Nombre del docente: LUIS EDUARDO JIMENEZ BARCO		Sede: CENTRAL	Área: FILOSOFIA
Grado: UNDECIMO	Periodo: **SEGUNDO**	Cantidad de semanas: 12	2**026**
Indicador de desempeño:. Conoce el desarrollo de las teorías del estado moderno para comprender los fundamentos de las sociedades democráticas contemporáneas Identifica las principales postulados de la Filosofía De Carlos Marx Identifico las bases y conceptos propios del movimiento existencialista y su aplicación en la vida cotidiana			
ACCIONES DENTRO DEL AULA			
MOMENTOS	ACTIVIDAD	RECURSOS	AJUSTES RAZONABLES (FLEXIBILIZACIÓN)
1. PUESTA EN CONTEXTO Diagnóstico de preconceptos	**Presentación del concepto de ético-política** **Dinámica 1** de Preguntas en grupo torno a La ética política y su importancia para la sociedad Posteriormente en el mismo salón realizan una reflexión sobre que relación existe entre ética y política Socialización de respuestas de manera personal.	https://www.youtube.com/watch?v=3ope38M2quY	Formas alternativas de expresión para el estudiante de 11-3

2. CONOCIMIENTO Que es el estado Fundamentos del estado moderno El contrato social El estado liberal El estado Libertario.	**Actividad 2. Presentación y reflexión conceptual Video sobre los orígenes del estado moderno** El docente con su material audiovisual presentará a sus estudiantes el **concepto político de estado** y su importancia para el desarrollo de una sociedad contemporánea después de la revolución francesa. Posterior a ello se dará un espacio de diez minutos para la participación de los estudiantes respecto a la temática de la exposición y los estudiantes junto con el docente antes de finalizar sacaran las conclusiones. Explicación docente acerca de instrucciones de la guía para realización de actividad entregable en classroom Exposición de tesis filosóficas que fundamentaron el estado moderno. Los estudiantes investigan y exponen principales tesis del	Video 1 Características del estado moderno https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k **Guía y entregable 1: el estado moderno. Rousseau classroom** **exposición de estudiantes** el estado de Maquiavelo El Contrato Social – El leviatán Hobbes Los derechos ciudadanos Jhon Lock . **Presentación** **Video 2**: https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k	Acompañamiento diferenciado durante la lectura o exposición. El estudiante de 11-3 participa acompañado de un compañero guía. Al saber que el estudiante de 11-3 no tiene dificultad para escribir, se le da mas tiempo en sulecto escritura en clases. Aunque con el estudiante de 11-3 se observa que tiene capacidad de lecto escritura mas lenta, se dan los tiempos para trabajo en clase y entregas en classrom

	estado moderno en Rousseau, Hobbes y Marx. **Realización de actividad Filosofía al patio** **Secuencia didáctica propia de esta actividad : el tribunal de filósofos que fundamentaron el estado moderno** **Actividad 3. Presentación y reflexión conceptual Video: filosofía ilustrada** El docente con su material audiovisual presentará a sus estudiantes el concepto epistemológico de Immanuel Kant y su propuesta de los juicios sintéticos –analítico. Posterior a ello se dará un espacio de 15 minutos para la participación de los estudiantes respecto a la temática de la exposición y los estudiantes junto con el docente antes de finalizar alcanzaran las conclusiones. Explicación docente acerca de instrucciones de la guía 4 para	**Patio de la institución educativa y árbol de la filosofía.** **Fichas de tesis filosóficas** Material power point **Guía y entregable 3: filosofía de Marx** **Segundo periodo** **classroom** **Exposición de estudiantes**	

	realización de actividad entregable en classroom. Exposición de tesis filosóficas que fundamentaron el estado moderno. Los estudiantes investigan y exponen principales tesis de la filosofía de Karl Marx en relación con su propuesta ético política. Exposiciones en torno a la filosofía existencialista Los estudiantes investigan y exponen principales tesis de la filosofía de F. Nietzsche – Unamuno – Sartre – Heidegger en relación con su propuesta existencialista. Explicación docente acerca de instrucciones de la guía 4 para realización de actividad entregable en classroom.	Guía y entregable 2: El existencialismo	

	Realización de actividad Filosofía al patio **Secuencia didáctica propia de esta actividad : puesta en escena decisiones y responsabilidades a la luz de tesis de filósofos existencialistas**	**Patio de la institución educativa y árbol de la filosofía.** **Fichas de tesis filosóficas**	
3. EJERCICIOS DE APLICACIÓN	**El proceso de ejercicios de aplicación se realizará a través de las 3 guías y entregables del segundo periodo donde los estudiantes:** **Realizarán lectura de carácter filosófica de acuerdo al proyecto de lectura de aula (que necesariamente se realiza en el aula de clase) y podrán realizar procesos como la interpretación, la argumentación.** **Elaboración De Mapas conceptuales en torno a conceptos del segundo periodo**. Realización de mapas de ideas, conceptuales, diferenciales en torno a lecturas, talleres, videos, exposiciones.	**Guías y entregable 1,y 2** **Primer ciclo de primer periodo** **Classroom**	

	Socialización de ideas, conceptualización y aplicación de concepto de logros sugerido en lectura durante clases y guías del periodo.		
4. COMPROMISOS	Reflexiones escritas de carácter personal en relación a la concepción ontológica de la existencia humana. Investigaciones personales para la participación sobre concepciones ontológicas y antropológicas contemporáneas en la IA. Las socializaciones de cada una de las guías realizadas con sus mapas y exposiciones. (2 SEMANAS)	Trabajo en cuaderno del estudiante.	
5. EVALUACIÓN	**Mapas de ideas** por cada actividad realizada por los estudiantes donde Explicaran conceptos como racionalismo, empirismo, estado moderno, ilustración, juicios sintéticos a priori. Participación en socialización las actividades guías subidas a classroom.	**Guías y entregables 1 Y 2 de segundo periodo classroom**	Los procedimientos y criterios evaluativos se hacen principalmente en la participación y el cumplimento de actividades. No incluirán evaluaciones escritas tipo icfes a los estudiantes con necesidades educativas

	Reflexión escrita donde el estudiante Valore la importancia de la discusión sobre la física y la metafísica en la actualidad.		especiales, específicamente los estudiantes con discapacidad cognitiva
ESPACIO PARA PLANTEAR OBSERVACIONES, REFLEXIONES O INQUIETUDES RESPECTO A LA PLANEACIÓN PROPUESTA Los espacios de clases dependen del horario establecido por ciclos durante el periodo y cronograma de mes de la institución educativa			

ANEXO DE GUIA QUE CONTEMPLA ESTA SECUENCIA

JOHN LOCKE: EL ESTADO IDEAL.

La filosofía política de JOHN LOCKE (1632-1704) es deudora en buena medida de las ideas de HOBBES y SPINOZA. Al igual que ellos, LOCKE defiende que el origen del poder y del Estado reside en un *acuerdo* o convenio entre individuos. Sin embargo, discrepa de sus predecesores en lo que se refiere al estado de naturaleza. Siguiendo a los iusnaturalistas, como GROCIO o PUFENDORF, acepta la existencia de una *ley natural* que dimana de la razón y que nos confiere unos derechos y deberes previos a toda forma de organización política. Esta última no tiene otro fin que asegurar el libre ejercicio de estos derechos.

1.1. EL ESTADO DE NATULEZA.

En clara oposición a HOBBES, el estado de naturaleza de LOCKE no es un estado pre social ni pre moral. En él, los hombres viven en familia y reconocen la autoridad de la misma. Además, reconocen la **ley natural,** propia y connatural a nuestra razón, que nos lleva a defender nuestra vida y libertad y a respetar la de los demás.

Ambos constituyen lo que LOCKE denomina **derechos naturales.** A ellos se añade el derecho de propiedad, que, como los anteriores, no nace de la sociedad, sino que es previo a ella.

Argumenta LOCKE que la propiedad es en principio comunal, puesto que todas las cosas fueron dadas a todos por Dios. Pero ello no excluye el derecho de cada uno de apropiarse individualmente de algo por medio del trabajo. Este se constituye entonces como el medio legítimo de adquirir una propiedad.

De ahí se deduce que tenemos derecho a tanta propiedad - y LOCKE se refiere sobre todo a la posesión de tierras- como seamos capaces de trabajar, pero no a más. Sin embargo, con la introducción de la moneda en los intercambios de bienes surge la posibilidad de incrementar las posesiones individuales más allá de los límites establecidos por la ley natural.

Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los puntos más débiles de la teoría política de LOCKE, a quien muchos han criticado que justifique en la *naturaleza* las desigualdades económicas que más bien parecen producto de la sociedad. De todos es conocida la afinidad que LOCKE sentía por la clase media propietaria *(whigs),* a la cual pertenecía y cuyo *statu quo* parece que trataba de justificar racionalmente.

11.1 De la naturaleza a la sociedad civil

De lo anterior se desprende que en estado natural los seres humanos viven en un régimen de libertad, igualdad y respeto mutuo. El trabajo y las relaciones familiares les proporcionan una existencia feliz. ¿Por qué, entonces, el ser humano tendría que abandonar este estado de cosas? ¿Qué necesidad habría de constituir una sociedad con su gobierno y sus leyes?

La respuesta de LOCKE es sencilla: la sociedad civil se origina por las **deficiencias del** estado **de naturaleza,** incapaz de garantizar a los individuos sus derechos. En efecto, en ausencia de leyes y jueces imparciales, ¿cómo puede asegurarse que los demás respetarán lo que es de uno? ¿Quién y de qué modo castigará las posibles infracciones que pudieran cometerse?

La razón nos da a entender lo que es justo y bueno, pero es preciso instaurar un estado en que esta justicia pueda realizarse *efectivamente.* Y ese es precisamente el **Estado político.**

2. EL PACTO SOCIAL.

Movidos por el deseo de asegurar mejor sus derechos, los individuos consienten en renunciar a su libertad natural para someterse a un poder común. Éste es, pues, el origen del **contrato social.** Sin embargo, esta renuncia no es incondicional ni absoluta, a diferencia de lo que pensaba HOBBES.

El **pacto** es un contrato *recíproco* entre los individuos y el soberano. En consecuencia, no sólo obliga a los primeros a obedecer, sino también al gobernante a garantizar los derechos previos de aquéllos. Este contrato no implica de ningún modo la cesión total de los derechos, que son irrenunciables; únicamente supone la renuncia de ejercer la fuerza de forma individual.

En consecuencia, el pacto siempre es reversible. El poder se disuelve si no respeta los derechos fundamentales y, en ese caso, los individuos recuperan su libertad para regresar al estado natural o bien constituirse en una nueva sociedad política.

3.0 EL ESTADO CIVIL: MONARQUIA PARLAMENTARIA.

Una vez establecidas las condiciones del contrato, LOCKE pasa a exponer el proceso constituyente del Estado. En su sistema, el pueblo escoge a sus representantes por mayoría y éstos detentan el poder legislativo, que limita y controla el poder ejecutivo del gobierno.

La mayoría debe decidir en cada caso si otorga el poder a uno solo, (monarquía), a una minoría elegida (oligarquía), o si lo asume ella misma, en cuyo caso se constituye una democracia perfecta. Si bien LOCKE no se decanta por ninguna forma de gobierno, parece claro que el Estado que tenía *in mente* era una **monarquía parlamentaria** con **división de poderes.**

Con todo, lo más importante no es, ajuicio de LOCKE, quién detenta el poder, sino el hecho de que lo detenta por un *mandato expreso* del pueblo, verdadero depositario de la soberanía, que siempre conserva la potestad de recuperar dicho poder y de revocar el gobierno cuando éste no cumple con lo pactado.

Se justifica así el derecho **de rebelión** que, aceptado ya por TOMÁS DE AQUINO y OCKHAM en la Edad Media, y por teóricos jesuitas como MARIANA y SUÁREZ en el Renacimiento, fue sin embargo negado por HOBBES y por el propio SPINOZA. Este derecho a resistir al poder injusto y tiránico será desarrollado por los teóricos del siglo XIX, con especial mención de H. D. THOREAU, y alcanzará plena vigencia en pleno siglo XX de la mano de líderes políticos como GANDHI o LUTHER KING.

3.1 La limitación del poder.

Se trata, pues, de una concepción liberal del Estado donde el poder político ya no es absoluto ni indiviso, como defendía HOBBES, limitado y dividido en dos.

Por un lado, el **poder** legislativo (poder supremo), que recae en los representantes legítimamente elegidos por el pueblo (Parlamento); por otro, el **poder** ejecutivo, ostentado por el gobierno y sometido permanentemente al control del legislativo. Ambos poderes se limitan mutuamente, con lo que se evitan abusos de poder y se garantizan mejor los derechos individuales.

En cuanto al tercer poder, el **judicial,** LOCKE no lo diferencia del legislativo, con el cual se confunde, distinción que sí hará MONTES QUIEU medio siglo más tarde cuando, inspirándose en LOCKE, establezca el célebre principio de la **separación de poderes,** base fundamental del moderno Estado de derecho.

4.0 SOBRE LA TOLERANCIA

Las ideas del liberalismo económico y político tuvieron una gran repercusión en el modo de considerar la religión. Aparece así un nuevo valor: la **tolerancia.** La lucha en favor de la tolerancia y el creciente antidogmatismo caminan de la mano del cambio social que se opera en el siglo XVII, en el que el crecimiento de la burguesía mercantil va a favorecer el establecimiento de una *pax fidei* (paz religiosa) que es necesaria para los intercambios comerciales, ya que los continuos conflictos religiosos de la época creaban serios problemas en este terreno.

Por otra parte, en una época de viajes y exploraciones, el descubrimiento de pueblos que, como el chino, aunque tienen una moral estricta, no se apoyan en una religión revelada, cuestionan la validez universal de la religión cristiana y de su moral.

Hasta aquí, la intransigencia y la apelación a las armas caracterizaban la defensa de la religión. La nueva mentalidad supone que la libertad de honrar a Dios, cada uno según su propia comprensión, puede admitirse sin peligro para la paz y la piedad del Estado. Es más: se entenderá, de ahora en adelante, que sin esta libertad no es posible ni la paz del Estado ni la piedad.

Estas ideas son las que defiende LOCKE en su *Carta sobre la tolerancia* (1689) y serán la base teórica para la defensa de la convivencia pacífica entre todas las religiones.

ROUSSEAU: LA SOBERANIA POPULAR.

Se podría decir que en la obra de J. J. ROUSSEAU (1712-1778) cristalizan todos los esfuerzos anteriores por afirmar el valor intrínseco de la **libertad y dignidad** humanas, así como la necesidad de crear un marco político que permita su realización. En este sentido, su influencia en KANT es notoria, no en vano éste saluda a ROUSSEAU como "el NEWTON del mundo moral".

Por otra parte, su crítica feroz a la sociedad capitalista como fuente de todos los males del ser humano le alinea en una corriente de pensamiento que desemboca en el comunismo de MARX, de quien a menudo se le considera predecesor.

5.0 EL ESTADO DE NATURALEZA.

Según ROUSSEAU, el estado de naturaleza se caracteriza por la libertad y por la espontaneidad. Lejos de ser ambicioso y agresivo, ROUSSEAU considera que el hombre natural, el *buen salvaje* como a menudo lo denomina, es pacífico y vive de forma austera, tratando de satisfacer sus escasas necesidades. El afán de posesión y dominio, que HOBBES atribuía a la naturaleza humana, son para ROUSSEAU males introducidos por la vida social.

Es cierto que el móvil esencial de la conducta humana es el **instinto de conservación,** de acuerdo con SPINOZA, pero a él se contrapone, ejerciendo un sabio contrapeso, un no menos fuerte sentimiento de *piedad o simpatía* que nos lleva a compadecer el sufrimiento ajeno. Siendo tan natural un impulso como el otro, se entiende que los individuos por naturaleza no causarán ningún mal a sus semejantes si no está en juego su estricta supervivencia.

Tampoco debe entenderse, sin embargo, que este **instinto de piedad** o sociabilidad sea tan fuerte como para promover un alto grado de cohesión social. En el estado de naturaleza los individuos establecen relaciones débiles y esporádicas: no existe la familia, ni la propiedad, ni ninguna otra institución social o norma de tipo moral. Se observa ahí la lejanía de ROUSSEAU con respecto a los postulados de LOCKE acerca de la ley natural.

5.1 De la naturaleza a la sociedad

En realidad, el estado de naturaleza propiamente no ha existido nunca. Es un concepto teórico que sirve a ROUSSEAU para analizar la evolución de la humanidad. Mientras los pueblos estaban en un estado de ignorancia, los hombres mantenían las virtudes y. las costumbres ancestrales. Pero con la aparición de las ciencias y el progreso material se han instaurado los vicios y el desprecio de la virtud, como parecen demostrar los hechos históricos.

Con todo, la destrucción del idílico estado de naturaleza tiene su origen en un hecho concreto: la aparición de la **propiedad privada.** Ella constituye el **origen de las desigualdades** entre las personas y de todos los males de la sociedad.

La sociedad nace, pues, de la propiedad. Y con ella la desigualdad, la injusticia, el crimen y la ley. Es una degeneración del estado de naturaleza que ROUSSEAU describe como inevitable.

Además, dado que esta situación es irreversible y que ya no hay vuelta posible al estado anterior, de lo que se trata es de reformar la sociedad por medio de un **pacto o contrato** que garantice los derechos de todos los individuos.

6.0 VOLUNTAD GENERAL.

ROUSSEAU pretende conciliar la libertad natural con el orden social. Sabedor de que no es fácil tarea, idea una original versión del **contrato social** según la cual *cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la* ***voluntad*** *general, y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo.*

Aparece aquí el concepto clave, y el más controvertido, de la teoría política de ROUSSEAU. La **voluntad general** se convierte en depositaría de la soberanía, que en ningún caso puede cederse a alguien en particular. El soberano es el *pueblo,* constituido en *asamblea* y movido por dicha voluntad general. Ésta tiene como meta la búsqueda del **interés común** de todos los miembros de la sociedad. ROUSSEAU la idealiza atribuyéndole determinadas propiedades tales como ser inalienable, indivisible, que no puede errar e indestructible.

Es necesario hacer hincapié en el hecho de que la voluntad general no se identifica sin más con la voluntad de todos o de la mayoría. Actuar de acuerdo con la voluntad general es hacerlo prescindiendo de los intereses particulares y tomando sólo en consideración los intereses generales. No hay otro medio que garantice mejor el logro del bien común.

7.0 HACIA EL ESTADO DEMOCRÁTICO.

ROUSSEAU introduce en la teoría política moderna un modo de entender la democracia, basada en la *soberanía de la voluntad popular,* en la que la forma de gobierno no es un mero acto de voluntad coincidente de los electores, sino resultado de la voluntad del ser social; por tanto, es una tesis contraria a la del derecho divino, en el cual se fundamentaba el Antiguo Régimen. En este sentido, ROUSSEAU es uno de los impulsores teóricos de la **democracia moderna.**

En su obra *El contrato social* muestra un profundo interés por retornar a una organización comunitaria de la vida y a la disminución subsiguiente del Gobierno. El papel de éste consistirá, simplemente, en recoger la voluntad general sin permitir el predominio de los intereses de grupo ni que aquélla sea suplantada por éste.

No pierde de vista ROUSSEAU el idealizado planteamiento del estado de naturaleza en el que los hombres son libres o, en todo caso, viven agrupados en pequeñas comunidades como los "buenos salvajes" de las islas del Pacífico, presentados por los escritores de la época como una representación del Paraíso bíblico.

ROUSSEAU sostiene, sin embargo, que con el pacto no se renuncia a la propia libertad en beneficio del poder, sino que se constituye una nueva forma de libertad, distinta necesariamente de la libertad propia del estado de naturaleza y regida únicamente por la voluntad individual. Esta nueva libertad sólo es posible en esta nueva forma de sociedad en la que la libertad y la moralidad se dan unidas. El inicial instinto moral de simpatía y acción desinteresada puede alcanzar su plenitud en una sociedad igualmente respetuosa con la libertad individual y con la voluntad general.

Para ello resulta imprescindible la **educación.** ROUSSEAU teoriza acerca de ella en su obra *Emilio,* a partir de un **optimismo antropológico*** radical. La educación es el medio para lograr transformar la sociedad. Aboga por una educación poco rígida, libre de prejuicios y que tienda a fomentar en el individuo la espontaneidad no exenta de espíritu crítico, así como la solidaridad con los demás, un *laisser faire* a la naturaleza humana. Sin duda, es un programa pedagógico revolucionario para su tiempo y cuyos ecos resuenan aún en nuestros días.

- **Optimismo antropológico:**

Planteamiento idealista que considera que el hombre es bueno por naturaleza, sin vicio ni defecto moral alguno.

GUIA 2.

I. AMBIENTE SOCIOCULTURAL.

La segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por profundas modificaciones en la estructura de la sociedad y en el mundo de las ideas. Se desarrolla en esta época el modelo del capitalismo industrial, se modifican las alianzas políticas entre los diversos países de Europa y se realiza el reparto del mundo siguiendo los presupuestos colonialistas que llevan a la explotación de otros territorios.

8.0 LAS REVOLUCIONES DE 1848 Y SUS CONSECUENCIAS

Debido a los movimientos revolucionarios de 1848, se difundieron en Europa los ideales democráticos basados en el sufragio universal, la consecución de amplias libertades y la igualdad social. Muchos pueblos deseaban la independencia y otros la unificación en un Estado común.

8.1 La génesis del movimiento obrero

Por otro lado, va tomando cuerpo una nueva clase social constituida por las masas ingentes que, huyendo de la miseria del campo, se hacinan en barrios periféricos de las ciudades industriales. Aparece así la **clase proletaria,** integrada por los trabajadores de la industria cuya miseria, desolación y desgracia ha puesto de manifiesto la novela realista a partir de 1830, plasmada en las obras de DlCKENS, BALZAC O TOLSTOI.

El antagonismo entre burguesía y proletariado cada vez se hace más patente y su enfrentamiento se va articulando como un importante factor de **cambio social.** Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad no son una quimera y resplandecen en un horizonte aún lejano, pero alcanzable. El proletariado tiene que tomar conciencia de clase para conseguir sus derechos y objetivos, sin confiar en la democracia burguesa.

Bajo este impulso y tras muchos avatares, en 1864, se constituye en Londres, con representantes de varios países, la **Asociación Internacional de Trabajadores** para impulsar la lucha obrera y exigir la mejora de sus condiciones de vida. Uno de los principales artífices de esta organización obrera es el propio MARX.

En 1871, tras la derrota de Sedan en la guerra franco-prusiana, los trabajadores franceses asociados internacionalmente en la **Primera Internacional,** promueven una experiencia revolucionaria conocida como la **Comuna de París,** que termina tras una dura represión. La burguesía recupera su hegemonía, establece una república sin republicanos e impulsa un nuevo imperialismo colonialista. La repercusión de la *Comuna* es enorme: se persigue en todos los países a los internacionalistas, a quienes se considera enemigos de la paz pública; la Primera Internacional se hunde.

De todas formas, hacia finales del siglo XEX el **movimiento obrero** es ya una realidad incuestionable. Por toda Europa proliferan partidos socialistas y asociaciones de trabajadores que se organizan para defender sus derechos y para transformar el marco económico y político de los Estados.

8.2 La unificación de Alemania

En Alemania, el movimiento revolucionario de 1848 tuvo dos aspectos: la *revolución liberal* en el marco de diversos estados alemanes y el *alzamiento* de signo unitario (unificador) que venía precedido por una exaltación a la patria común.
En mayo del 1848 se reunió en Frankfurt una Asamblea con la intención de crear un único Estado alemán de corte liberal y constitucional. Pero los Estados alemanes se resistían a renunciar a su soberanía en pro de la unificación. En particular, los más fuertes, Austria y Prusia. La asamblea no tuvo fuerza suficiente y fracasaron estos primeros intentos de lograr una Alemania democrática.
Sin embargo, Alemania experimentó un **gran desarrollo económico,** facilitado por una unión aduanera entre los diversos Estados alemanes. Bajo la dirección de Bismarck, canciller de Prusia desde 1862, este Estado alemán encabeza el **proceso de** unificación, que se consigue tras la victoria en la guerra franco-prusiana. A partir de este momento, la política europea gira en torno a esta nueva nación.
Inglaterra y Francia ya explotaban los territorios más ricos de Asia y África cuando Alemania e Italia se constituyeron como Estados independientes. La expansión colonial de estos nuevos países será en adelante un foco de permanentes conflictos que desembocarán en la conflagración mundial de 1914. A partir de ella, y sin olvidar la trascendencia de la Revolución bolchevique de 1917, podemos decir que el siglo XIX queda liquidado y se abre un nuevo periodo, no menos incierto y convulso, para la humanidad.

II. EL MATERIALISMO HISTÓRICO: KARL MARX.

A la muerte de HEGEL, la filosofía hegeliana se había convertido en la filosofía oficial del Estado y se impartía en todas las universidades alemanas. En 1837, los discípulos de HEGEL se dividían en dos corrientes, llamadas *izquierda* y *derecha* hegelianas.
La **derecha hegeliana** mantenía el sistema, pero se desentendía de las consecuencias dialécticas del mismo.
La **izquierda hegeliana** pretendía una reforma radical del hegelianismo. Fue MARX quien más radicalmente incidió en la necesidad de esa transformación.
Para MARX, el único punto de partida posible para un sistema es la *realidad material* en la que el hombre realiza su actividad. Hay, pues, que dar la vuelta al sistema hegeliano y partir de las condiciones reales de vida de los hombres, vida que, sin duda, no es mero pensamiento, sino la realidad económica, en sentido amplio, en la que desarrolla su existencia.

9.0 LA FILOSOFIA COMO PRAXIS.

En las *Once tesis sobre Feuerbach,* de 1845, MARX esboza su nueva concepción materialista y dialéctica del mundo. La define como una filosofía de la *praxis,* de la unión teoría-práctica, que desarrollará posteriormente.
La **praxis** es la forma que el hombre tiene de relacionarse con la naturaleza y con otros hombres para conservar y transformar el medio, de acuerdo con sus propias necesidades. Estas relaciones tienen lugar en el marco de una organización social concreta y en un momento histórico determinado.
La filosofía, pues, no debe entenderse como un saber meramente teórico y abstracto, alejado de la realidad concreta. Sé trata nías bien de un saber a la vez **teórico y práctico**, que sirva como un medio para comprender y transformar la sociedad.

Con MARX, el filósofo abandona el aislamiento de su torre de marfil para descender a la arena social y política, implicándose en la acción revolucionaria y transformadora.
Por otro lado, la filosofía debe estudiarse en relación con el resto de **ciencias sociales**, como la economía, la política o el derecho, si se pretende alcanzar un conocimiento objetivo y útil de los complejos procesos sociales. Este enfoque *interdisciplinar* permite realizar un análisis exhaustivo de la realidad social, detectar sus carencias y proponer las acciones necesarias para su mejora. En el centro de este análisis crítico se halla el problema de la **alienación.**

10. LA ALIENACION Y SUS FORMAS.
MARX parte de la crítica que el destacado e influyente teórico de la izquierda hegeliana, LUDWIG FEUEKBACH (1804-1872), había hecho de la filosofía idealista hegeliana en clave materialista, para desarrollar su interpretación de la dialéctica.
Más adelante se distanciará de aquél, a tenor de la progresiva inserción de MARX en los debates teóricos y en las luchas políticas del naciente movimiento obrero, alejándose definitivamente de la filosofía especulativa.

10.1 La alienación religiosa en FEUERBACH
FEUERBACH, en contra de HEGEL, entiende que el punto de partida de una explicación filosófica de la realidad en su devenir histórico, no es el Espíritu, sino la Naturaleza y la humanidad. Más allá de esta realidad, no existe absolutamente nada. Todo cuanto se quiera situar en el arte o en la religión son puras creaciones humanas, reflejos fantásticos del propio ser humano.
Siguiendo este planteamiento, FEUERBACH entiende que son los seres humanos los que, de acuerdo con sus propias necesidades y angustias, han creado a Dios a su imagen y semejanza.
Creado este Dios, el ser humano lo ha **objetivado,** reconociéndolo como superior y adorándolo. Se ha quedado sólo y desamparado ante Él y ha acabado por subordinarse a su propia criatura.
A este proceso, FEUERBACH lo denomina **alienación,** utilizando un término de HEGEL, pero confiriéndole un sentido negativo. El ser humano se encuentra, pues, *alienado* en la religión, ya que no se reconoce a sí mismo en ella. Mediante la **educación** y la ilustración, el ser humano debe desenmascarar esta situación. Debe encontrarse consigo mismo de nuevo y volver a ocupar el lugar que le corresponde y que había destinado a Dios.
A pesar de la valoración positiva que MARX hace de la filosofía de FEUERBACH, considera que su materialismo continúa siendo **abstracto,** al mantener el sentimiento religioso. En opinión de MARX, FEUERBACH convierte la esencia del ser humano en un imaginario género humano al margen de cualquier relación social y, al no considerar que todo proceso está sujeto a desarrollo, excluye la historia.

10.2 La alienación socioeconómica en MARX
Según MARX, además de la alienación religiosa que analiza FEUERBACH, existen en la vida diaria otras alienaciones de carácter sociopolítico y económico.
En el sistema de producción industrial capitalista, el trabajo humano pierde su propio sentido. Debería ser el medio por el cual el ser humano se apropia de la naturaleza humanizándola y asegurándose así su supervivencia. Sin embargo, se convierte en **trabajo asalariado** que aliena al trabajador, lo esclaviza, al reducirlo a una mercancía más entre las mercancías que se compran y se venden.

El trabajo, pues, deja de ser libre y creativo para convertirse en trabajo forzado y repetitivo. Este último ya no pertenece al trabajador, ahora convertido en obrero industrial, sino al capitalista. En estas condiciones, el obrero ve el trabajo como una fuerza extraña que se le opone, que le es *ajena* y en la cual no se realiza en absoluto. Su trabajo, así como el producto del mismo, son *para otro,* no le producen ningún tipo de beneficio ni de satisfacción.

En esta situación, afirma MARX, la relación entre el ser humano y su trabajo se invierte de tal modo que éste, en lugar de ser *su* actividad vital, el *lugar* donde se manifiesta su esencia, se le impone como una tarea *inhumana,* por rutinaria y embrutecedora. Así de crudamente lo expresa en los *Manuscritos: "Cuánto más produce el obrero, menos tiene para consumir; cuántos más valores crea, más se deprecia y ve disminuir su dignidad; cuánta más forma tiene su producto, más se deforma el obrero; cuanto más se civiliza su objeto, más bárbaro es el obrero".*

El análisis de la **alienación** política y económica encierra un **sentido negativo** que es fruto y consecuencia de un modo de entender y de organizar las relaciones sociales y de producción en la sociedad burguesa, tal y como se da en la segunda mitad del siglo XIX.

Esta situación alienada es histórica y no natural. Es preciso comprenderla y transformarla analizando la relación del hombre con la realidad. El análisis de la actividad humana es necesario para elaborar una nueva **teoría científica de la sociedad** y de la historia, capaz de promover una realización plena del ser humano.

11. LA CRÍTICA DE LA IDEOLOGÍA

MARX afirma la estrecha relación que existe entre la ocultación de los problemas y contradicciones de la sociedad y la alienación que imposibilita al ser humano reconocerse y realizarse. La ocultación a la que se refiere MARX recibe el nombre de **ideología**.

En sentido amplio, la **ideología** es el sistema de ideas o de representaciones que el ser humano o una clase social tienen sobre sí mismos, del lugar que ocupan en el mundo y en la historia. Tiene un sentido positivo y necesario para la vida humana cuando ese conjunto de representaciones constituyen el modo de identificarse con un grupo social determinado.

Sin embargo, la ideología pierde ese sentido positivo cuando ofrece una imagen falseada y falsificadora de la realidad y de las condiciones en las que se desarrolla la vida de los seres humanos. En tal caso, en vez de servir para que el individuo se identifique y realice en su sociedad, sirve para someterlo a los intereses particulares de una clase social, mediante las ideas de la *dase dominante,* que tiene poder para generarlas e imponerlas.

La clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, la clase que ejerce el poder espiritual, pues la **ideología** es el **mecanismo de poder** con el que cuenta la clase social dominante para asegurar y perpetuarse en su dominio.

Se impone, pues, la **crítica de la ideología** y desenmascarar lo que oculta. La ideología se manifiesta como momento negativo histórico que impide la realización del ser humano, lo que implica la necesidad de su superación. Ahora bien, para esta crítica es necesario partir del análisis, comprensión y transformación de las condiciones reales de vida de las que se sirve el sistema vigente para imponerla.

12. LA ANATOMIA DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Interpretar los fenómenos sociales e históricos, para poder transformarlos, exige el análisis del entramado de la sociedad civil, lo que MARX llama su **anatomía.** Ésta hay que buscarla en su obra *Economía política.*

El uso del término *anatomía* se basa en concebir la sociedad civil como un cuerpo social o ser social, como ya había hecho ROUSSEAU, entre otros. Como el funcionamiento del ser social se basa en relaciones económicas, es a través del análisis en que se desarrollan éstas como podemos descubrir su *patología.*

12.1 El modo de producción.

El ser humano **produce** sus medios de vida de acuerdo con sus características orgánicas. Al hacerlo, establece indirectamente sus propias condiciones materiales de vida. De aquí que lo que el ser humano sea, en un momento determinado de la historia y en una sociedad concreta, coincide con su **modo de producción:** lo que los individuos son depende de las condiciones de su producción material.

El *modo de producción* determina cómo se lleva a cabo en una sociedad concreta el proceso de producción de los bienes materiales necesarios para su subsistencia. Este proceso impone la división social del trabajo, lo que cada uno hace, y el intercambio de bienes y de los beneficios obtenidos. Se establecen así las **relaciones de producción** entre los diversos miembros de una sociedad, según el lugar que ocupan en este proceso.

12.2 Las relaciones de producción

Las relaciones de producción se expresan jurídicamente en las *relaciones de propiedad.* Esto explica por qué a una desigual distribución del trabajo y del beneficio, característica fundamental de las sociedades en las que existe la propiedad privada de los medios de producción, le sigue, necesariamente, la existencia de clases sociales antagónicas. De ahí que la **lucha de clases*** sea fuente permanente de conflictos sociales y motor de la historia, con repercusión en el resto de las manifestaciones de la vida social.

Los seres humanos, del mismo modo que nacen en el seno de una familia y en un determinado lugar geográfico o país, se encuentran necesariamente formando parte de un sistema de relaciones de producción. Éste se corresponde con una determinada fase en el desarrollo de las **fuerzas productivas materiales,** que representan el modo de desarrollo de la capacidad de producción que ha alcanzado una determinada sociedad en un momento histórico concreto para resolver sus necesidades.

Estas fuerzas resultan de la combinación del trabajo humano con la tecnología empleada bajo condiciones determinadas de producción. Su grado de desarrollo se mide por la *productividad.* Lo característico de la sociedad industrial burguesa es que el capitalista se ha apoderado de ellas.

El desarrollo histórico de las fuerzas productivas materiales ha acentuado la división social del trabajo, incrementada de forma considerable con la Revolución Industrial y el modo de producción capitalista imperante.

- **Lucha de clases**: Dinámica interna de la sociedad por la que en todas las épocas existe un conflicto entre una clase dominante y otra oprimida. Esta dinámica opera como motor de la historia y sólo desaparecerá con la instauración de la sociedad comunista.

12.3 La estructura social: infraestructura y superestructura

Este análisis da pie a MARX para descubrir la sociedad estructurada en dos estratos o niveles. El sistema de producción o económico constituye, la **infraestructura o base** de la sociedad civil que

explica los conflictos sociales y los grandes cambios históricos. Sobre esta base real, y en estrecha dependencia de ella, se sitúan el resto de las manifestaciones de la vida social, su **superestructura.** Esta es el conjunto ideológico, ciencia, arte, religión, derecho... encargado de mantener y justificar la situación.

La *superestructura* encuentra su expresión más concreta en el derecho como conjunto de leyes que rigen las relaciones entre los individuos. Su control y utilización vienen determinados por el poder del Estado, que defiende sus propios intereses frente a los de las clases que sufren su dominación. En consecuencia, la forma como se crean las leyes y se ejerce el poder político está estrechamente vinculado a la forma como se organiza y ejerce el poder económico. Existe una **relación dialéctica** entre la *infraestructura y* la *superestructura,* pero la dominante es siempre la primera. Cuando tiene lugar una **revolución social** y. con ella, un cambio en las condiciones económicas, se produce un cambio en la ideología.

13. LA INTERPRETACIÓN MATERIALISTA DE LA HISTORIA

El análisis de la *anatomía* de la sociedad civil pone de manifiesto que la historia humana tiene como base fundamental las condiciones materiales en que se desenvuelve la vida de los seres humanos y llevan a cabo su actividad productiva.

Aparece así el **Materialismo histórico** como la aplicación a la historia del **Materialismo dialéctico.** Para el Marxismo, la única realidad existente es la materia, la cual posee las propiedades que HEGEL atribuía al Espíritu.

Según MARX, una visión objetiva, libre de prejuicios, pone de manifiesto, que el motor de la historia es la **lucha de clases:** *"toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases".* Ahora bien, estas clases y su dinamismo son consecuencia, a su vez, de las fuerzas económicas y materiales.

Cada etapa histórica lleva en sí misma a los gérmenes de su destrucción, dando origen a otra etapa que se le opone y de cuya oposición habrá de originarse otra nueva como síntesis de las anteriores. En el proceso histórico, los cambios cualitativos son fases superiores de desarrollo histórico surgidas de los procesos de oposición entre clases y, consecuentemente, entre formas de producción. Este proceso dialéctico se encamina hacia un estadio definitivo en el que el enfrentamiento será superado en una sociedad sin clases, sin propietarios de los medios de producción, en la que cada uno producirá según sus posibilidades y cualidades y consumirá según sus necesidades: la **sociedad comunista.**

Hasta ese momento, la humanidad se mantiene en lo que MARX denomina la **prehistoria** de la sociedad humana. En el futuro, superado ese momento negativo y contradictorio que acompaña al proceso histórico recorrido hasta ahora, comenzará la verdadera **historia** humana, el momento en el que el ser humano, capaz ya de adueñarse de su propio destino, realizará todas sus potencialidades.

14. HACIA UNA SOCIEDAD COMUNISTA

Ese optimismo es expresión de las esperanzas que le suscita el *modo de producción* capitalista, el cual parece encaminarse inexorablemente hacia su autodestrucción, por cuanto conlleva unas relaciones de producción que se caracterizan por la subordinación de la fuerza de trabajo humano y la división antagónica creciente entre sus dos clases sociales: *capitalistas y proletarios.*

El propio desarrollo del Capitalismo traerá un aumento de la **conciencia de clase** de los trabajadores, que, finalmente, por medio de sus organizaciones conseguirá hacerse con el poder y con los medios de producción en nombre de la inmensa mayoría. Pasando por un periodo transitorio de **dictadura del proletariado,** se logrará la desaparición de las clases sociales y del Estado como poder político dominante.

Se instaurará así una **sociedad civil comunista,** de todos para todos, con un nuevo modo de producción y de organización social, en la que el poder sobre las personas es sustituido por la administración de los bienes, en una nueva forma de organización democrática, en su verdadero sentido de autoridad ejercida por el pueblo.

El **Materialismo histórico** marxista trata de conciliar las exigencias de un riguroso análisis científico de la realidad con la lógica indignación de la masa proletaria sobre la que gravitan las peores consecuencias del modelo de producción industrial burgués capitalista. De ahí, la gran repercusión social del Marxismo.

El Marxismo lucha por conseguir transformar el mundo y avanzar hacia el bienestar social Promover la lucha reivindicativa de los obreros, inspirar programas políticos más democráticos, crear mayor bienestar social y proponer a la ciencia una dimensión más humanizadora, están entre sus méritos.

ENTREGABLE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	
GRUPO:	
FECHA DE ENTREGA:	
Recomendaciones para el acudiente	*Verificar que el trabajo es realizado y subirlo en las semanas que corresponde*
Instrucciones para el estudiante	Recuerda resolver el trabajo en vuestro cuaderno

ACTIVIDAD

1. En que consiste el materialismo dialectico de Marx
2. En que consiste la alienación religiosa
3. Cuál es el motor de la historia según Marx
4. En que consiste la propuesta del comunismo de Marx
5. Que es un ser alienado según Marx
6. Que es una revolución para Marx
7. Qué diferencia hay entre comunismo y socialismo
8. Cuales son las ventajas del comunismo respecto al capitalismo.
9. Que es la lucha de clases
10. Que es conciencia de clase

ACTIVIDADES DE PROCESOS MENTALES

1. Elabore un mapa conceptual en torno en torno a la anatomía de la sociedad civil.
2. Elabore un mapa conceptual sobre La estructura social según Marx

Investigación

1. Que diferencia hay entre evolución, revolución y reforma
2. Como es la política y economía de la china actual

GUIA 3 EXISTENCIALISMO

GUIA SOBRE EL EXISTENCIALISMO -ONTOLOGIA CONTEMPORANEA-

El existencialismo es una corriente filosófica y, posteriormente, una vanguardia literaria orientada alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia.23 Plantea que el punto de partida del pensamiento filosófico debe ser el individuo y las experiencias subjetivas fenomenológicas, así como la angustia existencial que genera la aparente absurdidad del mundo. Sobre esta base, los existencialistas sostienen que la combinación del pensamiento moral y el pensamiento científico son insuficientes para entender la existencia humana, por lo tanto es necesario un conjunto adicional de categorías, gobernadas por la norma de autenticidad.456 Una virtud primordial en el pensamiento existencialista es la autenticidad.7 El existencialismo influiría en muchas disciplinas fuera de la filosofía, incluyendo la teología, el teatro, el arte, la literatura y la psicología8. Kierkegaard (fundador de esta corriente) y Nietzsche sentaron las bases de la filosofía existencialista.

No se trata de una escuela filosófica homogénea o unificada ni tampoco una sistematizada y sus seguidores se caracterizan principalmente por sus reacciones contra la filosofía tradicional. Se consideran tres tipos de «escuelas» filosóficas existencialistas:

El existencialismo nace como una reacción frente a las tradiciones filosóficas imperantes, tales como el racionalismo o el empirismo, que buscan descubrir un orden legítimo dentro de la estructura del mundo observable, en donde se pueda obtener el significado universal de las cosas. Entre los años 1940 y 1950, existencialistas franceses como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir dieron a conocer escritos académicos o de ficción que popularizaron temas existenciales del tipo de la libertad, la nada, el absurdo, entre otros. Walter Kaufmann describió el existencialismo como «el rechazo a pertenecer a cualquier escuela de pensamiento, el repudiar la adecuación a cualquier cuerpo de creencias, y especialmente las sistemáticas, y una marcada insatisfacción hacia la filosofía tradicional, la cual tacha de superficial, académica y alejada de la vida».

Al existencialismo se le ha atribuido un carácter vivencial, ligado a los dilemas, estragos, contradicciones y la estupidez humana. Esta corriente filosófica discute y propone soluciones a los problemas más propiamente inherentes a la condición humana, como el absurdo de vivir, la significancia e insignificancia del ser, el dilema en las guerras, el eterno tema del tiempo, la libertad, ya sea física o metafísica, la relación dios-hombre, el ateísmo, la naturaleza del hombre, la vida y la muerte. El existencialismo busca revelar lo que rodea a la humanidad, haciendo una descripción minuciosa del medio material y abstracto en el que se desenvuelve el individuo (existente) para que este obtenga una comprensión propia y pueda dar sentido o encontrar una justificación para su existencia. Esta filosofía, a pesar de los ataques provenientes con mayor intensidad de la religiosidad cristiana del siglo xx, busca una justificación para la existencia humana.

El existencialismo, de acuerdo a Jean-Paul Sartre, afirma que en la naturaleza humana la existencia precede a la esencia (lo que para algunos es un ataque a los dogmas religiosos), pensamiento iniciado por Aristóteles, concretado

por Hegel (Fenomenología del espíritu: «Si es cierto que el embrión es en sí un ser humano, no lo es, sin embargo, para sí; para sí el ser humano solo lo es en cuanto a razón cultivada que se ha hecho a sí misma lo que es en sí»). En esto y solamente en esto reside su ('realidad'), y proseguido en Sartre, quien indica que los seres humanos primero existimos y luego adquirimos esencia; es decir, solo existimos y, mientras vivimos, vamos aprendiendo de los demás humanos que han inventado cosas abstractas; desde Dios hasta la existencia de una esencia humana previa, el humano, entiende Sartre, se libera en cuanto se realiza libremente y esa es su esencia, su esencia parte desde sí para-sí.

J. P. SARTRE es el principal y más genuino representante del Existencialismo. Contribuyó a su desarrollo y difusión con todos los medios a su alcance: obras filosóficas, ensayos, novelas, narraciones, obras teatrales, manifestaciones callejeras, etc. En una palabra, mediante la acción y el compromiso dedicó su vida a defender sus ideas, por lo que sus seguidores le consideraron "el padre del Existencialismo".

El concepto de ser en SARTRE

En *El ser y la nada* (1943), SARTRE afirma que lo que existe es lo que aparece, lo que se manifiesta, por lo que la apariencia es la esencia misma, lo objetivo de cuanto existe.
Tras esta identificación entre apariencia y ser, clara influencia de HEIDEGGER, la tarea de la filosofía, según SARTRE, es describir la apariencia. Para SARTRE, la apariencia, en cuanto fenómeno del ser, revela al ser tal como es.
Ser-en-sí y ser-para-sí
Para describir ontológicamente la apariencia, SARTRE distingue entre el ser-en-sí y el ser-para-sí como términos irreductibles.
El *ser-en-sí* es lo que es y nada más, es decir, algo incognoscible en sí mismo, sin sentido, puesto que carece de toda relación hombre-mundo. Pero este *ser-en-sí* no es todo el ser. Frente a él está el *ser-para-sí,* lo que no es, la nada, la conciencia, puesto que es pura relación hombre-mundo. Este *ser-para-sí* surge como resultado de la aniquilación que la conciencia produce en las cosas al apropiarse de ellas. La conciencia es, de este modo, el ser por el que la nada viene al mundo.
El *ser-para-sí* confiere al *ser-en-sí* una finalidad, lo convierte en algo útil. Es decir, los objetos exteriores del mundo, los *seres-en-sí,* están ahí, independientemente de que un sujeto los vea; en este sentido, carecen de valor. Solamente cuando alguien, *ser-para-sí,* los ve y se los apropia, entonces adquieren un valor.

Libertad y responsabilidad

El ser humano es el ser-para-sí y, al estar radicalmente separado del *ser-en-sí,* no tiene ser esencia o naturaleza. El ser humano es pura libertad, no tiene fin ni está determinado, se descubre existiendo, teniendo que decidir lo que ha de ser por sí mismo: realizarse como proyecto.
La libertad humana es el fundamento de todos los valores y es radical. No hay nada fuera de ella que pueda guiarla: el ser humano está *condenado a ser libre,* no puede tener otra norma de conducta que su voluntad.
En este contexto se inscribe el *antiteísmo* sartriano. No puede existir un Dios omnipotente e infinito porque anularía esta libertad necesaria para entender el ser humano. Es éste quien debe optar, y decidir lo que tiene que hacer en cada situación concreta.
Es dentro de esta situación donde surge la responsabilidad como modo de ser del ser humano y, a la vez, la angustia ante la libertad y la carencia de normas válidas para todos, y la necesidad de crearse cada uno sus propias normas.
De ahí, surge también el compromiso, ya que en mis decisiones no solamente me veo afectado yo, sino que es todo el género humano el que se ve afectado porque decido desde la libertad absoluta de la especie humana.
Esta aceptación de la libertad absoluta es lo que SARTRE entiende por autenticidad. El ser humano nunca puede dejar de ser *para-si,* nunca puede convertirse en *ser-en-sí.* Por esto, el ser humano más que acción es reacción ante lo dado, inconformidad.

Análisis de la libertad

Como el mismo SARTRE confiesa en su obra autobiográfica, Las *palabras* (1963), desde su infancia, su vida se desarrolló en un clima de continua tensión, de ansia de libertad. Siendo así, resulta comprensible que el problema de la libertad constituya el eje de todo su pensamiento y acción.

El ser humano, en cuanto que es un *ser-para-sí,* es un ser que no es, que carece de esencia, *"la nada se inserta en su ser".* Sin embargo, en cuanto existencia, el ser humano es *poder ser,* pura posibilidad de ser, *"la nada lo lanza hacia su plena positividad".*
Como el ser humano no es definible, empieza por ser nada, sólo será después y será tal como se haya hecho, tal como él se quiera tras su impulso hacia la existencia. La libertad en el ser humano no es para elegir su ser, puesto que ya es un *ser-para-sí,* sino para decidir su manera de ser, es decir, para modelar su propia imagen.
El ser humano está en el mundo sin determinación alguna, es pura subjetividad originaria e irreductible, es un *"proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor".* Esta *indeterminación* diferencia radicalmente al ser humano de lo determinado, de las cosas o *ser-en-sí.*

La libertad absoluta como horizonte ineludible

Si, en efecto, la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar por referencia a una naturaleza humana dada y fija; dicho de otro modo, no hay determinismo, el hombre es libre, el hombre es libertad. Si, por otra parte, Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta.
Así no tenemos ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, justificaciones o excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Condenado, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace.
El existencialista no cree en el poder de la pasión. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos y que, por consecuencia, es una excusa; piensa que el hombre es responsable de su pasión. El existencialista tampoco pensará que el hombre puede encontrar socorro en un signo dado sobre la tierra que lo oriente; porque piensa que el hombre descifra por sí mismo el signo como él prefiere. Piensa, pues, que el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre.

j. P. SARTRE: *El existencialismo es un humanismo*

Søren Kierkegaard

El filósofo danés Søren Kierkegaard cuya influencia fue primordial para el desarrollo del existencialismo
El antecedente más importante del existencialismo fue el filósofo danés Søren Kierkegaard (1813-1855). Kierkegaard es considerado por muchos como el primer filósofo existencialista en la historia de la filosofía. De hecho, él inventó el término "existencialista" (aunque parece no haberlo usado para referirse a sí mismo). Hay tres rasgos que hacen que lo podamos considerar un filósofo existencialista: 1) su individualismo moral; 2) su subjetivismo moral; 3) su idea de angustia.

En contra de la tradición filosófica, que sostiene que el bien ético más alto es el mismo para todos, Kierkegaard afirmaba que el bien más alto para el individuo es encontrar su propia vocación. Él decía: "Debo encontrar una verdad que sea verdadera para mí... la idea por la que pueda vivir o morir". La idea que está detrás es que uno debe escoger su propio camino sin la ayuda de normas o criterios universales u objetivos. Se ha llamado a esta posición 'individualismo moral'. En contra de la posición tradicional de que el juicio moral involucra (o debe involucrar) una norma objetiva de corrección o incorrección, Kierkegaard sostiene que no se puede encontrar una base objetiva o racional en las decisiones morales. La única base de una filosofía con significado es el "individuo existente" ("situado", podríamos añadir); la filosofía no tiene que ver con una contemplación imparcial (objetiva) del mundo ni con descifrar la "verdad". Para él, verdad y experiencia están ligadas y hay que abandonar la idea de que la filosofía es una especie de ciencia exacta y pura.

Posteriormente los existencialistas seguirían a Kierkegaard al enfatizar la importancia de la acción individual al decidir sobre asuntos de moralidad y de verdad. La experiencia personal y el actuar de acuerdo con convicciones propias es esencial para llegar a la verdad. El entendimiento que de una situación tiene el agente involucrado es superior al de un observador desinteresado. Los existencialistas pondrán énfasis en la perspectiva subjetiva (lo que permite que podamos llamarlos, en cierto sentido, subjetivistas). Esto hace que sean filósofos asistemáticos. Se oponen a la existencia de principios racionales, objetivos y universalmente válidos (como los que proponía Kant). En cierto sentido los existencialistas, a partir de Kierkegaard, son "irracionalistas", no porque nieguen el papel del pensamiento racional sino porque creen que las cosas más importantes de la vida no son accesibles a la razón o a la ciencia.

Martin Heidegger
Artículo principal: Martin Heidegger
El alemán Heidegger rechazó que su pensamiento fuera catalogado como existencialista. El equívoco provendría, según los estudiosos, de la lectura e interpretación del primer gran tratado del filósofo, Ser y tiempo. En verdad, allí se plantea que el objetivo de la obra es la búsqueda del «sentido del ser» —olvidado por la filosofía desde sus comienzos— ya desde los primeros párrafos, lo cual con propiedad no permitiría entender el trabajo —como expresa el autor— como «existencialista»; pero Heidegger, tras esa especie de anuncio programático entiende que es previa a la buscada ontología o dilucidación del ser, una "ontología fundamental" y al consagrarse a ella con método fenomenológico, se dedica a un análisis descriptivo pormenorizado y excluyente de la existencia humana o Dasein, con una hondura y una originalidad inéditas en la historia del pensamiento occidental, siguiendo el método fenomenológico de quien fuera su maestro Edmund Husserl. Con posterioridad el resto de su obra, que seguirá al primer tratado mencionado, publicado en 1927, se ocupará de otros asuntos en los que ya no se transparenta la temática "existencial". Esta aparente ruptura con el hilo conductor de su primer pensamiento será un hiato en su discurso que el filósofo no aceptará nunca como tal... Pero muchos críticos la denominarán: el segundo Heidegger y da como toda respuesta filosófica final (literalmente) "el silencio".

La característica principal del existencialismo es la atención que presta a la existencia concreta, individual y única del hombre, por lo tanto, el rechazo de la mera especulación abstracta y universal. El tema central de su reflexión es precisamente la existencia del ser humano, en términos de estar fuera (a saber, en el mundo), de vivencia, y en especial de pathos o en todo caso el temple del ánimo. En expresión de Heidegger: «el-ser-en-el-mundo».

Heidegger, en efecto, se caracteriza, según algunos, por su firme pesimismo:13 considera al ser humano como yecto (arrojado) en el mundo; *el Dasein* se encuentra arrojado a una existencia que le ha sido impuesta, abandonado a la angustia que le revela su mundanidad, el hecho de que puede ser en el mundo y que, por consiguiente, ha de morir. Sartre, siguiendo a Heidegger, también dista de caracterizarse por un estilo y discurso optimistas; plantea, igualmente, un ser humano no tan solo como yecto, sino como pro-yecto: un proyecto en situación. No obstante, estas posturas no tienen que comprenderse necesariamente como pesimistas. Para Sartre la angustia de un alma consciente de encontrarse condenada a ser libre, significa tener en cada instante de la vida la absoluta responsabilidad de renovarse, y de este punto parte Gabriel Marcel para sustentar una perspectiva optimista, que le lleva a superar cualquier oposición entre el hombre y Dios, en contradicción con la concepción atea de Sartre.

Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán nacido en 1844 y fallecido en 1900. A diferencia de Kierkegaard, rechazará cualquier perspectiva cristiana y religiosa en general. Nietzsche proclama la muerte de Dios al analizar el devenir histórico de la civilización occidental y su decadencia moral. Sin dios o los dioses, el sujeto debe encontrar por sí mismo el significado de la vida, así como su justificación ética.

El nihilismo de Nietzsche relativiza la trascendencia de un único valor absoluto ante su incapacidad para dar respuesta unificada a la civilización. Ello constituye terreno propicio para la indagación y la búsqueda, pero entraña también angustia existencial.

Entre sus obras más famosas se pueden mencionar: Así habla Zaratustra y El nacimiento de la tragedia

El vitalismo de Nietzsche en filosofía se presenta como una doctrina contraria al racionalismo. Los conceptos más importantes alrededor de los que gira la filosofía vitalista son: temporalidad, historia, vivencia, instintos, irracionalidad, corporeidad, subjetividad, perspectiva, valor de lo individual, cambio, enfermedad, muerte, finitud…

Se puede entender la totalidad de la filosofía de Nietzsche como el intento más radical de hacer de la vida lo Absoluto. La vida no tiene un fundamento exterior a ella, tiene valor en sí misma. Y la vida entendida fundamentalmente en su dimensión biológica, instintiva, irracional. La vida como creación y destrucción, como ámbito de la alegría y el dolor. Por esta razón, Nietzsche creyó posible medir el valor de la metafísica, la teoría del conocimiento y la ética a partir de su oposición o afirmación respecto de la vida.

ENTREGABLE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	
GRUPO:	
FECHA DE ENTREGA:	
Recomendaciones para el acudiente	*Verificar que el trabajo es realizado y subirlo en las semanas que corresponde*
Instrucciones para el estudiante	Recuerda resolver el trabajo en vuestro cuaderno

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
De acuerdo solo de la lectura interprete y argumente

1. Defina en pocas palabras que es el existencialismo.
2. Porque surge el existencialismo
3. Que quiere decir Sartre cuando afirma que la existencia humana precede a la esencia
4.
5. ¿Por qué se afirma en el texto que el ser humano está condenado a ser libre?
6. ¿Qué consecuencias se derivan de la no existencia de Dios?
7. ¿Crees que se puede hablar de responsabilidad moral de nuestros actos en la ética sartriana? Razona la respuesta.
8. Describa que es el ser en si
9. Describa el ser para si
10. Que es la autenticidad en Sartre
11. Que quiere decir que el hombre es pura libertad
12. *Cuál es el bien ético más alto según Kierkegaard*
13. En que consiste el *'individualismo moral'. De Kierkegaard*

14. *Porque afirma Kierkegaard que en cierto sentido los existencialistas son "irracionalistas"*
15. *Cual es La característica principal del existencialismo según Heidegger*
16. *Que quiere decir Heidegger cuando afirma que el hombre es un ser arrojado al mundo*
17. En que consiste el nihilismo de Nietzsche
18. En que consiste el vitalismo de Nietzsche

ENTREGABLE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	
GRUPO: 11-	
FECHA DE ENTREGA:	
Recomendaciones para el acudiente	
Instrucciones para el estudiante	*Lee detalladamente las instrucciones* Haz **su propia lectura**, para que la comprendas, obtengas tus propias conclusiones y plasmes tus propios argumentos de las lectura indicadas para estas semanas

ACTIVIDAD

Responda cada uno delos puntos sólo a partir de su lectura del texto.

1. argumente Donde reside el poder del estado según cada uno de los siguientes filósofos:
   A. Jhon Locke
   B. Tomas Hobbes
   C. De jean Jacob Rousseau
2.. Defina con sus propias palabras en que consiste el pacto o contrato social
3. En que consiste el estado de naturaleza según jean Jacob Rousseau

4. Como contrastaría usted el concepto de soberanía popular
5. Construya un mapa de ideas a partir del punto 3.0 y 3.1 (un solo mapa)
6. Elabore un mapa conceptual a partir del punto 6.0 y 6.1 (un solo mapa)
7. Cuál es el concepto de tolerancia del estado liberal
8. Organice un **mente facto** – teniendo los conceptos generales del texto- en torno a Estado **Democrático** (solo a partir del texto)