto de la puesta en orden de la estructura política
- La influencia de Platón en la comprensión posterior del conocimiento (p. ej. Aristóteles, la filosofía medieval y moderna)
- ¿Son aceptables los supuestos de Platón? El sistema funciona en sus propios términos pero Platón no establece en ningún momento una razón para que aceptemos su visión del mundo de las Formas.
- La epistemología platónica y otras concepciones del conocimiento
- ¿Qué puede ser la ignorancia como modo de conocimiento? ¿Qué tipo de objeto podría tener como referencia?
- Alternativas no occidentales a la epistemología de Platón.



**Peter Singer: *Salvar una vida***

17. (a) **Explique el papel que tiene la filantropía en la teoría de Singer de la creación de una cultura de la donación.** [10]

Esta pregunta se centra en la creación de una cultura de donación. La pregunta invita a la exploración profunda de la teoría de Singer y sus puntos clave: filantropía, naturaleza humana, donaciones, limosnas, pobreza, cooperación, entre otras. Referencias a prácticas antiguas de donación tales como las limosnas lleva a referencias sugeridas como Jesús y Maimónides. La cultura de la donación implica varios aspectos entre los que Singer subraya el carácter anónimo de las donaciones y la necesidad de no hacer que los receptores estén en deuda con los que donan. Otro enfoque podría considerar los distintos casos de cooperación, grupos sociales de donantes y otros informes e información tales como el “Plan de padres de acogida” o la “liga del 50%”.

Los alumnos podrían explorar:

- ¿Cómo está conectada la filantropía a la naturaleza humana?
- Diferencias históricas en la cultura de la donación, p. ej. las limosnas en la época antigua
- Referencia a los ejemplos de una cultura de la donación, tales como Jesús o Maimónides
- ¿En qué medida implica o exige una cultura de la donación la empatía y el altruismo?
- El concepto de otredad y el respeto
- El concepto de igualdad social
- La utilidad social del altruismo.

- (b) **Evalúe la afirmación de que la gente sería más filantrópica si creyera que los demás donan más.** [15]

Puntos posibles a discutir:

- Análisis e informe de casos de cooperación social y grupos de donantes
- Por qué la cultura de la donación implica discreción
- Cómo y por qué el anonimato y el endeudamiento están conectados con la cultura de la donación
- Qué tipo de relación existe entre los donantes y los que reciben
- El significado y la relación entre la confianza y la cooperación.

**18. (a) Explique la opinión de Singer con respecto al cuidado de los hijos de los demás. [10]**

Dentro del argumento de la creación de una cultura de la donación, la pregunta invita a analizar la extensión del cuidado parental de los niños de los demás (*alloparenting*). El concepto de “madre no natural” podría ser un buen punto de partida para el análisis. Otro enfoque útil podría hacer referencia a algunos dilemas mencionados con respecto al cuidado de los padres en circunstancias extremas. Conceptos de cooperación, confianza, cuidado y donación deben ser temidos centrales del análisis. Se podrían considerar las relaciones entre los donantes y los receptores. Otro elemento clave podría ser la referencia a algunos grupos de cooperación y donantes, tales como “Riqueza Responsable”:

Los alumnos podrían explorar:

- La conexión entre *alloparenting* y la cultura de las donaciones
- Significado y ejemplos de *alloparenting*
- Casos naturales de *alloparenting* entre los animales
- Existencia de grupos de cooperación y donantes
- ¿En qué medida el cuidado parental y el *alloparenting* implican o se relacionan con la empatía y el altruismo?
- La relación entre donantes y receptores.

**(b) Evalúe la afirmación de Singer de que “el deber de una madre es para con su propio hijo”. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- El significado y el contexto en el que se usa el concepto de “madre no natural”
- El cuidado parental en circunstancias extremas y los posibles dilemas
- La cuestión de si el *alloparenting* es una forma de cooperación social
- La cooperación social y las agencias humanitarias
- La cuestión de si el *alloparenting* y la cooperación social implican confianza
- ¿En qué medida el *alloparenting* está relacionado con la prevención del sufrimiento?
- Cómo se relacionan la ayuda y cooperación social con la pobreza.

**Charles Taylor: *La ética de la autenticidad*****19. (a) Explique qué significa la frase “horizontes de significado”. [10]**

El “horizonte de significado” es el elemento necesario para prevenir que una búsqueda de la autenticidad se convierta en un ejercicio de autorrealización y narcisismo. El argumento de Taylor es que sin un horizonte de significado, toda elección moral se convierte en un ejercicio superficial que conduce al relativismo moral y al narcisismo. Si la autenticidad es tener un valor moral que merezca la pena perseguir, debe ser más que un ejercicio basado en el placer o en intereses a corto plazo. Debe estar conectado a los valores compartidos de los demás. Los “horizontes de significado” hacen referencia a nuestros principios fundamentales; aquellos conceptos, valores e ideas que son responsables de hacer inteligibles las situaciones, p. ej. la fe religiosa o el humanismo. Esto significa que algunas ideas y acciones son más importantes que otras para cada persona, así se evitan las críticas de que la búsqueda moderna de la autenticidad, que es puramente subjetiva y narcisista. Para Taylor, la elección es la base de la libertad pero no puede convertirse en el estándar por el que juzgar las ideas y las acciones que merecen la pena. La elección en sí misma no es suficiente. Este es el desliz que comete el relativismo al confundir un ejercicio de selección con la autenticidad. Una búsqueda de la autenticidad importante y que merece la pena requiere el diálogo social; una retirada al subjetivismo y el narcisismo ignora nuestras responsabilidades y lazos con los demás y las instituciones más allá del yo, particularmente las políticas.

Los alumnos podrían explorar:

- La necesidad de los valores ante la elección
- La(s) fuente(s) de estos valores
- El ejercicio de la elección, la libertad humana y la autenticidad
- Las obligaciones para con los demás como un “horizonte de significado”.

**(b) Evalúe este concepto como un elemento necesario de la autenticidad. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- ¿Significa la descripción de Taylor de los “horizontes de significado” que, mientras se utilicen algunas ideas comunes de guía, mi búsqueda de la autenticidad está justificada? ¿Qué pasa si mis “horizontes de significado” son moralmente sospechosos, como una creencia compartida en la superioridad racial, cultural o religiosa?
- ¿Aunque Taylor defiende la búsqueda de la autenticidad como una tradición noble, es una búsqueda solo posible para aquellos que viven en sociedades democráticas y tecnológicas con medios económicos para hacerlo?
- ¿Está siendo Taylor ingenuo cuando reconoce inmediatamente y celebra la pluralidad del mundo moderno pero ataca incluso la versión más blanda del relativismo?
- ¿Es la elección la condición suficiente y necesaria para la libertad? ¿Cuáles son algunos de los posibles significados de libertad?

**20. (a) Explique el análisis de Taylor del argumento de Weber de que la vida moderna nos lleva a una jaula de hierro. [10]**

En análisis anterior del dominio de la “razón instrumental” (Weber), la imagen de la jaula de hierro se utilizaba para significar las limitaciones ineludibles que se situaban en la vida moral como consecuencia de la adopción de la “razón instrumental” en más áreas de la vida. Las consecuencias son una alienación de nosotros mismos, de los demás y de las instituciones políticas que mantienen nuestra vida cívica. Lo que significa “razón instrumental” es donde empleamos el tipo de racionalidad que calcula los medios más eficaces para un fin. El argumento es que las reglas y valores del mercado están empujando en todos los ámbitos de la vida, esté justificado o no. Esto va unido con la preocupación de la invasión en aumento de la tecnología como una iniciativa alienante y deshumanizadora. Taylor no es contrario a esta opinión, y hay muchos casos en los que este argumento tiene valor pero le cuesta mucho dado que no hay escapatoria de la jaula de hierro. El hecho de que el propio Taylor pueda cuestionar esta opinión y también dar ejemplos históricos y actuales de resistencia tales como los románticos o los grupos medioambientalistas, significa que no hay nada inevitable sobre la jaula de hierro. El análisis de Taylor es que estas instituciones que practican el “razonamiento instrumental” se crearon como consecuencia de un conjunto de valores ya existente. Estos valores de un individuo libre y moralmente responsable tienen su origen en la visión cartesiana de la mente como razón desconectada y en una preocupación natural por cualquier cosa que beneficie y mejore nuestra vida laboral y familiar, esta es una preocupación repetida en el deseo de Bacon de que la ciencia aristotélica alivie la condición de la humanidad más que cree más teorías. Estos valores de libertad y beneficio social tienen que recuperarse en una comprensión de “razón instrumental” y las instituciones que la practican. Aunque el mercado es necesario para las economías modernas, llegar a un equilibrio a través del entendimiento es la mejor solución para la recuperación general de la autenticidad como búsqueda moral valiosa.

Los alumnos podrían explorar:

- La tecnología como ejemplo del triunfo de la “razón instrumental”
- El pragmatismo moral de la ciencia y el individuo racional autónomo que subyace a la “razón instrumental”
- El dominio del mercado y sus valores en la vida cívica y personal
- La inevitabilidad de los valores sociales y la resistencia a ellos.

**(b) Evalúe la respuesta de Taylor a este argumento. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- Aunque Taylor apunta a ejemplos históricos y actuales de resistencia a la tecnología y la “razón instrumental”, ¿son estas victorias importantes o actos de resistencia en contra de la “razón instrumental” o tiene razón Weber al defender que el dominio es inevitable?
- Si somos libres como Taylor defiende, entonces hasta cierto punto, particularmente en la esfera moral de lo privado, ¿podemos vivir sin recurrir a la “razón instrumental”?
- ¿Está asumiendo Taylor demasiado cuando dice que ya que puede ofrecer alternativas, no existe la jaula de hierro?

**Lao Tse: *Tao Te Ching***

21. (a) **Explique la afirmación de que cuando un bloque sin tallar se ha cortado y se le ha dado nombres, entonces uno debe saber que ha llegado el momento de parar.** [10]

A menudo se hace referencia a que “el camino”, según lo representa el bloque sin esculpir, es “sin nombre”; en este contexto, esculpir y nombrar significa que se ha separado y está aislado y fragmentado del todo y que lo que se ha nombrado se ha racionalizado, abstraído, categorizado y finalmente entendido. Estas características epistémicas están ausentes, en un sentido convencional, en la comprensión de un concepto tal como el *Tao*. Esto sugiere un elemento esencialmente incomprensible de “el camino”, algo más allá de la comprensión cognitiva tradicional. Paradójicamente, para entender el *Tao*, uno debe observar con intensidad las acciones de la naturaleza, específicamente, la eficacia y la persistencia con la que la naturaleza opera. La naturaleza actúa como modelo de conocer cuándo y dónde actuar, y *wu wei* (no-acción). Esto no es pasividad, y es parecido a la acción virtuosa en el discurso moral tradicional. Lo que es virtuoso es el equilibrio y la armonía en acción y *wu wei* lo permite sin referencia al autointerés; se consigue con la satisfacción interior en contraste con la ambición y la aspiración exteriores. La ambición y las aspiraciones surgen de los deseos que nunca pueden satisfacerse y son contrarios a “el camino”.

Los alumnos podrían explorar:

- El uso de la naturaleza como modelo para la acción
- Cómo puede uno saber algo de manera no racional o no cognitiva
- La virtud como armonía y equilibrio con la naturaleza y el yo
- El esfuerzo sin esfuerzo y la sabiduría
- El deseo, las necesidades materiales y el *Tao*.

- (b) **Evalúe las consecuencias de esta afirmación.** [15]

Puntos posibles a discutir:

- La imagen del bloque sin esculpir como ejemplo apropiado para el *Tao*. Implacable y con infinitas posibilidades de interpretar las formas y las funciones del bloque, ¿es esto a lo que se parece de algún modo el *Tao*?
- Si la naturaleza es el modelo para nuestras acciones, entonces ¿es el dominio del fuerte sobre el débil una actividad que se debe imitar?
- ¿Cómo se puede hablar sin utilizar nombres? ¿Tiene algún sentido discutir un concepto metafísico sin lenguaje?
- Por un lado, Lao Tse rechaza los intentos de regular de manera estricta la sociedad y la vida y aconseja en su lugar alejarse de ellas y contemplar de manera solitaria la naturaleza y el *Tao*. Por otro lado, enfatiza que, al hacerlo, podemos llegar a controlar los poderes del universo. Al no hacer nada uno puede conseguirlo todo. ¿Es esta paradoja un problema o una ventaja en la filosofía de Lao Tse?
- Ejemplos de las maneras de nombrar los objetos en relación entre ellos, p. ej. la lingüística saussuriana.

**22. (a) Explique lo que significa “el mejor de los gobernantes es aquél cuya presencia pasa inadvertida por sus súbditos”. [10]**

El gobernante virtuoso debe practicar *wu wei*, o en este caso liderar pero sin estar “a la cabeza”. Los gobernantes no deben intentar interferir con los mecanismos y el gobierno del estado, sino utilizarlo para establecer “el camino”. Uno de los objetivos del gobernante es que la gente conserve un estado infantil; sin embargo, el gobernante debe mantener en la gente un sentido de asombro y miedo a la muerte y al castigo porque si no el imperio fracasará. Lao Tse pide dos cosas: en primer lugar, debemos aprender a dominar nuestras circunstancias comprendiendo su verdadera naturaleza o elemento más importante. En segundo lugar, debemos dedicarnos a dar forma a nuestras acciones de acuerdo con esta esencia verdadera de las cosas. Esta es la tarea para el gobernante en el ámbito de lo público y lo privado. En una sección anterior, el sabio “vacía las mentes de la gente, les llena el estómago, debilita sus voluntades y les fortalece los huesos”. El líder sabio practica *wu wei* como parte de un gobierno virtuoso para facilitar la habilidad de la gente para ordenar y controlar sus propias vidas. Una imagen que emplea Lao Tse es la del sabio que permanece callado mientras enseña y así hace creer a la gente que el trabajo se hizo solo. Lao Tse no confiaba en el gobierno exagerado dado que aumentaba la pobreza de la gente, y cuantos más actos de destreza habilidosa posee el hombre, en la retórica y en la sofistería, más limitaciones extrañas aparecen; cuanta más demostración se hace de la legislación, más ladrones y atracadores hay. Gobernar una sociedad competitiva y materialista también era perjudicial ya que cuantos más utensilios se añaden a las ganancias de la gente, más desorden hay en el estado y el clan. La implicación parece ser que la mejor sociedad para gobernar y dirigir es esencialmente una agraria, en donde la satisfacción se contiene a las necesidades de alimento, familia y cobijo.

Los alumnos podrían explorar:

- La paradoja de la acción sin acción
- Cómo puede uno aprender la verdadera naturaleza de las cosas
- El uso del miedo y deseo de control
- La desconfianza de las palabras y el lenguaje
- Las cualidades del estado bajo “el camino”.

**(b) Evalúe las cualidades de un gobernante virtuoso. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- La imagen que presenta la vida en un estado gobernado por los principios de la no acción es más bien deprimente. La gente es políticamente pasiva y experimenta una vida intelectual y material pobre; ¿es el problema fundamental de Lao Tse que en su negación del deseo como un objetivo necesario, está ignorando la naturaleza humana?
- Según Lao Tse, la felicidad humana consiste en entender y actuar en armonía con la realidad subyacente al *Tao*, y esto se obtiene a través de una vida frugal, simple y pacífica, sin perseguir el poder, la riqueza o la fama. ¿Es esto viable o deseable para un gobernante en la sociedad moderna?
- Una comparación del gobernante de Lao Tse con otros modelos de liderazgo político, p. ej. el príncipe de Maquiavelo o el filósofo rey de Platón.

**Zhuang zi: *Zhuang zi***

- 23. (a) Explique cómo el habla no es simplemente “un soplo de aire”, sino que está relacionada con “el curso” (“el camino” o el *Tao*). [10]**

La pregunta busca una explicación de la opinión de que el habla se expande, particularmente de 2:11 a 2:19. El papel del habla para referirse a algo que no está fijado y la cuestión de si el habla es más que el “piar de los pájaros”, una afirmación de que todo tiene dos lados opuestos, lo cual es la esencia de “el curso” (el *Tao*).

Los alumnos podrían explorar:

- La relación con el habla al explicar si las cuestiones son correctas o incorrectas
- La cuestión de que al articular una idea en la mente hay también una expresión de una comprensión de lo opuesto
- Las connotaciones emotivas que podrían rodear a las palabras: el “florecimiento ostentoso de la reputación”
- Los condicionamientos de un individuo al seleccionar y expresar palabras crea partidismo
- “El curso” parece demasiado relativista. La expresión de la palabra bien podría ser solamente considerada con significado desde su contexto y el significado y la importancia puede cambiar con el cambio del contexto.
- De manera parecida, escuchar una palabra se presta a la interpretación individual y por eso comprender una posición puede entenderse al considerar la noción opuesta.

- (b) Evalúe la relación de habla con el *Tao*. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- El papel que tiene la arrogancia humana y el honor que crea un elemento emotivo en el mundo; el poder del individuo al hablar para entonar, enfatizar, pausar y para hacer un mal uso deliberado de las palabras para conseguir un efecto determinado
- El fracaso de apreciar que todas las palabras están dentro “del curso” porque “el curso” está en todas partes y, por tanto, es el ser humano el que abusa del significado
- La oscuridad del todo al centrarnos en las partes y no ver que las partes son el todo y el todo son las partes
- La importancia de los seres humanos para empezar a apreciar que la comprensión viene de ver ambos lados de un significado o argumento y que las posiciones pueden cambiar debido a un cambio de circunstancias
- Podría traerse una posible conexión con la falacia de la autoridad; dada la posición y el estatus del hablante, las palabras toman un mayor significado e importancia
- Las palabras podrían oscurecer la verdad o el conocimiento
- El papel de la retórica en la vida china y las limitaciones de esta retórica.

**24. (a) Explique la naturaleza de la persona ideal para Zhuang zi. [10]**

La pregunta busca una explicación de la verdadera persona (*zhen ren*). Esta es una persona que percibe el mundo como un todo interconectado y armonioso. El ser humano que tiene las cualidades del ideal es contemplativo, no es egoísta, está quieto, inactivo, con un espíritu intacto que está separado y, consecuentemente, no tiene límites.

Los alumnos podrían explorar:

- Cómo la persona ideal “duerme sin soñar”
- Cómo se puede eliminar los condicionamientos y los prejuicios
- El papel del olvido
- Cómo se puede lograr el equilibrio perfecto
- Cómo se puede establecer una nueva manera de ver el mundo
- El sentido de humildad
- Cómo estar en perfecta armonía (*chang de*) y cómo se puede conseguir una perspectiva equilibrada (*xuan de*).

**(b) Evalúe la afirmación de que la persona verdadera no puede existir ya que es imposible que una persona tenga un entendimiento verdadero del Tao. [15]**

Puntos posibles a discutir:

- La naturaleza del *Tao*, y que un humano es parte del *Tao*
  - La posibilidad o no de unirse con el *Tao*
  - La naturaleza de los poderes superhumanos para ver más allá de los datos sensibles y la razón
  - Cómo se puede lograr una nueva concepción del mundo y si esto es lo mismo que el concepto occidental de un cambio de paradigma
  - Las cuestiones que rodean cómo una persona así encaja en una sociedad y en la vida cotidiana
  - Si el *Tao* está cambiando también como cambia el todo, ¿puede un individuo cualquiera comprenderlo constantemente?
-