

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

***LOS VALORES PERDIDOS; TALLER PARA FORTALECER
LOS VALORES EN LA FAMILIA***

T E S I N A
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA
P R E S E N T A:
GRACIELA ARIAS LIRA

DIRECTORA DE LA TESINA:
LIC. AÍDA ARACELI MENDOZA IBARROLA

Ciudad Universitaria, D.F.

Marzo, 2009

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE	Pag.
INTRODUCCION	1
CAPITULO I Los Valores a través de la historia	3
1. Grecia, siglo VII a.c., al siglo III de nuestra era	3
1.1. La edad del humanismo	3
1.2 Cristianismo y edad media, siglo I al siglo XIV	13
1.3 Renacimiento	15
1.4 La caída del idealismo y neopositivismo	25
CAPITULO II La Familia	36
2.1 Concepto de familia	36
2.2 Historia de familia	38
2.3 Tipos de familia	44
CAPÍTULO III La televisión, un medio de comunicación, no de formación	47
3.1 La información que nos ofrece la televisión mexicana	47
CAPITULO IV	50
4.1 Justificación	50
4.2 Propuesta	52
4.3 Taller	53
Conclusiones	59
Limitaciones y Sugerencias	60
Referencias	62
Anexos	

INTRODUCCION

Estamos viviendo un momento histórico y social en el cual la falta de compromiso y la carencia de valores se hace palpable a cada instante, vivimos motivados por modelos de comportamiento que nos confunden y nos desvían del camino verdadero.

Desde la familia, el compromiso como padres-educadores debe trascender e ir directamente a la persona humana, este compromiso trata de formar hombres y mujeres íntegros, de bien, de convicción y de responsabilidad.

En la labor formativa, la existencia de los valores cobra gran importancia, ya que esta formación es realmente la que dará forma y sentido a la vida de nuestros hijos. Los conocimientos y habilidades por si mismos valen poco si no están sustentados por un sentido firme basado en valores.

Esta tesina tiene por objeto brindar a los padres de familia, medios sistemáticos para conocer, valorar, vivir y comunicar los valores morales de una manera habitual, firme y comprometida, profundizando sobre las virtudes principales, de acuerdo con la cultura en que estamos inmersos.

Se busca motivar a los padres de familia para que vivan los valores de una manera constante, antes que nada inculcando con el ejemplo.

En el taller que se propone se encuentran actividades que ayuden a retomar formas para fortalecer sus propios valores ejercitándolos.

En la familia el apoyo incondicional de los padres, que es un valor y compromiso, es precisamente donde la transformación de nuestra sociedad deberá comenzar, porque es dentro de la familia en donde los niños encontrarán puntos de referencia y valores que los guiarán de forma entusiasta y participativa en todos los ámbitos futuros donde se desarrollarán.

La educación de los padres de familia es muy importante para la consecución de estos propósitos, de manera que entre la familia y la escuela se nos permita

alcanzar los objetivos propuestos. Sin embargo como padres tenemos un compromiso mayor ya que los valores se dan en la familia, con este principio es como debemos llegar a la escuela.

Se hace un recorrido histórico, revisando a los filósofos griegos, desde el siglo VII a.c. al siglo III de nuestra era, del cristianismo y la edad media, del Renacimiento a Kant, y de Hegel a Bertrand Russell, quienes desde tiempos remotos se preocupaban ya por estos valores tantas veces mencionados.

También se habla de la familia dado que es ésta la que nos enseña a convivir en sociedad, y nos da los principios éticos que serán aplicados durante toda la vida, y de esta educación depende lograr vivir en un país libre, seguro y digno.

En relación a la televisión como medio de comunicación, se hace un análisis sobre la información que transmiten algunos canales, que lejos de ayudarnos a una buena formación nos ofrece información en contravalores.

CAPÍTULO I

Los Valores a través de la Historia.

I. Grecia, del siglo VII a.c. al siglo III de nuestra era

1.1 La edad del humanismo.

Los hombres empiezan a preocuparse por la vida humana y su pensamiento empieza a gravitar en torno al mundo y su significado.

Empédocles de Agrigento (492 a 432) oriundo de Aciagas, hoy Agrigento, Sicilia, sacerdote, médico y político, considerado por las gentes de su tiempo como un semidios. Nos dice que el mundo estaba formado por cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra de cuya unión nacida del amor, surgía la vida y de cuya desunión, surgida del odio provenían la destrucción la ruina y la muerte.

Los sofistas son los primeros filósofos que debemos calificar de humanistas. La palabra sofista significa textualmente sabio, eran maestros que iban de ciudad en ciudad enseñando, y con gran escándalo de los griegos se hacían pagar por sus enseñanzas, que con enredos y ciertas tretas ingeniosas llevaban a conclusiones que parecían lógicas, se preocupaban menos de la validez ó exactitud de sus razonamientos que de la fuerza que tienen las palabras para llegar a este fin práctico del conocimiento, su interés por la lingüística los condujo a analizar el lenguaje, penetrar en los problemas de la lógica y preparar las vías del pensamiento lógico, a pesar de que sus argumentos parecieran falsos requerían respuestas. Contribuyeron a formar un espíritu crítico que es al fin y al cabo, el principio de todo pensamiento riguroso. Los sofistas empezaron a actuar enseñando desde esta época para obtener un mejor comportamiento dentro de sus sociedades, el hecho de que ellos surgieran nos habla de la necesidad de buscar y analizar reglas, normas y valores que les ayuden a ser mejores.

Protágoras, nació hacia (480 a 410), en la ciudad de Abdera, Tracia. Creía que todo estaba en constante movimiento, si todo cambia no existe una verdad absoluta puesto que está cambiando a medida que cambia el mundo y que cambiamos nosotros, nos dice que el conocimiento no es una forma innata, no se basa en ideas que tenemos en nuestro espíritu desde que venimos al mundo, dice que el conocimiento se enseña y quién llega a tenerlo es porque ha podido adquirirlo.

Estoy de acuerdo con Protágoras no llegamos con información al nacer, la vamos adquiriendo con el paso del tiempo, y así nos vamos formando acumulando experiencias que al asimilarlas se convierten en conocimientos. Algunas experiencias pueden ser negativas pero si también acontecen las positivas, podemos organizar la información y nos quedamos con un producto de estas, que será con la que actuemos, será nuestro principio los valores que nos acompañen durante toda nuestra vida.

También menciona el movimiento, si todo cambia no existe una verdad absoluta y claro cuando cambia el mundo necesariamente tenemos que cambiar nosotros, no todo está ganado, siempre tenemos que en esta época no hubiera funcionado un diálogo entre narcotraficantes, violadores o secuestradores con Protágoras, pidiendo dinero a cambio de la vida de su familiar, seguramente no sabría que hacer con una situación de este tipo, pero especialmente el hubiera buscado algunas soluciones bajo la tónica de su técnica.

Gorgias, (483 a 375), nació en Leontium, Sicilia, a quien Platón dedicó sus diálogos mas famosos. No solo enseñó la retórica, también ejerció la diplomacia. No limitó su arte de persuadir a una mera enseñanza formal, también fructificó en actos.

Según Gorgias no existen conocimientos válidos, ni tan solo el discurso ó sea el de los sofistas que eran por medio del lenguaje. Los sofistas dudan de la

verdad, dudan de la posibilidad del conocimiento. Su espíritu crítico tiende a convertirse en espíritu escéptico.

Cuando los sofistas dudan de la verdad, es en parte por lo que dice Protágoras al estar el mundo en movimiento desaprendemos para volver a aprender para actualizarnos y lograr resolver las nuevas situaciones.

No existen conocimientos válidos, ni siquiera el discurso o sea el lenguaje que se afanaban los sofistas por estudiar es verdadero, tal es la razón que les permite convencer de cualquier cosa falsa, verdadera, imaginaria, soñada o inexistente, no sería raro que los sofistas tomen a broma sus propios discursos. Llega a formas relativistas muy similares a las de Protágoras, basa sus argumentos en tres proposiciones: “nada existe”, “si algo existiera no podríamos conocerlo”, “si pudiéramos conocerlo no podríamos comunicarlo”, cuando afirma que nada existe, se refiere que no existe fuera del mundo de las sensaciones. No podemos confiar en las sensaciones, porque pueden ser engañosas si los conceptos del entendimiento no son reales. Muchas cosas de las que pensamos, no son realidades por ejemplo, podemos concebir una carroza corriendo por el mar, o un hombre alado, no podemos confiar en aquello que podría ser la fuente del conocimiento: la sensación misma, y si esta sensación nos proporciona algún conocimiento, como vamos a comunicarla si cada sensación está limitada a su propia esfera, y lo que nos llega por la vista no es lo mismo que oímos o palpamos, nuestras sensaciones no están ligadas entre sí y con todo, son estas sensaciones las que crean nuestro lenguaje. Por lo tanto las cosas perceptibles son las que crean el lenguaje, no es el lenguaje el que comunica cosas perceptibles. Formando palabras inconexas el lenguaje carece de unidad, de tal manera que lo que decimos es por una parte, un resultado de lo que percibimos sin conexión, y por otra parte, una expresión de sensaciones que tenemos cada uno de nosotros en forma individual.

Calicles aparece con el nombre de Gorgias y no tiene fecha de nacimiento porque no existió, Platón en el ofrece una síntesis del pensamiento político de los sofistas.

Los sofistas dicen que es mejor cometer una injusticia que ser víctima de ella. Sócrates defiende todo lo contrario, es mejor ser víctima. Construye una teoría de la sociedad, del derecho y de la vida social, la sociedad ha querido impedir que los hombres actúen según sus deseos naturales por lo tanto inventaron una serie de frenos llamados leyes, estas leyes las inventaron los más débiles para oponerse al dominio de los más fuertes. La única ley que admite Calicles en su diálogo con Sócrates, es la del más fuerte. Es quién expone por primera vez la doctrina que da la razón del más fuerte.

Cuando Sócrates habla de cometer una injusticia ó ser víctima de ella está dejando ver que prefiere sufrir el dolor que puede sentir cuando te dañan, que causar ese daño. Es más fácil aliviar en ti la falta cometida que ser capaz de cometer este daño. Finalmente quién decida recibir el daño seguramente pasó por el un largo proceso en el cuál adquirió ciertos valores positivos para actuar así en su vida.

Sócrates, (470 a 399), educador de almas, hijo de un escultor y una comadrona. Creía en el poder de la palabra hablada. No deja ningún escrito sabemos de él por libros de sus discípulos, críticas de sus enemigos y las diversas interpretaciones que a estas distintas fuentes se han dado en el curso de la historia. Aristófanes influido por los enemigos de Sócrates lo critica trazando de él una caricatura muy cruel.

Los filósofos de esta época dejaban sus obras y por este medio se hacían conocer, este reconocimiento les daba fama y dinero, Sócrates no pedía ni fama ni dinero, cuando caminaba por Atenas dialogando con ironía con los sofistas no cobraba, Sócrates se preocupaba más por ser que por tener, fue verdaderamente un humanista en toda la extensión de la palabra.

A pesar de que no existe un conocimiento claro y preciso de todo lo que pensó Sócrates, muchas de las ideas que expone Platón y Aristóteles coinciden, Sócrates, el que ha pasado a la historia de Occidente es ante todo el que expone Platón en sus primeros diálogos, en él existe un método preciso gracias al cuál se puede llegar a una idea de la ciencia y a una doctrina moral.

El método, fue siempre la conversación y para emplear la palabra griega, “el diálogo”. “sin quererlo, caen en la disputa; creyendo discutir no hacen sino disputar” (Xirau, 2007). Algunos empleaban la erística, o arte de discutir con la única finalidad de discutir y los que emplean el diálogo tienen como fin el descubrimiento de la verdad.

Para Sócrates fue necesario emplear un método crítico para hablar con claridad, él afirma que se llega a saber después de poner en duda lo que creemos saber sin tener otra prueba mas que la que creemos. Procede siempre mediante la ironía, ante el sofista a que se opone. Esta ironía de Sócrates afirma su propia ignorancia; hace que su opositor exponga sus puntos de vista para mostrarle mediante un orden de preguntas cual es su error. Duda para no dudar. Es irónico para mostrar la confusión de espíritu de sus interlocutores y cuando Sócrates detecta que han visto las contradicciones de su propio pensamiento, ¡Sócrates empieza sus propios razonamientos!

Ante la ignorancia ya patente solo cabe la posibilidad de hacer nuevas suposiciones” (Xirau, 2007).

Para Sócrates el razonamiento es cosa del espíritu y no algo que aprendemos de la experiencia.

La ciencia, la moral. Sócrates fue acusado por Melito y Agatón de corromper a la juventud y negar a los dioses, Critón lo quiere convencer de huir: La huida estaría en contra de su doctrina, frente a la muerte no puede ni debe renunciar a sus propias palabras:

No tengo ningún resentimiento contra mis acusadores ni contra los que me han condenado, aún cuando no haya sido su intención hacerme un bien, sino por el contrario un mal, lo que sería motivo para quejarme de ellos. Pero solo una gracia tengo que pedirles. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico los hostiguéis, os atormentéis como os he atormentado a vosotros si veis que prefieren la riqueza a la verdad y que se creen algo cuando no son nada; no dejéis de sacarlos a la vergüenza si no aplican a lo que deben aplicarse y creen ser lo que no son: porque así es como yo he obrado con vosotros. Si me concedéis esta gracia, lo mismo yo que mis hijos no podremos menos que alabar vuestra justicia. Pero ya es tiempo que nos retiremos de aquí, yo para morir, vosotros para vivir. ¿Entre vosotros y yo, quien lleva la mejor parte? esto es lo que nadie sabe excepto Dios” (Xirau, 2007).

Con este escrito confirmo lo dicho anteriormente, para Sócrates era mas importante la verdad que la riqueza por eso pide a sus acusadores que cuando sus hijos sean mayores los saquen de la vergüenza, si no se aplican a lo que deben. Un individuo que actúa así necesariamente cimentó su comportamiento con valores muy fuertes, valores universales que nunca deberían cambiar a pesar del paso del tiempo, lo que es urgente es que se retome este tipo de análisis de la conducta y de la moral. Protágoras dice: todo cambia, sin embargo este tipo de valores, con los que actuaba Sócrates no deben desaparecer, deben ser el principio de toda educación.

Platón, (427 A 347), su nombre verdadero era Arístocles pero su maestro de gimnasia lo llamó Platón por ser ancho de hombros, era de familia noble, fue discípulo de Sócrates a quién siempre respetó. Viajó por Egipto, Libia, Italia y Sicilia. En Sicilia por su estilo independiente de expresarse, lo castigó el tirano Dionisio el antiguo, lo vendió como esclavo, lo rescata un filósofo de Cirene, y vuelve a Atenas donde funda la escuela de "La Academia", en los jardines de la casa de su amigo Academos.

Platón dice que no hay que cerrarse a los sentidos ó a la razón, se deben usar ambos. Es una mente abierta, poética que con comparaciones y analogías trata de buscar el alma y el mundo de las ideas, nos dice que el alma es como un carro tirado por dos caballos; el blanco que representa lo noble del alma, y el negro la pasión bestial y un auriga para controlar el conjunto que es la razón. El alma estaba originalmente en un cielo, el de las ideas, contemplaba las ideas, después encarnó y descendió a este mundo, el alma cae y se une a un cuerpo. Se ha olvidado del mundo de las ideas, y conocerá a través de los sentidos lo que lo rodea. Platón además del alma inmortal, intelectual principio de la sabiduría reconoce otras dos almas en el hombre: una vegetal que tiene su asiento en el vientre y otra sensitiva alojada en el corazón, principio de la templanza. En cuanto a la ética, Platón dice que el fin inmediato del hombre consiste en tratar de semejarse lo mas posible a su dios, que es la bondad suprema, para ello se alejará de las cosas sensibles, buscando su realización por las virtudes que distingue en la justicia, prudencia, fortaleza y templanza, buscará el alma por medio de la virtud, la purificación, para tratar de liberarse

de las sombras imperfectas de este mundo y regresar a la contemplación de las ideas.

En relación a la sociedad y la política, Platón plantea un estado que sea la imagen ampliada del individuo, ya que así como en la persona hay tres almas: de la razón, el sentimiento y el deseo, también en el estado deben existir un gobierno de tres tipos: los mas ilustrados, quizás filósofos que practiquen la prudencia; los soldados que ejerzan la fuerza; los artesanos que practiquen la templanza. En toda sociedad debe reinar la justicia y el bien común. El estado debe ser una escuela de educación donde se enseñe la virtud.

Creo que sin precisamente regresar el tiempo, que es algo imposible, estamos obligados a recapacitar hasta encontrar el punto donde perdimos nuestros valores y volver a empezar como lo hicieron estos grandes filósofos quienes partieron de cero y dando el valor necesario a la educación y a los principios , cada uno puso su granito de arena logrando componer su mundo.

Platón conoció a Sócrates quizás desde muy joven, pero a partir del año 407 , fue su mas importante discípulo, muy influenciado por él, escribió gran parte de sus famosos diálogos.

En sus Diálogos nos habla de la valentía “ y no solo un hombre valiente en lo relativo a la guerra sino también en los peligros de la mar, en las enfermedades, en la pobreza y en el manejo de los negocios públicos, en medio de las angustias, las tristezas, los temores los deseos y los placeres, un hombre valiente que sepa combatir sus pasiones sea resistiéndolas a pie firme, sea huyendo de ellas porque el valor Laques se extiende a todas las cosas” (Platón,1962). Desde aquellos tiempos se analizaban los valores y se intentaba vivir en un mundo donde eran primordiales los principios morales.

También nos habla del tema de proteger a nuestra patria, o sea del patriotismo que es un valor que se ha venido perdiendo, Platón le dice a Laques “ no lo dejes marchar porque lo he visto en muchas ocasiones, sostener la reputación de su padre, sino también la de su patria y puedo asegurarte que si todos los demás hubiesen cumplido su deber como el, nuestra ciudad se hubiera sostenido y no hubiera experimentado tan terrible desgracia” (Platón, 1962).

Platón tenía algo de poeta, pero como maestro nos dejó una gran enseñanza, sus diálogos a pesar de estar escritos hace 25 siglos siguen vigentes en

nuestra época. Es un profundo pensador, nos enseña a saber escuchar, a dialogar, a entender, algo que por lo general no sabemos hacer muy bien.

Aristóteles nace en el año, (384 a 322), en la ciudad costera de Stagira, situada en la península de Calcidia, jonio por parte paterna y materna, descendía de familias "asklepiadas" ó sea procedía de familia de médicos, por esta razón recibió una formación orientada al ejercicio de la medicina, esta formación explica el interés obsesivo de Aristóteles por el método empírico como por el estudio de la naturaleza, la biología, zoología y botánica. Nicómaco, su padre ejercía como el médico oficial de la corte, al morir sus padres se traslada a Atenas donde estudió en la Academia de Platón, de quién fue su principal discípulo. En el siglo IV en Atenas había triunfado el modelo educativo introducido por los sofistas, que consistía en prolongar la edad de aprendizaje de los jóvenes. Contaban con centros educativos importantes, enfocado a proporcionar a los jóvenes una educación orientada al éxito político.

En el año 343 a.c., llamado por Filipo, para hacerse cargo de la educación de su hijo Alejandro, se traslada a Pella capital de Macedonia, para Aristóteles esta oportunidad fue muy importante para influir en la formación de un príncipe poderoso, que mas adelante pudiera poner en práctica las ideas políticas recibidas. Aristóteles inculcó al joven de 14 años su propia concepción acerca de la superioridad de los griegos sobre los otros hombres. "La raza griega", escribió en la "Política", "no solo vive en libertad, sino que es la que mejor se gobierna, y la mas capacitada para gobernar a los demás, si alcanzara la unidad política", (Mestas, 2000).

Con la muerte violenta de Filipo la corte se convirtió en un conjunto de tensiones é intrigas palaciegas, que finalizaron con el dominio de Alejandro, quien después de arrasar a la sublevada Tebas, fue indulgente con Atenas, también sublevada seguramente por la influencia de Aristóteles, la influencia macedonia en Atenas fue determinante para que regresara a la ciudad. No regresa a la Academia, centro orientado al perfeccionamiento intelectual de los jóvenes hijos de las familias aristocráticas, pero Aristóteles ya tenía claro que en ese momento que la clase dirigente futura debía estar integrada por la clase media, a quienes quiere formar ética y políticamente, y hacerlos capaces de

dirigir esa nueva forma de organización política que significaba el imperio macedónico tal y como había sido diseñado por Filipo y retomado por Alejandro. Aristóteles inicia nuevamente la actividad académica en un santuario del Liceo, este santuario tenía un amplio gimnasio público e incluía un paseo porticado, era un lugar habitual de enseñanza, además de el interés por la ciencia experimental relacionada con la naturaleza, biología, zoología y botánica, se insiste mucho en la formación política y ética de los alumnos.

Aristóteles no tenía madera de héroe socrático, y ante el evidente peligro que corría su vida, se retiró a Calcis, donde tenía una finca y una casa y era el lugar de origen de su madre. Revela un testimonio que habla sobre su carácter y su amor a los seres más cercanos. Aristóteles metido en el ojo del huracán político y social, va a reflejar en su obra y en su pensamiento, categorizándolo, el rico entorno vivido pero por su inteligencia privilegiada, la categorización que lleva a cabo del entorno histórico que vive, y quizá orienta, es de tal profundidad que revela muchos de los elementos sobre los que se estructuran los hechos históricos de la humanidad.

El planteamiento aristotélico de la ética dice que no es una ciencia sino un conocimiento, una reflexión de signo práctico, dice textualmente: “Esta investigación es una cierta indagación política..., y el fin de la política no es el conocimiento sino la acción”, y añade “El presente estudio no es teórico como los otros, pues no investigamos para saber que es la virtud sino para ser buenos.

¿Que es la felicidad? los filósofos anteriores y sus contemporáneos dicen que la felicidad consiste en la vida voluptuosa, identificando placer con bien, para otros son las riquezas, otros ponen la felicidad en los honores.

Aristóteles dice que la felicidad no es alcanzable sin un cierto nivel económico y que el placer acompaña al hombre feliz lo mismo que los honores. La felicidad consiste en una actividad conforme a la virtud, es decir una actividad propia del hombre en plenitud, ó sea la felicidad consiste en la virtud humana que permite al hombre actuar y funcionar siempre como hombre. “La virtud humana es el hábito por el cuál el hombre se hace bueno y por el cuál ejecuta bien su función propia”. El hombre tiene diversas funciones en relación con su edad, sexo o profesión, si realiza bien cada una de estas funciones, poseerá la virtud.

Para Aristóteles el ser humano no tiene la virtud por naturaleza, lo que si tiene es la potencialidad de la virtud, solo la actualización repetida de esta potencialidad hace aparecer en el ser humano el hábito en que consiste esa virtud. “No hacemos el bien porque seamos buenos, sino que somos buenos porque hacemos el bien”, (Aristóteles, 2006). Lleva a cabo un estudio detallado de las virtudes, éticas, siempre repite el mismo esquema: acotamiento de una actividad o conducta, fijación del término medio, definición del mismo, descripción de los extremos, definición de los vicios, tipología y ejemplos históricos.

La virtud dianoética es la prudencia, Aristóteles la define como “una disposición verdadera a la acción, con la ayuda de una regla, en lo que concierne a las cosas buenas o malas para el hombre” La responsabilidad de la prudencia es determinar el curso de la acción, señalar los medios mas adecuados al fin y fijar el término medio óptimo. La prudencia es el indicador para llegar a las virtudes éticas, nuestros apetitos deben dejarse controlar o dirigir por la razón práctica. Aristóteles hace un análisis de la comunidad doméstica, casa o familia, como primera forma de comunidad, natural, orientada a un fin propio e integrada por seres humanos de diferente sexo edad y condición, el dueño de la casa es el rector, hombre libre y adulto, la relación que se establece es una relación de dominio, con la mujer, los hijos y los esclavos, esta relación con los esclavos es considerada por Aristóteles como natural, los sofistas la consideran convencional. Los esclavos son los instrumentos animados de que dispone el dueño de la casa para realizar satisfactoriamente su función y así ser virtuoso. Para Aristóteles, el esclavo por naturaleza, carece de la inteligencia adecuada para la actividad racional prudente y sabia, necesita acatar y someter a la razón sabia del dueño de la casa, hombre libre. Los principales valores del esclavo son su fuerza y vigor corporal. Que lástima que no conoció a Marx para que lo pusiera en su lugar.

Como buen discípulo de Platón, Aristóteles diseño una ciudad ideal, capaz de garantizar la felicidad de los ciudadanos virtuosos y prudentes, en este diseño se regula la ubicación de la ciudad, estructura urbanística, reparto de tierras, política de rentas, derecho matrimonial y educación, sin embargo el mismo no está muy convencido de este diseño, entonces realiza un análisis de las diversas constituciones conocidas y nos expone los regímenes políticos: La

monarquía, la aristocracia y la democracia, y las tres degeneraciones la tiranía, la oligarquía y la demagogia.

Al final de su vida afirma que el mejor régimen político es una mezcla de oligarquía y democracia... "Donde la clase media es numéricamente superior a los dos extremos juntos..., el régimen puede ser permanente...La ciudad debe estar constituida por elementos iguales y semejantes en el mayor grado posible...y esta condición se da especialmente en la clase media"

1.2 Cristianismo y edad media, siglo I al siglo XIV.

Los hombres están desorientados, una nueva verdad nacida en Galilea invade Roma, la presencia del cristianismo viene a transformar radicalmente los modos de pensamiento, a tal grado que las nuevas creencias se integran para siempre en la vida de occidente, la nueva fe se hace vigente. Nace el creador, una vida renovada que se inicia con las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles y de los discípulos de los discípulos de sus apóstoles. La caída de Roma se precipita y con la fundación de Constantinopla Roma se divide, ya no puede hablarse de un imperio sino de dos, vándalos provenientes de África del norte desembarcan en Ostia y saquean nuevamente Roma. En 555 pasa a ser una provincia del imperio Bizantino. En estos seis siglos el cristianismo se desarrolla, a principios del siglo IV no representan mas de una vigésima parte de la población de Roma.

Las ideas que trae consigo el cristianismo ya son las ideas originales de los nuevos tiempos. Para todo pensador cristiano, la fe es el dato imprescindible, ¿Quiere ello decir que la fe debe oponerse a la razón? ¿Habría una fe totalmente incomprensible y por lo tanto, totalmente irracional?

San Agustín, (354 a 430), hijo de Patricio, pagano y de Mónica, cristiana quién influye decisivamente en su vida. Durante largos años pierde la fe después de disgustarse con un estudio a base de repeticiones y de monótonas lecciones aprendidas de memoria. A los dieciséis años llega a la ciudad de Cartago, ciudad con todos los placeres que ofrece a un espíritu ya de por sí ávido de placer razón por la cuál se transforma. Llega a tal grado la influencia del

ambiente que Agustín confesará mas tarde que en aquellos años se convirtió "en selva de varios y umbrosos amores".

¿Cómo pensar que un dios todopoderoso, justo y bueno permita el mal? ansioso por encontrar racionalmente todos los problemas teológicos se dirige a Fausto, doctor maniqueo, quien le contesta que no puede resolver racionalmente los problemas teológicos, se desilusiona del maniqueísmo (Manes era el espíritu santo e influidos por los gnósticos, creían poder resolver racionalmente los problemas teológicos) y cae en una etapa de escepticismo. Después de una breve estancia como profesor en Roma viaja a Milán donde se conjugan tres influencias: la de los neoacadémicos, discípulos lejanos de Platón que solamente conservan de Sócrates una afición por la discusión siempre unida a la idea de que no puede alcanzar la verdad. La de Ambrosio obispo de Milán a quien con avidez escuchaba disertar ante el pueblo, y a la de su madre Mónica quien lo vuelve a conducir lentamente al cristianismo.

Santo Tomás de Aquino, (1224 a 1274), nació en el castillo de Roccasecca, cerca del pueblo de Aquino, no lejos de Nápoles, estudia en el convento benedictino de Monte Casino, de familia feudal poderosa. Después de estudiar en la universidad de Nápoles, ingresa en la Orden de los Dominicos, la familia se opone violentamente y por órdenes de su mamá, sus dos hermanos lo secuestran y lo encierran en una de las torres de su castillo natal. Más tarde por la insistencia y el empeño del joven hicieron que la familia cediera y permitieron que se dirigiera a Paris y a Colonia donde pudo seguir las enseñanzas de Alberto el Grande, hombre de ciencia y conocedor de Aristóteles. A diferencia de Aristóteles, él se basa en la idea muy claramente cristiana de que el mundo sensible es un mundo creado por Dios.

Tomás impartió clases en la Universidad de Paris en 1259. Su obra es comparable a la de Aristóteles.

1.3 Renacimiento.

Esta época es una nueva actitud de entusiasmo; por los hechos naturales y por “La bondadosa naturaleza”. La ciencia, el saber, el orden universal, el hombre vive, conoce y quiere a través de las cosas de ese mundo.

Esta época se define por la expansión y el crecimiento es también una época de dudas, de querellas teológicas, angustias y zozobras.

El hombre del Renacimiento pone sus esperanzas y sus dudas en el corazón.

También es escéptico y a esta doble actitud que se encuentra en una misma persona contribuyen los nuevos descubrimientos geográficos y astronómicos, la expansión científica, el crecimiento de una nueva economía y el ensanchamiento progresivo de la vida y el conocimiento.

El hombre Renacentista vive con alegría de vivir y también con la zozobra natural de quién acaba de descubrir nuevas posibilidades que se antojan infinitas.

Se crean nuevas formas de transacción como los bancos de estado, el primero se establece en Barcelona en 1401, nace una nueva clase capitalista y burguesa que prevalece a lo largo del Renacimiento. Los Medici en Florencia y los Fugger alemanes, organizan bancos y sistemas de préstamos de los cuáles habrán de depender en buena parte reyes y papas. Muy pronto el capitalismo mediterráneo tiene que ceder ante el empuje de dos nuevas nacionalidades recién formadas predominantes en el desarrollo europeo hasta 1600.

En 1492 Cristóbal Colón descubre América; poco después Magallanes demuestra que la tierra es redonda. Las riquezas de las tierras nuevas de América llegan a Europa a través de una España que no sabe organizarse como sociedad capitalista y que es más de paso del oro descubierto que centro de una nueva sociedad industrial.

Copérnico establece que el Sol es el centro del sistema planetario y al establecerlo coloca la primera piedra del nuevo método científico que ya nada tiene que ver con las especulaciones de teólogos y filósofos.

Da Vinci (1452 a 1519), el pintor, el teórico de la pintura, el ingeniero, es ante todo un hombre de experiencia.

La bondadosa naturaleza procede siempre de tal manera que en todo el universo siempre encontrarás cosas dignas de imitar.

El nuevo humanismo que tan claramente representa Da Vinci sabe que es necesario dominar la naturaleza por medios naturales y sabe que esto es tan solo factible por una cuidadosa dosificación de experiencia sensible y de cálculo matemático.

El nuevo espíritu científico, el que habrá de conducir a la física matemática moderna, nace con el espíritu humanista del Renacimiento. No todos los renacentistas llevaron a sus últimas consecuencias esta idea de una educación total para la realización de un hombre total, en esta época se alcanzó el entusiasmo por una educación totalizadora.

Escepticismo

Ya señalamos que el Renacimiento es tanto época de entusiasmo como de pensamiento, de búsqueda de la Edad de Oro como de discusión y querellas internas entre las naciones y los grupos religiosos. El mismo descubrimiento de nuevas esferas del saber multiplica el problema del conocimiento y el mismo hombre que descubre tanta novedad en tan breve lapso, tiende a veces a pensar que lo que le falta por descubrir irá multiplicándose y creciendo cada vez más, que el conocimiento total sea imposible. De ahí que social, religiosa y teóricamente el hombre del Renacimiento, puede ser muchas veces un escéptico. No puede existir una ciencia verdaderamente universal y todos los descubrimientos nuevos no hacen sino mostrar que el conocimiento humano, variable y disímil, cambiará nuevamente en los siglos futuros y será imposible establecer, de una vez por todas la ciencia verdadera.

Descartes, (1596 a 1650), nacido en La Haye, provincia de Turena. René Descartes fue un niño débil, de salud inestable. Se pensaba que estaba destinado a morir joven. Nació en una familia de la pequeña aristocracia.

Estudió desde los diez años de edad, en la escuela de La Fleche que los jesuitas fundaron en Paris. La influencia de esta escuela fue grande en su vida. Descartes no aceptaba la lógica tradicional aristotélica ni encontraba en la enseñanza de sus maestros la certidumbre absoluta que buscó toda su vida.

Aprendió en La Fleche los fundamentos de las matemáticas y con ellas, el deseo de encontrar una ciencia exacta aplicable a todos los terrenos.

Al salir de La Fleche, Descartes siguió la educación de un gentil hombre de su tiempo practicando baile, esgrima y equitación. Vive en París entre 1626 y 1628, y en este año decide residir en Holanda, país cuya quietud espiritual en una época especialmente revuelta, le permitió llevar a cabo sus meditaciones y poner por escrito sus pensamientos, se quedó a vivir en Holanda más de veinte años. Sus preocupaciones fueron ante todo el orden teórico, donde expone la geometría analítica, permite, mediante los sistemas de coordenadas, unir la geometría y el álgebra y, promete calcular el universo mediante los números. En una de sus obras; Principios de Filosofía, Descartes se ocupó de la psicología y la biología. El interés por la psicología había nacido de la correspondencia con la princesa Elizabeth de Bohemia, a quién Descartes había dado consejos epistolares, de este interés surge "El tratado de las pasiones del alma", a estos libros le añade un diálogo que no terminó; La investigación de la verdad.

En 1649, recibe la invitación de la reina Cristina de Suecia, que deseaba seguir las enseñanzas del filósofo, Descartes duda ante las dificultades del viaje pero se acuerda del hermoso paisaje de su Turena natal y llega a Suecia en otoño de 1649. En una de sus cartas, de sus últimas cartas escritas en pleno invierno nórdico

Descartes escribe al embajador de Francia en Polonia: "Nunca oigo hablar de nada, de manera que me parece que los pensamientos de los hombres se hielan aquí durante el invierno de la misma manera que las aguas".

(René Descartes, Carta a Bréguay, (15 de enero de 1650), en (Euvres et lettres, La Pléiade, Gallimard, Paris, p. 1084).

Víctima de una pulmonía René Descartes expira el 11 de febrero de 1650.

El método cartesiano: de la misma manera que Sócrates en su tiempo, Descartes se opone a los escépticos dudando más que ellos, dudar para no dudar, es la esencia de su pensamiento crítico. "Pienso, luego existo", dudo de todo, pero al dudar estoy pensando, y si pienso existo. Exige no admitir como verdadero más que aquello que se presente como claro y distinto, es decir racional. Concluye que en el mundo existen dos sustancias a las que todo se reduce: materia y espíritu, y añade una tercera sustancia que es Dios.

Blas Pascal, (1623 a 1662). Nace en Paris, y a los 19 años inventa su máquina de cálculos aritméticos, se convierte al cristianismo a los 23 años, lleva en Paris una vida mundana, de la que se disgusta y cambia a una vida mas profunda. Escribe sobre el cálculo de probabilidades. Sobre la existencia de dios que la razón no define, el decide apostar a favor, arriesgar bienes finitos para ganar un bien finito. Tenía por costumbre pensar mucho los asuntos y disponerlos en su mente antes de exteriorizarlos, considerando como ordenarlos a fin de que produjeran el efecto que buscaba. Así deberíamos actuar siempre, es pésimo actuar y después pensar y entonces arrepentirse de haber hablado sin pensar.

Mofarse de la filosofía es verdaderamente filosofar. Fue un humanista. “La mejor cualidad es la de ser un hombre honrado”.(García de Quevedo, 1993).

Para Pascal hay tres tipos de hombres: los que buscaron a dios y lo han encontrado, los que lo buscan y aún no lo han hallado y los que ni le buscan ni le hallan.

Un gran sabio, precursor de las calculadoras y computadoras profundo en su pensamiento, gran matemático y científico.

Wilhelm Leibniz, (1646 a 1716). Científico y filósofo alemán, físico geólogo astrónomo, jurisprudencia, teólogo y lingüista, tuvo una formación variada y casi universal como la de aquel hombre completo que buscaba el Renacimiento, profundo conocedor de los humanistas clásicos y de Descartes. Diplomático, vivió en Francia, viajó a Holanda, Inglaterra, Italia y Austria, primer presidente de la “Academia De Ciencias de Berlín”. En su obra “De Arte Combinatoria” habla del deseo de unión entre los pueblos, creyó encontrar un lenguaje simbólico mediante el cuál podrían calcularse los problemas humanos de todas las clases y evitar así las discusiones sin sentido. “Una vez que los números característicos queden establecidos para la mayoría de los conceptos, la humanidad estará en posesión de su nuevo instrumento que elevará las capacidades del espíritu en grado mucho mayor que los instrumentos ópticos fortalecen a los ojos, y superará al microscopio y al telescopio en la misma medida en que la razón es superior a la vista”.

Método y teoría del conocimiento: “Nada hay en el intelecto, que no estuviera primero en los sentidos” a este dicho clásico Leibniz añade “Salvo el entendimiento mismo”. Afirma que el entendimiento ó razón son innatos, y distingue al hombre de los animales. Analiza la conciencia y la divide en tres niveles; el de las pequeñas percepciones, imágenes vagas, que presentes en nuestra conciencia, no son ni claras ni perceptibles. A lo que llama pequeñas percepciones se asemeja a lo que la psicología moderna denomina al subconsciente. El mundo no es contradictorio, y de usar bien la razón, el mundo será siempre interpretable por este medio, en su obra Monadología dice “la razón suficiente debe encontrarse también en las verdades contingentes o de hechos, es decir, en la serie de las cosas esparcidas por el universo de las criaturas”.

Jorge Berkeley, (1685 a 1757). Obispo anglicano y primer filósofo que del racionalismo llega al idealismo, el idealismo absoluto que consiste en negar la existencia de una realidad exterior a la mente, en el que el ser de las cosas son percibidas; las cosas existen en tanto son percibidas por mi y cuando no las percibo dejan de existir, porque su ser no era otro que mi percepción de ellas. El idealismo psicológico es que el ser de las cosas es creación del espíritu individual y solo el existe, y lo demás existe solo en cuanto es percibido por su espíritu.

David Hume, (1711 a 1776), nació en Edimburgo, de buena familia escocesa aunque sin grandes medios económicos. En la carta “The life of David Hume”, el mismo escribe que decidió suplir su escasa fortuna mediante una rígida frugalidad. Mas tarde al publicar su “Historia de la Gran Bretaña” encontró que el éxito de librería lo había hecho no meramente independiente sino rico.

Su vida transcurre entre su cargo de bibliotecario de la Escuela de Abogados, su residencia diplomática en Paris y su retiro en las tierras que lo vieron nacer. Su filosofía corresponde al ambiente de pensamiento que llamamos ilustración. Afirma la existencia de dios pero se niega la idea de un dios personal. La filosofía de Hume es el resultado del empirismo inglés y se centra en dos puntos: el origen de las ideas y las ideas abstractas. El empirismo inglés hace depender todo el conocimiento de la experiencia, si por experiencia se entiende

El conocimiento que procede de los sentidos, se adquieren tonalidades idealistas y espiritualistas.

Hume distingue entre pensamientos é impresiones; los pensamientos son vagos, abstractos e indefinidos, las impresiones precisas é intensas.

Una impresión es una percepción fuerte, y las impresiones fuertes constituyen la base de nuestro pensamiento, Hume dice “ todos los colores de la poesía por espléndidos que sean, no pueden llegar a pintar los objetos naturales de tal manera que tomemos la descripción por el paisaje real “. El pensamiento mas vivo es inferior al paisaje real. El pensamiento mas vivo es inferior al paisaje mas apegado, Hume dice en su obra; Una investigación acerca del entendimiento humano.

La imagen del original y de la copia es sumamente útil para entender lo que Hume claramente pretende decir: La sensación fuerte ó impresión es el original; la copia es el pensamiento. Este árbol que percibo aquí ahora es más real, más verdadero y me da una sensación mas firme que la idea general de un árbol ó la imagen del árbol, cuando, ya el árbol esté ausente, trato de revivirlo en mi pensamiento.

Trata de explicar con toda precisión el mecanismo mediante el cuál las ideas vienen de la experiencia, quiere encontrar una ley que sea tan precisa para el pensamiento como lo fue para la física la ley de la gravitación universal descubierta por Newton, ley que Hume la encuentra en la asociación de ideas palabra con la cuál designa “las impresiones”. Para describir este mecanismo supongamos que queremos, saber como hemos adquirido la idea general de “verde”, primero hemos tenido repetidas experiencias de color verde en el árbol, la hierba, ésta o aquellas telas, el tono del mar. Esta experiencia repetida crea una repetida cantidad de impresiones que tienden a asociarse mediante el hábito y la costumbre y una vez asociadas, nos dan una imagen general de verde, la idea general de color verde que nos lleva a reconocer que este color ó aquel son verdes, la asociación procede mediante una repetición de las impresiones, un hábito creado por esta repetición y tres formas asociativas: la semejanza, el contraste y la relación causa efecto que nos puede hacer asociar dos hechos en forma causal como la semilla y el árbol, padre é hijo ó cualquier otro tipo de sucesión en la cuál exista un antecedente y un consecuente.

Erige una teoría donde niega la posibilidad de la metafísica ó del pensamiento abstracto. El original, es la impresión la copia es la idea abstracta. Una vez que formamos las ideas abstractas, una vez que hemos adquirido la costumbre de pensar mediante abstracciones, creemos que estas abstracciones son reales y corresponden a una realidad concreta: pero esta creencia es falsa la verdad es que lo real siguen siendo las impresiones y no las ideas abstractas.

Las cualidades reales del alma y de dios no están en la experiencia, no están en el original y por lo tanto no son meras creencias inverificables porque no se refiere a nada concreto. En este punto Hume se nos aparece como el más científico de los nominalistas y como la consecuencia mas clara de la célebre “Navaja de Ockham”.

La metafísica que se basa en ideas abstractas quiere hacernos tomar la copia por la realidad, quiere hacernos pensar que las ideas generales tienen un referente real y demostrable.

Las ideas, de los metafísicos son, sin embargo meras ideas, es decir creencias formadas por un hábito, que acaba de hacernos creer en la verdad de los objetos creados en nuestra mente por la costumbre y la repetición.

El asociacionismo de Hume es un ataque a la metafísica y no es de extrañar que su filosofía, nos conduzca a la crítica de algunas ideas metafísicas que están en la base de casi todos los grandes sistemas del pensamiento, esta es especialmente precisa cuando, analiza las ideas de causalidad del yo y de Dios

Hume es escéptico y nominalista en cuanto al conocimiento y agnóstico en cuanto a la existencia de dios. Alma humana aquí es claramente negativa: La existencia del alma es no solo una invención de los filósofos y de los teólogos: es pura ficción.

Jean-Jaques Rosseau, nacido en Ginebra (1712 - 1778). Hijo de padre relojero. Primer gran espíritu romántico de Europa. Una buena parte de la obra de Rousseau es ya romántica como “La nueva Heloisa” ó las “Confesiones”. Obras filosóficas como el “Discurso” escrito para saber si las ciencias y las artes han contribuido al desarrollo de la humanidad.

Hombre de sensibilidad extrema que al final de su vida lo puso al borde de la locura, Rousseau no supo soportar al medio, el medio hostil en el Paris de sus

tiempos. Las teorías del estado como las presenta en “El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres” y sobre todo en “El contrato social” se encuentran muy influenciados en la vida de las dos ciudades que definieron su pensamiento; su Ginebra nativa y la Venecia que visitó en sus años mozos. Todas las ideas de Rousseau en su tratado novelado de la educación están dedicadas a mostrar como el hombre, originalmente bueno, ha caído en el mal que deriva de la vida social, también habla de cómo es posible, dentro de esta vida social, alcanzar un nuevo grado de perfectibilidad que no conduzca a renunciar a la sociedad sino a mejorarla.

Rousseau dice que los hombres son buenos cuando viven en un estado primitivo que los acerca a la vida natural. El hombre natural, primitivo, que vive en la naturaleza, solitario aislado, instintivo, no conoce desigualdad social ó política, esta empezó a presentarse cuando los hombres se unieron en grupos sociales.

Muere en 1778, estableció su influencia al estallar la revolución francesa once años mas tarde, esta revolución es fundamentalmente roussonianiana.

El contrato social: El hombre ha nacido libre y por todas partes está encadenado, solo es necesario asentar los fundamentos de un contrato social.

Rousseau discrepa de Hobbes, no tanto porque no cree en la existencia de la fuerza sino más bien porque piensa que la fuerza es una realidad física, pero no un valor moral. Creo que cuando tu argumento no es válido es más fácil llegar a la fuerza que llegar a un razonamiento convincente. Un estado que se basará en la fuerza, como el concebido por Hobbes, que no podría sino conducir a la guerra. La fuerza no es garantía de paz porque siempre cabe la posibilidad de que una fuerza mayor venga a desplazarla. La fuerza llama a la represalia; la tiranía conduce a la revolución. La fuerza no puede ser la base de un estado bien fundado, esta base hay que buscarla en un principio ya no físico sino moral. Rousseau dice que el mas fuerte no será nunca bastante fuerte para ser siempre el amo si no transforma la fuerza en derecho y la obediencia en deber.

El estado y la soberanía deben basarse en la voluntad general. Voluntad general para Rousseau, es precisamente un principio moral, este principio moral es un principio de la razón que se manifiesta en la vida práctica por el derecho y por el deber. “La voluntad de todos” puede identificarse con la

voluntad general pero no se identifica con ella necesariamente. Sus tendencias a la democracia que para él no es cuestión de regímenes parlamentarios aunque en este se realice la voluntad general y coincida con la voluntad de todos, pero es imposible pensar que un pequeño grupo sea el poseedor real de la voluntad general. El sentido de la democracia roussoniana está más en el concepto de soberanía que en el de una democracia de las mayorías

El contrato social, hace que el pueblo otorgue a la sociedad, sea democrática, aristocrática ó monárquica, su soberanía. Si el soberano desatiende la voz de la voluntad general y se manifiesta contrario al bien común, deja de representar al pueblo. Santo Tomás pensaba al igual que Rousseau: el soberano es el representante del pueblo y que si el soberano es, en sus actos, contrario al bien del pueblo, debe ser descartado como soberano.

“Hubiera querido nacer en un país en el cuál el soberano y el pueblo no tuviesen más que un solo y único interés, a fin de que los movimientos de la máquina se encaminaran siempre al bien común, y como esto no podría suceder sino en el caso de que el pueblo y el soberano fuesen una misma persona, dedúcese que yo había querido nacer bajo un gobierno democrático sabiamente moderado... Jean-Jaques Rousseau, “ Dedicatoria a la República de Ginebra”, en discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, (Colección Universal Calpe, Madrid, 1923).

Immanuel Kant nació en Königsberg en (1724 - 1804) de naturaleza débil y enfermiza. Alcanzó una muy avanzada edad en pleno uso de todas sus facultades espirituales, y pudiendo decir que ni un solo día se había sentido enfermo. Era muy disciplinado en su vida, en su economía, el dominio de sí, nacían del deseo de cuidar su cuerpo flaco y una salud pobre.

Para Kant la moral debe basarse más en la razón que en la fe, sin embargo el rigorismo de la fe aprendido en el seno de la familia y en la escuela fue muy importante durante toda su vida.

Las circunstancias exteriores influyen poderosamente en su vida; la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos, ambos hechos que Kant admiraba, formaron parte de sus doctrinas legales y de su concepto del hombre y de la historia. Representa una de las grandes summas del pensamiento humano, comparable con Platón Aristóteles y Santo Tomás.

Con Kant se desarrolla el gran centro de la filosofía moderna, ha quedado como uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos, ello se debe a las ideas que empezó a desarrollar a partir de 1770, la filosofía de Hume resquebrajó en buena parte sus ideas de racionalista y una nueva reflexión nació en su espíritu para dar lugar a una filosofía nueva, original y de alcances muy perceptibles en nuestros días.

La filosofía de Kant se centra en tres grandes libros: La Crítica de la razón pura, 1781 y 1788, La Crítica de la razón práctica, 1790 y la Crítica del juicio, 1793, las demás obras de Kant son explicaciones y consecuencias de estas tres grandes summae del pensamiento. Todos sus escritos son consecuencias, de la esfera de la vida religiosa y de la vida social y política y de sus ideas morales. Del problema del conocimiento y del problema de la acción y la vida moral.

En la Crítica de la razón pura, Kant se propone establecer los fundamentos y los límites del conocimiento humano, sitúa el conocimiento humano y la crítica del mismo en el centro de toda filosofía, esto no quiere decir que para él la totalidad de la vida se reduzca a pensamiento, quiere decir más bien que antes de poder tratar otros problemas de la vida humana como los de la moralidad, la historia, la religión ó las leyes es necesario deslindar claramente como conocemos y hasta que punto es lícito decir que conocemos. Para los racionalistas las ideas eran innatas; para los empiristas, las ideas eran adquiridas. Kant no se preocupa por el problema del origen de las ideas. Se ocupa del conocimiento y este conocimiento es el que prueba la ciencia, sobre todo la física de Newton. Tenemos un conocimiento, vamos a dejar de disputar acerca de su origen y veamos cuál es su valor y cual es el límite del entendimiento humano que conoce, existen campos de investigación bien delimitados ó sea los campos de la ciencia, donde el conocimiento es válido y es posible. Y así veremos que en otro campo, el de la metafísica, también bien delimitado, el conocimiento, si deseable, es estrictamente imposible.

Para Kant cuando pensamos lo hacemos por medio de juicios, estos juicios pueden dividirse en cuatro: a priori, a posteriori, sintético y analítico.

Un juicio es a priori cuando si bien puede proceder de la experiencia, no depende de la experiencia. Es muy probable que este juicio haya sido aprendido por quien lo pronuncia, es decir que de una manera ó de otra, haya

sido adquirida, el hecho de que haya sido adquirido es secundario, lo importante es ver el valor que tiene el juicio en sí mismo. Al ver que $2+2=4$ es un juicio que no depende de nuestra experiencia personal, es una verdad aceptada por cualquier conciencia racional y en este sentido es independiente de la experiencia subjetiva de quien lo pronuncia, es un juicio de género universal y necesario. Universal porque es válido para cualquier conciencia; necesario porque no puede ser de otro modo.

Un juicio a posteriori no proviene ni deriva de la experiencia sino que depende de ella, si digo “el día es hermoso” este juicio depende de mi experiencia particular y puede muy bien no ser válido para mi vecino. El juicio a posteriori, es privado, subjetivo, particular y contingente, es decir válido solamente para quien lo pronuncia en el momento que lo pronuncia. Nuestras aseveraciones cotidianas son juicios a posteriori. La ciencia está construida a base de juicios ciertos, universales, necesarios, de juicios a priori, como nuestras aseveraciones cotidianas, nuestras sensaciones. El juicio analítico es en el que el predicado no está contenido en el sujeto y, por lo tanto añade algo nuevo en el significado del sujeto “Los juicios de la experiencia como tales son todos sintéticos”. Kant, “Introducción”, IV, en, op, cit.

1.4 La caída del idealismo y neopositivismo.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, (1770 - 1831). Transcurre en el romanticismo aunque su obra es una filosofía de tendencia nacionalista. Si el romanticismo equivale a sentimentalismo y si el romanticismo se concibe como una rebelión contra el método, la filosofía de Hegel es una filosofía metódica, dedicada a encontrar un método.

Los románticos suelen tomar posiciones distintas frente a un mismo género de problemas, de ahí que el romanticismo debe buscarse más en una temática de época en una serie de estímulos que en una coincidencia de actitudes. El romanticismo es una forma cultural que obedece a un mundo en movimiento, puede simbolizarse como un barco, con su movimiento, sus cambios que a veces resultan un espíritu de aventura, otra en espíritu de nostalgia por el pasado, pero siempre parte de la idea y del sentimiento de que el universo y el

hombre en el universo están de paso y que la naturaleza de todas las cosas es ante todo histórica, en este sentido Hegel es romántico, toda su filosofía está dedicada a encontrar un método que explique el movimiento, toda su filosofía quiere responder al hecho móvil de la realidad tanto física como espiritual.

Este espíritu constructivo de los románticos define en Hegel que su filosofía pretende no solo dar una solución posible a los problemas del hombre, pretende dar una solución definitiva, última síntesis de la historia a la cuál vienen a desembocar las filosofías, las creencias, las formas artísticas del pasado. Y en este sentido muy preciso de la filosofía de Hegel se presenta como la síntesis, la summae de los tiempos modernos. Su filosofía, es una filosofía del movimiento y de la acción en la lógica, en la naturaleza y en el desarrollo del espíritu, y también una filosofía de la identidad que piensa encontrar en un principio superior la unión de los opuestos y la estabilidad última de todo lo que se mueve se altera o cambia.

La filosofía de Hegel es como una vastísima sinfonía en la cuál los motivos están ya contenidos desde un principio; una filosofía en la que el desarrollo es básico para llevar estos motivos de un contenido que es riqueza de espiritualidad. La filosofía de Hegel consiste en seguir los meandros de enriquecimiento del ser para poder contemplar, al final de su exposición, el ser en su totalidad determinada y viva.

En Hegel existe una summa del pensamiento anterior y además la intención muy clara de llevar a cabo esta summa, hasta tal punto que la filosofía de Hegel hecha de cambio y de movimiento, parece a fin de cuentas detener el tiempo y querer ser la filosofía, es decir, la última filosofía definitiva que acaba con la historia al ser resumen de toda la historia. La síntesis o summa Hegeliana está escrita como la de Aristóteles o la de Santo Tomás Moro, en una época de crisis social, política religiosa y vital. Como las grandes síntesis del pasado alcanza alguna verdad absoluta y parece también, querer organizar el mundo dentro de un todo, al cuál han contribuido todas las filosofías.

Marx, Nietzsche y Comte suprimen toda trascendencia e interpretan la historia del hombre a partir del hombre mismo. Es en este sentido que las filosofías de mediados y fines del siglo XIX son humanistas. El centro vuelve a ser el hombre. Muchas pueden ser la causa de esta supresión de la divinidad, y de esta divinización del hombre; la mas importante es la reacción de los filósofos,

de los artistas y de los poetas contra una interpretación de dios que hizo suya la burguesía, y eso no solo en Marx sino en filósofos nada revolucionarios como Auguste Comte y aún en poetas como Mallarmé, para los cuáles burguesía es sinónimo de mal gusto. En filósofos-poetas como Nietzsche para quién el paraíso es no la reminiscencia de un mundo mejor, sino el sueño de un hombre transformado en superhombre, el sueño de un paraíso en la tierra.

Shopenhauer, Danzig (1778 - 1860), hijo de un comerciante rico, destinado a una vida holgada, expuesto al pensamiento inglés que su padre admiraba. Admirador de Kant despreciaba la filosofía de Hegel.

Por su vasta cultura se acerca a los músicos y a los escritores, su filosofía está escrita en la mejor prosa filosófica alemana de la época. Tiene una influencia mas clara en tiempos recientes: en el vitalismo, en la filosofía de Nietzsche y en nuestro siglo. A su muerte su fama quedó establecida. Para Shopenhauer la categoría suprema es la de la voluntad, fundamento mismo del principio de razón suficiente: no es válido creer que esta voluntad sea exclusivamente mi voluntad individual y subjetiva. El mundo está hecho de voluntades que son fuerzas. La realidad está hecha de “presentaciones” de “representaciones” y de voluntad que es a la vez realidad del mundo y de la conciencia.

Que es mas importante: la representación o la voluntad, el principio absoluto es la voluntad, el mundo puede presentar múltiples apariencias, es de hecho una sola realidad: la de la voluntad misma. La voluntad es en esencia, voluntad de vivir o sea: guerra, lucha, conflicto. Por su voluntad misma, por su realidad, las criaturas aparentes de este mundo están condenadas a la violencia. Shopenhauer trata de mostrar que el mundo es malo y que el mal nace del conflicto de las voluntades: “el hombre es un lobo para el hombre”.

El mundo es lucha y violencia y no es el mundo que desea Shopenhauer, de aquí sus diatribas contra la esclavitud, la explotación del débil por el fuerte y la guerra.

Influido por el budismo y el pensamiento de la India piensa que debemos escapar de este mundo que para el es un infierno.

Esto no quiere decir que esté a favor del suicidio, al contrario el suicidio además de ser cobarde esconde un secreto, deseo de vivir y de sobrevivir por lo menos en la memoria de los demás. Hay que renunciar a las apariencias,

pero solamente mediante dos vías: la del arte y la contemplación estética; la de la ascesis, y la intuición mística, de un misticismo, es cierto, que no requiere de la existencia de dios.

Esta contemplación artística y esta visión mística constituyen un ir más allá de los velos, más allá de la voluntad misma. La voluntad se transforma en voluntad, la acción en contemplación. Regir las apariencias es alcanzar la quietud del alma, la verdad, para Shopenhauer, como para el budismo está en la contemplación, una contemplación que anula las apariencias y que nos hace uno con el todo; regreso de nuestras conciencias individuales y aparentes a la totalidad del universo.

Auguste Comte (1798 - 1857), nació en Montpellier, de familia burguesa católica y monárquica, estudió en el politécnico de Paris.

Muestra una necesidad de integrar y unificar las nociones de orden ciencia y progreso. La explosión revolucionaria de 1789 y las fallidas tentativas de imponer un nuevo orden imperial a toda Europa contribuyeron a fomentar entre los europeos un fuerte desazón y de crisis. Filósofos, escritores y artistas sintieron la necesidad de cambiar el orden social. De ahí que la filosofía de principios del siglo XIX, acentúe una preocupación social política y moral. Comte afirma “ciencia de donde previsión; previsión de donde acción” (Xirau, 2007). Concibe la ciencia como una reflexión aplicable como un arte operatorio, decía que la ciencia una vez aplicada podrá conducirnos a la felicidad, la felicidad humana viene a la filosofía de Comte por medio de una nueva ciencia a la cuál dio el nombre que todavía lleva: sociología

Karl Marx. (1818 - 1883), su padre de ascendencia judía, Karl abandonó las creencia religiosas, siguió en un principio las enseñanzas de Hegel, posteriormente tiene amistad con jóvenes hegelianos e inicia una crítica de Hegel. En su primer libro importante; Los manuscritos económicos filosóficos de 1844, despliega una actividad política revolucionaria. Mas adelante en la miseria de la filosofía y en el Manifiesto del partido comunista que escribe con Engels, dedica toda su fuerza a la liberación de los trabajadores. Escribe El capital, crítica de la economía política.

Escribe y actúa en el momento de pleno desarrollo del capitalismo europeo, su filosofía se sitúa dentro de su época porque es precisamente una reacción contra la vida miserable de los obreros, contra un capitalismo realmente opresor y contra las enajenaciones humanas. Marx es filósofo de su tiempo en su teoría del hombre y del mundo, su teoría de la historia y finalmente que la filosofía marxista busca una realización total del hombre en la sociedad comunista, con la teoría misma de una historia dinámica y evolutiva.

Concibe la religión como la sumisión del hombre a sus propias fantasías y a sus propios inventos, ya no es dios quien crea al hombre a su imagen y semejanza, es el hombre quien crea a su imagen, la imagen de la divinidad. Una vez creada y creída la imagen de dios omnipotente, el hombre se somete a él, se resigna, se esclaviza y deja de actuar como hombre. Por eso Marx puede pensar igual que Comte y Nietzsche, cuando más de sí mismo atribuya el hombre a dios, tanto menos le queda para sí. Piensa que la religión proviene de una idea falsa del hombre y de sus posibilidades de desarrollo...si el hombre llega a entenderse como hombre-total, la religión acabará desapareciendo por sí sola, se esfumará como un sueño del pasado, de lo que Marx llama la prehistoria de la humanidad. El postulado de Comte es que el único dios del hombre es el hombre mismo.

Marx sufre como la mayoría de los filósofos del siglo XIX, de una ausencia de humanidad, de una nostalgia del ser divino que quiere encontrar y piensa encontrar en la historia terrestre de los hombres. Para él la ciudad del hombre es la ciudad realizada por el hombre, único autor de su propia historia.

La filosofía de Marx es la filosofía de la historia y quiere encontrar una ley absoluta para explicar el curso de la historia humana.

Esta ley o estructura de la historia está hecha de las relaciones económicas y sociales, lo demás religión, arte, filosofía, ideología, son superestructuras y resultado de una estructura económica. Las ideologías, las artes, las religiones de los hombres son creaciones que dependen de la estructura.

La historia de las condiciones y la profecía de una sociedad futura económica de la humanidad, es la historia misma del progreso humano. Su crítica del capitalismo y la profecía de una sociedad futura, Marx le llama comunismo.

La historia humana empieza con un sistema económico de producción que depende de una estructura patriarcal, donde la propiedad es de tipo familiar o

sea un grupo tan amplio como el de la primitiva familia romana, donde en su segunda etapa de evolución, los hombres descubren la esclavitud, entonces la vida depende de la utilización de los esclavos y empiezan a formarse clases sociales que pueden vivir del ocio y el arte. La ciencia y la filosofía empiezan a desenvolverse. En la economía feudal el señor vive de explotación de los siervos. La historia de la humanidad es la historia de la explotación de los miembros de la familia por los jefes de ella, de los esclavos por los señores y de los siervos por el señor feudal.

“Esta explotación se presenta con toda su violencia y bajo nuevas modalidades; en la sociedad capitalista la última y mas avanzada de las explotaciones del hombre por el hombre mismo...la explotación del hombre por el hombre llega a su máximo porque el capital es la forma de una riqueza acumulada a base de la utilización del trabajo de los proletarios”. (Marx, 2007). Con la revolución proletaria empezará verdaderamente la historia de la humanidad, el marxismo distingue dos etapas: el comunismo y el socialismo. En el proletariado la clase oprimida ve en Marx la fuente de la salvación no solo de esa clase sino del mundo entero.

Cuando el proletario tenga la posibilidad de vivir de la misma manera que el “señor”, entonces empezará su historia, mientras esté oprimido solo aquel pudiente contará la historia como mejor le parezca.

Nietzsche, (1844 - 1900), termina el siglo XIX: Nace en Sajonia, Rocken de una familia que había dado a Alemania varios teólogos, estudia en la universidad de Bonn, prosigue sus estudios en la universidad de Leipzig, desde su juventud se destacó como filósofo. En Leipzig descubre la filosofía de Shopenhauer quien había desarrollado la teoría de que el mundo no es más que lo que queremos y pensamos que es en sus propias palabras “voluntad y representación”. La importancia que Shopenhauer daba a la voluntad influyó decisivamente en su pensamiento y a partir de aquí desarrollo su doctrina de la voluntad del poder. La influencia de Nietzsche fue profunda para la psicología, en las letras y las ideas morales. Sus interpretaciones falsas y deformadas lo colocaron entre los filósofos preferidos por la Alemania nazi.

El aspecto mas positivo de su filosofía se encuentra en un hecho preciso; la mayor parte de su obra nos obliga a volver a pensar los valores sobre los

cuales se funda nuestra vida. Como a todos los filósofos críticos, a Nietzsche se le considera el más crítico de todos los filósofos, su obra nos obliga a mirarnos con nuevos ojos. Defiende el instinto frente a la razón, cree que el pensamiento europeo sufrió una deformación que proviene de Platón y en mayor parte del cristianismo. Platón creyó que el mundo podía explicarse mediante la razón, el cristianismo según Nietzsche, suprime los valores vitales y verdaderos, suprime la moral verdadera y los sustituye por valores que para él eran de dudosa espiritualidad.

Estas dos reacciones las explica de la siguiente manera: contra el platonismo, construye una crítica de la filosofía y de la razón, contra el cristianismo, hace una diferencia entre la moral de los amos y la moral de los esclavos.

Piensa que la razón es una apariencia y lo que verdaderamente es real en los hombres es el instinto. En este sentido dice que los filósofos han hecho un daño incurable a la mentalidad europea y mayor es el daño que han hecho los teólogos cristianos al afirmar los valores de la debilidad, de la piedad, de la caridad y del amor al prójimo lo cual ha limitado definitivamente el valor básico del hombre: su voluntad de poder. De ahí que para Nietzsche haya que invertir la escala de los valores y sustituir los valores clásicos de la moralidad por un nuevo valor: el de los impulsos vitales.

Creo que Nietzsche llega a este resultado de pensamiento por medio de comparaciones y de críticas a las teorías anteriores, sin ellas no hubiera tenido la información necesaria para llegar a su propia conclusión. Platón parte de la nada, ya a fin de siglo, con tanta información para analizar y sobre todo con el ensayo y error que se tuvo que dar en la práctica de vida de un siglo entero, un filósofo de la talla de Nietzsche nos da un resultado de su pensamiento muy completo.

Muchas veces nuestra razón nos hace olvidar nuestra vida, también es verdad que existen falsos tipos de religiosidad y que puede darse el fenómeno de "neurosis religiosa". No podemos negar el valor de la razón humana y de la experiencia religiosa, después de Nietzsche debemos estar más atentos de que nuestra razón sea razonable y nuestra religiosidad sea auténtica.

"cuál es el instinto que impulsa a todos los demás, es el de la voluntad del poder o sea; la voluntad de dominar que se encuentra en los "fuertes" y en los hombres selectos". (Iraú, 2007). Con esta aclaración de Nietzsche los nazis

erraron al interpretar que los alemanes fueran una raza superior y que fueran ellos los “elegidos” o los “selectos”. Hasta ahora la historia ha sido la historia de una alianza: la de los débiles, que reunidos, han tratado de eliminar a los verdaderamente fuertes. Y así los sistemas políticos democráticos o socialistas serían el resultado de esta alianza de la “razón”, y de los valores que han preconizado el cristianismo tal como lo entendía Nietzsche.

El hombre no es la medida de todas las cosas porque más allá, está el hombre del futuro: el superhombre, así escribe en su libro, Así habló Zaratustra, Nietzsche profetiza la llegada del superhombre.

“el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre... dejad que nuestra voluntad diga, el superhombre será el significado de la tierra” (Montes de Oca, 1971).

“ES MEJOR HACER UN POCO DE BIÉN, QUE MUCHO DAÑO”. (Russell, 1991).

Bertrand Russell, (1872 - 1970). Filósofo británico, de familia noble, al pronunciarse contra el servicio militar en plena primera guerra mundial, fue encarcelado, perdió su cargo y vivió como escritor libre, enseñaba en Cambridge. En 1950 le fue concedido el premio nobel, por su interesante y rica producción literaria, una de las personalidades del siglo XX , conocido por sus agudos ensayos y estudios sobre temas morales sociales y políticos. Su interés por la filosofía surge de dos necesidades: establecer una base suficiente para la verdad de las matemáticas y para llegar a probar o por lo menos entender el sentido de la palabra dios, y en general de lo que solemos llamar metafísica. Pacifista, quería evitar las guerras por motivos racionales y entregar la dirección del estado a un gremio de especialistas. Ideológicamente se dá la mano con el escéptico y agnóstico Hume, que en su opinión enseñó mas sabiduría que todos los demás filósofos juntos.

La educación tiene dos fines, por un lado formar la inteligencia; por el otro preparar al ciudadano para vivir dentro de una sociedad.

La cooperación social es posible con respecto a las cosas buenas que son capaces de ser universales... la inteligencia y toda forma de felicidad que no consista en la superioridad sobre los otros, pero las formas de felicidad que

consisten en la victoria de una competencia no pueden ser universales". (Russell,1971).

"Su lucidez y sentido del humor así como su sencillez me impresionaron hondamente...la educación no represiva es clave para la constitución del hombre libre, combatir el dogma y la ignorancia como reales enemigos del hombre, destruir el divorcio existente entre la educación y la vida misma...no perder de vista que antes de formar especialistas o sabios se están formando seres humanos". (Navarro, 1971).

Bertrand Russell afirmó con gran convicción que con los adelantos de la ciencia y de la técnica de nuestro siglo, las necesidades elementales del hombre podían ser satisfechas pero, lo que impide que esto se haga realidad es la ambición de poder y la enajenación del hombre a valores materiales ignorando los valores humanos. Una de sus frases desde la primera guerra mundial era : ¡recuerden su humanidad y olviden el resto!, si hay una tercera guerra mundial, no habrá vencedores y la cuarta volverá a ser de arco y flecha.

Después de esta breve revisión sobre los autores que nos han servido de base en el establecimiento de los valores que deberían regir a la humanidad, es conveniente mencionarlos ya que tienen una gran influencia no solo en la sociedad sino en la familia.

La libertad humana se puede desarrollar como cualquier facultad, en la medida que se ejercite adecuadamente y que de acuerdo a los postulados de la filosofía clásica, esta libertad se perfecciona en tanto es justa, fuerte, moderada y prudente.

El respeto y la justicia van de la mano, ya que si actúas conforme a los derechos de los demás y das a cada uno lo que le pertenece, estas hablando de dos valores que se necesitan uno del otro para actuar mejor.

Para llegar a tener fortaleza, que es la capacidad de soportar las adversidades, requieres valentía y paciencia. Sin paciencia difícilmente llegaríamos a la meta.

¿Y como nos damos cuenta que llegamos a la meta ? cuando perseveramos ya que llegamos al final de lo que nos propusimos, actuamos con orden y con entusiasmo. Me gustaría mencionar la prudencia, que nos habla de moderación y sensatez, nunca es bueno anticiparse, es mejor pensar bien lo que vas a

decir antes de hablar, sin embargo resulta difícil lograrlo, es un valor difícil de adquirir, algo que por lo general no hacemos.

Los valores bien se pueden definir de forma individual o bien puede existir una relación entre ellos, clasificándose por áreas o por grupos, la conceptualización es importante para su entendimiento, pero es mucho más importante la acción de vivir comportándose con ellos.

Cuando acusan a Sócrates de corromper a la juventud y negar a los Dioses, su amigo Critón lo quiere convencer de huir pero Sócrates responde que la huida está en contra de su doctrina, Sócrates actuó con autenticidad, y tuvo la suficiente valentía para superar temores infundados y aceptar la muerte, cumpliendo hasta el último momento con su doctrina, “cuando mis hijos sean mayores, os suplico los hostiguis, os atormentéis como os he atormentado a vosotros si veis que prefieren la riqueza a la verdad y que se creen algo cuando no son nada. (Xirau, 2007). En este último deseo de Sócrates podemos ver como educó con moderación; que es la capacidad de medir los placeres e impulsos que impiden el cumplimiento de nuestros deberes. Con previsión al tomar en cuenta lo que puede suceder, y con evaluación, revisando lo hecho para mejorarlo, pero sobre todo con humildad que a mi parecer es el mejor de los valores, puedes alcanzarlo solo si anteriormente cumpliste con algunos otros como, la modestia, la generosidad, la ponderación, la paciencia.

Para Platón en el estado debería existir un gobierno de tres tipos: los mas ilustrados o sea los filósofos que practiquen la prudencia, este valor es uno de los mas difíciles de alcanzar ya que para llegar a ser prudente tuviste que haber aprendido a ser flexible, modesto, diplomático. Platón decide que los hombres estudiosos del comportamiento en sociedad son quienes pueden aplicarlos. Los soldados que ejerzan la fuerza, “y no solo un hombre valiente en lo relativo a la guerra sino también en los peligros de la mar, en las enfermedades, en la pobreza, y en el manejo de los negocios públicos, en medio de las angustias, las tristezas, los temores los deseos y los placeres, un hombre valiente que sepa combatir sus pasiones sea resistiéndolas a pié firme, sea huyendo de ellas, se extiende a lo que llamamos valor” (Platón, 1962).

Y que los artesanos practiquen la templanza y me gustaría explicarla de la siguiente forma; para fabricar una espada, primero la meten al fuego y la moldean estando incandescente, después la introducen en el hielo para que quede firme y templada, esta es la manera como nosotros podemos llegar a la templanza, con resistencia; tolerando las dificultades, control sobre uno mismo, y con ponderación; jerarquizando nuestros valores. De esta manera vamos forjando nuestro carácter, claro un carácter cimentado con valores morales y éticos.

CAPÍTULO II

La Familia

Es en la familia donde el individuo adquiere práctica y destreza para cumplir con una amplia variedad de roles sociales, cada integrante tiene un papel diferente en su familia puesto que la percepción es distinta para cada uno y de esto dependen sus relaciones dentro y fuera de la dinámica familiar. La familia y el matrimonio han existido siempre, en todos los lugares y en todos los tiempos y aunque en constante transformación, su importancia institucional se mantiene vigente.

2.1 Concepto de familia.

El concepto de familia ha variado a lo largo de la historia así como la función dentro de la sociedad. En todas las culturas, desde tiempos remotos la familia ha sido un sistema donde se dan distintas relaciones, roles y alianzas, determinadas y es importante el lugar que ocupa cada uno de sus miembros.

Generalmente la definición de familia se refiere al grupo formado por padre, madre e hijos, inmediatamente toma la función como forma de organización social humana, en la cual cada uno tiene un rol que debe seguir, una jerarquía que respetar y en donde la comunicación se da en base a lo aprendido dentro de la familia de origen. Esta forma de familia elemental no es la única posible ni la mas sana, ni la mas normal; en la actualidad igual que la percepción de la sociedad ha habido una diversificación en el actuar de los roles de los integrantes. A la familia se le considera un sistema relacional porque en ella interactúan diferentes comportamientos individuales dentro del grupo.

Para Minuchin es “el sistema que opera a través de pautas transaccionales que regulan la conducta de los miembros de la familia “,(1989). En 1989, explica que estas pautas transaccionales son acompañadas de elementos morales y emocionales, estableciendo de que manera, cuando y con quien relacionarse.

Finalmente en 1990 la conceptualizó como “unidad social que enfrenta una serie de tareas de desarrollo; difiriendo de acuerdo con los parámetros de las

diferentes culturas, sin dejar a un lado las raíces universales, además de sufrir cambios paralelos a la cultura.”

Espejel (1989) define a la familia como un sistema dinámico donde el bienestar de cada uno de los miembros repercute en el bienestar del otro, es decir, “la familia se comporta como si fuera una unidad”, siempre estando en un proceso de cambio continuo.

La familia es aquel sistema donde existe un vínculo de parentesco ya sea conyugal, consanguíneo o político con el jefe del hogar, heredando su dotación biológica y/o cultural, repercutiendo en su personalidad, en sus aspiraciones, sus motivaciones, sus valores y su conducta, donde habrá un impacto en el ambiente donde se desenvuelve, siendo éste el regulador de las reglas o de las leyes universales que dicen como deben de comportarse”. (Laing en Angulo y Romo, 1994; Caparros, 1981; Cusinato, 1992; Flaquer, 1998 en Gracia y Musito, 2000; Geografía e Informática (INEGI), 1998.

“El grupo familiar ha atravesado por diferentes cambios, hubo una época que representaba la vanguardia social, cumple con una serie de funciones que cambian con el tiempo y actualmente ahí sigue. Ha tenido renovaciones en el transcurso de su existencia ahora queda por ver si en lo sucesivo será capaz de transformarse para subsistir”. (Caparros, 1980).

Si nos formamos socialmente dentro de la familia quiere decir que la dinámica de la sociedad actúa bien o mal según haya aprendido dentro del núcleo familiar, si este primer sistema de organización está bien estructurado es posible trasladar este orden a la sociedad, por lo tanto si se da el caso de que algún individuo no logra funcionar dentro de la sociedad, podemos encontrar la respuesta en la forma en que participó en su familia.

“La familia es el producto de la evolución, una unidad flexible que se adapta sutilmente a las influencias que actúan sobre ella tanto desde dentro como desde fuera, en las externas debe adaptarse a las costumbres y normas morales prevalecientes y debe hacer conexiones con fuerzas raciales, religiosas, sociales y económicas. (Ackerman, 1995).

La dinámica del sistema familiar forma en sus integrantes un concepto de realidad que es aceptable y permitido dentro de su entorno porque en el individuo se van adquiriendo ideales y valores para su desarrollo, los cuales le permitirán enfrentarse a la solución de problemas y toma de decisiones. Es por eso que la familia es como un pilar de la sociedad, cimentada y cambiante que no se puede mantener estática, por esto su integración así como sus necesidades se han adaptado a los cambios de su entorno. (Sánchez, 2000). Cada generación familiar lega a la siguiente una serie de valores y las relaciones estructurales para entenderlos. Por consiguiente a largo plazo se hallan en constante transformación. (Mendes, 2002).

2.2 Historia de la familia

La familia azteca, consideraban a sus hijos como una dádiva de los dioses, los hijos darían continuidad al linaje, colaborarían en las actividades productivas de la familia y aprenderían a respetar a sus mayores y a venerar a sus deidades. Era muy importante que los niños aprendieran que en la generación del universo, llevado a cabo por los dioses supremos, las energías masculina y femenina se habían unido para dar fuerza a la creación de la vida, por ello los hombres instruían a los hijos y las mujeres educaban a las hijas. Se combinaban discursos solemnes y muestras de amor de padres a hijos con castigos sumamente rigurosos. A partir de los tres y cuatro años en adelante los infantes realizaban tareas sencillas con gran comedimento y obediencia, mas adelante aprendían los oficios del padre y las jovencitas las labores domésticas, asear la casa, preparar los alimentos , hilar las prendas de vestir. A los niños rebeldes se les amenazaba con aplicarles punzamientos con púas de maguey, que se les hacía efeciva cuando desobedecían, (esta técnica también servía para prepararlos para los sacrificios), y los semiasfixiaban con el humo de chiles quemados. A las jovencitas que mostraban actitudes como coquetear y el gusto por el chisme eran obligadas a barrer de noche fuera de la casa, que era considerado peor que una paliza. Al cumplir quince años los varones eran enviados al Calmecac o al Telpochcalli, mientras las jovencitas se instruían el casa junto a sus madres en

las labores ancestrales que las capacitarían hasta llegar al momento de ser buenas esposas.

En el Calmecac los varones aprendían los relatos históricos contenidos en los ámate (libros pintados, hoy conocidos como los códices), que eran leídos en interminables discursos por los viejos sacerdotes.

Los jóvenes con habilidad para la pintura, registraban la historia en dichos libros, utilizando la escritura pictográfica. Y los hijos de los sacerdotes aprendían los relatos mitológicos y el ceremonial, y se llevaba a cabo en los templos y santuarios.

Todos los alumnos del Calmecac debían dominar: los giros literarios más elegantes de su lengua, el nahuatl y conocer las creaciones poéticas y declamar con donaire y distinción. Además aprendían el difícil manejo de la administración pública, y en el futuro serían maestros, jueces y gobernadores, y conocerían los códigos legales que regulaban la vida en comunidad.

En el Telpochcalli la vida era dura, ya no habían palabras dulces las ordenes eran estrictas, desde la madrugada empezaban las extenuantes actividades. Iniciaban con un baño helado en la laguna, seguido de una comida frugal y muy controlada. Cultivaban las tierras de la escuela, recibían rudimentos de cultura y sobre todo se buscaba su resistencia al dolor mediante prácticas de autosacrificio, se enseñaba el uso de armas; arco y flecha y la espada con filos de obsidiana. Si se distinguían por habilidad y valor en las guerras de conquista, podían llegar a ser ciudadanos distinguidos, se les premiaba y rendían honores y entonces podían abandonar la rudeza del trabajo agrícola.

La situación de los ancianos en la sociedad azteca era privilegiada, el respeto y los honores les rodeaba al llegar a esta época de su vida, intervenían en los consejos y tenían la ocasión de practicar la elocuencia en largos y altisonantes discursos pronunciados en abundantes ocasiones que la vida diaria les deparaba y les estaban permitidos ciertos excesos como la embriaguez, que estaba prohibido para los demás miembros de la comunidad.

El rito de la confesión, que tanto llamó la atención de los españoles, era una práctica que solo se hacía una vez en la vida, se aguardaba para hacerla en el momento que se aproximaba la muerte. La confesión de todos los pecados especialmente de tipo sexual, ante la diosa “la comedora de las inmundicias”, aseguraba que no sería castigado por la justicia.

Existía un curioso ritual y unas costumbres peculiares en lo que respecta a la formación de la familia nuclear, lo que se denomina matrimonio.

En la sociedad azteca la familia estaba básicamente contemplada como la ceremonia entre dos individuos de diferente sexo en la cuál el hombre solo podía tener una compañera o esposa, que era su mujer legítima llamada “cuuatlanti”, con la cuál se desposaba en una ritual ceremonia.

Sin embargo existía un “uso” o “costumbre”, en el que el hombre podía disponer de tantas concubinas como su estirpe social pudiera mantener, pero con ellas no realizaba ritual alguno.

Moctezuma llegó a tener ciento cincuenta concubinas. Aunque los hombres comunes pudieran tener a su cargo mas mujeres, les era imposible porque la alta “sociedad” había acaparado a la mayoría de la población femenina disponible.

La familia china desde tiempos arcaicos ha sido el centro de la vida social, psicológica e ideológica. Las mujeres debían cuidar a su marido, y después del fallecimiento de éste tenían prohibido casarse. La educación para la mujer era discriminatoria, ellas no acudían a la escuela, se quedaban en casa realizando labores domésticas, a los 17 años se casaban con un hombre al que no conocían, que había sido elegido por sus padres en función a las necesidades materiales de la familia. A los varones los cuidaba la madre hasta los siete años que se consideraban que podían comprender las cosas y después la educación dependía del padre y de la escuela.

En el antiguo Egipto la educación se centra en el varón primogénito para la sucesión, la educación de los hijos se llevaba a cabo por los esclavos en las familias acomodadas, la familia era muy importante para la sociedad, la mujer aportaba al matrimonio sus bienes y creaba un hogar independiente del de sus padres, en caso de separación, la mujer podía llevarse sus bienes y su herencia y estaba autorizado el divorcio.

En las familias aristócratas griegas había un esclavo que supervisaba la educación que se llevaba a cabo fuera de la familia, a quien se le conocía como paidagogos. La madre era la responsable fundamental de la educación familiar.

En las familias hebreas la madre y las nodrizas se encargan de llevar a la práctica, desde el nacimiento de los hijos, el fortalecimiento físico y la enseñanza de los rudimentos de la vida militar hasta los siete años, en esta familia habitan dentro de la misma casa varias generaciones, aquí el padre ejerce la autoridad absoluta y es el responsable de la educación y de la manutención. La educación esta basada en el amor en un marco de austeridad y también se usa el castigo corporal como recurso educativo.

Este tipo de familia es la pieza clave en la transmisión de los valores religiosos y culturales.

La familia hebrea es donde mas nítida aparece la importancia de la familia, se organiza en torno a la figura paterna que ejerce la patria potestad, el poder y protección sobre el domus formado por la esposa, los hijos, los esclavos y las tierras. El poder y la protección solo pertenece al padre, el cual puede disponer hasta de la vida de sus hijos. La madre no tiene los mismos derechos, no puede disponer de la vida de sus hijos, sin embargo en casos excepcionales su figura, mater matuta, puede ser sustituida por una persona mayor vulnerable o una nodriza de toda confianza.

El reconocimiento de los hijos, por parte del padre, era llevado a cabo mediante una ceremonia. A partir de los siete años, el padre se dedicaba a la educación del hijo, le enseñaba a leer, contar, escribir y sobre todo a formarlo en virtudes morales y cívicas, en algunas ocasiones era auxiliado por maestros o pedagogos.

No en todas las culturas mencionan este tipo de aprendizaje, es importante tomar en cuenta que al ser el padre quien enseña a los hijos, necesariamente, también tiene un conocimiento y una preparación como los maestros y pedagogos, como decía Platón ...para enseñar hay que ser bueno..., creo que la cultura hebrea es una de las mas fuertes en su enseñanza en valores y en virtudes morales y cívicas.

Al cumplir dieciséis ó diecisiete años, el hijo era iniciado en un rito donde se le despojaba de atributos de la infancia, su educación con el servicio militar seguía y la formación política bajo la tutela de algún político relevante o de su propio padre.

El hombre occidental contemporáneo nace en una estructura que denominamos familia y recibe de ella su dotación biológica, el ser humano depende de la familia casi en forma absoluta, es protegido, alimentado y recibe una determinada herencia cultural, es obligado a adoptar una ideología específica y finalmente crea las bases iniciales para su futura relación con otros grupos distintos al suyo.

Si el autor está hablando de religión cuando menciona que es obligado a adoptar una ideología específica, posiblemente de niño te inculquen una determinada religión, cuando eres adulto, tus creencias pueden cambiar, en este caso la familia puede o no estar de acuerdo.

“El hombre al nacer no elige a sus progenitores, esta atadura es consustancial y nada puede hacerse contra ella, establece siempre un tipo de relación con este núcleo original, lo acepta, lo rechaza, lo inhibe o lo modifica, pero en cualquier caso ha de contar con el... el hombre no puede vivir sin familia, el hombre es un ser social, y necesita para ser lo que es, o lo que pueda llegar a ser, de los demás”. (Caparros, 1975)

La perpetuación de las normas sociales se realiza, mediante la acción directa de la familia, la familia utiliza a su vez a la sociedad, para hacer perdurables sus normas, promover su supervivencia bajo la forma actual y perpetuar el individualismo y la competitividad de sus miembros. Cada vez que un orden social se resquebraja, se dice que la familia está en crisis.

Los idealistas dicen que “La familia es una institución eterna”, Riehl menciona que es una institución natural”. “Como siempre suele ocurrir en las afirmaciones de los idealistas, en ellas cabe todo o casi todo y desprecian un hecho importante, la familia actual apenas si puede compararse, salvo en el nombre, a las que hubo en el pasado”. (Caparros,1975).

La familia tiene una disposición característica de una época y cultura concretas, adopta aspectos nuevos, en relación a determinados cambios. Las futuras relaciones personales, vienen investidas de esta forma, por relaciones familiares previas, el individuo es un elemento de la estructura familiar, la familia es un elemento formador de la estructura social, y a su vez la estructura social modela a la familia y al propio individuo.

En la fusión de la cultura griega y romana y con la influencia de Platón y Aristóteles; Plutarco inspira su obra que constituye el primer tratado sistemático

relativo al proceso de crianza denominado “De Liberis Educandas”, traducida como “Sobre la educación de los niños”. En esta obra Plutarco hace énfasis en dos cuestiones, vigentes todavía en la actualidad. La primera parte es un modelo donde se determinan los vínculos de amor y cuidados por parte de los padres a los hijos. El segundo es un método pedagógico que propone para ejercer la educación, en la cual afirma que el niño debe ser guiado con razonamientos y consejos y no con golpes y malos tratos.

En la edad media la crianza dependía de si iba a convertirse en una fuerza productiva, para la familia extensa en la que nacía. La incorporación del niño al mundo adulto era muy precoz, se le daban responsabilidades de cuidar a otros y a trabajar en determinadas tareas, hasta llegar a la edad de siete años que se integraban al mundo adulto, donde empezaban a trabajar en un oficio o se iban a las universidades medievales con alguna orden religiosa, aquí iniciaban los estudios de teología.

Durante el Renacimiento, dentro del interés humanista del hombre, se desarrolla el interés por la crianza infantil de una manera muy peculiar, estaba inclinado al periodo de la lactancia, lo llevaba a cabo una nodriza denominada “balia”, se llevaba al niño los dos primeros años, por lo tanto lo separaban de sus hermanos y de su madre.

Las familias acomodadas pensaban que el desarrollo físico y de la personalidad lo determinaba la leche materna, mientras que la leche de baja calidad producía las peores enfermedades.

Esta forma de crianza me hace pensar que aquellas madres acomodadas dudaban de su inteligencia, fortaleza física y de su salud, por esta razón tomaban los servicios de una “balia”, que creían eran mejores en estas áreas y que aunque no había parido a aquel bebé, podía alimentarlo con una leche de mejor calidad que la de ellas. Por otro lado cuando los hijos regresaban al hogar después de dos años y acostumbrados a otra familia, tenían que volver a adaptarse a su propia familia. Actualmente podemos ver como muchas madres se niegan rotundamente a alimentar a sus bebés porque su cuerpo se descompone, a estos no los llevan con una nodriza, ahora solo los alimentan con leche en polvo. Antiguamente se iban encontrando diferentes formas de

crianza, ahora ya con muchos avances y descubrimientos, tomamos decisiones que no son las mejores.

Mc. Laughin (1974), nos habla de la legislación inglesa que aparece para proteger a la infancia, la cual calificaba como pecados graves la negligencia en la atención a los niños o la muerte deliberada de ellos mismos. Los domingos los sacerdotes recordaban a los padres que evitaran que los niños durmieran boca abajo aunque los tuvieran que sujetar. Es de suponerse que existía una alta mortalidad en esa época, al grado de llamar la atención de los legisladores para evitarlo.

Desde tiempos remotos, el ser humano ha necesitado la compañía de sus semejantes. Por ello, se ha relacionado y reunido en pequeños grupos sociales que, a su vez, forman grandes sociedades. Al organizarse en sociedad, el ser humano desarrollo su forma de convivir. Para hacerlo en armonía, estableció ciertas normas basadas en el respeto en las que todos los miembros tienen deberes y obligaciones. Así se asegura un ambiente grato basado en la ayuda mutua. Cuando nos integramos a la escuela, donde ya existen normas cuyo cumplimiento nos permite funcionar adecuadamente, poco a poco aprendemos la relacionarnos con otros compañeros, maestros, personal administrativo, ayudantes de intendencia, etc.

2.3 Tipos de familia

Dentro de la estructura familiar encontramos cambios sociales y culturales, la familia se ha compuesto por diferentes formas de interactuar como en su conformación e integración dentro y fuera de la sociedad, estas transformaciones se han dado conjuntamente con el desarrollo tecnológico, cambios políticos y sociales .

Para Minuchin (1990). Las familias tienen configuraciones y estructuras diferentes. La composición de la familias mas comunes en la práctica son:

Pas de deux; la que se compone de dos personas, en la mayoría de los casos es la madre y el hijo, la pareja anciana cuyos hijos han dejado el hogar. Donde la estructura de dos personas es proclive a una formación en que los individuos contraen una recíproca dependencia casi simbiótica.

De tres generaciones; son familias extensas con varias generaciones que viven en íntima relación. Son muchas las formas de este tipo de familia, desde la combinación de progenitor soltero, abuelo y niño, etc. La organización del apoyo y la cooperación en las tareas, se puede llevar a cabo con una flexibilidad inherente a esta forma de familia.

De soporte; Cuando son muchos los niños en un hogar, por lo común uno de ellos, y a veces varios de los mayores reciben responsabilidades parentales. Este ordenamiento funciona mientras las responsabilidades del niño parental están definidas con claridad por los padres y no sobrepasan su capacidad.

De acordeón; Uno de los progenitores permanece alejado por lapsos prolongados, uno de los cónyuges se ausenta, mientras el que permanece en el lugar tiene que asumir funciones adicionales de cuidado de los niños, ejecutivas y de guía. Las funciones parentales se encuentran en una sola persona durante una parte de cada ciclo.

De la familia cambiante. Son las familias que cambian constantemente de domicilio, sea que cambian por el tipo de empleo de uno de los progenitores, o por el cambio de pareja, en el caso del progenitor soltero. Los integrantes de este tipo de familia generalmente convierten a su familia en el único contexto de apoyo.

De la familia huésped. Donde el niño huésped es por definición miembro de una familia temporaria, como suele ocurrir en los hijos del primer matrimonio que se van a casa de tíos o abuelos por temporadas. El problema potencial de esta configuración familiar es que en ocasiones la familia se organiza como si no fuera huésped. El niño es incorporado al sistema familiar. Si después desarrolla síntomas puede ser el resultado de tensiones dentro del organismo familiar.

Las familias cambian para adaptarse a diferentes circunstancias, en consecuencia, los sucesos obedecen a estos estadios de desarrollo, tropiezan

con demandas de cambio. Estos problemas de discontinuidad se presentan en familias con un fantasma.

-Familias con padrastro/madrastras, donde un padre adoptivo se agrega a la unidad familiar, el cual tiene que pasar por un proceso de integración que puede ser más o menos logrado. El nuevo padre puede no entregarse a la nueva familia lo cual puede mantenerlo en una posición periférica. En los casos en que los niños no vivieron alejados del padre natural hasta el nuevo casamiento, tendrán que acomodarse tanto al padre natural como al postizo.

-Familias con un fantasma, donde la familia ha sufrido la muerte o deserción de un miembro, lo cual hace que tropiece con problemas para reasignar las tareas del miembro que falta. Apropiarse de las funciones de éste se convierte en un acto de traición, de deslealtad a su memoria. Es posible que se respeten las antiguas coaliciones como si el miembro permaneciera dentro de la estructura familiar. O bien los miembros de esta familia pueden vivir sus problemas como la consecuencia de un duelo incompleto. Ciertos síntomas son claro de indicio de determinados ordenamientos estructurales de la familia.

-Familias descontroladas, en las que uno de los miembros presenta síntomas en el área de control. El tipo de problema de control varia, según el estadio de desarrollo de los miembros de la familia. En familias con hijos pequeños, uno de los problemas mas comunes que se presentan es el niño de edad preescolar a quien sus padres definen como un "monstruo" que no quiere admitir regla alguna.

-Familias psicósomáticas. Donde la familia parece funcionar óptimamente cuando alguien está enfermo, entre las características de esta familia, se descubre sobreprotección, fusión o unión excesiva entre sus miembros, la incapacidad para evitar y/o resolver conflictos, enorme preocupación por mantener la paz y una rigidez extrema.

CAPÍTULO III

La televisión, un medio de comunicación, no de formación.

3.1 La información que nos ofrece la televisión mexicana

La penetración de la televisión en la sociedad mexicana, no contiene la necesaria reflexión crítica sobre sus efectos culturales, políticos, sociales y educativos, en particular respecto a los valores que transmite y los modelos de vida que difunde.

Por esta razón, entre los valores televisivos y los que propone teóricamente la escuela es un asunto que no se expone a la opinión pública, pero no menos grave. Hubo un tiempo hace algunos años cuando Televisa mantenía el monopolio de este medio de comunicación solía decirse que el secretario de Educación grande, despachaba en la avenida Chapultepec y el pequeño en la calle de Argentina se destacaba que lo que la escuela construía por la mañanas y lo que la televisión destruía por las tardes. Mientras las escuelas intentan formar valores morales, los niños y jóvenes asimilan a través de la televisión los contravalores que esta dicta, por ejemplo hablan de que la felicidad consiste en la abundancia de bienes materiales, que la finalidad de la vida es el éxito económico, que hay que competir despiadadamente, que es necesario recurrir a la violencia, que hay que desconfiar de los demás y que la generosidad y la solidaridad no son prescindibles.

Día a día la televisión inculca en los niños una visión de la vida carente de sentido humano y de los ideales que supuestamente deben guiar la educación, se les familiariza con funciones sociales normativas y estereotipos, de hombre o mujer, de soltero, casado o divorciado de ancianos o personas con discapacidad, de héroes o malhechores, que obedecen a criterios discutibles o patrones de conducta de otras culturas, se moldea el sentido de su sexualidad induciéndolos a buscar la satisfacción sexual sin reflexionar en sus responsabilidades. Se les inculca persistentemente que el principio del éxito depende de el consumo, y que siempre el mas fuerte es el que triunfa, y se propone una idea de felicidad basada en valores egoístas sin referencia a la solidaridad con los demás Las telenovelas y la publicidad moldean sus

aspiraciones y su lenguaje es con frecuencia vulgar y ramplón. La educación sentimental y de valores de varias generaciones de mexicanos se abandonó por décadas a la televisión comercial.

Desde el punto de vista educativo conviene reflexionar en tres aspectos en relación a este tema de la televisión, el primero es que los niños no desarrollan su sentido crítico; la forma como se les presentan las tramas y como se caracteriza a los personajes, unida a la rapidez y el carácter visual propio del medio, suprime la posibilidad de cuestionamientos, el resultado de estos procesos es que la mente se acostumbra a la superficialidad y la trivialización.

En segundo lugar la carga excesiva de violencia, esta violencia televisiva debe considerarse tan nociva como la que ocurre en el hogar, sus efectos sobre los sentimientos y el carácter de los niños son semejantes a los de un ambiente familiar violento. Aparte ver escenas violentas incrementa la propensión a actuar violentamente. Ciertamente la violencia televisiva inculca la persuasión de que el más fuerte tiene la razón, de que hay que despreciar al débil y de que vale ser cruel (Congrí, 2000). La exposición continua a la violencia provoca además, sobre todo en los niños, un estado de ansiedad, miedo y suspicacia.

El filósofo Karl Popper dice que los niños vienen al mundo estructurados para adaptarse a su ambiente, educarlos significa presentarles un ambiente positivo y humano, familiarizarlos con estilos de vida que los preparen para sus futuras tareas de madres y padres de familia, ciudadanos y hombres y mujeres productivos; cada generación tiene la responsabilidad de crear un mejor ambiente que el anterior, si dejamos que sea la televisión la que les presente ese ambiente, corremos el riesgo de que sean esos valores los que se impongan. Se debe reflexionar en que los ciudadanos de toda sociedad civilizada, las personas que se comportan civilizadamente, no son producto de la casualidad sino de procesos educativos. ¿Y en que consiste un modo civilizado de comportarse? “Consiste en reducir la violencia”, (Popper, 2000).

El tercer grupo de efectos nocivos de la televisión sobre la educación se refiere a la deformación del sentido moral. La moralidad de las acciones que aparecen en la televisión se percibe como vinculada a la simpatía por el personaje: que algo sea correcto moralmente o no, que sea justo o injusto. Aunque se trate de, homicidios mentiras o robos, depende de quien lo realiza no del hecho en sí. El maniqueísmo televisivo es además reduccionista: los buenos no pueden hacer

nada malo, ni los malos nada bueno; este es un criterio peligroso que impide comprender la complejidad de la realidad humana y forma una mentalidad simplista, por esta razón (Congri, 2000), ha calificado a la televisión como “pésimo instrumento de socialización”.

La fuerza de la televisión está actuando minuto a minuto, año tras año sobre los niños y jóvenes de nuestro país moldeando sus criterios y sus sentimientos, induciéndolos a modos de vida determinados por los expertos anónimos que producen estos programas sin que se tome conciencia del profundo conflicto que esto ocasiona a los propósitos del sistema educativo. (Latapí P. 2004).

Congrí considera a la televisión como “La ladrona del tiempo” ya que cautiva al niño por varias horas al día impidiéndole realizar otras actividades mas conducentes a su desarrollo, lo aísla de la interacción con su familia y sus amigos, deteriora sus hábitos alimenticios y altera su tasa de metabolismo. En relación a su mente el niño se convierte en observador pasivo limitando su pensamiento creativo y por otra parte ni tiene la oportunidad de reflexionar, lo cuál se contrapone a la lectura que permite detenerse en el texto o releer un pasaje por decisión propia, en tanto que en el programa televisivo impone su ritmo inexorable sobre el espectador.

Este mismo autor concluye que centenares de estudios concuerdan en que los niños que ven demasiada televisión, son mucho más agresivos que los que ven menos. La violencia no solo influye en las conductas sino en las creencias, las actitudes y los valores. A esta misma conclusión llega un informe de la American Psychological Association. El conjunto de investigaciones, demuestra claramente que existe una correlación entre la visión de escenas violentas y el comportamiento agresivo.

La principal teoría sobre la naturaleza de la influencia televisiva en la violencia es la del “cultivo”, donde la violencia moldea las experiencias sociales porque domina el ambiente simbólico de los niños y jóvenes. (Gebner, 2005).

Es necesario distinguir de que televisión se habla, pues en la de paga hay programas como Discovery Chanel, National Geographic, History Chanel, Videos Culturales, cuya labor por la educación es significativa, esto al igual que varias emisiones de la televisión mexicana sostenida por el Estado como son los canales 11 y 22, de excepcional calidad, sirven precisamente para evidenciar las potencialidades positivas de este medio.

CAPÍTULO IV

4.1 JUSTIFICACIÓN

El tema de los valores es un asunto filosófico, sociológico, y psicológico por nombrar algunas de las disciplinas que se han ocupado de ellos, y en los que se han vertido toneladas de tinta a través de los siglos. El camino que nos queda si se busca algo de claridad es encararlo de manera sencilla y práctica como un problema estrictamente humano...porque hay muchas formas de ser humanos y también de dejar de serlo. Podemos escoger, entre hacer el bien o hacer el mal; entre ser honestos o deshonestos; tolerantes o intolerantes; justos o injustos; buenos o malos, esta decisión radica justamente en el sentido moral, en el saber distinguir entre lo que nos humaniza de lo que nos deshumaniza.

La palabra valor viene del latín, *valere* (fuerza, salud, estar sano, ser fuerte). Al decir que algo tiene valor estamos afirmando que es bueno, digno de aprecio y estimación. Los valores son cualidades que podemos encontrar en el mundo que nos rodea como por ejemplo: en un paisaje (un paisaje hermoso), en una persona (una persona solidaria), en una sociedad (una sociedad tolerante), en un sistema político (un sistema político justo), en una acción realizada por alguien (una acción buena). De los valores depende que llevemos una vida grata, alegre y en armonía con nosotros mismos y con los demás. Una vida que valga la pena vivirla y en la que podamos desarrollarnos plenamente como personas.

Existen valores de varias clases pero todos coinciden en que tienen como fin último mejorar la calidad de nuestra vida. Se pueden clasificar en: Valores Morales: Su práctica nos acerca a la bondad, la justicia, la libertad, la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el agradecimiento, la lealtad la amistad y la paz. Valores Religiosos: Permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado. Valores Intelectuales: Nos hacen apreciar la verdad y el conocimiento. Valores Estéticos: Nos muestran la belleza en todas sus formas. Valores Biológicos: traen como consecuencia la salud y se cultivan mediante la educación física e higiénica.

Este análisis de los valores merece una pregunta ¿para que nos sirve adquirir los valores? La respuesta podría ser, son los que orientan nuestra conducta, con base en ellos decidimos como actuar ante las diferentes situaciones que nos plantea la vida, tienen que ver principalmente con los efectos que tiene lo que hacemos en las otras personas, en la sociedad, y en nuestro medio ambiente.

De tal modo que si deseamos vivir en paz, debemos construir entre todos una **escala de valores** que facilite nuestro crecimiento individual para que a través de ésta aportemos lo mejor de nosotros a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestra sociedad.

Los valores son tan necesarios, tan deseables, que lo más natural es que queramos vivirlos, hacerlos nuestros, defenderlos cuando estén en peligro e inculcarlos donde no existan.

Así como hay una escala de valores morales, también la hay de valores inmorales o antivalores como la deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia. Una persona sin valores es aquella que se coloca frente a la tabla de valores en actitud negativa, para rechazarlos o violarlos, la consecuencia es una persona sin escrúpulos, fría, calculadora, insensible al entorno social. El camino de los antivalores es a todas luces equivocado porque no solo nos deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace merecedores del desprecio, la desconfianza y el rechazo por parte de nuestros semejantes, y del castigo por parte de la sociedad.

El mundo de los valores es amplio, complejo y en constante transformación, en cada época aparecen nuevos valores o los viejos valores cambian de nombre.

Sin embargo hay valores que no cambian, que se conservan de generación en generación, siempre y en todas partes, valores universales que exigiríamos a cualquier persona, además somos libres de escoger nuestros valores y de darles el orden y la importancia que consideremos correcto de acuerdo con nuestra manera de ser y de pensar.

Finalmente es necesario vivir con los valores que hayamos escogido, con la escala de valores que facilite nuestro crecimiento individual, lo importante es que durante nuestra vida siempre nos acompañen sin olvidar que nos hacen vivir mas felices ya que nos convierten en mejores personas.

4.2 PROPUESTA

La propuesta didáctica de los ejercicios que propongo se basan en tres posturas de cómo aprender valores; la primera es la que entiende la formación moral como una adaptación conductual a las reglas de la sociedad, se asienta en los postulados funcionalistas de Durkheim, los psicoanalistas de Freud, los conductistas de Skinner y los evolucionistas de Darwin; en esta postura el modelo de educación a seguir es que las generaciones adultas educan a las generaciones jóvenes, transmitiendo los ideales colectivos de la sociedad, en las que el educador aparece como un facilitador que no tiene que infundir valores sino ayudar a cada uno a que clarifique los suyos.

La segunda sostiene que la moralidad es parte de un desarrollo permanente que se va construyendo. Cada sujeto en interacción con el medio va elaborando sus principios de valor, sus normas concretas de conducta, defendiendo que los principios morales son comunes entre todas las culturas, se sustenta en la postura de Piaget y el desarrollo moral cognitivo de Kolberg; en esta segunda postura el modelo de educación para el desarrollo del juicio moral, que es la razón la que determina el fundamento de la actuación moral, y es como la gente piensa de lo que es correcto o incorrecto y como pueden estimularse formas más desarrolladas de razonamiento moral, su principal representante es Kolberg quien a su vez tomó como fuentes para su método a Piaget, Dewey y Kant.

La tercera procede de corrientes actuales de la filosofía, la psicología, sociología y pedagogía fundamentándose en la teoría del psicoanálisis, del cognositivismo evolutivo y del aprendizaje social; su modelo de formación de hábitos y del carácter, retoma enfoques de la filosofía Aristotélica acerca de la adquisición de virtud, esa consolidación de hábitos esta inserta en el movimiento de la formación de carácter surgida a partir de los estudios realizados en Estados Unidos por Licon, Kilpatrick, Wayne y Ryan, consideran que la acción moral debe tener en cuenta no solo el conocimiento del bien sino también la plasmación de conductas concretas.

4.3 TALLER :

LOS VALORES A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y LOS VALORES EN MI FAMILIA.

Recordando los valores éticos y morales que aprendimos en la familia por primera vez; la escuela como segunda instancia donde se practican a diario paralelamente con la instrucción académica; y como tercer lugar los valores que aprendimos en la sociedad, que tienen mucho que ver con las dos instancias anteriores puesto que tanto la familia como la escuela nos enseñaron a comportarnos bien, en este taller retomaremos esta información y revisaremos las cuatro virtudes cardinales: templanza, justicia, prudencia y fortaleza de las que emanan toda una gama de nombres diferentes de valores, que finalmente vienen siendo los mismos valores universales de los que se habla desde el siglo VII al siglo III de nuestra era.

Objetivo General del Taller.

Se espera que los padres de familia, identifiquen y apliquen los valores éticos y morales para fortalecerlos e integrarlos a la educación de sus hijos.

-El Taller se dirige a los padres de familia y se recomienda que los grupos estén formados con veinte participantes máximo.

-Se recomienda se imparta en una aula con mesas abatibles

-Se lleva a cabo una vez a la semana durante cinco semanas seguidas.

Las actividades del Taller se describen a continuación.

Título de la secuencia 1.	LOS GRIEGOS Y LOS VALORES A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Objetivo	Revisar el texto que contiene los conceptos de los filósofos griegos, sobre los cuatro valores cardinales, (justicia, fortaleza, templanza y prudencia), para encontrar la relación de el pensamiento de los filósofos del siglo VII, con el pensamiento de nuestra época.
Actividad	<ul style="list-style-type: none"> -Armar cuatro grupos de cinco personas cada uno -Solicitar que cada grupo elabore cinco preguntas relacionadas con los cuatro valores cardinales. Es importante que los participantes que elaboren las preguntas estén en condiciones de responderlas, no tienen que escribir las respuestas. -Una vez que todos los grupos hayan terminado de elaborar sus preguntas, las intercambiarán con los otros grupos. -Cada grupo intentará responder en forma breve las preguntas elaboradas por el otro grupo. -Se revisarán las respuestas y se registrarán aquellos contenidos que de acuerdo al resultado de la dinámica, hubiera que profundizar
Material: Texto de los cuatro valores cardinales.	<p>JUSTICIA, Calicles quiere impedir que los hombres actúen según sus deseos naturales, por lo tanto inventa una serie de frenos llamadas leyes que evita que se cometan injusticias.</p> <p>FORTALEZA; Platón, habla de la Valentía que se desprende de la fortaleza;" y no solo un hombre valiente en lo relativo a la guerra sino también en los peligros de la mar, en las enfermedades, en la pobreza y en el manejo de los negocios, en medio de las angustias, las tristezas, los temores, los deseos y los placeres, un hombre valiente que sepa combatir sus pasiones sea resistiéndolas a pié firme, sea huyendo de ellas porque el valor Laques, se extiende a todas las cosas".</p> <p>TEMPLANZA; Sócrates, " si veis que prefieren la riqueza a la verdad y que se crean algo cuando no son nada; no dejéis de sacarlos a la vergüenza".</p> <p>PRUDENCIA; Aristóteles dice que consiste en señalar los medios mas adecuados, y fijar el término medio óptimo. También controlar y dirigir por la razón nuestros apetitos.</p>
Duración	Dos horas con 15 minutos al terminar la primera hora.

**Título de la
secuencia 2.**

“DIBUJAME UN MUNDO”

Objetivo	<p>-Ejercitar una actitud positiva por medio de la aplicación de valores éticos y morales así como la solidaridad, la responsabilidad, la justicia, el respeto frente a la mirada desalentadora que se sostiene sobre la verdad actual.</p> <p>-Identificar que la práctica cotidiana de los valores puede generar una sociedad más armónica comprensiva y tolerante.</p>
Actividad	<p>Primer paso; realizar la lectura del texto “Dibújame un mundo”.</p> <p>Segundo paso; propiciar la reflexión acerca de la posibilidad de que al incorporar los valores al ejercicio cotidiano de la realidad en la sociedad, se tiene la posibilidad de crear un entorno más benigno para la convivencia armónica de los individuos y de las naciones.</p> <p>Tercer paso; después de la reflexión de las causas, consecuencias y modo de remediar o mejorar la problemática, dibujar un mundo lleno de valores.</p>
Material: Texto “Dibújame un Mundo”	<p>Dibújame un mundo, dijo un niño a su padre, por favor dibújame un mundo. Y el padre dibujó un mundo en el pizarrón. Ese no es el mundo que yo quiero, dijo el niño. No hay nadie, no hay más que montañas y montañas de armas. Yo quiero gente, quiero montones de gente en mi mundo. Y el padre borró este mundo y dibujó otro.</p> <p>Ese no es el mundo que yo quiero, dijo el niño. La gente se está muriendo, los soldados y los civiles están matándose. Hay enfermos y no hay ni médicos ni medicinas, hay niños y bebés muriéndose de hambre. Quiero que en mi mundo la gente esté viva. Y el padre dibujó otro mundo.</p> <p>Ese no es el mundo que yo quiero, dijo el niño, todos están muy tristes, hay adultos que no saben leer, ni escribir sus nombres, hay jóvenes perdidos, sin trabajo, hay niños que tienen hambre, sin zapatos ni ropa, y no van a la escuela. Hay familias viviendo en tugurios y en barrios pobres y hasta sin casas. Hay gente que sufre, gente torturada. Quiero que en mi mundo la gente esté contenta, que sean todos felices.</p> <p>El padre borró este mundo y dibujó una caja; dentro de esa caja están los valores de la tolerancia, la generosidad, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto.</p>
Duración	<p>Dos horas y 15 minutos de descanso al terminar la primera hora.</p>

Título de la secuencia 3. “HECHOS HISTÓRICOS”	
Objetivo	<p>-Abordar diferentes episodios de la historia a partir de testimonios de protagonistas, para trabajar el valor de la fortaleza.</p> <p>-Reflexiona a cerca de las posibilidades que tiene un niño o u adolescente de modificar contextos difíciles en los que le tocó vivir, trabajando valentía.</p> <p>-Identificar el valor de la perseverancia, que prevalece en el texto cuando los protagonistas logran sortear y superar contextos difíciles en los que vivieron.</p>
Actividad	<p>Primer paso; dividir al grupo en equipos de trabajo.</p> <p>Segundo paso; entregarles uno de los testimonios que figuran en la sección de instrumentos para la recopilación de la información.</p> <p>Tercer paso; definir la situación por la que pasaron los protagonistas.</p> <p>Cuarto paso; describir los sentimientos que le genera.</p> <p>Quinto paso; escribirle una carta a algún organismo internacional, o a los gobernantes de los países en donde se sitúa el testimonio del protagonista para pedirle ayuda.</p> <p>Sexto paso; puesta en común del material producido por los alumnos.</p>
Material: Testimonios.	<p>Sábado 1 de mayo de 1943.</p> <p>Querida Kitty: Al reflexionar de vez en cuando, sobre la manera como vivimos aquí, llego casi siempre a la misma conclusión: en comparación con los judíos que no están escondidos, nosotros debemos creernos en el paraíso. Sin embargo más tarde, cuando todo retorne a la normalidad y habitemos, como antes, nuestra casa decentemente arreglada, no podré dejar de asombrarme hasta que punto nos vemos ahora reducidos. Reducidos en el verdadero sentido de la palabra, en lo que concierne a nuestra manera de vivir. Por ejemplo, desde que estamos aquí utilizamos el mismo hule, que ya no puede llamarse limpio después de un uso tan prolongado(...). Papá lleva un pantalón raído y una corbata deshilachada. El corsé de mamá ha exhalado hoy su último suspiro, en tanto que Margot se pasea con un corpiño demasiado pequeño, de dos presillas. Mamá y Margot han llevado alternativamente, durante todo el invierno, las mismas tres camisas; las mías se han vuelto tan cortas, que ni siquiera me llegan al ombligo. Esta noche los aviones han bombardeado de tal forma, cuatro veces, que he empaquetado todas mis cosas. Hoy, hasta he preparado una maletita, con lo estrictamente necesario en caso de huida. Mamá me ha preguntado, y con razón; ¿A dónde quieres huir? (...). Tuya Ana.</p> <p>Mi país esta en guerra. Nadie podía creer lo que sucedía. Esperábamos terminara en cualquier momento. Era una locura, nadie la deseaba. De pronto comenzó también en Bosnia. Ahora estamos rodeados de tanto odio y dolor que es difícil pensarlo. Los que más sufren son los niños. Están perdiendo a sus padres, a sus familias, a sus amigos,... y su infancia. El otro día vi a un refugiado de 13 años que tenía el pelo cano. No me atreví a mirar sus ojos. Estos niños pronto crecerán. ¿Qué podemos esperar de ellos? Eso, es lo que más me asusta. Un niño de Croacia.</p> <p>Fragmento de la declaración de Nelson Mandela, presentada, por él mismo, en su juicio, en 1962, antes de ser llevado a prisión.</p> <p>“... La ausencia de dignidad humana que padecen los africanos es consecuencia directa de la política de la supremacía blanca. La supremacía blanca implica inferioridad negra [...] Los blancos tienden a considerar a los africanos como una especie distinta. No los miran como a personas o familias propias; [...] de que quieren ganar dinero suficiente para mantener en forma adecuada a sus hijos...”</p>
Duración	<p>Dos horas y quince minutos de descanso después de la primera</p>

Título de la secuencia 4. “AVISOS CLASIFICADOS”	
Objetivo	<p>-Comprender el significado de los requisitos que deben de cubrir algunos profesionales para desempeñar algunos puestos, ligados a un desarrollo y comportamiento valoral.</p> <p>-Identificar el conjunto de valores que debe poseer un sujeto para desempeñarse adecuadamente en un puesto de responsabilidad laboral.</p>
Actividad	<p>-Definir las cualidades que debe tener un profesional para desempeñarse congruentemente con valores, y conductas apreciadas por la sociedad.</p> <p>-Formar cinco equipos de cuatro integrantes y entregarles las fichas correspondientes para ser completadas.</p> <p>-Compartir los avisos creados.</p>
Material: “Avisos clasificados”	<p>1.- Jardin de niños busca maestra para nivel Preescolar REQUISITOS:</p> <p>2.- Escuela primaria busca, director educativo. REQUISITOS:</p> <p>3.- Asilo busca cuidadoras para sus ancianos REQUISITOS:</p> <p>4.- Asociación “Mundo sin guerra”, asocia gratuitamente personas con las siguientes características. REQUISITOS:</p>
Duración	Dos horas y quince minutos de descanso después de la primera hora

Título de la secuencia 5. “CONTRA VALORES E INSEGURIDAD”	
Objetivo	Identificar los valores que han hecho posible el desarrollo y avance de la humanidad. Hablar de los diferentes modelos de crianza en la familia mexicana. Identificar cuales modelos de educación dentro de la familia, puede lograr un futuro menos desalentador en nuestra sociedad.
Actividad	Primero; proporcionar un ejemplar de los textos “Iluminemos México”, la marcha del 31 de agosto del 2008, para abordar el tema de los problemas que se están viviendo en México. Segundo hablar acerca de las donaciones que se hacen ante eventos de catástrofes naturales como la respuesta de la población durante el paso del huracán Vilma en Quintana Roo, o en otras situaciones como el teletón, juguetes para el seis de enero, dona un cobija en invierno Tercero; hablar de la situación de inseguridad y de secuestros que se vive en México Cuarto; describir que sentimientos se están generando en estos casos.
Material	Se encuentran en los anexos.
Duración	Dos horas y 15 minutos después de la primera hora.

CONCLUSIONES

Estos grandes filósofos, psicólogos de los que he venido hablando son los que han logrado grandes cambios en la historia de la humanidad, este tema de estudio antes reservado al mundo conceptual de los filósofos es hoy un asunto abierto a muchas áreas de actividad. Los grandes hombres que dieron un viraje a los asuntos humanos, han sido estudiosos y científicos, no eran líderes políticos, no cambian la historia al presentarse a una candidatura. No necesitamos aspirar a su altura para aprovecharnos de su ejemplo, lo que se necesita no es un nuevo líder político, ni un nuevo tipo de gobierno sino un mayor conocimiento de la conducta humana y unas nuevas formas de aplicar este conocimiento a la planificación de las prácticas culturales, para “construir personas buenas, y poner el mundo en sus manos”. No tenemos que olvidar que estamos formando seres “humanos” antes que médicos, matemáticos o abogados. Todos estos profesionistas antes que nada deben estar cimentados fuertemente en valores éticos y morales para después emprender cualquier otra actividad.

El mundo de los valores no solo se encuentra en los cuentos, no es exclusivo de los príncipes y las hadas. Tampoco es una fábula protagonizada por animales, también esta en nuestro mundo real; está aquí y ahora, tiene que nacer en nuestros corazones, en los hombres, mujeres y niños de este mundo real, para engrandecernos y extenderlos a nuestros hogares, a nuestras calles y a nuestras comunidades.

Es necesario dar un vistazo a la educación que se está ofreciendo en nuestra familia, desde hace ya muchas décadas ha cambiado este tipo de educación en México, las nuevas generaciones ya no educan igual que antes a sus hijos. Se perdió aquella buena educación que nos distinguía por lo tanto tenemos que cambiar el mundo, y aunque suene a fantasía de la única forma que lo podemos lograr es educando a las nuevas generaciones con estos valores éticos y morales tantas veces mencionados. No podemos ignorar que hay quienes duden que en el futuro “estos valores” logren imponerse a los malos que afligen al género humano, a ellos se les puede asegurar que son la única alternativa para cambiar el mundo y esta certeza justifica luchar por ellos.

Por lo tanto en el presente, todas aquellas personas que en este mismo instante defiendan con emoción y entrega esta actitud, ya están cambiando el mundo, se llenan de dignidad y al mismo tiempo dignifican su entorno.

Limitaciones y Sugerencias.

Hay familias en donde los valores no se inculcan, posiblemente porque los padres no los recibieron dentro de su educación, en estos casos, la escuela puede ayudar a los niños a aprenderlos y, ellos a su vez, los llevarán a casa enseñando a sus padres aquellos valores de los que ellos carecen y así paralelamente entre la familia y la escuela podrán ofrecer una educación más completa.

En relación a la materia de valores que es una materia que no se imparte de manera obligatoria, sugiero que se introduzca en el programa “educativo” de forma obligatoria, con una calificación oficial en la boleta. Esta calificación es importante porque solo de esta manera se lograría que tanto el maestro como el alumno tomen en serio la enseñanza y el aprendizaje de la misma.

La materia de civismo que ofrece el programa educativo de la Secretaría de Educación Pública, junto con la información de la materia de valores arrojaría un resultado muy completo para formar mejores seres humanos, viviendo con valores éticos y cívicos, dos materias que nos ayudarían a obtener un mejor comportamiento dentro de nuestras sociedades.

El taller que propongo está dirigido a los padres de familia porque es en el núcleo familiar donde se debe empezar a educar en valores, y creo que sensibilizando a los padres en el tema se logrará que recuerden lo importante que es crecer con valores.

Los autores que se les presentan a los padres de familia en la primera sesión, les permitirán conocer y reconocer los valores universales de convivencia y de cómo el pensamiento humano ha evolucionado.

Dentro de este contexto también se trabaja la parte de esperanza y desesperanza, los sentimientos que se pueden generar ante situaciones extremas de dolor.

Finalmente con la última sesión tengo la intención de mostrar la solidaridad del pueblo mexicano y de cómo esta solidaridad, crea esperanza, una nueva visión de lo que la unidad puede lograr no solo dentro de la familia sino en la sociedad.

REFERENCIAS

Aristóteles, (2006). **Ética a Nicómaco**. Madrid. Mestas.

Caparrós, N. (1973). **Crisis de la Familia: Revolución del vivir**. Madrid. Fundamentos.

Enciclopedia Salvat Editores, S.A. (1971), Barcelona.

Espinoza A. (2006). **Estrategias para fortalecer los valores en la educación básica**. <http://ww.tuobra.unam.mx/publicadas/070629201138.html>

García de Quevedo, A (1993). **Lo que capté de la filosofía occidental y su historia**. México, D.F., Tesiscentro.

Hurtado, A. (2005). **Fundamentos pedagógicos de un taller de disciplina positiva para niños en edad preescolar**. México, D:F:, Universidad Panamericana.

Marx, K. (1968), **El Capital**, México, D.F., Fondo de Cultura Económica

Montes de Oca, F. (1971), **La filosofía en sus fuentes**, México, D.F., Editorial Porrúa

Ortiz, M. (2008), **Diferencias estadísticas entre la dinámica familiar y la percepción familiar de los alumnos de 7, 8 y 9 semestres de la facultad de Psicología de la U.N.A.M.** México,D. F., Facultad de Psicología. U.N.A.M.

Pasajes de la historia No. 1, **El reino de Moctezuma**, <http://users.servicios,retical,es//buctro/amigos/xochipilli/tribus/AZTECAS%20Y%2013CIELOS%20%20libro.doc>.

Perdomo, V. (2006). **Taller proyecto de vida, su influencia en el rendimiento académico en una secundaria**. México, D.F. Facultad de Psicología, U.N.A.M.

Platón. (1962). **Diálogos**. México, D.F., Editorial Porrúa.

Rivero, G. (2007), **Taller: Conocerme para comprenderme y reconocerlo (a), uso de factores psicosociales y socioemocionales en una elección de pareja. Dinámicas Gestálticas.** México, D.F., Facultad de Psicología, U.N.A.M.

Rosales, K. (2007), **Comparación de familias nuclear y reestructurada con violencia, a través de la escala de funcionamiento familiar.** México, D.F., Facultad de Psicología, U.N.A.M.

Russell, B. (1978). **Antología,** México, D.F., Siglo XXI.

Russell, B. (1991). **La perspectiva científica.** México,D.F., Ariel.

Skinner, B:F: (1980). **Más allá de la libertad y la dignidad.** Barcelona. Fontanella.

Skinner, B.F. (1980). **Walden Dos.** Barcelona. Fontanella.

Xirau, R. (2007). **Introducción a la historia de la filosofía.** México, D.F., U.N.A.M.

Anexos

LA HISTORIA DE MI PAIS.

El domingo 31 de agosto se llevó a cabo una mega marcha con aproximadamente 2000 personas que vestidas de blanco con pancartas, veladoras, mantas banderines se expresaron, caminaron desde el ángel de la independencia hasta el zócalo capitalino de la ciudad de México. Esta situación en la cual vivimos es un ejemplo de los valores perdidos, estos valores se fueron perdiendo desde hace ya mucho pero mucho tiempo. Sería imposible hablar de esta pérdida de un poco tiempo a la fecha, la conducta que presentan nuestros asesinos mexicanos tiene que deberse a esta pérdida de valores acompañada de muchas situaciones posteriores que los hacen actuar de esta manera. En el taller que propongo hablo de situaciones, de ejemplos difíciles que sabemos han existido en otros países que están en guerras, sin embargo en este nuestro México al cuál varias veces comparé con aquellos países que viven injusticias y que decidí no cambiarlo por ninguno, ahora veo que es uno de los peores lugares para vivir porque sin la necesidad de tener guerra, entre nosotros mismos nos estamos matando.

E L C E N T R O Domingo 31 de agosto del 2008.

Los organizadores de "Iluminemos México", organizaron una caminata del ángel de la independencia al zócalo capitalino, lograron dar voz a miles de asaltados robados, secuestrados, extorsionados y defraudados; un recuento realizado desde una esquina dan la magnitud de la tragedia que viven todos los estratos del país, con mantas llevadas por mujeres reclaman a sus desaparecidos en Tamaulipas hace cuatro años, fotocopias y volantes, carteles, mantas, sobre la información de desaparecidos y secuestrados es el material que portan las personas exigiendo el fin de la impunidad, la corrupción, la ineficiencia de las autoridades y reclaman renuncias del presidente del jefe de gobierno, de gobernantes de jueces, de jefes policíacos.

E X C E L C I O R , Domingo 31 de Agosto del 2008.

El zócalo se convirtió en la zona más segura de la ciudad de México, donde diario se denuncian 552 delitos, en promedio. La prestancia policial no era necesaria, los manifestantes se cuidaban unos a otros y hasta entrelazaban sus brazos. Los unía la misma exigencia: "Queremos paz, queremos seguridad". Estuvieron presentes en fotografías y mantas las víctimas de la delincuencia que ya no están, quienes fueron secuestrados, asaltados y asesinados; estuvieron también quienes no han sufrido ningún delito, pero repudian el temor a padecerlo. Muchos decidieron renunciar al encierro todos

fueron repudiados al que los ha orillado la delincuencia y exigir su derecho a ser protegido, a no ser molestado y a vivir en paz. Asalto a mano armada, robo de automóvil, desaparición de personas, robos a negocios, miedo a salir a la calle por miedo y falta de seguridad.

En los diversos puntos del zócalo capitalinos se colocaron veladoras para recordar a las víctimas. En la plancha del zócalo el espacio público más grande de esta ciudad, inició a las 20:30 horas, el repique de las campanas de la catedral metropolitana. “pena de muerte al delincuente, queremos paz, un México libre”, gritaban miles de personas mientras alzaban sus veladoras hacia el centro católico, como si pidieran esperanza y apoyo divino. Tres minutos después, de los altavoces de un templete inició la pista del himno nacional, que en voz de los ciudadanos se extendió por todo el primer cuadro de la ciudad.

U N O M A S U N O Domingo 31 de agosto del 2008-11-29

Ante el clamor de miles de ciudadanos, lastimados por la violencia que amaga al distrito federal, se pide con esta marcha manchada de sangre, seguridad, y si no pueden que renuncien. Otro objetivo muy importante para los manifestantes es que se sepa que el pueblo está unido. Pero a diferencia de aquel setentero, el grito de: “El pueblo unido...jamás será vencido” ahora por más unión que exista, la derrota es inminente y todo parece indicar que los malos van ganando la batalla. Tan solo recordemos que en la víspera de esta marcha fueron decapitados 13 personas en Mérida. En Sonora reportaron el hallazgo de cuatro hombres ejecutados, tres de ellos decapitados. En

Durango fueron encontradas dos cabezas de mujeres con mensajes de amenazas.

Todo esto en el marco de la marcha “Iluminemos México” como una denuncia de la alta criminalidad en el país. Y es que en lo que va del sexenio han sido ejecutadas cuatro mil ochocientas personas, entre ellas sesenta y siete decapitadas. Es por ello importante que el llamado que hacen los organizadores de la marcha sea tomado en cuenta por las autoridades y se pongan a trabajar y busquen las reformas al sistema de impartición de justicia que den certidumbre y seguridad a la ciudadanía.

I M P A C T O DOMINGO 31 DE AGOSTO DEL 2008.

En otra histórica marcha, cientos de miles de personas claman seguridad.

ULTIMA LLAMADA : QUEREMOS PAZ .

En un acto que recordó el 27 de junio de 2004, ciudadanos caminan vestidos de blanco, encienden velas y entonan el himno nacional en el zócalo para protestar por la inseguridad en el país.

En 19 estados y en varios países también realizan manifestaciones similares.

¿Ahora si habrá respuesta?

De todas las clases y posiciones sociales del país se manifestaron contra la inseguridad, violencia, crimen e ineficiencia de las autoridades por combatir y erradicar estos flagelos que dañan a la sociedad.

“Ya basta queremos vivir en paz”, queremos hechos no palabras, no más impunidad y corrupción, no más violencia, fueron algunas de las consignas que los manifestantes, en su mayoría mujeres, jóvenes y niños, escribieron en miles de pancartas, mantas y banderines.