

Raíces de la sabiduría

Un tapiz de tradiciones filosóficas

Helen Buss Mitchell
7a Edición

Raíces de la sabiduría

*Un tapiz de tradiciones
filosóficas*

SÉPTIMA EDICIÓN

Helen Buss Mitchell

Howard Community College

TRADUCCIÓN

Magdalena Romero Jiménez

REVISIÓN TÉCNICA

Dr. Germán Martínez Martínez

Universidad Iberoamericana

 CENGAGE
Learning®

Australia • Brazil • Mexico • Singapore • United Kingdom • United States

Raíces de la sabiduría.
Un tapiz de tradiciones filosóficas
Séptima edición
Helen Buss Mitchell

Presidente de Cengage
Learning Latinoamérica:
Fernando Valenzuela Migoya

Director Editorial
para Latinoamérica:
Ricardo H. Rodríguez

Editora de Adquisiciones
para Latinoamérica:
Claudia C. Garay Castro

Gerente de Manufactura
para Latinoamérica:
Antonio Mateos Martínez

Gerente Editorial en Español
para Latinoamérica:
Pilar Hernández Santamarina

Gerente de Proyectos Especiales:
Luciana Rabuffetti

Coordinador de Manufactura:
Rafael Pérez González

Editor:
Omegar Martínez

Diseño de portada:
Studio**Bold**
studiobold.mx

Composición tipográfica:
Studio**Bold**
studiobold.mx

© D.R. 2017 por Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.,
una Compañía de Cengage Learning, Inc.

Corporativo Santa Fe
Av. Santa Fe núm. 505, piso 12
Col. Cruz Manca, Santa Fe
C.P. 05349, México, D.F.

Cengage Learning™ es una marca registrada
usada bajo permiso.

DERECHOS RESERVADOS. Ninguna parte de este trabajo
amparado por la Ley Federal del Derecho de Autor, podrá ser
reproducida, transmitida, almacenada o utilizada en cualquier
forma o por cualquier medio, ya sea gráfico, electrónico
o mecánico, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente:
fotocopiado, reproducción, escaneo, digitalización, grabación
en audio, distribución en Internet, distribución en redes de
información o almacenamiento y recopilación en sistemas
de información a excepción de lo permitido en el Capítulo
III, Artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor, sin el
consentimiento por escrito de la Editorial.

Traducido del libro:
*Roots of Wisdom: A Tapestry of
Philosophical Traditions*, Seventh Edition
Publicado en inglés por:
Wadsworth, Cengage Learning, © 2015
ISBN-13: 978-1-285-19712-8

Datos para catalogación bibliográfica:
Buss Mitchell, Helen
Raíces de la sabiduría.
Un tapiz de tradiciones filosóficas,
Séptima Edición
ISBN: 978-607-522-944-7

Visite nuestro sitio en:
<http://latinoamerica.cengage.com>

En memoria de Ruth y Joe, quienes creyeron en mi desde el principio.

Para Joe y Jason, quienes me apoyaron hasta el final.

Contenido breve

PREFACIO XVII

PARTE UNO

¿Cómo es realmente todo? 1

Preguntas de metafísica

INTERLUDIO HISTÓRICO A

Un contexto mundial para la filosofía occidental 2

CAPÍTULO 1

¿Por qué filosofía? 14

¿Es esto todo lo que hay?

CAPÍTULO 2

Realidad y ser 52

¿Es real lo que percibes?

INTERLUDIO HISTÓRICO B

La filosofía y el cristianismo temprano 90

CAPÍTULO 3

Naturaleza humana 99

¿Quiénes o qué somos y qué estamos haciendo?

CAPÍTULO 4

La filosofía y la realidad última 142

¿Quién manda aquí?

PARTE DOS

¿Cómo voy a entender el mundo? 183

Preguntas sobre epistemología

INTERLUDIO HISTÓRICO C

Del mundo medieval al mundo moderno 184

CAPÍTULO 5

Fuentes del conocimiento 191

¿Ves lo que yo veo?

CAPÍTULO 6

Pruebas de verdad 226

¿Juras decir la verdad...?

CAPÍTULO 7

La experiencia estética 258

¿Es la verdad belleza y la belleza verdad?

PARTE TRES

¿Bajo qué valores viviré en el mundo? 289

Preguntas de axiología

INTERLUDIO HISTÓRICO D

Del mundo moderno al posmoderno 290

CAPÍTULO 8

Filosofía política 297

¿Nos observa Big Brother?

CAPÍTULO 9

Filosofía social 333

¿Soy el guardián de mi hermano o hermana?

CAPÍTULO 10

Ética 379

¿Qué va a ser: verdad o consecuencia?

INTERLUDIO HISTÓRICO E

¿Una revolución en la filosofía? 423

APÉNDICE

Algunas palabras finales acerca de la filosofía 433

Cómo leerla

Cómo escribirla

GLOSARIO 437**ÍNDICE ANALÍTICO 442**

Contenido

PREFACIO XVII

PARTE UNO

¿Cómo es realmente todo? 1
Preguntas de metafísica

INTERLUDIO HISTÓRICO A

Un contexto mundial para la filosofía occidental 2

CAPÍTULO 1

¿Por qué filosofía? 14
¿Es esto todo lo que hay?

El asunto definido 14

Cosmólogos presocráticos 15

Los milesianos 15

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

Cosmovisiones 17

Otros monistas 19

Pluralistas 20

Cosmogonía y cosmología 22

Los sofistas 23

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

Lógica sofista o sofisma 23

HACIENDO FILOSOFÍA

Shapiro por la defensa 24

El período clásico de la filosofía griega 26

Sócrates 26

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

La dialéctica 27

Platón 29

LOS FILÓSOFOS HABLAN

Platón 31

Perictione 34

Aristóteles 34

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

- Lógica—Un método para evaluar argumentos* 35
- Metafísica, epistemología y axiología en el pensamiento asiático* 37
 - Budismo* 37
 - Pan Chao y la tradición de Confucio* 40
- Metafísica, epistemología y axiología en el pensamiento africano* 41
- La gente de América* 43
- Una mirada hacia el futuro* 44
- Resumen* 46
- Algo en qué pensar* 48
- Algo para explorar* 49
- Notas* 50

CAPÍTULO 2**Realidad y ser 52***¿Es real lo que percibes?*

- El asunto definido* 52
- Realidad y cerebro: El mundo visual y la realidad construida* 54

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA*Reductio ad absurdum* 55*Ontología: ¿Qué es real?* 56

Ontología en Platón y Aristóteles 56

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA*El silogismo categórico* 60*La visión asiática de la realidad* 61

Budismo: La realidad como interdependencia 62

HACIENDO FILOSOFÍA*El enigma de la naturaleza de la realidad* 62

Taoísmo: La realidad como el Tao 64

Materialismo: La realidad como algo puramente material 66*Pragmatismo: La realidad como lo que podemos conocer* 67*La física contemporánea y la naturaleza de la realidad* 69

Mecánica cuántica 69

Teoría de la relatividad 70

Teoría de la cuerda 71

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA*La paradoja de la nave de Teseo* 71

La ciencia y la realidad física 73

Cosmología: ¿Hay orden y propósito en el universo? 74

Cosmología griega 74

LOS FILÓSOFOS HABLAN*Aristóteles: Las cuatro causas* 75

Teoría cuántica y astronomía 75

La posibilidad de las dimensiones eternas 77

Hypatia de Alejandría y el neoplatonismo 77

Pueblos americanos, maya, nahua, seneca: Un cosmos sagrado 79

Una visión africana del cosmos sagrado 81

Cristianismo afroamericano y el cosmos sagrado 82

Resumen 83*Algo en qué pensar* 85

Algo para explorar 86

Notas 87

INTERLUDIO HISTORICO B

La filosofía y el cristianismo temprano 90

CAPÍTULO 3

Naturaleza humana 99

¿Quiénes o qué somos y qué estamos haciendo aquí?

El asunto definido 99

¿Quién o qué somos? 103

¿Hay una naturaleza humana esencial? El punto de vista aguacate 104

¿Existe una naturaleza humana esencial? El punto de vista alcachofa 112

Puntos de vista no occidentales del ser 117

Del hinduismo y *Atman* al budismo y *Anatman* 117

HACIENDO FILOSOFÍA

Unidad con otros seres 119

Punto de vista chino de los cinco elementos del ser 119

LOS FILÓSOFOS HABLAN

Tao Te Ching 122

El modelo de balance de los tres elementos nahuas 123

El modelo de la síntesis africana 124

¿Qué estamos haciendo ahora? 126

Puntos de vista no occidentales 126

Puntos de vista occidentales 127

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

Razonamiento inductivo 128

HACIENDO FILOSOFÍA

Mente/cuerpo/mentecuerpo 129

Asuntos de libertad e identidad humana 130

Raza y etnia: Un aspecto de la identidad 130

Sexo y género biológicos: Otro aspecto de la identidad 132

Innato o plástico: Una pregunta sobre el libre albedrío *versus* el debate del determinismo 133

Resumen 134

Algo en qué pensar 136

Algo para explorar 137

Notas 139

CAPÍTULO 4

La filosofía y la realidad última 142

¿Quién manda aquí?

El asunto definido 143

Ateísmo 145

Deísmo 145

Panteísmo y panenteísmo 146

Teísmo 147

Evidencia para una realidad última 147

El conocimiento de Dios basado en la razón 148

El conocimiento de la realidad última basado en la intuición 151

Imágenes tradicionales de Dios 157

Dios como eterno 157

HACIENDO FILOSOFÍA*Neuroteología—La base biológica de la espiritualidad* 158

Dios como omnipotente y omnisciente 159

Dios como el bien 160

LOS FILÓSOFOS HABLAN*Agustín* 161**CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA***El silogismo hipotético* 163

Dios como fuente de verdad y ley moral 163

Imágenes no tradicionales de Dios 165

Dios como madre, Jesús como mestizo 166

Dios como el eterno tú, la base del ser, Dios-ando: un verbo 167

Dios como persuasor: filosofía o teología del proceso 169

Dios como arquitecto cósmico y la larva del gusano 171

Implicaciones teológicas para la naturaleza humana y la cosmología 172

La visión atea del mundo 172

Las visiones deísta, panteísta y panenteísta del mundo 172

La visión teísta del mundo 173

¿Hay vida después de la muerte? 173

Lo sagrado y lo secular 174

HACIENDO FILOSOFÍA*Especulando sobre la vida después de la muerte* 175

Humanismo secular 175

Resumen 176*Algo en qué pensar* 177*Algo para explorar* 178*Notas* 180**PARTE DOS****¿Cómo voy a entender el mundo?** 183*Preguntas sobre epistemología***INTERLUDIO HISTÓRICO C****Del mundo medieval al mundo moderno** 184**CAPÍTULO 5****Fuentes del conocimiento** 191*¿Ves lo que yo veo?**El asunto definido* 191*La gente de las Américas: Sor Juana Inés de la Cruz* 192*La aproximación racionalista de René Descartes* 193

El uso de la duda metódica para examinar el conocimiento 193

LOS FILÓSOFOS HABLAN*René Descartes* 194**CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA***La duda metódica (epistemología de base cero)* 195

Más allá del solipsismo hacia la creencia en un mundo material 196

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA*Razonamiento circular (Petición de principio)* 196

El libre albedrío católico en el “universo como reloj mecánico” de la ciencia 197

El problema mente-cuerpo 198

Respuestas al problema mente-cuerpo 199

Baruch (Benedictus) Spinoza 199

Gottfried Wilhelm Leibniz y las mónadas 199

Anne Finch, vizcondesa Conway 200

Los akan de África occidental 201

La nueva ciencia conduce al empirismo: Isaac Newton 202

Empirismo inglés 202

Crear una conexión mente-mundo: John Locke 203

La realidad como dependiente de la mente: George Berkeley 204

Escepticismo radical: David Hume 207

Implicaciones del empirismo para la filosofía 209

Dilema de Hume y el positivismo lógico 210

Análisis del lenguaje y los límites de la filosofía 211

Desafiando el mito del observador objetivo 212

Ampliar la definición de la lógica en las sociedades tradicionales 212

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

Pensamiento calculador vs. meditativo: Martín Heidegger 213

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

El proverbio como método 214

HACIENDO FILOSOFÍA

Saber cómo curar la malaria 215

Immanuel Kant 215

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

Antes y después 216

El conocedor y lo conocido 218

La tradición occidental 218

La tradición no occidental 219

Resumen 221

Algo en qué pensar 222

Algo para explorar 223

Notas 224

CAPÍTULO 6

Pruebas de verdad 226

¿Juras decir la verdad...?

El asunto definido 226

Pruebas de verdad 228

Evidencia o justificación 228

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

Falacias informales, parte uno 229

La prueba de correspondencia 231

La prueba de coherencia 233

La prueba pragmática 235

La prueba de creatividad de la tribu Ewe 237

Verdad y realidad 238

La verdad en el zen 238

LOS FILÓSOFOS HABLAN

Hadewijch de Antwerp (una visión mística) 240

La verdad en las religiones del Libro 240

La verdad en la ciencia 241

La naturaleza de los paradigmas 242

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

El pensamiento de diseño: Charles Sanders Peirce y el razonamiento abductivo 243

Pruebas de verdad 244

La verdad en la historia 245

La cambiante definición de la historia 245

Raza, clase y género en la interpretación histórica 245

Métodos de investigación de la historia social 246

Pruebas de verdad 247

La verdad en textos: la prueba de deconstrucción de la verdad 249

HACIENDO FILOSOFÍA

Deconstrucción: ¿dónde paramos? 249

La elusiva naturaleza de la verdad 251

La verdad y el tiempo 252

La verdad y los “presentimientos” 252

Resumen 253

Algo en qué pensar 254

Algo para explorar 256

Notas 256

CAPÍTULO 7

La experiencia estética 258

¿Es la verdad belleza y la belleza verdad?

El asunto definido 258

Funciones del arte en la sociedad 259

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

Falacias informales, parte dos 260

El arte como representación de la realidad 260

El rol del artista en la sociedad occidental 261

El rol del artista en la sociedad asiática 263

El rol del artista en la sociedad africana 265

Arte y belleza 267

Sócrates y Diotima 267

Verdad y belleza 268

Verdad y belleza en Occidente 268

Verdad y belleza en Asia 269

Verdad y belleza en la filosofía occidental 272

Superando la división sujeto-objeto: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling 272

Escapando de la fuerza de voluntad: Arthur Schopenhauer 274

Combinando la fusión de Dionisio y la separación de Apolo: Friedrich Nietzsche 276

Ver la verdad como evidencia: Martin Heidegger 278

El arte como vehículo para experimentar el mundo de forma diferente 279

HACIENDO FILOSOFÍA

Música y mente 281

Impresionismo 281

Cubismo 282

Extrayendo oro del museo 282

Abriendo un mundo más amplio 282

Comunidades de curación 284

Resumen 284

Algo en qué pensar 285

Algo para explorar 286

Notas 287

PARTE TRES

¿Bajo qué valores viviré en el mundo? 289

Preguntas de axiología

INTERLUDIO HISTÓRICO D

Del mundo moderno al posmoderno 290

CAPÍTULO 8

Filosofía política 297

¿Nos observa Big Brother?

El asunto definido 297

Teorías del derecho de gobernar 299

El rey filósofo: Platón 300

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

El argumento de la cadena hipotética 301

Ley natural: los estoicos, Aristóteles y Tomás de Aquino 302

La teoría del contrato social 305

HACIENDO FILOSOFÍA

El contrato social confuso 306

LOS FILÓSOFOS HABLAN

John Locke 308

HACIENDO FILOSOFÍA

La declaración de independencia de Thomas Jefferson 309

Derechos naturales y feminismo 311

Igualdad de género: Mary Wollstonecraft 311

“Declaración de sentimientos”: Elizabeth Cady Stanton 312

La lucha por el sufragio: Susan B. Anthony 313

El derecho a gobernar 314

El absoluto: Georg Wilhelm Friedrich Hegel 314

El mandato del cielo: gobierno de China 318

El derecho divino de gobernar 320

Soberanía y ciudadanía: (Re)negociando el contrato social 321

Teoría política 324

Liberalismo y conservadurismo 324

La teoría constitucional estadounidense y los derechos civiles 326

El gobierno de Estados Unidos y los derechos humanos 327

Resumen 328

Algo en qué pensar 329

Algo para explorar 330

Notas 330

CAPÍTULO 9

Filosofía social 333

¿Soy el guardián de mi hermano o hermana?

El asunto definido 333

HACIENDO FILOSOFÍA*Libertad versus tradición* 335*Teorías clásicas de justicia* 336

La justicia en la polis: Platón 336

Moldeo de los ciudadanos para la sociedad: Aristóteles 337

El utilitarismo como una medida de justicia 338

Jeremy Bentham 339

John Stuart Mill 340

Harriet Taylor Mill 342

La justicia expresada como imparcialidad 343

La alienación de los trabajadores: Karl Marx 343

Los principios de igualdad de libertad y diferencia: John Rawls 345

La teoría del derecho: Robert Nozick 347

La justicia en Buganda 348

Filosofía social afroestadounidense 349

¿Asimilación o separatismo? 350

El dilema de ser ambos, africano y estadounidense: W. E. B. Du Bois 350

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA*El silogismo disyuntivo* 351

El debate del siglo XIX: Martin Delany y Frederick Douglass 352

Un acercamiento del siglo XX: Cornel West, Malcolm X y Martin Luther King, Jr 354

Filosofía social México-estadounidense 355

César Chávez y los trabajadores agrícolas unidos 355

Rodolfo “Corky” Gonzales y La Raza Unida 357

HACIENDO FILOSOFÍA*César Chávez: una carta abierta a la industria de las uvas* 358*Filosofía social feminista* 359

La mujer como “otro”: Simone de Beauvoir 360

Un acercamiento hacia la independencia económica: Charlotte Perkins Gilman 361

Las mujeres que redefinieron la diferencia: Audre Lorde 362

La guerra y sus justificaciones 363

Teoría cristiana de la guerra justa 363

La *jihad* islámica 364

Martirio 365

La aproximación asiática a la guerra 365

Comunitarismo 367

Los derechos humanos en una perspectiva comunitaria: Ignacio Ellacuría, S. J. 367

La ética de la autenticidad: Charles Taylor 368

El comunitarismo en África 369

Cosmopolitarismo: Lo último en comunitarismo 369

Resumen 370*Algo en qué pensar* 372*Algo para explorar* 373*Notas* 374**CAPÍTULO 10****Ética** 379*¿Qué va a ser: verdad o consecuencia?**El asunto definido* 381*Teorías éticas occidentales* 382

Teorías éticas consecuencialistas o teleológicas 382

Teorías éticas no consecuencialistas o deontológicas 383

HACIENDO FILOSOFÍA

Relativismo cultural: ¿Ha ido demasiado lejos? 384

Teoría de la ley natural 385

CÓMO FUNCIONA LA FILOSOFÍA

Lógica difusa 386

La visión del interés 388

La ética de la virtud: Antigua y moderna 390

Teorías éticas asiáticas y africanas 393

Ética budista 393

Teorías éticas africanas 394

La cuestión de la libertad humana: ¿Cuánta tenemos? 396

Determinismo 397

Existencialismo: Un concepto radical de la libertad 398

Excusabilismo 400

Maldad radical y el tema del castigo 401

Justicia restauradora 402

El tema de la libertad humana: ¿Cuánta debemos tener? 403

El proyecto del genoma humano, clonación y fertilización in vitro 403

Obligaciones maternas con el feto 406

Nuestra obligación con los otros 407

Ética diaria 407

HACIENDO FILOSOFÍA

El proyecto del gran simio 409

La comunidad global 410

Ética ambiental: Sanando la división griega 411

Ecocentrismo 412

Ecofeminismo 414

Resumen 415

Algo en qué pensar 416

Algo para explorar 418

Notas 420

INTERLUDIO HISTÓRICO E

¿Una revolución en la filosofía? 423

APÉNDICE

Algunas palabras finales acerca de la filosofía 433

Cómo leerla

Cómo escribirla

GLORARIO 437

ÍNDICE ANALÍTICO 442

Los cuadros del nacimiento de un filósofo

Cosmólogos presocráticos	16
Sócrates	26
Platón	29
Aristóteles	36
Siddhartha Gautama, el Buda	37
Pan Chao	40
Lao-tzu	65
Hypatia de Alejandría	77
Macrina	109
Anselmo de Canterbury	149
Tomás de Aquino	150
Hildegard de Bingen	153
Agustín de Hipona	162
Søren Kierkegaard	168
Alfred North Whitehead	170
Juana Inés de Asbaje y Ramírez (Sor Juana Inés de la Cruz)	192
René Descartes	193
Baruch (Benedictus) Spinoza	199
Gottfried Wilhelm Leibniz	200
Anne Finch, vizcondesa Conway	201
John Locke	203
George Berkeley	204
David Hume	207

Ludwig Wittgenstein	211
Immanuel Kant	215
Bertrand Arthur William Russell	231
William James	235
Charles Sanders Peirce	236
John Dewey	237
Catherine de Siena	241
Susanne K. Langer	269
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling	272
Arthur Schopenhauer	274
Friedrich Wilhelm Nietzsche	277
Martin Heidegger	279
Thomas Hobbes	305
Jean-Jacques Rousseau	310
Mary Wollstonecraft	311
Elizabeth Cady Stanton	312
Susan Brownell Anthony	314
Georg Wilhelm Friedrich Hegel	315
Jeremy Bentham	339
John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill	342
Karl Marx	343
John Rawls	345
Robert Nozick	348
W. E. B. Du Bois	352
Malcolm X	354
Martin Luther King Jr.	355
Cornel West	355
César Chávez	356
Dolores Huerta	357
Rodolfo "Corky" Gonzales	359
Simone de Beauvoir	360
Charlotte Perkins Gilman	362
Ignacio Ellacuría Beas Coechea, S. J.	367
Charles Margrave Taylor	368
Jean-Paul Sartre	399
Carlos Santiago Nino	402

PARTE UNO

¿Cómo es realmente todo?

Preguntas de metafísica

INTERLUDIO HISTÓRICO A

Un contexto mundial para la filosofía occidental

CAPÍTULO UNO

¿Por qué filosofía?

¿Es esto todo lo que hay?

CAPÍTULO DOS

Realidad y ser

¿Es real lo que percibes?

INTERLUDIO HISTÓRICO B

La filosofía y el cristianismo temprano

CAPÍTULO TRES

Naturaleza humana

¿Quiénes o qué somos y qué estamos haciendo aquí?

CAPÍTULO CUATRO

La filosofía y la realidad última

¿Quién manda aquí?

Un contexto mundial para la filosofía occidental

La filosofía —literalmente “amor a la sabiduría”— es una actividad humana muy antigua. La gente probablemente se ha formulado las “grandes preguntas” ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo decidir qué es verdad y qué no lo es? ¿De qué está hecho todo? ¿Qué es lo correcto para hacer? Desde pequeños, cuando de niño se inicia con las expresiones a través del lenguaje hablado, el ser humano se encuentra inmerso en un sinnúmero de preguntas. Desde la niñez, por naturaleza el ser humano se plantea preguntas tales como ¿por qué las cosas son como son? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el fuego crece y decrece? ¿En dónde está ahora mi pez que murió? ¿Cómo sabes que ya es hora de que me vaya a dormir? ¿Por qué tengo que compartir mis juguetes?

La filosofía asume que nunca nos dejan de importar las respuestas a estas preguntas. Lo que pasa, para la mayoría de nosotros cuando éramos niños, es que obteníamos de los adultos respuestas imprecisas y poco satisfactorias. Al principio pensábamos que ellos tenían mejores respuestas y que estaban demasiado ocupados para compartir sus secretos con nosotros. Más tarde, comprendimos que es posible que ellos tampoco tengan la respuesta. Algunos adultos, en este punto, tratan de acallar preguntas, y de concentrarse en otras cosas, como hacer amigos y dinero, buscar placer, popularidad y amor, siendo que esto les da resultado por algún tiempo, pero las grandes preguntas tienden a ser planteadas nuevamente, en especial durante algunos momentos inesperados o sorprendentes cuando la vida nos llama la atención al detener el flujo ordinario de eventos con algo sorprendente e inesperado. Por ejemplo cuando un padre o un amigo mueren jóvenes; un ser amado nos traiciona; cuando no alcanzamos un sueño anhelado. Es en estas circunstancias cuando las preguntas existenciales o de carácter filosófico vuelven a hacerse presentes en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de la vida después de todo? ¿Importa algo realmente? ¿Estamos aproximándonos rápida e inevitablemente hacia la muerte?

Este libro presenta algunas formas clásicas y modernas de enfoques de pensamiento acerca de estas preguntas eternas. Comenzamos con asuntos que todos enfrentamos al comienzo de un nuevo milenio y los vinculamos con las raíces de la sabiduría encontradas en civilizaciones desde épocas antiguas hasta el presente. Hay sabiduría en todas las culturas y ninguna cultura tiene la verdad o el control absoluto de ella. Aunque el principal hilo conductor de este libro es la historia de la filosofía occidental, la cual se remonta a la cultura griega del siglo VI a.C. (anterior a la era común) también buscaremos líneas de pensamiento que tuvieron su manifestación en otras partes del mundo, particularmente en China y África pero también en India, Japón y el continente

americano. A lo largo del camino mencionaremos mujeres filósofas quienes tradicionalmente no son estudiadas o mencionadas en los textos filosóficos ya que sus argumentos han coincidido algunas veces, y otras han diferido de la tradición clásica de la filosofía occidental. Por otro lado, sus propuestas han abierto —como lo estudiaremos— el camino hacia nuevas perspectivas en torno a las preguntas ya mencionadas.

Antes de que iniciemos con el estudio de la filosofía griega es importante revisar brevemente lo que pasaba en otras partes del mundo. Los griegos tuvieron una influencia enorme sobre la tradición de la filosofía occidental, pero no fueron ni los primeros ni los únicos que “hicieron” filosofía. De hecho, los siglos en que floreció la cultura griega fue una época de un extraordinario despertar espiritual y filosófico en muchas partes del mundo. Para poner en contexto el pensamiento griego, veremos primero a varios contemporáneos cercanos de Tales, el primer filósofo griego, a quien encontraremos en el Capítulo 1. Éstos incluyen a Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, quien vivió en India; K’ung Fu-tzu o el Maestro K’ung, conocido en Occidente como Confucio, y a Lao-tzu, el Viejo Maestro, quien comenzó la tradición del taoísmo. Estos dos últimos, el Maestro K’ung y el Maestro Lao representan el pensamiento de China durante aquella época. Por otro lado, es importante mencionar que Buda, Confucio y Lao-tzu vivieron alrededor del siglo VI a.C. Después extenderemos nuestra exploración inicial en busca de la sabiduría al budismo zen, cuya historia aparecerá con más detalle en el siguiente Interludio Histórico.

Como lo hubieras hecho tú, la gente que vivía en otro tiempo y lugar miraba hacia el infinito del cielo nocturno y se preguntaba acerca de la importancia de la vida humana. Como tú, se preguntaban: “¿Cómo debemos vivir nuestras vidas?”, “¿Por qué es tan difícil encontrar la felicidad y conservarla?”, “¿De qué puedo estar seguro?”, “¿De dónde proviene todo?” Al hacer estas preguntas, estaban haciendo filosofía. Podríamos decir también que estaban haciendo ciencia o religión. El amor a la sabiduría y la búsqueda de respuestas a las preguntas eternas condujeron a nuestros distantes ancestros a hacerse preguntas y, justamente, formularse cuestionamientos es la raíz tanto de la ciencia como de la religión y de la filosofía. Hoy en día, éstas son tres disciplinas separadas con enfoques y métodos propios, pero en el tiempo en el que el Buda (el Iluminado) comenzó a preguntarse acerca del significado de la vida, sólo existían estas persistentes preguntas y la necesidad humana de encontrar las respuestas.

Budismo

Siddhartha del clan Gautama, conocido como Buda, nació alrededor del año 560 a.C. en lo que hoy es Nepal, justo al pie de las montañas Himalaya. De acuerdo con la leyenda, el joven Siddhartha creció en un palacio rodeado de placeres y ausente de los problemas reales de la vida diaria. Se casó con una linda mujer y a los 20 años tuvo un hijo. Durante ese periodo empezó a sentir inquietud acerca de la vida y una gran insatisfacción de la misma. Siddhartha decidió dejar el ambiente seguro y artificial en el cual había sido criado por su padre amoroso, de tal manera que vio por primera vez a personas con grandes necesidades, en pobreza, con enfermedades, personas ancianas casi al borde de la muerte. Ante este panorama se cuestionó cómo podría alguien vivir en paz y felicidad si esto era lo que la vida ofrecía.

Renunciando a su esposa, hijo, padre y su vida de placer, se convirtió en un pordiosero vagabundo en busca de respuestas. Pasó algún tiempo con monjes que vivían en un **ascetismo** extremo, haciendo ayuno y disciplinando sus cuerpos mientras practicaban meditación yoga. Aunque él ayunó hasta el punto de que, los textos antiguos declaran, podía sentir su columna cuando metía el estómago y se tocaba el ombligo, Siddhartha no encontró lo que buscaba. De acuerdo

ascetismo la visión de que el cuerpo requiere la disciplina de la mente o el espíritu, que resulta en la negación propia y hasta tortura autoinfligida como una forma de renunciar a los deseos mundanos en preparación de una existencia más feliz después de la muerte.

con la tradición, la iluminación le llegó cuando se sentó bajo un árbol bodhi (sabi-duría) en una noche de luna llena, decidiendo no levantarse hasta que encontrara la respuesta a los acertijos de la vida.

Durante esta experiencia se dio cuenta de que la vida se caracterizaba por el cambio y que éste era la clave de nuestro sufrimiento. Enfatizó en que sufrimos porque deseamos y nos apegamos a las cosas que queremos dejar fijas en un lugar y aferrarnos a ellas. Nosotros queremos permanecer jóvenes y saludables; queremos que aquellos a quienes amamos no mueran nunca, queremos conservar

El mundo, alrededor de 550 a.C.

las cosas tal como están. Toda la existencia se caracteriza por el cambio constante, así que los deseos anteriores son imposibles. Al aceptar la realidad del cambio constante y desprendernos del deseo de atrapar la vida y aferrarnos a ella nosotros también podemos convertirnos en iluminados, y podemos entonces ver las cosas tal como son.

La única forma de evitar el temor a envejecer, a la enfermedad y la muerte es dejando nuestras ansiedades al respecto y esto se logra al ver que los placeres sensuales, el dinero y el poder no brindan felicidad duradera. Si dejamos de

nirvana un estado en el que la individualidad se extingue o el estado de iluminación en el que todo el dolor, el sufrimiento, agonía mental y la necesidad de renacimientos sucesivos desaparece.

Tao el Camino, el principio fundamental del mundo, el orden cósmico, naturaleza en el taoísmo.

yang el principio activo, masculino, asociado con la acción y el hacer

yin el principio receptivo, femenino asociado con la calma y el ser.

buscar y ansiar la juventud, la salud y la riqueza, rompemos el apego al mundo y “soltamos” el deseo que nos ata a él. Este soltar es **nirvana**, el estado de iluminación que, una vez obtenido, nos libera del ciclo del nacimiento, muerte y renacimiento. Una vez que nos convertimos en iluminados, no hay necesidad de vivir vidas adicionales; ya habremos aprendido todo lo que necesitábamos saber, todo lo que este mundo nos puede enseñar.

El budismo se extendió por India pero tuvo su éxito real en China, en donde se estableció en el siglo II d.C. (E.C. era común) e incorporó muchos elementos de la cultura china. En China, el budismo se mezcló también con el taoísmo para formar el Ch'an, o como se conoce en Japón, el budismo zen.

Taoísmo

Las dinastías de China datan desde antes del 2000 a.C. cuando gobernaban los reyes Sage de la dinastía Hsia, incluyendo al legendario Emperador Amarillo (Huang Ti). Datan de este periodo la seda y cerámicas, la escritura, pintura y música, el uso del calendario y el arte de sanar. Para el año 1000 a.C. los líderes de la dinastía Chou eran alabados como gobernantes modelo, pero el tiempo de Lao-tzu es conocido como el periodo de los Estados guerreros. El clásico texto taoísta, el *Tao Te Ching*, fue escrito supuestamente a solicitud del guardián de la puerta cuando Lao-tzu abandonaba la ciudad dominada por la guerra durante el siglo VI a.C. para llevar una silenciosa vida de ermitaño.

Tao Te Ching significa, a grandes rasgos, el “libro del poder o virtud del camino”. Leyendo de derecha a izquierda, llegamos a la palabra principal del título, **Tao**. Lao-tzu y su discípulo Chuang-tzu veían a la naturaleza y al sistema natural como el corazón de toda la realidad. Comprender el *Tao*, el cual dirige el sistema de la naturaleza, significa comprender todo cuanto existe. El *Tao* es el modo como la naturaleza que se mueve con eficiencia perfecta y sin esfuerzo para cumplir sus propósitos. El verano se convierte en otoño, que da lugar al invierno y después a la primavera. La noche se convierte en día y el día en noche. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Sólo los tontos intentarían oponerse a este sistema; pararse en el océano y ordenarle a una ola que no se rompa, sería completamente absurdo. La persona sabia distingue que todo puede lograrse con el simple reconocimiento, libre de egoísmo, sobre el modo en que son las cosas.

La sabiduría que propone el taoísmo radica en dejar que las cosas pasen en lugar de tratar de hacer que éstas sucedan. Así como la naturaleza es a veces **yang**, llena de luz, energía vibrante y actividad del día; también es **yin**, llena de oscuridad, energía menguante y receptividad de la noche. Si uno dejara que el *Tao* dirigiera, las cosas siempre resultarían bien. Como lo dice Lao-tzu: “El *Tao* nunca hace nada, mas a través de él se hacen todas las cosas.”¹ La naturaleza no tiene que agitarse para convertir la noche en día, sólo pasa. El agua, el elemento más suave y adaptable, se puede depositar en los lugares más profundos pero puede quebrar el concreto con su poder cuando se congela. “Gobernar un gran país”, dice Lao-tzu, “es como freír un pez pequeño. Lo puedes arruinar si lo mueves mucho”.² Como lo reconocen las artes marciales del T'ai Chi Ch'uan y Aikido, la mejor forma de oponerse a una fuerza es rendirse a ella: “Cuando te empujen, retírate; cuando te jalen, empuja.”

Confucionismo

El taoísmo exigía el retiro del estrés y los conflictos de la vida urbana y cambiarlo por la contemplación silenciosa de la naturaleza. En contraste, el confucionismo se caracterizó por estar más enfocado en lo terrenal; éste defendía que se abrazara una herencia cultural común, con énfasis en la observación de los rituales apropiados

Naturaleza humana

*¿Quiénes o qué somos
y qué estamos haciendo aquí?*

ANTES DE QUE LEAS...

Pregúntate a ti mismo si es que hay un “tú real”, fuiste “hecho” al nacer o te ves a ti mismo más como un trabajo en progreso.

Imagina que tienes una relación por internet con Juan desde hace seis meses. En todo ese tiempo de discutir muchos temas, gradualmente empezaste a respetar su inteligencia y sus preguntas perceptivas. La conexión entre ustedes se ha dado en tantos niveles que ya empezaste a anhelar tus encuentros por la tarde en la red. Aunque muchas de las personas con quienes vives y trabajas parecen preocupadas con cosas triviales y superficiales, Juan siempre se enfoca en la “gran visión” y parece entender lo que realmente importa.

Cuando sugieres un encuentro cara a cara, Juan se niega, conforme tú insistes, admite finalmente que es imposible porque “él” es un programa de computación, pero, Juan sostiene que esta “revelación” no debe dañar su relación. Ustedes pueden continuar como hasta ahora. Sin embargo, tú te sientes confundida y un poco traicionada por esta nueva información ¿Cómo —te preguntas— fui engañada durante tanto tiempo? Al darte cuenta que tuviste una relación con una computadora te sientes avergonzada y hasta te enojas. Continuar con estas conversaciones ahora parece imposible.

El personaje de Tom Hanks en la película *Splash* se vio en un problema similar cuando la hermosa mujer que parece corresponder a su cariño y rápidamente acuerda vivir con él resulta ser una sirena; Hanks se enoja: “No te puedo amar, eres un pez”. La sirena hizo lo mismo que Juan, la computadora, insistiendo en que esta nueva revelación no necesariamente debe tener un efecto en la relación: “Con lo que sea que te hayas conectado o enamorado, sigo siendo eso. El hecho de que yo sea una sirena no tiene nada que ver”.

El asunto definido

¿Estarías dispuesto a aceptar un androide, hábilmente construido y hecho para parecer y actuar como humano en todos los aspectos, como tu amorosa pareja? ¿Qué tal una sirena, si esto fuera posible? O, ¿hay algo en ti que retrocede ante algo menos que humano e insiste en que solamente un miembro de tu propia especie puede ser una pareja aceptable? Si pones atención a tus propios sentimientos mientras consideras esta cuestión puedes darte una idea de tu propio punto de vista sobre la naturaleza humana.

Como una variación sobre este experimento de pensamiento, imagínate a ti mismo en un cuarto con dos terminales de computadora. Tú sabes que una está conectada a un

programa de computación y la otra a un ser humano, pero tú no sabes cuál es cual; tu tarea es sentarte ante ambos teclados y tener conversaciones con quien sea o lo que sea que está del otro lado, al terminar debes rendir un juicio acerca de cuál es el humano y cuál es la computadora. Conocida como la prueba Turing —por su inventor, el matemático británico Alan Turing— este experimento asume que si una computadora puede convencerte de que es humana, entonces, quizás puede decirse, razonablemente, que piensa.

Hace unos cuantos años, un programa llamado “PC Therapist III” convenció a la mitad de la gente que interactuó con él que era, de hecho, un terapeuta y no una serie de bytes de computación. Parte del éxito del programa se debió a su reserva de frases, cada una útil en varios contextos, como “¿eso te interesa?, ¿cómo te hace sentir? y “dime más”. Sin embargo, su caprichoso creador, Joseph Weintraub, no se quedó ahí, añadió algunas preguntas originales (“¿siempre estás tan, tan enfermo?”) y algunas líneas literarias (tales como “¿lo moral es con lo que te sientes bien después y lo inmoral es con lo que te sientes mal después?”, de *The Sun Also Rises* de Ernest Hemingway) para convencer a los “clientes” de la racionalidad de PC Therapist III.¹

David Cope, un compositor de la University of California en Santa Cruz, creó un programa llamado EIM (Experimentos en Inteligencia Musical) (EMI, por sus siglas en inglés) como una forma de generar ideas para sus propias composiciones. Cuando enseñó al programa a revisar piezas del genio musical J. S. Bach y escoger las “firmas” únicas de Bach, el programa creó nuevas composiciones utilizando los mismos ingredientes. EIM hizo su trabajo tan efectivamente que el público está convencido de que está escuchando lo real. Los teóricos de la música ahora se preguntan cómo una máquina puede crear música atractiva sin experiencia de lo que llamamos “vida” o el mundo. ¿Qué hace a la música de Bach tan especial si un programa de computadora lo puede imitar? y, ¿qué puede EIM “querer decir” cuando compone la música que compone?²

¿Si una computadora puede pasar por un ser humano, significa que no hay diferencias esenciales entre humanos y computadoras?; aún más, ¿somos únicos entre los animales?, ¿hay algo que nos separa y nos hace humanos? Por siglos hemos declarado que al hacer herramientas, la cultura, el lenguaje, la razón y la moralidad hace a los humanos distintos de y superiores a otros animales. El problema es que, una por una, estas características supuestamente humanas se observan o cultivan en otros animales.

Los chimpancés, por ejemplo, hacen herramientas y planean con anticipación su uso. Después de arrancar un largo carrizo, vara o tallo de pasto, un chimpancé lo pela de cualquier exceso de hojas o varitas, lo acorta al largo apropiado, lo lleva a otra ubicación, generalmente lejana, lo inserta en un túnel de termitas, lo agita para atraer a los sabrosos insectos y, entonces, cuidadosamente, lo saca sin que se caigan demasiados. Ya que la técnica se lleva años para perfeccionarla, los adultos enseñan a sus ansiosos jóvenes conforme maduran. Un antropólogo pasó meses tratando de aprenderla y encontró que, a pesar de su intenso entrenamiento a manos de un chimpancé llamado Leaky, le fue imposible encontrar las entradas a los montículos de las termitas y quedó inepto, sin remedio, para seleccionar, preparar y utilizar las varas.³

Los macacos también pueden ser inventivos. En la pequeña isla japonesa de Koshima, los científicos empezaron dejando camotes y trigo en la playa para alimentar a una colonia de macacos, una vez que su fuente natural de comida se secó. Una joven hembra, llamada Imo, descubrió que sumergiendo los camotes en un arroyo se lavaba la suciedad no comestible, después, ella transfirió la técnica a la más dificultosa tarea de separar la arena del trigo, cuando ella dejó caer ambos en el agua, la arena se hundió, mientras que el trigo flotó, entonces otros macacos notaron la inteligencia de Imo y pronto sus compañeros y parientes jóvenes empezaron a imitarla. Gradualmente, las hembras adultas aprendieron los trucos y se los enseñaron a sus crías.⁴

La humanidad difiere de los animales solamente por un poquito, y la mayoría de la gente descarta eso.

CONFUCIO

Andrew Whiten, del grupo de investigación *Scottish Primate Research Group* de la University of St. Andrews en Escocia, sintetizó los estudios de campo de nueve de los mejores primatólogos del mundo, incluido Jane Goodall. El reporte de Whiten cubre 151 años de observaciones de chimpancés. Citando 39 conductas encontradas en siete comunidades de chimpancés, los primatólogos concluyen que los “primos cercanos” de la humanidad muestran lo que se piensa desde hace mucho tiempo que es una habilidad única humana: diversidad cultural. Variaciones sutiles, en el comportamiento en diferentes lugares, ofrecen evidencia convincente de que los chimpancés pueden observar e imitar conductas y después pasar las habilidades aprendidas a sus vecinos y parientes. Muchas de éstas incluyen estilos para recoger insectos o métodos de limpieza, pero algunos de los comportamientos culturales tienen casi un sentido religioso para ellos. En seis de las siete comunidades, por ejemplo, los chimpancés ejecutaron una danza de la lluvia. “Te quedas maravillado cuando ves esto”, dijo un observador humano. “Los chimpancés llegan a un estado de casi trance, bailando aun cuando están solos, sin espectadores [que observaran], como si ellos estuvieran celebrando con un ritual la tormenta.”⁵

Aunque los simios carecen de órganos para hablar y nunca pueden hacer los sonidos que usan los humanos, algunos de ellos aprenden a usar el lenguaje bastante bien. Investigadores trataron sin éxito enseñar a un chimpancé pigmeo adulto, llamado Matata, a comunicarse usando símbolos en un teclado de computadora y entonces se asombraron al darse cuenta que su hijo Kanzi de seis meses de edad, quien vino, también, a las lecciones, dominó la habilidad. Descrito como si estuviera al nivel de un niño de dos años de edad en 1991, Kanzi también entiende cientos de palabras del inglés hablado y puede ejecutar órdenes tan complejas como “pon la mochila en el auto”, “recoge los hongos”, “mete el platillo al horno microondas” y “¿ves la piedra?, ¿puedes ponerla en el sombrero?”, aun cuando las órdenes vinieron a través de un micrófono desde otro cuarto y no tuviera claves posibles.⁶

Algunos chimpancés sobrepasan los teclados de computadoras para aprender el lenguaje de los signos estadounidenses, el lenguaje manual utilizado por humanos sordos y con daños en la audición. Utilizando este lenguaje, ellos muestran la habilidad de mentir y engañar, hacen bromas, descubren trampas en otros y, aun, relacionan causa y efecto. Los chimpancés que llegan a dominar el significado del orden de las palabras utilizan su conocimiento de los signos para exigir que se respete el orden de las palabras. Kanzi, por ejemplo, aprendió a exigir actividades en el orden en el que él las desea. Si pidió ser perseguido y luego que le hagan cosquillas, Kanzi no permitirá el cosquilleo a menos que haya antes un poco de persecución.⁷

Es bastante impresionante la habilidad de Kanzi y otros chimpancés para utilizar el orden de las palabras e indicar el significado. Por sí mismo, Kanzi descifró la diferencia entre “Matata muerde” y “muerde a Matata”. Utilizando lo que parece ser una forma de razonamiento abstracto, dedujo la diferencia de significado que resulta cuando las palabras se intercambian en estas oraciones simples. Todos nosotros entendemos que “el hombre muerde al perro” es diferente de “el perro muerde al hombre”, lo que es significativo es el descubrimiento de este principio por un chimpancé.

Un perico gris africano, llamado Alex por su dueña, la profesora Irene Pepperberg, tenía la capacidad de los pericos de imitar los sonidos del habla humana. Él podía sumar y entendía los conceptos de más grande, más pequeño, más, menos y ninguno (o cero). Con un cerebro del tamaño de una nuez, Alex demostró su capacidad de pensamiento e intención. Aburrido con las repeticiones de las pruebas necesarias para validar el trabajo científico, Alex, a veces, se rebelaba.

En un experimento que involucraba objetos de diferentes materiales y colores, Alex miró a Pepperberg en una forma en que ella “sólo podía describir como fastidiado” y dio, repetidamente, la respuesta equivocada (la respuesta correcta

era dos). Al darse cuenta de lo que pasaba, Pepperberg le dijo a Alex que le daría un descanso y se lo llevó a su cuarto. Al cerrar la puerta, ella oyó “¡Dos... dos... dos... lo siento... ven acá!”⁸

En otra demostración que involucraba letras plásticas que se colocan en el refrigerador, Alex estaba identificando correctamente fonemas, los sonidos de letras o combinaciones diferentes; después de cada enunciado, él repetidamente le decía a Pepperberg “quiero una nuez”. Ya que estaban presentes invitados de los medios, ella continuó presionando. Finalmente, Alex, frustrado, dijo: “quiero una nuez. Nnn...u...ez”. Pepperberg estaba impresionada, Alex dio un brinco adelante en su entrenamiento al pronunciar las partes de una palabra completa.⁹

Rio, una leona marina, parece entender las bases de la lógica. Entrenada para emparejar fotografías con objetos, Rio rápidamente dominó los principios lógicos de simetría y transitividad. Después de aprender que el objeto A emparejaba con el objeto B y el objeto B emparejaba con el objeto C, Rio fue capaz de emparejar el objeto A con el objeto C. Esto es transitividad. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. El principio de simetría sostiene que si A es igual a C entonces C también es igual a A. En la primera prueba, después de aprender el principio de simetría, hizo correctamente las conexiones A-C 11 veces de 12 y las conexiones C-A las hizo correctamente 17 veces de 18. Es el único animal no humano conocido que es capaz de mostrar esta habilidad.¹⁰

Las ballenas asesinas forman grupos llamados manadas que tienen patrones culturales y dialectos distintivos. Algunas manadas cazan en grandes grupos, aparentemente usando sonidos para intercambiar información durante la cacería, mientras que otras lo hacen en grupos pequeños, manteniendo un silencio total. Es más, cada manada tiene su propio dialecto, distinto de otros y, aparentemente, determinado por las conexiones de familia más que por la geografía. Una teoría es que los dialectos únicos pueden ser usados durante el apareamiento para prevenir el procrear en consanguinidad.¹¹

En mayo de 1999, Damini, un elefante en el zoológico Príncipe de Gales en Lucknow, India, murió, aparentemente al perder el deseo de vivir después de la muerte de su compañera. Cuando la elefanta Champakali murió después de dar a luz a su cría muerta, Damini perdió el interés en la comida y no pudo ser tentado, ni por sus alimentos favoritos: caña de azúcar, plátanos y pasto tierno. Estuvo en su recinto por días, cuando sus piernas se hincharon y, finalmente, se le doblaron, estuvo recostado sin fuerzas sobre su lado, las lágrimas rodaron por su cara y perdió rápidamente peso. Finalmente Damini dejó de beber, a pesar del calor de 116°F. Los veterinarios le bombearon más de 25 galones de glucosa, solución salina y vitaminas a través de una vena en su oreja, pero, a pesar de sus esfuerzos, Damini murió.¹²

Esta empatía por un compañero puede ayudar a explicar el comportamiento ético mostrado por un grupo de macacos presentado con dos alternativas muy poco deseables. Si ellos estuvieran deseosos de jalar una cadena y administrar un electrochoque a un macaco que no era familiar, eran alimentados, pero si no lo hacían se quedaban hambrientos. En un experimento, sólo 13% jaló la cadena, 87% prefirió pasar hambre antes que lastimar a otro macaco. Uno se quedó sin comer por casi dos semanas antes que lastimar a otro.¹³

Este experimento es particularmente impresionante cuando recordamos un modelo similar utilizando humanos. A los participantes, quienes recibieron una pequeña cantidad de dinero por ser parte del estudio, se les dijo que el propósito era investigar los efectos en la memoria del castigo. Cada vez que un sujeto humano, en otro cuarto (realmente los investigadores sólo fingían participar) fallaba al recordar correctamente, se les instruía a los demás a que movieran palancas para administrar choques eléctricos de severidad creciente. A pesar de oír lamentos y gritos desde el otro cuarto, 87% movió la palanca a una zona marcada “¡peligro! choque severo” cuando les indicaron que lo hicieran. La conclusión de este estudio realizado por Stanly Milgram fue que 87% de los humanos

La pregunta no es “¿pueden razonar?” ni ¿pueden hablar?, sino ¿pueden sufrir?”

JEREMY BENTHAM

(al recibir dinero e instrucciones de parte de figuras de autoridad) dañarán a otros. ¿Qué hizo que los macacos, enfrentándose a la privación de comida, se resistieran?

Si realmente somos únicos, la tarea de probarlo parece hacerse cada vez más difícil. Las preguntas centrales de este capítulo son: ¿quién o qué somos? ¿un poco menos que los ángeles?, ¿un poco más que los cerdos hormigueros? y, ¿qué estamos haciendo aquí? Retrasaremos la exploración de ¿qué estamos haciendo aquí? hasta un poco más adelante en el capítulo, primero ponderaremos ¿quién o qué somos? Otra forma de hacer esta pregunta es preguntar: ¿hay una naturaleza humana distintiva?

¿Quién o qué somos?

Para ayudarnos en nuestra investigación, podemos usar las estructuras del aguacate o de la alcachofa como metáforas para la naturaleza humana (Figura 3.1). Un aguacate es una fruta tropical en forma de pera con carne amarillenta y una sola y grande semilla en el centro. Si la semilla del aguacate se planta, puede crecer una planta nueva y completa, la cual, si alcanza la madurez total, es capaz de producir otra generación de fruta de aguacate. El centro de la semilla concentra toda la información esencial sobre lo que hace a un aguacate ser un aguacate.

En cambio, considera la alcachofa. Algunas veces se cocina como un vegetal, pero la alcachofa es la corola de una flor de cardo. Consiste en capas espinosas que se pueden pelar una tras otra, cuando se quita la última capa no queda nada. El “corazón” de la alcachofa es realmente la base de la flor, aunque es sabroso para comerlo, el corazón no contiene la esencia de la alcachofa. La alcachofa no es nada más que capas debido a que es una flor, ninguna parte de la alcachofa —ni siquiera su corazón— puede ser inducida a producir otra generación nueva de alcachofas.

Así que quisiéramos preguntar: ¿somos más como aguacates que como alcachofas? ¿Si pudiéramos pelar nuestras capas encontraríamos un corazón central o simplemente el vacío conforme las capas se van quitando? ¿Consistimos enteramente en nuestras capas —instrucciones genéticas y efectos ambientales— o hay algo central que contiene y representa la esencia de quién y qué somos?

ALCACHOFA

AGUACATE

FIGURE 3.1 PUNTOS DE VISTA DE LA NATURALEZA HUMANA DEL AGUACATE Y LA ALCACHOFA Cuando quitamos las partes externas de un aguacate encontramos la semilla que contiene su esencia, pero cuando pelamos la alcachofa de sus capas exteriores, no encontramos un corazón central.

¿Hay una naturaleza humana esencial?

El punto de vista aguacate Empezaremos nuestro estudio con el punto de vista aguacate porque tiene un impacto profundo en la cultura occidental. Como vimos en el Interludio Histórico B, el pensamiento racionalista griego y el pensamiento religioso hebreo se mezclaron conforme el cristianismo llegó a la madurez teológica y plantó sus raíces hebreas en tierra griega. Estos dos sistemas de pensamiento representan el punto de vista aguacate de la naturaleza humana en Occidente. Después de discutir cada uno de ellos, veremos su impacto en ideas sobre las mujeres y consideraremos la influencia de la tecnología en la suposición de que la naturaleza orgánica humana es única.

Las tradiciones judaica y cristiana

Las escrituras hebreas aseguran que nosotros los humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Refiriéndose a nuestra sustancia material, el libro del Génesis nos dice que el Creador nos dio el aliento de vida. Los humanos, de una manera especial, creen que comparten la naturaleza divina. Otros animales, de acuerdo con esta tradición, pueden tener excelentes instintos y, quizás, hasta inteligencia, pero ellos no están hechos a imagen y semejanza de Dios.

Como el Creador, nosotros sabemos quiénes somos —somos autoconscientes— y tenemos la capacidad de amar. De hecho, somos seres morales obligados a amar y servir a nuestro Creador. Como el aguacate, tenemos una cubierta de apariencia carnosa, lo que nos hace parecer similares a otros animales, pero en el corazón compartimos la naturaleza divina y eso nos hace únicos.

La esencia del aguacate no está en su carne sino en su semilla. La prueba de esto se puede encontrar al plantar una semilla, la cual contiene la esencia de la “aguacatez” que puede producir otra planta de aguacate. Lo que sea que hace que un aguacate sea un aguacate —y no, por ejemplo, un durazno o una manzana— está concentrado dentro de la semilla. De una manera similar, las tradiciones judaica y cristiana afirman que lo que te hace una persona, más que un chimpancé o una computadora, es tu creación especial en la imagen de Dios.

La tradición islámica

El islam también afirma este sentido de singularidad, el cual hemos estado llamando el punto de vista aguacate de la naturaleza humana. En las palabras del erudito musulmán Seyyed Hossein Nasr, la persona humana (masculino y femenino) “es el representante de Dios en la tierra... responsable ante Dios de sus acciones y el custodio y protector de la tierra, de la cual le fue dado el dominio con la condición de que permaneciera leal a sí mismo como la figura terrenal central creada en la ‘forma de Dios’, un ser teomorfo [forma divina] viviendo en este mundo pero creado para la eternidad”.¹⁴

Como humanos, nuestro modelo es el hombre universal, del cual su total realidad es expresada solamente en las vidas de profetas y videntes, únicamente ellos son totalmente humanos. A través del hombre universal, Dios es capaz de mandar revelaciones a nuestro mundo. En un famoso **hadith**, al hablar Dios con Mahoma, insiste: “si tú no existieras yo no hubiera creado el mundo”. Y, esta relación única entre el hombre universal y Dios existe aun antes de la creación. En el Corán (7:172), el llamado de Dios: “¿no soy tu Señor?”, y la respuesta del hombre universal: “sí”, ratifica el misterio de este convenio preeterno.¹⁵

Después de que Dios creó al primer hombre (Adán) y sopló su espíritu en él, ordenó que los ángeles se postraran ante esta imagen teomorfa. Todos lo hicieron excepto Iblis (Satán). Para citar el verso del Corán: “Y cuando dijimos a los ángeles: Póstrense ante Adán, ellos cayeron postrados, todos menos Iblis. Él vaciló por su orgullo y así se volvió un incrédulo” (2:34).¹⁶ Esto difiere de lo contado en las escrituras hebreas al colocar la imagen de los humanos teomorfos como la causa de la rebelión de Satán.

hadith un refrán sagrado del profeta Mahoma, pero que no es parte del Corán, en el cual Dios habla en la primera persona a través de la boca del profeta

Como en la historia del Génesis, Adán y Eva vivieron en el paraíso hasta que desobedecieron la orden de Dios, comieron la fruta del árbol prohibido y fueron marcados con el olvido (*al-ghaflah*). Éste caracteriza a los seres humanos caídos, pero no hay pecado original, como encontramos en la versión católica. Adán y Eva son conjuntamente responsables —Eva no tienta a Adán— y ambos retienen “muy hondo dentro de sus almas esa naturaleza primordial (*al-fitrah*) que atestigua la unidad divina”.¹⁷

La inteligencia humana la conoce, pero la voluntad humana, distorsionada por las pasiones, puede prevenir que la inteligencia funcione correctamente. La tarea de la religión es ayudar a los humanos a recordar quiénes son y a regresar a su naturaleza primordial. Nuestro estatus dual es, ambos, sirviente o esclavo (*al-'abd*) y vicerregente (príncipe, pero no rey) (*al-khalifah*) de Dios en la tierra. Esto necesita de una agilidad para ser ambos, “perfectamente pasivo hacia el cielo”, como sirviente o esclavo de Dios, y activo hacia el mundo alrededor nuestro, en nuestro papel de representantes de Dios.¹⁸

Como la sociedad islámica no tiene un Renacimiento ni una Ilustración, entonces no tiene una tradición histórica de “criaturas en rebelión contra el cielo”. Realmente, la grandeza de los humanos siempre está determinada por la perfección de su sumisión ante Dios (el significado literal de la palabra *islam*). Con la sumisión llega la verdadera dignidad humana, permitiendo “a cada musulmán, hombre y mujer, [ser] como un sacerdote que está parado directamente ante Dios y se comunica con él sin la ayuda de algún intermediario”.¹⁹

La batalla para recordar quiénes realmente somos, a veces es desviada hacia “la gran *jihād*”. El profeta Mahoma una vez remarcó en un famoso *hadith*: “regresaré desde el *jihād* menor [conflicto armado externo] para empezar el gran *jihād* [la batalla interna que nunca termina]”. En la teología islámica este reto continuo es, con frecuencia, capturado al utilizar el término *nafs*. En un sentido general, *nafs* es la palabra *sufi* (mística del islam) para “las identidades falsas y temporales” que nos evitan el experimentar nuestra real esencia espiritual. *Nafs* puede describir las muchas maneras internas y externas que tenemos de pensar de nosotros mismos —como estudiantes, trabajadores, estadounidenses, atletas, adictos, realizadores— y, aún hay *nafs* culturales, como la ciencia y el progreso, que se enmascaran como universales, pero realmente hay maneras particulares de ver el mundo y a nosotros mismos dentro de él.²⁰

En árabe, como explica el erudito iraní Iraj Anvar, actualmente hay cinco *nafs*: “el *nafs al-ammārah* es el ser imperioso, el que manda. Luego tienes *nafs al-lawwāmah*, que es el que te regaña y te dice que eso no está bien; y está el *nafs al-mulhimah*, el que te inspira. El *nafs mutma'innah* te da certeza y paz, el más elevado, *nafs al-natiqa*, significa el alma divina, el aliento de Dios... Realmente los tres más elevados trabajan juntos bajo el *nafs al-natiqa* para domar al más bajo”.²¹ De acuerdo con este punto de vista, tenemos ayuda en este reto para evitar confundir la parte por el todo y evitar perdernos en uno de “nuestros muchos *nafs* temporales y parciales”.²²

Para domar los *nafs* se necesita recordar quiénes somos en realidad. En el Corán leemos: “y Él enseñó a Adán todos los nombres”, indicando poder y dominio, sin embargo, nuestro estatus humano como *khali'fab* depende de permanecer “en perfecta sumisión a él, quien es el verdadero amo de la naturaleza. La maestría y el poder del hombre sobre la naturaleza son, solamente, poderes prestados, otorgados porque él refleja los nombres y cualidades divinos”.²³

Nuestra proeza tecnológica puede hacernos pensar que somos amos del planeta, un olvido de nuestro estatus de sirvientes y vicerregentes o príncipes: ser vicerregente o príncipe es asumir toda la responsabilidad: “El hombre o es regente o es un animal que reclama sus derechos especiales en virtud de su agudeza y de la voraz eficacia de sus dientes afilados por instrumentos tecnológicos... Pero si él es regente, entonces todo deterioro y todos los problemas en el mundo creado que lo rodea son, en cierta medida, culpa de él”.²⁴

al-ghaflah, en árabe: olvido; es utilizado para describir la tendencia humana de olvidar nuestra verdadera esencia y nuestra relación con Dios

al-fitrah, en árabe: la original o primordial y verdadera naturaleza de los humanos

al-'abd y **al-khalifah**, en árabe: sirviente y representante; se refiere al estado de los humanos en su relación con Dios

jihād en el islam: batalla o lucha en el camino hacia Dios, ambos dentro de uno mismo y, cuando sea necesario, en batalla externa

nafs en árabe: las identidades temporales falsas que nos evitan experimentar nuestra verdadera esencia espiritual

Cuesta tanto trabajo llegar a ser un ser humano total que hay muy pocas que tienen la iluminación o el valor de pagar el precio. Uno tiene que abandonar, totalmente, la búsqueda de seguridad y tratar de alcanzar, con ambos brazos, el riesgo de vivir. Uno tiene que abrazar al mundo como a un amante y, aún así, no pedir un regreso fácil del amor. Uno tiene que aceptar el dolor como una condición de la existencia.

MORRIS L. WEST, LAZARO

La tradición racionalista griega

Ya vimos el otro punto de vista aguacate de la naturaleza humana en los Capítulos 1 y 2. Para Platón y Aristóteles nuestra habilidad de razonar es lo que nos separa de otras criaturas. El recordar a los prisioneros en la alegoría de la cueva de Platón, puede facilitar la comprensión del papel esencial de la razón en la filosofía de los racionalistas griegos. Al confiar solamente en sus sentidos los prisioneros parecen menos que humanos. Atrapados en un mundo de sombras, se pierden de lo que es real. Para ser totalmente humanos y entender la realidad como es, Platón nos dice que ellos deben dejar la cueva y usar su razón para llegar a ser iluminados.

Al imaginar lo que una sociedad ideal sería, Platón hace una conexión entre las clases de gente en la sociedad y las partes de un ser humano. Platón sugiere en su utopía la *República*, que la mayoría de la gente es manejada por sus apetitos, una buena comida, algunos placeres sensuales y las cosas que el dinero puede comprar, son las cosas que esta clase de gente valora más, y todos tenemos este elemento en nosotros. Ansiamos comida, sexo y confort material para satisfacer estos apetitos.

Una segunda clase de personas es controlada por sus emociones. En *República*, ellos son los soldados que cuidan la ciudad. Su naturaleza emocional los hace capaces de dar y recibir palabras fuertes y aun realizar hechos más fuertes cuando las condiciones lo requieren. Platón también cree que nosotros compartimos este elemento. Nos da la energía para comprometernos con causas y el entusiasmo para llevar a cabo un proyecto.

En la *República*, la clase de nivel más alta son los gobernantes. Ellos tienen los mismos apetitos y emociones que las otras dos clases, pero a través de entrenamiento y educación ellos cultivaron la facultad humana más alta y viven sus vidas, principalmente, de acuerdo con la razón. Discutiremos el sistema político de Platón a profundidad en el Capítulo 8, pero por ahora es suficiente observar que en la sociedad y en la persona humana, asegura que la racionalidad es el elemento más alto. Para ser totalmente humano debemos ejercitar nuestra razón; de otra forma nos arriesgamos a deslizarnos hacia el nivel de los animales o a ser regidos por nuestros impulsos pasionales.

Utilizando el punto de vista aguacate, la razón es la que descansa en el corazón de la persona humana, tanto para Platón como para Aristóteles. Como discutimos en el Capítulo 1, la *Ética Nicomaquea* enfatiza el papel de la razón para determinar el medio dorado de la conducta ética apropiada. Aristóteles explica que nuestras pasiones nos pueden llevar a precipitarnos y nuestros instintos animales de sobrevivencia pueden volvernos cobardes; solamente la razón nos revela el camino hacia el valor.

Recuerda que Platón, al hablar a través del personaje de su mentor, Sócrates, pensó que mucho de lo que llamamos aprendizaje es, más bien, recordar. Como el chico esclavo que usó la razón para entender la geometría sin haberla aprendido; tenemos recuerdos del mundo de las formas, el cual percibimos antes de nacer y al cual regresamos al morir. Para Platón, el alma es la parte inmortal de nosotros. Su verdadero hogar no es este mundo de materia y de sentidos, sino el mundo más elevado de formas puras, un mundo que solamente nuestra razón puede revelar.

Aristóteles está de acuerdo con que en nuestro corazón somos seres racionales. Él empieza su texto de *Metafísica* asegurando que “todos los hombres, por naturaleza, desean saber” y continúa separando a los humanos de otras criaturas. “Los animales, que no los hombres, viven de apariencias y recuerdos, y tienen poca experiencia coherente, pero la raza humana vive, también, de arte y razonamientos.”²⁵ En donde él y Platón se separan es en la cuestión del origen del alma y su hogar final. Para Aristóteles, las formas existen y pueden existir solamente en la materia. En la mayoría de sus escritos, esta ontología implica que las almas pueden existir solamente en cuerpos y cuando el cuerpo muere el alma muere

con él. Solamente la teoría de Platón de un mundo separado de formas, hace posible la preexistencia y postexistencia del alma en otro mundo.

Para Platón y Aristóteles, el alma representa la facultad más alta de la naturaleza humana. Al proclamar la singularidad y superioridad de la razón humana, Platón y Aristóteles quieren capturar nuestra esencia (en el sentido del aguacate que hemos usado) y distinguirnos de otros animales. Aunque nosotros claramente tenemos la capacidad de comportarnos como bestias y estamos igualmente cerca de ser barridos por nuestras emociones o pasiones, solamente los humanos son capaces de vivir de acuerdo con la razón. Hacer esto, concuerdan, es ser totalmente humanos, expresar de la manera más verdadera lo que somos (en términos del aguacate, la semilla en el centro).

La influencia del esencialismo occidental en las mujeres

De acuerdo con el punto de vista aguacate, hay una naturaleza humana esencial, análoga a la semilla en el corazón del aguacate. En la tradición intelectual occidental, tanto el pensamiento judaico como cristiano y el pensamiento racionalista griego fueron filtrados a través del sistema social del **patriarcado**. Que quiere decir, literalmente, “regla del padre”; el patriarcado ha llegado a ser el gobierno en la sociedad y en la familia, también, como el realizar una imagen controlada por los hombres. En tiempos más recientes, el **feminismo** —la teoría de que las mujeres deben tener derechos políticos, legales, económicos y sociales iguales a los de los hombres— reta algunos de los aspectos de estos sistemas tradicionales de pensamiento, así como las pretensiones del patriarcado.

Para considerar las influencias del esencialismo (métaphora del aguacate) en las mujeres, empecemos con los griegos. Como un resultado de la fuerza de la tradición racionalista griega, y, específicamente, del alma tripartita de Platón, desde hace más de dos mil años, una vida dominada por la razón es el ideal cultural en Occidente. El elevar la razón al lugar más alto y ordenarle mandar sobre las emociones y los apetitos, parece ser suficientemente inofensivo. La dificultad es que en la cultura occidental se identifica la racionalidad con los hombres y la emotividad con las mujeres. Por esa conexión fue fácil dar el paso para declarar que, como la razón debe gobernar sobre la emoción y los deseos del cuerpo, entonces los hombres deben gobernar sobre las mujeres en la sociedad humana.

Aristóteles llega a una conclusión similar, aunque su modelo está basado en dos, más que en tres elementos: el racional y el irracional. Como Platón, Aristóteles asevera que la condición política de las mujeres regidas por los hombres es entendible porque, aunque ambos sexos comparten un principio racional, en las mujeres este elemento es fácilmente sobrepasado por el elemento irracional. Una de las dificultades con este argumento, de acuerdo con Elizabeth V. Spelman del Smith College, es que Aristóteles discute de manera circular. Nuestro entendimiento de porqué el elemento racional en las almas de las mujeres es continuamente sobrepasado por el elemento irracional, depende, en nuestro entendimiento de las relaciones en la arena política y, al contrario, también es verdad: podemos entender las realidades políticas de la vida ateniense, en la cual los hombres gobernaban sobre las mujeres, por referencia a la relación entre los elementos racional e irracional dentro de las almas de las mujeres. En otras palabras, los hombres gobiernan sobre las mujeres porque las mujeres son, por naturaleza, más fácilmente influenciadas por los elementos irracionales en sus almas y esto es claro porque las mujeres son regidas por los hombres naturalmente—más-racionales.²⁶ Aunque cada una de estas premisas justifica la otra, no hay una justificación independiente para cualquiera de ellas. Discutiremos a René Descartes, en el Capítulo 5, por un tipo de razonamiento circular similar en su prueba de la existencia de Dios.

Aunque el razonamiento tiene fallas, el argumento prevalece. Hay, en la cultura occidental, una suposición de que los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales. Dada esta ecuación, las mujeres que quieren ser tomadas

Es en la negrura de los ojos de los hombres donde ellos se pierden.

BLACK ELK

patriarcado es una forma de organización social en la cual al padre se le reconoce como jefe de familia o tribu y los hombres controlan la mayoría del poder formal e informal, así como también define el papel de las mujeres.

feminismo es la teoría de que las mujeres deben tener los mismos derechos políticos, legales, económicos y sociales que los que tienen los hombres y deben definir sus propios papeles.

en cuenta seriamente como tomadoras de decisiones racionales parecen tener dos opciones, una es negar sus emociones y deseos y esforzarse por encajar en el modelo masculino racional tanto como se pueda. Las mujeres que entraban a trabajar durante la década de 1970 hicieron algo así. Ellas compraron trajes de corte sencillo (con faldas) y los usaron con blusas lisas y corbatas. Viéndose, lo más cercano posible, como los hombres; muchas mujeres, incluso, fueron más lejos con tal de probar que ellas podían trabajar tan duro, actuar tan rudo y estar tan distantes de sus emociones como el ideal cultural masculino demandaba.

La opción extrema para las mujeres es afirmar el valor de una rica vida emocional e identificarse ellas mismas con él. Para lograr esto, deben arriesgar el tener que aceptar un estatus de segunda clase. Mientras la emotividad esté devaluada hay pocas formas sociales aceptables para las mujeres u hombres para expresar y cultivar vidas emocionalmente sanas. Aún así, al insistir que sólo la lógica puede llevar al conocimiento, reprimiendo los sentimientos y negando, cuando sea posible y por el mayor tiempo posible, que tenemos cuerpos, nos arriesgamos tanto física como mentalmente a enfermarnos.

Como algunos críticos sociales observaron, el ideal físico para las mujeres en la cultura occidental es un cuerpo delgado. Las modelos deben negarse a sí mismas la comida, haciendo dieta continuamente para lograr el tipo de imagen de un cuerpo sin grasa que permite que las prendas de vestir cuelguen solamente. Al extremo están las enfermedades de anorexia y bulimia. Algunas mujeres que pesan 42 kilos se siguen viendo, a sí mismas, gordas y matan a sus cuerpos de hambre; y la mayoría de las chicas de secundaria ya han hecho o están, actualmente, a dieta. Otras están fuera de control, dándose banquetes de comidas sustanciosas para después vomitar o tomar laxantes y así evitar que la comida se convierta en grasa. Y, esto no es solamente un problema de tiempos modernos; Mary Wollstonecraft, de quien examinaremos sus ideas en el Capítulo 8, escribió en 1792: “Las mujeres distinguidas son, hablando literalmente, esclavas de sus cuerpos.”

Si mantenemos este punto de vista patriarcal en el cual las virtudes de la mente son proyectadas hacia los hombres, y los vicios del cuerpo atribuidos a las mujeres, tanto los hombres como las mujeres deberán pagar el precio. Ataques al corazón e infartos, así como cáncer, pueden ser los últimos intentos desesperados de nuestros cuerpos de llamar nuestra atención. Al pretender que solamente somos mentes racionales es posible reprimir las emociones e ignorar los síntomas físicos, al menos por un tiempo. Una mejor solución podría ser cuestionar el ideal griego y preguntar si una vida vivida de acuerdo con la razón tiene que ser una vida vivida sin emoción y sin atención al cuerpo. Los griegos mismos llevaron unas vidas mucho más balanceadas que nosotros, manteniéndose en el ideal de “una mente sana en un cuerpo sano” y honrando el lugar del descanso y deportes en una vida dedicada al pensamiento racional.

En los primeros años del siglo XXI, las mujeres de la fuerza de trabajo utilizan ropas más suaves. Algunas mujeres y algunos hombres rechazan el modelo del “jefe” que dirige y se dirige a sí mismo sin emociones y descubren que ser un líder significa dar poder a todos para actuar más que dar órdenes desde arriba. El ideal de liderazgo colaborativo da un nuevo giro en *El Tao del Liderazgo*:

El líder puede actuar como un guerrero o como un sanador. Como un guerrero, el líder actúa con poder y decisión. Ése es el *Yang* o aspecto masculino del liderazgo. La mayor parte del tiempo, sin embargo, el líder debe actuar como un sanador y debe estar en un estado abierto, receptivo y nutritivo. Ése es el aspecto femenino o *Yin* del liderazgo. Esta mezcla de hacer y ser, de guerrero y sanador es tanto productiva como poderosa.²⁷

Consideremos ahora la influencia patriarcal en el pensamiento religioso hebreo. No es necesario ser una persona religiosa en la sociedad occidental para

*Sé quien tú eres y di lo que sientes,
porque a aquellos a los que les interesa
no importan y a aquellos que impor-
tan no les interesa.*

DR. SEUSS

*Si yo no estoy para mí, ¿quién estará
para mí? Si yo no estoy para otros,
¿qué soy yo? Si no es ahora, ¿cuándo?*

EL TALMUD

tener influencia de los puntos de vista judío y cristiano sobre la naturaleza humana. El poema épico de 1667 de John Milton, *Paraíso perdido*, nos dice la historia. Adán, el primer hombre, es creado a la imagen de Dios. Solitario y necesitado de compañía le pide a Dios otras criaturas. Conforme Dios amablemente le provee una variedad de animales, Adán los nombra. Ellos están bien, pero sólo cuando Dios le quita una de sus costillas a Adán y crea a la mujer (literalmente, “del hombre”) es que él está totalmente satisfecho. Como Milton hace que Dios diga en el poema:

Regresa, bella Eva,
¿Quién te dejó? A quien dejaste, de él tú eres
Su carne, su hueso; para darte a ti el ser yo cedí.²⁸

De hecho, esta historia aparece en el segundo capítulo del Génesis, el primer libro de la Biblia. El primer capítulo del Génesis, sin embargo, cuenta la historia de otra forma, empieza con el conocido “En el principio Dios creó los cielos y la tierra”. Después dividió los mares de la tierra y después de colocar al Sol y la Luna en sus respectivas posiciones, Dios empezó a crear las cosas vivas, las plantas, los animales, y, finalmente, los humanos. Aquí está la última parte del Capítulo 1:

Entonces Dios dijo: “Hagamos a la humanidad a nuestra imagen, de acuerdo con nuestra semejanza y dejemos que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre los pájaros del aire, y sobre el ganado, y sobre todos los animales salvajes de la tierra, y sobre cada cosa rastrera que reptaba sobre la tierra”. Así Dios creó a la humanidad a su imagen, en la imagen de Dios él los creó; hombre y mujer él los creó. “Sean fértiles y multiplíquense, y llenen la tierra y cultívenla”. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno.²⁹

No hay nada en esta versión sobre la costilla de Adán, en lugar de eso la mujer y el hombre fueron creados juntos en el punto alto de la Creación y juntos les fue dado el dominio sobre la Tierra. Cada uno de los capítulos 1 y 2 del Génesis tienen una narración separada y completa de la creación. Ellas derivan de dos tradiciones orales diferentes y ambas están incluidas, sin embargo, nuestra cultura patriarcal popularizó solamente el segundo capítulo. Hay gente que ni siquiera sabe que existe el primero.

Cuando la tradición religiosa occidental habla de que Dios creó al hombre a su imagen, a veces parece decir que sólo a los machos humanos. Pareciera que la mujer fue creada a la imagen de Adán, no a la de Dios. Como Milton lo pone en *Paraíso perdido*: “Él (Adán) sólo por Dios, ella (Eva) por Dios en él”. Los filósofos de hoy se preguntan cuáles son las implicaciones para las mujeres si definimos la naturaleza humana de esta forma. ¿Nuestra singularidad humana aplica sólo para los hombres? Cuando la cultura enfatiza la historia de la costilla de Adán hasta la exclusión de la otra historia más igualitaria, ¿cómo pueden las mujeres identificarse con esta tradición y verse a sí mismas como creadas a imagen de Dios y compartiendo equitativamente la esencia divina?

Macrina en emociones y el alma

Macrina de Capadocia tiene una larga conversación con su hermano Gregory sobre esta exacta cuestión en el siglo IV. Su respuesta se debe a una cuestión teológica urgente para ella, porque mientras ella yace muriendo, los padres de la Iglesia de la cristiandad occidental están discutiendo sobre si las mujeres están hechas o no a imagen de Dios. Porque en el mundo secular, las mujeres siempre han jugado papeles subordinados, algunos padres de la Iglesia vinculan esto con la historia de la creación de Eva de la costilla de Adán y mantienen que la mujer fue hecha a imagen del hombre más que a la imagen de Dios.

Los puntos de vista de Macrina sobre el alma y el lugar de las mujeres en el divino orden de la Creación resuenan contra este fondo teológico. Criada en una familia altamente intelectual y espiritual (dos de sus hermanos eran obispos), Macrina parece como una virgen filósofa y aún como la “Sócrates cristiana” en

EL NACIMIENTO DE UN FILÓSOFO

Macrina
(ca. 327–380)

Nació dentro de una familia católica rica en Capadocia (actualmente Turquía), creció con las historias de las persecuciones que sufrieron sus abuelos y bisabuelos por su fe.

continúa

EL NACIMIENTO
DE UN FILÓSOFO*Macrina*
continuación

El padre de su madre perdió la vida y todas sus posesiones, aun así la fe de la familia se mantuvo fuerte. Macrina fue la mayor de diez hijos; después su padre murió cuando ella sólo tenía 12 años, y tuvo que hacerse cargo de la educación de su hermano pequeño Peter. También convenció a su madre de convertir la casa familiar en un monasterio en el cual las que habían sido esclavas y sirvientas fueran tratadas como hermanas e iguales. Aunque ella fue comprometida en matrimonio a la edad de 12 años con un abogado, cuando el joven murió, Macrina decidió permanecer soltera y dedicar su vida al ascetismo. Como un arquitecto del ideal monástico, ella, quizás, fue vista como una co creadora junto a su hermano más famoso, Basil el Grande, de una forma oriental de monástica. Su hermano Gregory, era igual que Basil, obispo, registró las palabras de su hermana moribunda en *Sobre el alma y la resurrección*, y también le escribió un tributo llamado *La Vida de Macrina*. Se dice que cuando Basil vino a casa desde la universidad, orgulloso de lo aprendido, Macrina fue quien lo convirtió a la humildad de un buscador de sabiduría. Ella permaneció en el centro de una maravillosa familia y miró la filosofía y la religión como caminos hacia la verdad.

pathe *el plural de pathos, una palabra griega que, cuando se usa en conexión con el alma, significa “emoción” y “pasión”.*

Canta la canción de una niña negra. Canta la canción de sus posibilidades. Canta un virtuoso evangelio, la elaboración de una melodía. Déjala nacer. Déjala nacer y manéjala con cuidado.

NTOZAKE SHANGE

Sobre el alma y la resurrección, su diálogo en el lecho de muerte con su hermano Gregory, el cual más tarde él registraría.³⁰ Llorando la muerte reciente de su hermano Basil, Gregory presiona a Macrina por una explicación clara de la naturaleza del alma. La conversación rápidamente se voltea hacia la relación entre las pasiones y el alma. Macrina establece la pregunta y ofrece una tesis:

Lo que debemos pensar de las facultades espirituales y de deseo es que ellas son parte de la esencia del alma y están presentes en ella desde el principio o como algo adicional que vino a nosotros después... Porque el que dice que el alma es “la imagen de Dios”, afirma que lo que es extraño a Dios está fuera de la definición del alma; así, si alguna cualidad no es reconocida como parte de la naturaleza divina no podemos pensar razonablemente que sea parte de la naturaleza del alma.³¹

Cuando Gregory pregunta cómo es que lo que está claro en nosotros (las pasiones de enojo y deseo) puede verse como extraño para nosotros, Macrina le contesta que la razón lucha para mitigar estas pasiones y que algunas personas, como Moisés, las conquistaron con éxito:

Esto no sería así si estas cualidades fueran naturales para él y, lógicamente, de acuerdo con su esencia... Estas cualidades son extrañas a nosotros, por eso su erradicación no es sólo no dañina, sino beneficiosa para nuestra naturaleza. Por lo tanto, está claro que estas cualidades pertenecen a lo que consideramos externo, las afecciones de nuestra naturaleza y no su esencia...³²

Este diálogo nos recuerda el *Fedón*, la descripción de Platón del último día de vida de Sócrates. Mientras se prepara para beber la cicuta, Sócrates discute con sus amigos el posible destino de su alma después de su muerte. Significativamente, no hay mujeres presentes; aun Jantipa, la esposa de Sócrates fue desterrada. En este diálogo oímos dos posibilidades para el destino del alma después de la muerte. Si el alma practicó consistentemente el desasociarse del cuerpo durante la vida, explica Sócrates, será libre, en la muerte, de unirse a lo invisible; por otro lado, el alma impura permanecerá bajo la influencia del cuerpo:

¿Por qué?, porque cada placer y dolor es una suerte de clavo que clava y fija el alma al cuerpo hasta que ella se vuelve como el cuerpo, y cree que lo que el cuerpo afirma es cierto; y de estar de acuerdo con el cuerpo y de tener las mismas delicias ella es obligada a tener los mismos hábitos y obsesiones, y no es probable que alguna vez sea pura en su partida...³³

En esta imagen, las **pathe**, lo que nosotros llamamos las pasiones, pueden hacer impura al alma. Como acabamos de ver, Macrina ofrece otra imagen: Las **pathe** no son parte de la esencia del alma. En el *Fedón*, Sócrates cree que su cuerpo será apropiadamente descartado en el momento de su muerte, pero Macrina defiende la creencia cristiana de que el cuerpo será reunido con el alma en el día de la resurrección al final de los tiempos. Usando una analogía, ella compara al alma con el arte de pintar y a los elementos de la Tierra con colores. Igual que el pintor conoce los colores que usó, tanto individualmente como en combinación, así el alma no olvida:

De este modo, el alma sabe los elementos individuales que formaron el cuerpo en el que habita, aún después de la disolución de esos elementos. Aun si la naturaleza los separa uno del otro... el alma, aún así, existirá junto con cada elemento, asegurándose sobre lo que es suyo por el poder del conocimiento y permanecerá ahí hasta que la unión de las partes separadas ocurra nuevamente en el rearmado del ser disuelto, lo cual es llamado, propiamente, “la resurrección”.³⁴

En todo esto, Macrina tiene claro que el alma, la cual es “la imagen de Dios”, no tiene género. Tanto mujeres como hombres son creados a imagen y semejanza

de Dios. Conforme cambiamos del siglo IV al XXI, consideramos una controversia similar: la posible “humanidad” de la inteligencia artificial. Igual como los temas abiertos por el feminismo nos obligaron a darle una segunda mirada al esencialismo occidental, así las posibilidades abiertas por la tecnología complicaron más la cuestión de qué significa ser un ser humano.

Tecnología y esencialismo occidental

La línea entre lo humano y la máquina está empezando a borrarse. Cuando la Deep Blue de IBM derrotó al gran maestro reinante del ajedrez, Gary Kasparov, en mayo de 1997, algunos llamaron a la victoria “un momento de cambio en la historia”. Otros lo igualaron a una tragedia griega. Si definimos nuestra humanidad en términos de nuestra racionalidad, las habilidades computacionales superiores de un programa de computadora pueden amenazarlos. Igualmente inquietante para nosotros es la idea de una computadora hecha de ADN. Aunque sus aplicaciones sean restringidas, “resuelve” problemas a través de procesamiento paralelo, llamando todas las posibles soluciones simultáneamente en vez de trabajar en serie, en la forma en que una sumadora totaliza una suma. Una computadora con ADN hace cada paso lento, pero puede trabajar en miles de millones de sitios al mismo tiempo. Este estilo es exactamente lo que se necesita para romper un código o buscar en la Librería del Congreso una pieza de información en particular.³⁵

Con el continuo trabajo en inteligencia artificial, es fácil imaginar un androide que parezca humano, pero que es realmente una máquina muy sofisticada. *Star Trek: The Next Generation* llevó esta idea un paso más allá al presentar a Data, un androide con una red positrónica por cerebro y un cuerpo muy parecido al humano, extremadamente fuerte, capaz de calcular y absorber información a una velocidad extraordinaria pero incapaz de experimentar las emociones humanas. En un episodio, “La medida de un nombre”, la solicitud de un científico de desarmar a Data en el nombre de la ciencia, lleva a un debate sobre si Data es un ser sensible con derecho a controlar su propio destino.

Al insistir en que Data es, en esencia, un tostador sofisticado, el científico se queda perplejo cuando el capitán Jean-Luc Picard se rehúsa a dar su permiso. En una audiencia hecha para decidir el asunto, ambas partes quedan de acuerdo en tres características de un ser sensible, creando, en efecto, una definición y una prueba de la naturaleza humana. Todos acuerdan que Data tiene inteligencia y claramente es autoconsciente, está consciente de sí mismo y de sus opciones. Data pasa la tercera prueba clave —posesión de conciencia— cuando muestra apego “humano” a un libro de poesía y al holograma de un amante muerto. “¿Data tiene un alma?” “No sé si yo la tengo”, responde el ayudante al negar el permiso para desarmarlo, “pero él debe tener la habilidad de elegir”.

En otro episodio, Data se niega a enviar un grupo de módulos reparadores, llamados Exocomps, a su muerte/destrucción, aún cuando las vidas de su mejor amigo Geordi La Forge y del capitán Picard están en riesgo, porque cree que los Exocomps pueden ser como él, una forma de vida. Con un giro digno de los macacos éticos que discutimos antes, los Exocomps ponen sus propias vidas en riesgo, y uno de ellos voluntariamente se sacrifica para que los humanos puedan escapar. El mensaje es que los seres conscientes de sí mismos, ya sean humanos o tecnológicos, pueden escoger el martirio, pero éste no puede ser forzado en ellos. Como ser sensible, sus deseos deben ser considerados.

Si, según la definición religiosa occidental, un ser humano debe poseer un alma o ser hecho a la imagen de Dios, parece claro que Data y el Exocomps fallan la prueba. Claramente, ellos fueron creados por humanos y no por Dios. Sin embargo, si aplicamos la definición racionalista griega de que un ser humano, como tal, rige su vida por la razón, entonces los androides parecerían ser candidatos. Pero, ¿estaríamos preparados para otorgar el estatus de humano en cualquier sentido social o legal a una forma de vida artificial como Data o los Exocomps?

Un hombre nace al mundo con solamente una pequeña chispa de bien en él. La chispa es Dios, es el alma; el resto es fealdad y maldad, una concha. La chispa debe ser resguardada como un tesoro, debe ser abanicada hasta ser una flama.

CHAIM POTOK, EL ELEGIDO

Mucho de lo que probablemente te parece muy obvio y familiar se deriva de la combinación del racionalismo griego y de las teologías judía y cristiana, que apoyan el punto de vista del mundo occidental; sin embargo, como ya viste, esos puntos de vista fueron cubiertos por el patriarcado hasta el detrimento de las mujeres y los hombres y son la causa de que algunos describan Occidente tan fuera de balance o excesivamente racionalista. Tanto el feminismo como la tecnología introdujeron preguntas nuevas. Aun así, el punto de vista aguacate sobre la naturaleza humana permanece como la explicación con sentido común para cualquier persona que creció en Occidente. Como actualmente parece presentar casi tantos problemas como soluciones, consideremos la otra posibilidad, el punto de vista alcachofa.

¿Existe una naturaleza humana esencial?

El punto de vista alcachofa

En lo que te has convertido es el precio que pagaste por tener lo que solías desear.

MIGNON McLAUGHLIN

The Bonfire of Vanities de Tom Wolfe, nos presenta a Sherman McCoy, un agente de bonos de Wall Street, quien, al principio de la novela se ve a sí mismo como un “amo del universo”. Arrestado por homicidio al atropellar y matar a alguien con su coche y, financieramente arruinado, lo sacan de su elegante departamento en Park Avenue y lo llevan a una estación de policía en el centro de Nueva York para ficharlo. En algún momento durante esta experiencia deshumanizadora, el “ser” que él pensó que era tan perdurable empieza a deteriorarse. Poniéndose a editorializar, el novelista Wolf nos dice que necesitamos la “villa completa” de nuestras relaciones sociales para mantener nuestro “ser” en su lugar. Al citar datos científicos, Wolfe le dice al lector que si sometemos a universitarios sanos a una total privación sensorial, en unas cuantas horas empiezan a alucinar. Cuando son privados de una constante retroalimentación para alimentar su imagen, el ser, al parecer, simplemente se desintegra. Si esto es así, entonces, para empezar, ¿el ser fue alguna vez real?

El yo proteico

No soy nada, nada más que un pequeño, amoroso cauce de agua.

ROSARIO CASTELLANOS

Un punto de vista alcachofa sobre la naturaleza humana asume que la desintegración y reintegración del ser no es necesariamente algo malo. Basado en Proteo — el ser que cambia de forma de la mitología griega que era capaz de aparecer como un árbol verde, un viejo o un fuego cegador— esta idea acuerda que no somos nada más que nuestras capas, y encuentra esto razonable y sano. Careciendo de un corazón central, como se establece en el punto de vista aguacate, somos capaces de responder a la falta de continuidad que encontramos en el mundo al adaptarnos a él. Si la realidad fuera estable y llena de significado, podría ser que tuviera sentido la búsqueda de un ser central, pero como no, el enfoque psicológicamente sano puede ser imitar a Proteo y cambiar junto con el mundo cambiante.

El psiquiatra Robert Lifton sugiere que la gente puede ser hippie cuando es joven y, años después, ser gente de negocios conservadora sin perder identidad o fragmentación. En esta idea, un “ser”, como una alcachofa, se compone de muchas capas, cada una es real y funcional solamente en momentos o circunstancias particulares. Viendo al ser como una mezcla más que como una pintura sencilla e inamovible puede permitirnos mejor movernos exitosamente entre realidades incompletas y cambiantes. El mundo es impredecible, así que necesitamos una colección completa de seres con los cuales enfrentarla. Algunos dirían que el éxito de Bill Clinton como presidente de Estados Unidos se debió, en parte, a su habilidad de negociar entre un repertorio de “seres”. Aquí podemos pensar en una granada roja que tiene muchas semillas, cada una representa una versión del ser. Si se plantan, ¿cada semilla tiene el potencial de llegar a ser un ser sustancial?³⁶

Los juegos para PC, como *The Sims* o *SimCity*, nos dan a todos la oportunidad de probar diferentes identidades. Identidades simuladas o Sims son llamadas *avatares*, una palabra usada en el hinduismo para describir la encarnación corporal

de Dios. El creador de The Sims Online, Will Wright, tiene la visión de un mundo completo en línea, disponible 24/7. El sitio web (<http://www.eagames.com/official/thesimsonline/index.jsp>) explica: “El Sims Online es un mundo masivo construido por miles de jugadores. Crea un Sim y juega como tú mismo o como tu persona Sim alternativa. Explora vecindarios, construye relaciones de amistad, sé anfitrión de eventos o maneja un negocio. El único límite es tu imaginación”.

La doctora Sherry Turkle, una psicóloga que dirige la Iniciativa sobre Tecnología y Personalidad en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), observa que la computadora ha llegado a ser una metáfora para el pensamiento acerca del ser; cada ventana de la computadora representa un aspecto del ser viajando a través de las ventanas, y con todo esto hay una forma de pensamiento acerca de las relaciones entre ellas. “Cuando la gente está en línea”, dice Turkle, “tiende a expresar aspectos diferentes de sí misma en diferentes escenarios... Encuentra maneras de pensar sobre una personalidad sana no tan sola y unitaria, sino más bien con una que tiene muchos aspectos. La gente llega a verse a sí misma como la suma de sus presencias distribuidas...”³⁷

Éste, ciertamente, parece ser el caso de Richard L. Stenlund, quien pasa cuarenta horas a la semana como el mutante Thedeacon en el juego masivo de jugadores múltiples Anarchy Online (A.O.). “Es una liberación total de la identidad”, observa. “Creo que la gente es, generalmente, falsa... pero en A.O. puedes realmente dejar salir tu verdadero carácter. Si quiero ser un perverso, soy capaz de hacerlo en A.O. y ser un perverso completo.” Stenlund parece tener un leve indicio de la naturaleza humana: “Mientras más tratas con gente, más la odias... Se siente, solamente, como si todo el mundo estuviera tan dormido en este mundo”. Y, al mismo tiempo, otros jugadores en Anarchy Online aplauden su “personalidad natural de animador” tanto como ser “tan paciente y ayudar tanto” asistiendo a jugadores nuevos. A ratos funciona como un tipo de “Dr. Phil, gurú y mentor de la autoayuda”. Un ejemplo es su guía, visitada continuamente, sobre “Hacer MONTONES de dinero como un jugador nuevo”.³⁸

Después de que los metafísicos (una de las 12 profesiones y la practicada por Thedeacon) pasaran un año haciendo sala sin éxito en Funcom para acrecentar su profesión, Thedeacon pasó dos semanas organizando un marcha de protesta virtual. Al menos, otros cien jugadores siguieron a Thedeacon en un viaje de cinco horas desde la ciudad de Esperanza hasta el corporativo planetario de la Confederación Interestelar de Corporaciones.³⁹ Esta tendencia hacia el activismo político en línea se hace eco en segunda vida (población virtual de más de 15 millones). Los avatares (los que se presentaron falsamente) pueden ser desterrados, ya sea temporal o definitivamente, por el creador del juego. Y hay un creciente activismo político entre los participantes.⁴⁰

El creador del juego, Linden Lab, vende terrenos a los jugadores, quienes entonces son libres de mejorar y revender la tierra a otros jugadores en transacciones que llegan a miles de dólares estadounidenses. Cuando un personaje llamado Lazarus Divine compró pequeñas parcelas de tierra cerca de lugares más grandes y extremadamente costosos y empezó a levantar grandes letreros azules que bloqueaban las vistas panorámicas a antiguos residentes, hubo una furia predecible. Como los anuncios tenían también un contenido político, “APOYA A NUESTRAS TROPAS, Termina la guerra ilegal en Iraq” y “Restauran la credibilidad de Estados Unidos. ENJUICIEN A BUSH”, ocasionaron muchas propuestas para “códigos legales creados por avatares”, algunos que se enfocaron en problemas específicos y otros diseñaron un posible sistema de jurado para resolver disputas entre los avatares.⁴¹

Un jugador de Second Life, James Miller, creó una elaborada propuesta de resolución de problemas que incluía reuniones dentro y fuera del mundo de la isla. Este nivel de interés animó a Steven Johnson, editor colaborador de la revista *Discover*, a observar: “El mundo online, de repente se siente más cercano a los Estados Unidos en 1776 o a la Francia de 1848, cuando los ciudadanos ordinarios

En su séptima edición, **Raíces de la sabiduría** invita a los estudiantes a explorar las cuestiones filosóficas universales y actuales a través de una rica variedad de perspectivas incluyendo las ideas y tradiciones de las civilizaciones de Europa, Asia, América y África. Ningún otro libro ofrece tal amplitud de cobertura multicultural y temporal. Con redacción clara, concisa y accesible, la autora presenta escenarios sorprendentes para ilustrar el diverso patrimonio cultural del mundo. Con ejemplos variados, que incluyen obras de arte, poesía, películas, sucesos actuales y música, sus páginas logran llevar los problemas de la filosofía a la vida diaria de vida de los estudiantes. Esta edición incluye, entre otras cosas, una nueva discusión en torno a “logos” y “mythos”, un acercamiento más profundo a la obra de Heidegger, un apartado ampliado acerca de la soberanía y la ciudadanía, que integra el debate sobre la llamada “primavera árabe”, y mucho más.