

Esquema de calificación

Mayo de 2026

Filosofía

Nivel superior y nivel medio

Prueba 2

© International Baccalaureate Organization 2026

All rights reserved. No part of this product may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without the prior written permission from the IB. Additionally, the license tied with this product prohibits use of any selected files or extracts from this product. Use by third parties, including but not limited to publishers, private teachers, tutoring or study services, preparatory schools, vendors operating curriculum mapping services or teacher resource digital platforms and app developers, whether fee-covered or not, is prohibited and is a criminal offense.

More information on how to request written permission in the form of a license can be obtained from <https://ibo.org/become-an-ib-school/ib-publishing/licensing/applying-for-a-license/>.

© Organisation du Baccalauréat International 2026

Tous droits réservés. Aucune partie de ce produit ne peut être reproduite sous quelque forme ni par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris des systèmes de stockage et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite préalable de l'IB. De plus, la licence associée à ce produit interdit toute utilisation de tout fichier ou extrait sélectionné dans ce produit. L'utilisation par des tiers, y compris, sans toutefois s'y limiter, des éditeurs, des professeurs particuliers, des services de tutorat ou d'aide aux études, des établissements de préparation à l'enseignement supérieur, des fournisseurs de services de planification des programmes d'études, des gestionnaires de plateformes pédagogiques en ligne, et des développeurs d'applications, moyennant paiement ou non, est interdite et constitue une infraction pénale.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour obtenir une autorisation écrite sous la forme d'une licence, rendez-vous à l'adresse <https://ibo.org/become-an-ib-school/ib-publishing/licensing/applying-for-a-license/>.

© Organización del Bachillerato Internacional, 2026

Todos los derechos reservados. No se podrá reproducir ninguna parte de este producto de ninguna forma ni por ningún medio electrónico o mecánico, incluidos los sistemas de almacenamiento y recuperación de información, sin la previa autorización por escrito del IB. Además, la licencia vinculada a este producto prohíbe el uso de todo archivo o fragmento seleccionado de este producto. El uso por parte de terceros —lo que incluye, a título enunciativo, editoriales, profesores particulares, servicios de apoyo académico o ayuda para el estudio, colegios preparatorios, desarrolladores de aplicaciones y entidades que presten servicios de planificación curricular u ofrezcan recursos para docentes mediante plataformas digitales—, ya sea incluido en tasas o no, está prohibido y constituye un delito.

En este enlace encontrará más información sobre cómo solicitar una autorización por escrito en forma de licencia: <https://ibo.org/become-an-ib-school/ib-publishing/licensing/applying-for-a-license/>.

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

Las bandas de calificación para la evaluación constituyen la herramienta formal para evaluar los exámenes escritos y en estas bandas de calificación para la evaluación se pueden ver las habilidades que se evalúan en los exámenes. Los esquemas de calificación están diseñados para ayudar a examinadores con las posibles direcciones que haya tomado el alumnado en el desarrollo de sus respuestas para demostrar sus habilidades filosóficas. Los puntos que se indican no son ni puntos obligatorios ni necesariamente los mejores puntos posibles. Son un marco para ayudar a examinadores a contextualizar los requisitos de la pregunta y para facilitar la aplicación de la puntuación de acuerdo con las bandas de calificación para la evaluación que se exponen en la página 4 para las respuestas de la parte A y en la página 5 para las respuestas en la parte B.

Es importante que se entienda que la idea principal del curso es fomentar *hacer* filosofía y que esto implica actividad y dedicación a lo largo del programa de dos años, en lugar de enfatizar la demostración de conocimiento en un conjunto de pruebas de examen al final. Incluso en los exámenes, las respuestas no deben evaluarse con respecto a cuánto *sabe* el alumnado, sino a cómo son capaces de utilizar su conocimiento para apoyar un argumento utilizando las habilidades referidas en las distintas bandas de calificación para la evaluación publicadas en la guía de la asignatura, reflejando una implicación en la actividad filosófica a lo largo del curso. Como herramienta para ayudar a examinadores a evaluar las respuestas, los siguientes puntos deben tenerse presentes al utilizar el esquema de calificación:

- El curso de Filosofía del Programa del Diploma está diseñado para promover las habilidades del alumnado para *hacer* filosofía. Se puede acceder a estas habilidades través de la lectura de las bandas de calificación para la evaluación en la guía de la asignatura
- El esquema de calificación no intenta presentar una respuesta modelo o correcta
- El esquema de calificación tiene un párrafo de introducción que contextualiza el énfasis de la pregunta planteada
- Los puntos que aparecen después del párrafo son sugerencias de puntos posibles a desarrollar pero que no deben considerarse una lista prescriptiva, sino más bien una lista indicativa de lo que podría aparecer en la respuesta
- Si hay nombres de filósofos/as y referencias a su trabajo incorporadas en el esquema de calificación es para ayudar a dar un contexto y no refleja un requisito de que dichos autores y referencias deban aparecer en la respuesta: son posibles líneas de desarrollo
- El alumnado puede seleccionar adecuadamente a partir de una amplia variedad de ideas, argumentos y conceptos para la pregunta que estén respondiendo y puede que utilicen material de manera eficaz que *no* se mencione en el esquema de calificación
- Al evaluar las respuestas, se deben tener en mente los términos de instrucción para Filosofía según están publicados en la guía de la asignatura de Filosofía
- En los esquemas de calificación para la Prueba 2 se exige más contenido específico ya que la Prueba requiere que se estudie un texto y las preguntas planteadas se derivarán de ese texto. El esquema de calificación mostrará lo que es pertinente tanto para las respuestas a la parte A como para la B. En las respuestas a la parte B, el alumnado puede seleccionar otro material que consideren pertinente
- Las respuestas a la parte A y la parte B deben evaluarse utilizando las bandas de calificación específicas de la evaluación.

Nota a examinadores

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

Prueba 2 parte A bandas de calificación

Esta tarea requiere que se responda a una pregunta de dos partes sobre el texto prescrito que se haya estudiado en profundidad en clase. Se les presenta la opción de dos preguntas por texto y deben responder a ambas partes A y B de la pregunta que elijan. Para esta tarea, se les permite consultar una copia limpia no anotada del texto prescrito durante el examen. Se espera que hagan referencias explícitas a este texto en sus respuestas.

La pregunta de la Parte A requiere que expliquen un concepto, cuestión o argumento específico del texto prescrito. Se espera que incluyan referencias explícitas al texto para sustentar su explicación.

Puntos	Descriptor de nivel
0	El trabajo no alcanza el nivel descrito por ninguno de los descriptores que figuran a continuación.
1–2	- Se demuestra escasa comprensión del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto. No se utiliza vocabulario filosófico o se utiliza consistentemente de manera inapropiada. - La explicación del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto es mínima. Los puntos que se plantean son superficiales y a menudo no están claros. Hay pocas o ninguna referencia al texto.
3–4	- Se demuestra una comprensión básica del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto. Se utiliza vocabulario filosófico, pero a menudo de manera inapropiada. - La explicación del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto es básica y requiere desarrollo. Los puntos que se plantean son a menudo imprecisos o vagos y, a menudo no queda claro qué está tratando de decir la respuesta. Hay alguna referencia al texto.
5–6	- Se demuestra cierta comprensión del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto. Se utiliza vocabulario filosófico, a veces de manera apropiada. - Hay una explicación satisfactoria del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto, aunque le falta precisión y detalle en algunas partes. Los puntos que se plantean son pertinentes, pero carecen de corrección y detalle. Se hacen referencias específicas al texto, aunque estas son a veces ineficaces.
7–8	- Se demuestra una buena comprensión del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto. Se utiliza vocabulario filosófico, en general de manera apropiada. - La explicación del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto es clara, pero requiere un mayor desarrollo. Los puntos que se plantean son pertinentes y correctos, pero carecen de detalle. Hay referencias específicas al texto.
9–10	- Se demuestra muy buena comprensión del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto. Se hace un uso correcto y preciso del vocabulario filosófico. - La explicación del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto es clara y está bien desarrollada. Los puntos que se plantean son pertinentes, correctos y detallados. Hay referencias específicas y eficaces al texto.

Prueba 2 parte bandas de calificación

La Parte B requiere que se lleve a cabo una discusión crítica de un concepto, cuestión o argumento específico del texto prescrito. Ya que tanto la parte A como la B de cada pregunta se basa en el mismo concepto, cuestión o argumento específico del texto prescrito, no es necesario que se repita la explicación de la respuesta en la Parte A.

Puntos	Descriptor de nivel
0	El trabajo no alcanza el nivel descrito por ninguno de los descriptores que figuran a continuación.
1–3	- Se demuestra escasa comprensión y crítica del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto prescrito. - No se utiliza vocabulario filosófico o se utiliza consistentemente de manera inapropiada. Los puntos que se plantean son a menudo incorrectos y no están claros. Hay pocas o ninguna referencia al texto. - La respuesta es descriptiva. El análisis presentado es superficial o incoherente. No se incluyen ejemplos o estos son irrelevantes. Se discuten poco o nada los diferentes puntos de vista. Cuando se incluye una conclusión, esta es muy superficial o no es consistente con el resto de la respuesta.
4–6	- Se demuestra una comprensión básica y crítica del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto prescrito. - Se utiliza vocabulario filosófico, pero a menudo de manera inapropiada. Los puntos que se plantean son a menudo imprecisos o vagos y, a menudo no queda claro qué está tratando de decir la respuesta. Hay alguna referencia al texto. - Hay un análisis limitado y, en general, la respuesta es más descriptiva que analítica. Se incluyen ejemplos pero son ineficaces. Hay poca discusión de diferentes puntos de vista. Se incluye una conclusión simplista.
7–9	- Se demuestra cierta comprensión y crítica del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto prescrito. - Se utiliza vocabulario filosófico y, a veces, de manera apropiada. Los puntos que se plantean son pertinentes pero carecen de corrección y desarrollo. Se hacen referencias específicas al texto, aunque estas son a veces ineficaces. - La respuesta contiene un análisis, aunque este carece de desarrollo. Se incluyen ejemplos. Hay cierta discusión de diferentes puntos de vista. Se incluye una conclusión.
10–12	- Se demuestra una buena comprensión y crítica del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto prescrito. - Se utiliza vocabulario filosófico, en general de manera apropiada. Los puntos que se plantean son pertinentes y correctos, pero carecen de detalle. Hay referencias específicas al texto. - La respuesta contiene un análisis crítico, aunque este carece de detalle. Se incluyen ejemplos para apoyar la discusión. Hay discusión de diferentes puntos de vista. La respuesta argumenta hacia una conclusión que es consistente con los argumentos presentados.
13–15	- Se demuestra muy buena comprensión y crítica del concepto, cuestión o argumento específico que surge del texto. - Se hace uso correcto y preciso del vocabulario filosófico. Los puntos que se plantean son pertinentes, correctos y detallados. Hay referencias específicas y eficaces al texto. - La respuesta contiene un análisis crítico bien desarrollado. Se incluyen ejemplos pertinentes para apoyar la discusión. Hay una discusión crítica de diferentes puntos

	de vista. La respuesta argumenta hacia una conclusión razonada y claramente articulada que es consistente con los argumentos presentados.
--	---

Alfred Jules Ayer: *Lenguaje, verdad y lógica*

1. (a) **Explique el análisis de Ayer de la controversia entre el realismo y el idealismo.** [10]
- (b) **Evalúe el análisis de Ayer de la controversia entre el realismo y el idealismo.** [15]

Ayer descarta el aspecto metafísico de esta controversia afirmando que las preguntas lógicas que entraña son preguntas respecto al análisis de proposiciones existenciales. La disputa entre los idealistas y los realistas “se convierte en una disputa metafísica cuando se asume que la pregunta de si un objeto es real o ideal es una pregunta empírica que no puede zanjarse con ninguna observación” (150). En el sentido corriente del término “real”, es decir, en el sentido en que “ser real” es lo contrario a “ser ilusorio”, existen pruebas empíricas definitivas para determinar si un objeto es real o no. Pero debatir si un objeto tiene la propiedad indetectable de ser real o la igualmente indetectable propiedad de ser ideal “es una pregunta completamente ficticia” (150). Está claro que las respuestas pueden decidir explorar los argumentos que apoyan o, por el contrario, desafían esta tesis.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Las doctrinas lógicas que mantienen los idealistas y disputan los realistas tienen todas que ver con la pregunta de qué entrañan las proposiciones con la fórmula “x es real”
- La tesis de Berkeley de que no puede existir nada material sin ser percibido: “*Esse est percipi*” es verdad con relación a contenidos sensoriales
- Hablar de la existencia de contenidos sensoriales es una manera engañosa de hablar de su acontecer y no puede decirse, sin autocontradecirse, que un contenido sensorial ocurra excepto como parte de una experiencia sensible
- Las cosas materiales están constituidas por esos contenidos sensoriales
- Las afirmaciones sobre los objetos materiales son traducibles en afirmaciones sobre los contenidos sensoriales reales y posibles
- La concepción de Mill de lo material como una posibilidad permanente de la sensación
- Otros puntos de vista, p. ej. la posición de Moore.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La medida en que los contenidos sensoriales pueden traducirse acertadamente en proposiciones
- ¿En qué medida no hay una contradicción en la afirmación de la existencia de una cosa material que en realidad no se perciben nunca?
- El papel de la inducción en la formación de la experiencia sensible
- La distinción entre apariencia y realidad: ¿una teoría metafísica o una creencia humana fundamental?
- La oposición entre el realismo y el idealismo y los argumentos sobre la existencia de Dios
- La medida en que la creencia de que los datos sensibles inmediatos son necesariamente mentales es un supuesto que no se puede justificar
- El papel de Descartes en la posición idealista de que lo que se nos da inmediatamente en la experiencia sensible debe necesariamente ser mental
- Una comparación y contraste entre las formas del realismo y del idealismo, p. ej. Santo Tomás de Aquino y Hegel
- La naturaleza y la plausibilidad del realismo en diferentes áreas, por ejemplo, la ética, la estética, la causalidad, la modalidad, la ciencia, las matemáticas, la semántica y los objetos materiales macroscópicos del mundo cotidiano y sus propiedades.

2. (a) **Explique la afirmación de Ayer de que “la actividad de filosofar es esencialmente analítica”.** [10]
- (b) **Evalúe la afirmación de Ayer de que “la actividad de filosofar es esencialmente analítica”.** [15]

Al explicar la filosofía como un análisis de las creencias de sentido común, Ayer defiende que el filósofo puede mostrarnos que las proposiciones en las que creemos son mucho más complejas de lo que pensamos. A partir de ahí, especifica la actividad filosófica de la siguiente manera: “El filósofo no debe intentar formular verdades especulativas, ni buscar primeros principios, ni hacer juicios a priori acerca de la validez de las creencias empíricas sino únicamente hacer trabajos de esclarecimiento y análisis” (36-37). La posición de Ayer sobre la filosofía puede apoyarse o desafiarse en las respuestas. Dada su centralidad, también puede conectarse directamente con algunos de los argumentos centrales del texto, tales como la eliminación de la metafísica, el principio de verificación o la naturaleza del análisis filosófico.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Una gran parte de lo que se entiende normalmente por filosofía no es analítica, sino metafísica
- La caracterización de la función de la filosofía debe, en cierta medida, corresponderse con la práctica de los que normalmente se conocen como filósofos y, al mismo tiempo, con el supuesto corriente de que la filosofía es una rama especial del conocimiento
- La metafísica no cumple la condición de contar como conocimiento
- La mayoría de los que normalmente se consideran grandes filósofos eran fundamentalmente analistas y no metafísicos
- El *Ensayo sobre el entendimiento humano* de Locke como ejemplo de una obra esencialmente analítica.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La variedad de funciones de la filosofía en las distintas tradiciones y escuelas: ejemplos típicos de proposiciones analíticas: “Todos los solteros no están casados” y “Un triángulo tiene tres lados”
- La medida en que es justo considerar a Berkeley un metafísico
- ¿Por qué persisten las creencias metafísicas a lo largo del tiempo y las culturas si son fundamentalmente falsas?
- La medida en que el análisis de Ayer de la función de la filosofía es normativo o prescriptivo
- Hume y su rechazo de la metafísica
- La medida en que las proposiciones de la filosofía no son factuales sino lingüísticas
- La medida en que los juicios de Ayer sobre la historia de la filosofía y sobre filósofos particulares son suficientemente detallados y quedan suficientemente justificados.

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

3. (a) **Explique los desafíos a los que se enfrenta la “mujer independiente” según Simone de Beauvoir.** [10]
- (b) **Evalúe los desafíos a los que se enfrenta la “mujer independiente” según Simone de Beauvoir.** [15]

En *El segundo sexo* De Beauvoir discute los problemas a los que se enfrenta la “mujer independiente”, quien busca trascender los roles tradicionales de género y afirmar su autonomía en una sociedad patriarcal. Según De Beauvoir, esas mujeres se enfrentan a tensiones entre su deseo de libertad y las expectativas sociales que continúan restringiéndolas a la inmanencia (papeles pasivos centrados en la reproducción y los cuidados). La mujer independiente es considerada a menudo como una amenaza para el orden social establecido, enfrentándose al aislamiento, la hostilidad y el escrutinio tanto de los hombres como de las mujeres. Esto refleja actitudes sociales más amplias que se resisten a la autonomía femenina, ancladas en la creencia de que las mujeres deben seguir los roles de la dependencia y servidumbre hacia los demás. Mantiene que “es a partir de conseguir un empleo cuando la mujer a franqueado gran parte de la distancia que la separaba del varón y nada más puede garantizarle su libertad en la práctica” (641).

Desde una perspectiva existencialista, los críticos argumentan que estos problemas surgen debido a que la búsqueda de la independencia entra en conflicto con las supuestas tendencias “naturales” de las mujeres para la crianza y la cooperación. Sin embargo, De Beauvoir refleja esta opinión afirmando que las presiones sociales, y no la biología, son las que limitan la capacidad de las mujeres para la libertad y la igualdad.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Cómo argumenta De Beauvoir que la mujer independiente lucha por alcanzar un equilibrio entre su deseo de libertad y las presiones sociales para seguir los roles de género tradicionales. Incluso cuando persiguen una carrera o afirman su independencia, se espera que mantengan sus características femeninas convencionales
- A menudo se ve a las mujeres independientes como una amenaza al orden social establecido, enfrentándose a las críticas o el ostracismo tanto de los hombres como de las mujeres. Apunta que la sociedad tiende a marginalizar a las mujeres que rechazan los papeles tradicionales, viéndolas como desnaturalizadas o egoístas por dar prioridad a sus propias ambiciones por encima de la vida familiar
- Cómo se enfrentan las mujeres independientes a la “doble carga” de las responsabilidades profesionales y domésticas. Incluso cuando las mujeres consiguen independencia económica o profesional, todavía se espera que lleven su casa y cumplan sus deberes de cuidar a otros, lo que refleja una resistencia social más amplia a la autonomía femenina
- La medida en que muchas mujeres internalizan las normas sociales, lo cual complica su persecución de la independencia. Las mujeres pueden sentirse culpables o en conflicto por liberarse de los roles tradicionales, ya que se las ha condicionado a que den prioridad a las necesidades de los demás por encima de sus propios deseos
- La independencia económica es crucial para la autonomía de las mujeres, pero las disparidades económicas entre los hombres y las mujeres a menudo limitan sus oportunidades. De Beauvoir enfatiza que la dependencia de las mujeres de los hombres para la estabilidad económica refleja desigualdades estructurales generales que las apartan de conseguir su independencia
- A menudo la sociedad juzga duramente a las mujeres independientes que buscan la libertad sexual. De Beauvoir subraya cómo la sexualidad femenina todavía está vigilada por las normas sociales que etiquetan a las mujeres autónomas de inmorales.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Desde una perspectiva esencialista, los críticos argumentan que los problemas a los que se enfrentan las mujeres independientes surgen de su rechazo de los roles femeninos ‘naturales’. Los esencialistas creen que las mujeres están biológicamente predispuestas para la crianza y las relaciones y que la resistencia social a la autonomía femenina refleja un entendimiento instintivo de estos roles naturales
- La teoría de la performatividad del género de Judith Butler ofrece una crítica tanto de las actitudes sociales como del enfoque de De Beauvoir. Argumenta que los roles de género no son naturales o fijos, sino que se construyen por medio de la repetición de las acciones
- Irigaray critica la idea de De Beauvoir de la autonomía por estar todavía basada en un modelo masculino de transcendencia. En lugar de imitar la libertad masculina, las mujeres deben aceptar su propia identidad única basada en la diferencia sexual
- Las feministas postcoloniales critican a De Beauvoir por universalizar las experiencias de las mujeres occidentales de clase media, lo que complica el análisis de la mujer independiente en términos sociales más amplios
- La teoría de Crenshaw de la interseccionalidad subraya cómo la raza y la clase intersecciona con el género para dar forma a las actitudes sociales sobre la autonomía femenina. Las mujeres de color y las mujeres de clase trabajadora a menudo se enfrentan a problemas complejos en su búsqueda de la independencia, ya que sufren varios niveles de discriminación
- La obra de Foucault sobre el poder y las normas sociales puede usarse para criticar las actitudes sociales que describe De Beauvoir. Foucault argumenta que el poder opera por medio de normas y discursos sociales que controlan el comportamiento de los individuos
- El marco existencialista de De Beauvoir argumenta que la autenticidad proviene de trascender los roles sociales. Sin embargo, algunas pensadoras feministas critican este modelo y sugieren que las expectativas sociales para que las mujeres elijan entre la independencia y la obediencia crean un arma existencial de doble filo en donde ninguna opción permite completamente que las mujeres sean auténticas
- Algunas teóricas feministas argumentan que la crítica de De Beauvoir a los roles tradicionales no explora por completo las maneras en las que estos roles se podrían reevaluar en lugar de rechazar. Los aspectos sociales y comunales de los papeles femeninos tradicionales se pueden redefinir de maneras que afirmen la agencia de las mujeres y su valor en la sociedad.

4. (a) **Explique la crítica de Simone de Beauvoir a las limitaciones de la emancipación de las mujeres en un marco patriarcal.** [10]
- (b) **Evalúe la crítica de Simone de Beauvoir a las limitaciones de la emancipación de las mujeres en un marco patriarcal.** [15]

Simone de Beauvoir critica las limitaciones de la emancipación de las mujeres en un marco patriarcal, argumentando que la verdadera liberación no puede alcanzarse mientras continúen las estructuras sociales que priorizan el dominio masculino. Apunta que “la sociedad, que está codificada por los hombres, declara que la mujer es inferior” (674). Aunque las mujeres obtengan ciertos derechos legales o la independencia económica, estos progresos a menudo se ven constreñidos por las persistentes normas de género que refuerzan el estatus secundario de las mujeres. De Beauvoir defiende que la emancipación en un sistema patriarcal tiende a reforzar la dinámica de poder existente, ya que deja intacto el marco subyacente de privilegio masculino. Incluso cuando las mujeres entran en la vida pública y el trabajo, todavía se espera que cumplan con los papeles tradicionales, tales como los cuidados y el mantenimiento de su feminidad.

Pensadoras como Luce Irigaray, Judith Butler y las feministas marxistas han criticado o expandido el análisis de De Beauvoir sugiriendo que la emancipación queda limitada no solo por el patriarcado, sino que también por el capitalismo, la raza y la sexualidad.

Desde un punto de vista tradicional, los papeles de las mujeres en el ámbito de lo doméstico y su correspondencia con los cuidados y la crianza se consideran naturales y esenciales para la estabilidad de la familia y la sociedad. Los partidarios/as de esta idea argumentan que la división del trabajo entre los hombres y las mujeres refleja diferencias biológicas inherentes, por lo que las mujeres están más capacitadas por naturaleza para los papeles de la inmanencia como la crianza de los hijos y el manejo de la casa. Según esta perspectiva, cualquier esfuerzo por emancipar a las mujeres de estos papeles tradicionales se consideran disruptivos para la armonía social y niegan a la mujer su verdadera naturaleza.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Cómo reconoce De Beauvoir que las mujeres han alcanzado ciertos derechos legales y la independencia económica, pero argumenta que estos beneficios son superficiales cuando permanecen las estructuras sociales más profundas del patriarcado. Las mujeres pueden entrar en el mercado laboral, pero continúan enfrentándose a las expectativas de la feminidad y la sumisión
- Cómo, según De Beauvoir, los hombres son libres de perseguir sus carreras, ambiciones y objetivos personales sin ser juzgados por descuidar sus deberes familiares, mientras que se critica a las mujeres si hacen lo mismo
- De Beauvoir critica la noción de que la participación de las mujeres en la política o en el trabajo representa la verdadera emancipación. En las sociedades patriarcales, incluso cuando las mujeres obtienen posiciones públicas, a menudo se las objetualiza o presiona para que se adapten a las normas de poder masculinas
- El énfasis de De Beauvoir en la internalización de las mujeres de los valores patriarcales que perpetúan su opresión y esta mentalidad continúa limitando su potencial para la libertad, incluso cuando cambian las condiciones externas
- Las críticas de De Beauvoir al mito cultural del ‘eterno femenino’ que presenta a las mujeres como pasivas, cuidadoras y dependientes por naturaleza. La idea esencialista sirve para reforzar el control patriarcal evitando que las mujeres se emancipen completamente manteniéndolas confinadas a papeles determinados.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Luce Irigaray critica a De Beauvoir por sugerir que las mujeres deben adoptar caminos tradicionalmente masculinos para su liberación (p. ej. entrar en el mercado laboral o la política). Argumenta que la verdadera emancipación de las mujeres requiere que se

reconsidere la libertad fuera de los modelos masculinos de poder y, en su lugar, aceptar la diferencia y subjetividad femenina

- Judith Butler se apoya en la noción de De Beauvoir de que “no se nace mujer, sino que se llega a serlo”, enfatizando la naturaleza performativa del género. Argumenta que el género es una construcción social, no un hecho biológico y sugiere que las limitaciones para la emancipación de la mujer dentro del patriarcado surgen de un binarismo de género rígido que limita tanto a las mujeres como a los hombres
- Las feministas marxistas critican a De Beauvoir por centrarse fundamentalmente en el patriarcado sin considerar por completo el papel del capitalismo en la opresión. Según pensadoras como Silvia Federici, la explotación capitalista refuerza tanto las desigualdades de género como las de clase. El trabajo sin pagar de las mujeres en el hogar es esencial a la economía capitalista, lo que significa que la verdadera emancipación no solo requiere liberación de género, sino también transformación económica
- La teoría interseccional de Kimberlé Crenshaw subraya que el análisis de De Beauvoir de la emancipación puede pasar por alto los complejos problemas a los que se enfrentan las mujeres de color. Argumenta que la emancipación está limitada no solo por el patriarcado, sino también por las estructuras entrecruzadas del racismo y el clasismo, las cuales crean obstáculos adicionales a la autonomía y la libertad de las mujeres que no son blancas
- La obra de Foucault sobre el poder y la normatividad pueden dar profundidad a la crítica de De Beauvoir mostrando cómo las normas sociales se imponen a través de prácticas y discursos institucionales. Sus ideas sugieren que la emancipación de las mujeres está constreñida por la manera en que circula el poder por todas las prácticas sociales cotidianas
- Algunas ramas del feminismo cultural desafían el rechazo de De Beauvoir de los papeles femeninos tradicionales. Estas pensadoras argumentan que más que buscar escapar a la domesticidad o la maternidad, las mujeres deben reevaluar estos papeles como fuente de fuerza y empoderamiento, defendiendo una sociedad feminista que respete los papeles históricamente asociados con las mujeres
- Cómo alerta De Beauvoir de que las mujeres que consiguen el éxito económico o político en un marco patriarcal pueden experimentar una forma de falsa consciencia, creyendo que han conseguido su libertad, aunque todavía están sujetas a las estructuras de poder dominadas por los hombres. Las limitaciones de la emancipación surgen de un fallo en reconocer cómo de profundo está asentado el patriarcado tanto en el ámbito público como en el privado
- Las feministas de la tercera ola critican el énfasis de De Beauvoir en la autonomía y libertad individual, argumentando que el empoderamiento colectivo y la solidaridad son igualmente importantes para conseguir la emancipación verdadera. Sugieren que el foco existencialista de De Beauvoir en la liberación individual puede pasar por alto el valor de la comunidad y las formas de relación de la agencia.

Confucio: *Las Analectas*

5. (a) Explique la importancia del destino/la voluntad del cielo (*ming*). [10]

(b) Evalúe la importancia del destino/la voluntad del cielo (*ming*). [15]

Esta pregunta invita un juicio sobre la importancia del destino en el desarrollo y comportamiento del caballero (*junzi*). Para el *junzi* entender el destino o 'la voluntad del cielo' es esencial (20.3). También el *junzi* debe conocer y practicar los rituales (*li*) así como considerar sus palabras con cuidado. La 'voluntad del cielo' está, de hecho, más allá de las preocupaciones de los humanos y el destino, la 'voluntad del cielo' está más allá del entendimiento humano. Por consiguiente, los humanos no pueden cambiarla. Nuestro estatus y riqueza son la 'voluntad del cielo' y, por tanto, los humanos no debemos intervenir. Por tanto, se puede preguntar '¿por qué preocuparse?'. La respuesta es que la práctica de los rituales (*li*) y la virtud (*de*) son de lo que nos tenemos que preocupar ya que son el camino a la 'voluntad del cielo' (20.3). Al preocuparnos y aspirar a conseguir mejor la justicia (*yi*), *yi* va más allá de la justicia y lo justo, conlleva la noción de vivir en armonía con la 'voluntad del cielo'. Esta relación armoniosa es fundamental a la sociedad confucionista. Los humanos no interfieren en 'la voluntad del cielo', sino que se concentran en vivir una vida buena. Esto se considera vivir una vida plena sin preocuparse por el destino.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- El destino como la vida predeterminada sin libre albedrío
- La diferencia entre deber hacer (*tian ming*) y hacer (*ming*). La implicación es que algunas decisiones humanas podrían interferir en la 'voluntad del cielo'
- La cuestión de si el *junzi* debe preocuparse más por la moralidad que por la vida diaria. ¿se vuelve el *junzi* un asceta?
- La interacción del ritual o hábito (*li*) y la justicia (*yi*) realizando y cambiando el comportamiento
- La aceptación del destino como un factor para la producción de una sociedad armoniosa
- ¿Cómo se entiende el sentido en la vida en la sociedad confucionista?
- La relación del carácter (*qi*) y la virtud (*de*) con el destino
- Las diferentes nociones de cielo, en primer lugar, el cielo (los aspectos físicos del mundo natural) y, en segundo lugar, un aspecto transcendental de la naturaleza más allá de la comprensión humana
- La voluntad del cielo implica virtudes (5.12) como la esencia de la naturaleza humana y el orden del cielo.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La cuestión de si la aceptación del destino produce pasividad
- La cuestión de si al investigar el destino Confucio lleva la acción humana a un nivel transcendental y al área de la espiritualidad
- La medida en que el destino confuciano niega la elección y toma de decisión humana. Se podría contrastar con las ideas de Sartre y la posición existencialista en general
- ¿Es compatible la resignación al destino con una sociedad dinámica de mercado? ¿Puede una persona muy pasiva moralmente ser capaz de tener éxito en un entorno competitivo?
- El impacto del destino en la justicia social
- La limitación impuesta en la automejora si la 'voluntad del cielo' está en acción. Se podría contrastar con el budismo y el fortalecimiento espiritual
- ¿Es una sociedad moribunda la consecuencia de la idea del destino? ¿Es una reacción a un cambio radical rápido más que una mejora planeada?
- Semejanzas y diferencias con el *karma* hindú que establece caminos eternos y desarrollo.

6. (a) Explique la idea de Confucio de la armonía.

[10]

(b) Evalúe la idea de Confucio de la armonía.

[15]

La idea de armonía (*he*) es central a la idea de Confucio de la sociedad, las relaciones sociales y el gobierno. Para Confucio, la manera ideal de vivir es vivir en armonía. Dentro de las 5 relaciones —o lazos— básicas, la armonía adopta diferentes formas. Entre el padre y el hijo hay afecto; entre el gobernante y el ministro hay justicia; entre los esposos hay reconocimiento de distintos papeles; entre el viejo y el joven hay respeto; y entre amigos hay fidelidad. Estas interpretaciones complejas de las relaciones se centran en las diferentes maneras de comprender *he*. La armonía puede implicar conformidad y cumplimiento, pero se puede ver *he* más como orden y quietud. Se podría comparar la armonía con la idea taoísta de *wu wei*, no perturbar lo que existe. Para Confucio la persona virtuosa (*junzi*) persigue la armonía más que la semejanza. Por tanto, hay diversidad y variedad en el estado armonioso. Esta diversidad produce una tensión aceptable que se resuelve por medio de la paciencia y el acuerdo. La sociedad armoniosa no es necesariamente estática, sino un orden social que funciona con el esfuerzo común. Se puede contrastar con las nociones occidentales de la competitividad individual, en lugar de tensión, aunque para Confucio la tensión puede formar un espíritu de comunidad. La fuerza e importancia de la familia y la virtud (*de*) se centra en su esfuerzo por conseguir la armonía. La piedad filial (*xiao*) no es una aceptación incondicional, sino más bien un darse cuenta de que una vida mejor se consigue trabajando juntos, es decir, con la armonía social (*he*). En *Las Analectas* se afirma que “de todo lo que conllevan los ritos, la armonía es lo más valioso” (1.12).

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Posturas no hostiles a la resolución del conflicto
- La interrelación entre la propiedad y la armonía
- La relación entre la justicia y la sociedad para prevenir el caos social: el correcto desarrollo de la comunicación y cooperación junto con una distribución justa de la riqueza
- Maneras en las que el hombre común (4.16) puede esforzarse por ser un *junzi* a través de la benevolencia trazando un camino a la armonía social
- La noción de que el amor es una emoción innata que crece de la bondad hacia los otros seres humanos y se alcanza por la benevolencia que es impulsora de la armonía y la moralidad social
- La expansión de la armonía más allá de las relaciones humanas para la interacción humana con la naturaleza.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Ideas de justicia social y las ideas confucionistas de la armonía
- Maneras en las que el utilitarismo contradice las ideas confucionistas de justicia y armonía
- Si se consigue la armonía a través de la propiedad, ¿puede resultar en sociedades estáticas y finalmente la decadencia?
- La medida en que es inocente la comprensión de Confucio de la naturaleza humana y su posición sobre el amor y la benevolencia como aspiraciones desinteresadas
- Contraste entre puntos de vista hobbesianos y darwinianos sobre la naturaleza humana y cómo se podría conseguir estabilidad en las sociedades
- El impacto de la experiencia de Confucio de los ‘estados en conflicto’ en su enfoque sobre la armonía y su deseo de que los humanos aspiren a ella
- Se podría contrastar con las ideas taoístas de la armonía
- Cultivo personal moral –automejora–, mejora significa desinterés.

René Descartes: *Meditaciones metafísicas*

7. (a) Explique la opinión de Descartes de que la realidad consiste en tres sustancias distintas. [10]
- (b) Evalúe la opinión de Descartes de que la realidad consiste en tres sustancias distintas. [15]

La filosofía de Descartes de la realidad está basada en su creencia de que hay tres sustancias distintas: Dios, la mente y la materia. Descartes explica que tanto los objetos materiales como la mente son sustancias capaces de existir independientemente. Afirma “Creo que una piedra es una sustancia o es algo capaz de existir independientemente y también creo que yo soy una sustancia” (Meditación tercera). Esto subraya su visión dualista de la realidad, la cual separa la mente (*res cogitans*), como sustancia inmaterial pensante, de la materia (*res extensa*), la cual es extensa y ocupa espacio. Descartes continúa elaborando sobre la tercera y más importante sustancia: Dios. Describe a Dios como el ser infinito, inmutable e independiente creador de todas las cosas, incluida la mente y la materia. Escribe: “Por la palabra ‘Dios’ entiendo una sustancia que es infinita, eterna, inmutable, independiente, supremamente inteligente, supremamente poderosa y que me creó a mí y todo lo demás que existe” (Meditación tercera). En opinión de Descartes, Dios es el fundamento de toda la existencia, unificando la mente y la materia dentro del marco de la creación divina. Al evaluar la perspectiva cartesiana de las tres sustancias, los críticos cuestionan la interacción entre mente y materia, en particular cómo una mente inmaterial puede afectar al cuerpo material. Además, algunos argumentan que la confianza de Descartes en Dios como última sustancia plantea dificultades metafísicas. No obstante, el marco de Descartes proporciona una descripción atractiva de la naturaleza distintiva del pensamiento, la materialidad y lo divino en su comprensión de la realidad.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La definición de Descartes de la *res cogitans* como una sustancia pensante no material
- El concepto de *res extensa* como una sustancia material extensa que ocupa espacio
- La afirmación de Descartes de que tanto la mente como la materia existen independientemente como sustancias
- El argumento cartesiano de que Dios es una sustancia independiente infinita que creó la mente y la materia
- La idea de que Dios, la mente y la materia son tres sustancias distintas con diferentes esencias
- El papel de las percepciones claras y distintas para afirmar la existencia de estas tres sustancias.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- El problema de la interacción entre la mente y el cuerpo y cómo una mente inmaterial puede afectar al cuerpo físico
- La crítica de Spinoza al dualismo de la sustancia cartesiano en favor del monismo
- La falta de explicación de cómo interactúan dos sustancias distintas como la mente y el cuerpo
- La dificultad metafísica de depender de Dios como la causa última para la interacción entre la mente y la materia
- El escepticismo de Hume sobre la existencia de las sustancias independientes y su crítica a las ideas innatas
- La dificultad de explicar cómo las ideas innatas, tales como la comprensión de la extensión, las implanta Dios, y de comprender sin un estímulo sensorial
- La crítica de Kant a la noción cartesiana de sustancia y cómo la mente estructura la experiencia, especialmente cuestionando el papel de las ideas innatas
- La cuestión de si la confianza de Descartes en Dios para unificar la mente y la materia resuelve adecuadamente los problemas metafísicos que plantea el dualismo, incluida la conexión entre la voluntad de Dios y la comprensión humana de la realidad.

8. (a) Explique el método de la duda de Descartes. [10]
- (b) Evalúe el método de la duda de Descartes. [15]

El método de la duda de René Descartes, según lo expone en *Las meditaciones metafísicas*, es un aspecto fundacional de su filosofía. En la Meditación primera, Descartes busca “deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado crédito, y empezar todo de nuevo desde los fundamentos”. Este enfoque radical e hiperbólico le lleva a cuestionar la fiabilidad de sus creencias previas. Descartes introduce su método de la duda como una herramienta para eliminar la incertidumbre y construir una base sólida para el conocimiento, adoptando una estrategia para “considerar todo falso” (Meditación primera) a menos que podamos conocerlo con absoluta certeza. Este método se caracteriza por su universalidad; Descartes aplica la duda a todas las creencias, incluidas las que se consideran a menudo indudables, como las verdades matemáticas y la existencia del mundo externo. Su famoso argumento del sueño plantea dudas sobre si podemos distinguir entre el sueño y la vigilia. Además, introduce la posibilidad de un genio maligno capaz de manipular todas las percepciones, lo que aumenta la duda sobre la certeza de la experiencia sensible. La evaluación del método de la duda cartesiano revela sus puntos fuertes y limitaciones. Por un lado, establece un estándar riguroso para el conocimiento, llevando a la conclusión indudable del *cogito, ergo sum* (“Pienso, luego existo”). Sin embargo, los críticos argumentan que el escepticismo de Descartes va demasiado lejos, llevando a una duda innecesaria sobre aspectos básicos de la realidad, tales como el papel de la experiencia sensible y el conocimiento empírico. Además, la confianza en las ideas claras y distintas como el único criterio para la verdad deja preguntas abiertas sobre cómo de completo es el método cartesiano para tratar todos los aspectos del conocimiento.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La afirmación de Descartes de que el método de la duda tiene como objetivo establecer una fundamentación firme para el conocimiento
- El enfoque radical de buscar deshacerse todas las creencias previas en pro de la claridad
- La universalidad de la duda aplicada a todas las creencias, incluidas las verdades matemáticas
- La naturaleza hiperbólica de su escepticismo que cuestiona incluso el conocimiento más cierto
- La estrategia de “considerar todo falso” a menos que se pueda probar con absoluta certeza
- La conclusión del *cogito, ergo sum* como resultado del método de la duda que afirma el yo como ser pensante.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La eficacia del método de la duda para establecer conocimiento fundacional
- Las objeciones de Gassendi que cuestionan la practicidad de la duda radical y afirman que algunas creencias deben ser aceptadas como base para seguir con la investigación
- Críticos como Hume que problematizan la aplicabilidad de la duda radical a las creencias cotidianas
- El potencial exceso del escepticismo que puede llevar a la duda innecesaria sobre la realidad
- El argumento de que la confianza de Descartes en las ideas innatas complica su método de la duda
- Cómo la filosofía moderna critica la separación de la mente y el cuerpo en el enfoque escéptico cartesiano
- La cuestión de si todas las creencias pueden realmente someterse a la duda sin perder el conocimiento esencial
- La confianza en las ideas claras y distintas como una posible limitación a la epistemología cartesiana.

Frantz Fanon: *Piel negra, máscaras blancas*

9. (a) Explique cuál es para Fanon el impacto del colonialismo en el uso del lenguaje. [10]

(b) Evalúe cuál es para Fanon el impacto del colonialismo en el uso del lenguaje. [15]

En el capítulo 1, Fanon subraya su tesis de que el proceso de colonización ha deshumanizado a los negros. Esta experiencia queda ilustrada vivamente a través de la experiencia del uso del lenguaje en diferentes contextos. Estos incluyen el lenguaje que utilizaba el antillano que regresa después de un tiempo y de asimilar el francés en Francia. También incluyen el uso del lenguaje de los blancos hacia las personas de color y el uso del lenguaje entre los diferentes grupos de gente negra, como los de las Antillas y las diferentes islas y los de África (incluso si han estado en el ejército juntos). En las islas, en un intento de que los niños se quiten el yugo del subdesarrollo, los profesores negros no dejan que los niños negros usen el creole en la escuela. Los isleños que viajan a Francia demuestran su creencia en la superioridad de la cultura colonizadora francesa hablando solamente creole a sus sirvientes. Al establecer una nueva identidad al adoptar el francés, los antillanos viajeros han negado su propia cultura, su pasado y su propio ser. En un intento de bondad, los blancos hablan pidgin con los negros, se refuerza el proceso colonizador de no reconocer a los negros. El uso del lenguaje se extiende al tratamiento general de los logros intelectuales de los negros que deben probarse a sí mismos más que sus iguales blancos, debido a que se les asume una inteligencia y habilidad inferiores.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La asimilación lingüística del isleño que ha pasado tiempo en Francia, incluida la imitación de la dicción y una manera particular de hablar utilizada por los franceses blancos
- El lenguaje del isleño que regresa
- El uso del creole y lo que significa
- El uso del pidgin y lo que significa
- El ejemplo del poeta negro.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- ¿Es convincente la descripción de Fanon del uso del lenguaje, como elemento esencial de colonización, tanto de los negros como de los blancos?
- ¿Cómo muestra el uso del lenguaje del antillano que regresa el impacto de la colonización de la persona que vuelve?
- ¿Es la asimilación del francés por los isleños que visitan Francia un factor que contribuye a su complejo de inferioridad y falta de autoestima?
- ¿Son convincentes los argumentos de Fanon sobre los estereotipos sobre los negros en los productos culturales de los blancos (p. ej. la escritura, las películas y otras representaciones lingüísticas)?
- El ejemplo de Césaire, la sorpresa del público y la respuesta de Fanon
- ¿Soporta el paso del tiempo esta visión del uso del lenguaje del colonizado? Fanon escribe a principios de los 50, desde entonces ha prosperado en Francia (y en otros contextos postcoloniales) el lenguaje y la expresión que reflejan culturas originales o modernas distintivamente negras.

10. (a) **Explique la afirmación de Fanon de que la mujer de color que tiene relaciones con los hombres blancos “necesita [...] la blancura a toda costa”.** [10]

(b) **Evalúe la afirmación de Fanon de que la mujer de color que tiene relaciones con los hombres blancos “necesita [...] la blancura a toda costa”.** [15]

Esta pregunta surge del capítulo 2, ‘La mujer de color y el blanco’ en donde Fanon explora la pregunta del deseo de las mujeres antillanas de tener relaciones con los blancos. Utiliza una novela (escrita de manera semiautobiográfica bajo un seudónimo) para apoyar su análisis e ilustrar su tesis de que el subconsciente tiene mucho que ver con el deseo y la dinámica de dicha relación interracial. El personaje de la novela, Mayotte, sabe que nunca será suficientemente buena (o ‘respetable’) para el blanco porque no es suficientemente blanca. La mujer de color parece asumir la insinuación de que es sucia. Mayotte nunca es aceptada por los blancos, pero ella misma es culpable de amar la blancura del hombre, según Fanon, y él cree que el libro, que representa el amor de Mayotte, anima a tomar malas decisiones entre las mujeres negras: “todos tenemos blancura en potencia”. Siendo “[...] incapaz de oscurecer [...] el mundo, se dedica a blanquearlo en cuerpo y alma”. Mayotte se alegra de saber que tiene una abuela blanca. Fanon apunta a Freud (y menciona a Anna Freud) con una distinción entre las asociaciones blancas y negras: “soy blanco [...] encarno la belleza y la virtud”, “Soy negro [...] en fusión con el mundo [...] perdiendo mi identidad en el corazón del cosmos”. Para la mujer de color tener relaciones con el blanco es desear ser más blanca de manera inconsciente. Incluso de manera consciente, existe una preferencia por “[...] muchas chicas de Martinica”, que consideran estar en Francia como un ‘escape’, por tener relaciones con los blancos.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La descripción de Fanon de una inferioridad inevitable y la falta de autoestima del isleño negro al entrar en contacto con la gente y la cultura blanca
- La buena fe y la autenticidad: el uso de Fanon de Sartre
- La descripción de Fanon del subconsciente: el uso de Fanon de Freud
- El uso de *Soy mujer de Martinica*
- El aislamiento y el ego: la cita de Anna Freud
- El tratamiento de Fanon del personaje, Nini.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- ¿Es accesible y convincente la mezcla del pensamiento filosófico y psicoanalítico?
- ¿Es justo Fanon con la autora de *Soy mujer de Martinica*? ¿No hay nada loable o progresivo en las relaciones raciales?
- ¿Está justificado el miedo de Fanon por las mujeres que vuelven de Francia a las Antillas?
- ¿Es Fanon justo o convincente sobre el deseo de Nini de ser blanca y persuasivo su retrato de Dédé?
- Véase el testimonio de los problemas a los que se enfrenta la gente de dos razas, que no encaja en ninguna completamente, ni en la blanca ni en la negra, aunque Fanon sugiere que el esposo de Mayotte cree que su hijo es superior porque es menos negro
- ¿Es convincente el uso de Anna Freud de odio a uno mismo?
- Véase la base de Fanon de la psiquiatría y sus consiguientes conclusiones sobre la neurosis tanto de los negros como de los blancos ¿Es esto convincente científica y filosóficamente?
- ¿Está realmente explicado el comportamiento que describe de las relaciones raciales por las estructuras sociales impuestas históricamente o por la elección individual contemporánea?

John Stuart Mill: *Sobre la libertad*

11. (a) Explique las opiniones de Mill sobre el estatus de los niños. [10]

(b) Evalúe las opiniones de Mill sobre el estatus de los niños. [15]

Esta pregunta se centra en las opiniones expresadas directamente en los capítulos 1 y 5. Mill argumenta que los niños menores no tienen las capacidades reflexivas, racionales y morales de los adultos. Por tanto, se les excluye del ejercicio de la libertad, tienen que estar protegidos del daño externo, se les tiene que cuidar y proteger para que no hagan daño a otros ni se hagan daño a sí mismos. Los adultos, como individuos autónomos, poseen su propio carácter libre de limitaciones externas y puede ejercer su libertad para cultivar intereses personales, actuar de manera independiente y cooperar libremente dentro de los límites del principio del daño. Los niños deben realizar un extenso programa educativo, primero con sus padres y después con el estado para poder alcanzar su estatus de adultos y adquirir el derecho al ejercicio de la libertad con sentido y legítimo de manera autónoma, inteligente e independiente. Mill argumenta que el estado tiene el derecho a restringir la libertad de los niños y obligar a su educación debido al interés del estado en promover el desarrollo de ciudadanos participativos. Se pueden utilizar como críticas a Mill algunas opiniones contrarias como la afirmación de Dewey de que los niños no deben considerarse adultos deficientes o la descripción mas sutil de Piaget del desarrollo del niño.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La opinión de Mill de que la independencia y libertad del individuo es de suprema importancia y solo se puede limitar con el principio del daño
- Una justificación de la exclusión de los niños del ejercicio de la libertad por cuestiones de desarrollo y madurez personal, intelectual y moral; una definición de la infancia y los problemas con la determinación de la edad de la madurez
- El paternalismo de Mill en sus opiniones sobre los niños; la responsabilidad de los padres de proteger a sus hijos; la obligación del estado de proteger a los niños
- La educación como medio de promover en los niños el ejercicio completo de su libertad, autonomía y el disfrute de los derechos y estatus de los adultos; la igualdad de acceso frente al derecho igualitario a la educación
- Preocupaciones utilitaristas en la opinión de Mill de los niños; los niños merecen un interés bondadoso y medidas protectoras justificadas como garantía de su máxima felicidad y seguridad
- Otras opiniones sobre el estatus de los niños en la sociedad, por ejemplo, Platón, Bertrand Russell o Jean Jacques Rousseau.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Dificultades y ambigüedades en la definición de infancia: edad cronológica, desarrollo psicológico, características físicas, logros intelectuales, por ejemplo, el uso de Freud de los estadios psicosexuales y psicológicos para el desarrollo de los niños; la opinión de Derrida del desarrollo del lenguaje y el ejercicio del poder como la línea divisoria entre la infancia y la madurez
- La protección frente a la emancipación de los niños, por ejemplo, Judith Butler sobre la protección de los niños de las normas culturales y generacionales; Paolo Freire sobre la protección de los niños de las prácticas educativas negativas
- La exclusión de los niños del ejercicio de la libertad; el derecho a la libertad frente el derecho a la protección; los intereses de los niños, los intereses de los padres y los intereses del estado, por ejemplo, semejanzas con la opinión de Locke de que los niños no son individuos autónomos; Janusz Korczak sobre la prohibición de la exclusión de los niños del ejercicio de los derechos humanos
- La eficacia de la educación con respecto al desarrollo de los niños hasta la madurez; el número de niños beneficiados; el éxito y fracaso en la educación; el mandato del estado frente a los programas educativos controlados por el estado, por ejemplo, Montessori sobre la protección del potencial del niño; Rousseau sobre el respeto por los estadios de desarrollo de la infancia

- Derechos parentales frente a estatales con respecto a los niños, por ejemplo, la custodia, la educación, las prácticas religiosas, las prácticas médicas y las cuestiones de género.

12. (a) **Explique la afirmación de Mill de que el principio de la utilidad es la última instancia en el recurso en cuestiones éticas.** [10]
- (b) **Evalúe la afirmación de Mill de que el principio de la utilidad es la última instancia en el recurso en cuestiones éticas.** [15]

Mill defiende la primacía del principio de utilidad en el capítulo 1, demuestra su eficacia en el capítulo 3 y su aplicación en el capítulo 5. Dice: “Considero que la utilidad es la apelación suprema de toda cuestión ética, pero debemos entenderla en el sentido más amplio del vocablo, como fundada en los intereses permanentes del hombre en cuanto ente progresivo” (p. 20). Mill argumenta que la utilidad puede funcionar como la apelación suprema ya que proporciona un estándar claro, objetivo, medible y universal para evaluar la moralidad de todas las acciones, con el principio del daño como guía que controla la aplicación del principio de utilidad. Mill cree que el principio de utilidad promueve la maximización de la felicidad y la identificación de acciones preferibles que llevan a la felicidad, apoya la búsqueda de la verdad y el crecimiento del conocimiento, protege los derechos y libertades de los individuos e implica las capacidades intelectuales y morales superiores de un individuo. Por último, Mill argumenta que el principio de utilidad se alinea perfectamente con la prosperidad general, el desarrollo y la felicidad de los individuos quienes, a su vez, contribuyen a la felicidad y prosperidad del estado. Se pueden presentar contraargumentos como los propuestos por los deontólogos que creen que las consecuencias y, por tanto, la utilidad, no se pueden predecir con acierto y, por ello, no deben formar la base del razonamiento moral.

Parte A: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La naturaleza, ámbito y aplicación del principio de utilidad, por ejemplo, el utilitarismo directo e indirecto, el utilitarismo del acto, la regla y la preferencia; la utilidad como medida, un estándar fiable relacionado con la valoración del comportamiento en el interés del individuo
- El principio de utilidad y la búsqueda de la felicidad; la felicidad cuantitativa y cualitativa; la felicidad y el desarrollo y la prosperidad personal; la felicidad del individuo promueve la felicidad en el estado
- La utilidad está basada en los intereses del individuo como un ser progresista; la utilidad como apoyo de la libertad de pensamiento y acción; la libertad como opuesta a ‘la tiranía de la mayoría’ y el ‘despotismo de la costumbre’; la utilidad como medio de conservar los derechos y libertades personales y cívicos
- El principio de utilidad como inspiración y motivación para la reforma de los sistemas legales y la liberalización del sistema educativo. El principio de utilidad en las distintas tradiciones filosóficas utilitarias, por ejemplo, el utilitarismo del acto, la regla, la preferencia y el utilitarismo ideal.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La cuestión de si es aconsejable y eficaz seleccionar un solo principio como apelación suprema de toda cuestión ética, el absolutismo moral, por ejemplo, Kant y Santo Tomás de Aquino frente al relativismo moral, por ejemplo, Richard Rorty y J. L. Mackie
- Aspectos positivos del principio de utilidad como medio para decidir cuestiones éticas y morales, por ejemplo, el cálculo hedónico de Jeremy Bentham como medida del método; Peter Singer y su aplicación de los principios utilitaristas a una variedad de problemas globales
- Las limitaciones del utilitarismo y el principio de utilidad como medios efectivos de decidir sobre cuestiones éticas y morales, por ejemplo, Elizabeth Anscombe sobre las dificultades de identificar y evaluar las consecuencias; el rechazo de G. E. Moore a la reducción de los términos éticos a propiedades naturales medibles
- Los problemas para definir la felicidad como el objetivo de las acciones humanas en los contextos personales y sociales, por ejemplo, la idea de Kant de que la felicidad no puede ser un fin en sí misma; Sartre y Kierkegaard sobre la felicidad como vivir una vida auténtica; el estoicismo y la felicidad como vivir en armonía con el orden natural

- La eficacia del principio de utilidad como la garantía fiable de una completa libertad de pensamiento, el desarrollo libre de la individualidad y la maximización de la felicidad personal y social. La libertad interior como precondition para la determinación de todos los valores
- La eficacia de la prueba que demuestra el principio de utilidad de que la felicidad es el objetivo de todas las actividades humanas porque, de hecho, la gente la desea o bien por completo o bien en parte; la felicidad como un bien intrínseco; la idea de que los individuos desean la felicidad frente a que la gente debe desear la felicidad
- Comparaciones entre lo que entiende Mill por el principio de utilidad y las posiciones de las tradiciones filosóficas no occidentales, por ejemplo, el principio de istislah en la filosofía islámica, el principio de Ubuntu en la filosofía sudafricana y el principio de dukkha en la filosofía budista.

Friedrich Nietzsche: *La genealogía de la moral*

13. (a) Explique las opiniones de Nietzsche sobre la relación entre la culpa y la deuda. [10]

(b) Evalúe las opiniones de Nietzsche sobre la relación entre la culpa y la deuda. [15]

Nietzsche traza la genealogía de la culpa y su relación con la deuda. Se basa en semejanzas entre la palabra alemana para deuda y la palabra alemana para culpa para sugerir que las dos están íntimamente relacionadas: “¿[...] el concepto moral principal ‘culpa’ (*Schuld*) procede del muy material concepto ‘deuda’ (*Schulden*)?” la historia de la deuda se describe como parte de “la más primitiva relación personal que existe”: la relación entre el comprador y el vendedor. Nietzsche también conecta la deuda y la culpa con el Dios del cristianismo, quien hace el mayor sacrificio para salvar a la gente de engendrar un nivel irredimible de deuda y culpa. Nietzsche considera la culpa como la voluntad de la nada, una forma de autonegación que guía los valores morales. La culpa resalta en contraste con los ideales de los nobles cuyas acciones e ideales afirman la vida, pero también son peligrosos y dañinos para los demás. Se podría responder al nihilismo de Nietzsche haciendo referencia al valor de las religiones, las teorías éticas y la armonía social y el papel que tiene la culpa en estas.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La metodología genealógica de Nietzsche
- La conexión entre etimología y el origen de los ideales
- La moral del amo que refleja el valor de la culpa
- La moral del esclavo, su historia y la centralidad de la culpa
- La relación entre la culpa y el ideal ascético
- El cristianismo y la culpa.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La cuestión de si la conexión entre las palabras alemanas para deuda (*Schulden*) y culpa (*Schuld*) se pueden traducir a otras lenguas
- Las críticas a la genealogía como medio de alcanzar conclusiones sobre la ética, p. ej. en contraste con la ética kantiana que depende del racionalismo
- El valor social de la culpa
- La importancia de los valores como base para la armonía social, p. ej. el estado justo en *La República* de Platón
- El escepticismo moral de Nietzsche en contraste con descripciones objetivistas de la moral, p. ej. el utilitarismo
- La cuestión de si la religión es necesariamente negativa, y sus aspectos positivos
- La relación entre la autenticidad y la culpa, y las conexiones entre las ideas de Nietzsche y el pensamiento existencialista posterior, p. ej. Sartre, Camus y De Beauvoir.

14. (a) **Explique la afirmación de Nietzsche de que “hasta ahora, nadie ha tenido ninguna duda o titubeo en dar más valor al ‘hombre bueno’ que al ‘malvado’”.** [10]
- (b) **Evalúe la afirmación de Nietzsche de que “hasta ahora, nadie ha tenido ninguna duda o titubeo en dar más valor al ‘hombre bueno’ que al ‘malvado’”.** [15]

La crítica de Nietzsche a la moral considera el uso de ‘bueno’ y ‘malvado’ y la idea del hombre bueno. Mantiene que el término bueno ha cambiado a lo largo del tiempo. Primero, se refería a la fuerza y el poder. El hombre bueno era el noble, el amo o el guerrero. Hoy en día, esto se ha invertido y bueno se refiere a lo que Nietzsche llama la moral del esclavo. Aquí, se idealizan el ser dócil, no causar daño y autonegarse. Nietzsche cree que esta descripción de bondad crea un ‘animal enfermo’. Piensa que esta historia de la moral es culpable de la caída del hombre: “hasta ahora, nadie ha dudado por un momento en dar más valor al ‘hombre bueno’ que al ‘malvado’ [...] ¿Qué ocurriría si fuera cierto lo opuesto? ¿Qué ocurriría si ‘el hombre bueno’ tuviera síntomas de retroceso, y asimismo un peligro, una seducción, un veneno, un narcótico [...] De tal manera que justamente la moral fuese culpable de que el hombre jamás alcanzase su máximo potencial y esplendor?” Al evaluar las opiniones de Nietzsche, se podría hacer referencia a sus teorías éticas que argumentan sobre la importancia de las nociones contemporáneas de bondad, p. ej. el utilitarismo, la ética kantiana, la ética de la virtud y la ética del cuidado.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La descripción de Nietzsche del noble
- La moral del amo, sus peligros y su afirmación de la vida, es decir, la analogía del depredador y su presa
- La moral del esclavo como forma de negación de la vida
- La voluntad de la nada y el ideal ascético
- La historia de los ideales y la moral y la metodología genealógica
- La inversión de lo bueno como poderoso y fuerte en lo dócil y sumiso.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Otras descripciones de lo bueno, p. ej. Platón, Aristóteles o Ayer
- Las teorías éticas con descripciones de lo bueno opuestas a Nietzsche, p. ej. la ética kantiana, el utilitarismo o la ética de la virtud
- El feminismo y los ideales nietzscheanos, p. ej. la ética del cuidado de Gilligan y la importancia de las relaciones en la ética
- Descripciones históricas de Nietzsche de la moral del amo en acción, p. ej. la Italia de Maquiavelo o la Europa de la Segunda Guerra Mundial
- Las relaciones entre la religión y lo bueno, p. ej. la afirmación de Marx de que la religión es el opio del pueblo
- Descripciones alternativas a la idea de que nuestros ideales actuales han causado que los humanos sean el animal enfermo, p. ej. Taylor y la autenticidad o el existencialismo de Sartre.

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

15. (a) Explique el papel de las tradiciones filosóficas grecorromanas como fuentes para el enfoque de las capacidades de Nussbaum. [10]
- (b) Evalúe el papel de las tradiciones filosóficas grecorromanas como fuentes para el enfoque de las capacidades de Nussbaum. [15]

Esta pregunta trata la idea de Nussbaum de que el enfoque de las capacidades es una perspectiva que descansa en una rica tradición de ideas filosóficas con sus orígenes en las antiguas tradiciones filosóficas grecorromanas. Aunque la pregunta se centra fundamentalmente en la primera sección del capítulo 7, las respuestas también pueden hacer referencia a los detalles del enfoque de las capacidades que se encuentran en el capítulo 2 y en una exploración de los derechos fundamentales del capítulo 4. Nussbaum identifica la contribución de Sócrates, Aristóteles y algunos de los filósofos estoicos (Epicteto, Séneca y Cicerón) a las ideas fundacionales características de su enfoque de las capacidades. Nussbaum continúa identificando varios temas filosóficos, incluidos entre otros las nociones de prosperidad humana, el desarrollo del carácter moral e intelectual, la libertad de elección, la dignidad personal, el desarrollo de los talentos y las habilidades, la necesidad de la educación y el apoyo político para un estilo de vida de calidad. Nussbaum expande su exploración de las tradiciones grecorromanas al considerar otras tradiciones filosóficas como fuentes de su enfoque de las capacidades (las tradiciones indias y otras tradiciones occidentales desde el siglo XVII hasta el XX).

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- El enfoque de las capacidades y sus raíces en la historia de las ideas filosóficas
- La creencia de Sócrates en la importancia del diálogo, el pensamiento crítico y un estilo de vida virtuoso y equilibrado como fuentes tempranas para las ideas características del enfoque de las capacidades
- La opinión de Aristóteles de que la persona requiere una vida próspera virtuosa (*eudaimonia*) realizar su potencial, el desarrollo de sus capacidades y el cultivo del carácter moral e intelectual en el contexto de una naturaleza humana universal común como temas fundamentales para el desarrollo del enfoque de las capacidades
- La creencia de Aristóteles de que, dada la naturaleza política de cada persona, el estado es responsable de promocionar todos los elementos que contribuyen a una vida buena en la que toda persona puede tomar decisiones éticas y ser responsable de ellas
- La perspectiva estoica, claramente alineada con el enfoque de las capacidades, de que todo el mundo, en virtud de su naturaleza humana común, merece dignidad, honra, integridad y el mismo respeto y tiene en sí mismo la capacidad de tomar decisiones éticas
- La perspectiva estoica de que el valor de una persona no se mide ni por normas materiales ni por la satisfacción de los deseos y los placeres, sino por una vida virtuosa plena.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La eficacia de la correlación de las ideas filosóficas antiguas grecorromanas con las experiencias y situaciones de la vida contemporánea, por ejemplo, la aplicación de Alasdair MacIntyre de la filosofía aristotélica a problemas contemporáneos de la ética de la virtud y la teoría política comunitaria
- Las opiniones filosóficas grecorromanas para una vida virtuosa próspera como medio para compensar enfoques materialistas, instrumentales y ocasionalmente hedonistas para llevar nuestras vidas
- La posibilidad de que Nussbaum interprete las creencias aristotélicas sobre la igualdad de oportunidades, una naturaleza humana universal, el cultivo de las capacidades y las responsabilidades del estado con respecto al bien común, de manera poco realista y exageradamente optimista
- Poner en la balanza las características positivas de las perspectivas filosóficas antiguas con las complejidades de la vida moderna en las sociedades contemporáneas, por ejemplo, la

incorporación de Viktor Frankl de las ideas estoicas en la logoterapia; la interpretación moderna de Henry B. Veatch de la ética aristotélica

- Mirando más allá de la antigua Grecia y Roma a otras civilizaciones y culturas contemporáneas como recursos adicionales para los temas del enfoque de las capacidades, por ejemplo, las ideas de Rabindranath Tagore y Mahatma Gandhi; las filosofías maorí y Ubuntu
- El estoicismo como fuente de alienación, aislamiento, apatía e indiferencia de la condición de los demás más que una inspiración para un sentido de solidaridad y comunidad
- La medida en que las perspectivas filosóficas aristotélicas y estoicas actúan como principios fundacionales convincentes para el enfoque de las capacidades de Nussbaum
- Ideas filosóficas modernas que desarrollen y mejoren la aplicación de las ideas filosóficas grecorromanas, por ejemplo, la dependencia de Adam Smith de los valores estoicos, las teorías de la ley natural de Santo Tomás de Aquino, Locke, Hobbes y Rousseau; las teorías utilitaristas de Bentham, Mill y T. H. Green.

16. (a) **Explique la afirmación de Nussbaum de que la nación tiene una obligación moral, basada en los principios del enfoque de las capacidades, para asegurar la libertad y el bienestar de sus ciudadanos.** [10]
- (b) **Evalúe la afirmación de Nussbaum de que la nación tiene una obligación moral, basada en los principios del enfoque de las capacidades, para asegurar la libertad y el bienestar de sus ciudadanos.** [15]

Esta pregunta se centra en las ideas del capítulo 6 de que la nación tiene un papel moral fundamental en la implementación de las políticas y en el establecimiento de las instituciones que crean un entorno en el que los individuos pueden ejercitar su libertad, autodefinirse, conseguir un bienestar y lograr las capacidades centrales. Nussbaum considera cómo apoya el estado los principios del enfoque de las capacidades en los capítulos 2 y 4. Luego explora el deber de una nación de servir los intereses de la justicia social en la provisión equitativa de la educación, la asistencia sanitaria, el empleo y la seguridad personal con especial atención a la situación de los grupos marginados en el capítulo 8. Por último, examina el impacto de la desigualdad global y las obligaciones de las naciones ricas hacia las naciones más pobres en el capítulo 6. Las nociones de la cooperación internacional y el compromiso con la promoción de los derechos humanos universales proporcionan un contexto más amplio para la evaluación de Nussbaum de las obligaciones de un estado. Nussbaum argumenta que el conseguir las capacidades centrales no es una cuestión de un simple cálculo utilitarista ni depende únicamente de las contribuciones filantrópicas de los ricos. Más bien, Nussbaum concluye que los problemas globales requieren soluciones institucionales efectivas que sitúen firmemente a los individuos por encima del umbral de las capacidades centrales.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- El estado como agente moral responsable que actúa en interés de sus ciudadanos, por ejemplo, la idea de Alasdair MacIntyre de la estructura política y social de una nación como marcos para la agencia moral
- Las diez capacidades centrales y el papel del estado para asegurar que todos sus ciudadanos tienen acceso a ellas y pueden conseguir una vida digna
- El enfoque de las capacidades de Nussbaum como una teoría de la justicia personal y social que incluye el respeto por la razón práctica, el empoderamiento político, el derecho a la autonomía, la libertad y la autodefinición
- Las responsabilidades de las naciones más ricas para ayudar a las naciones más pobres en un esfuerzo por poner a sus ciudadanos por encima del umbral mínimo de las capacidades centrales, por ejemplo, Peter Singer y el ‘altruismo efectivo’
- Solucionar las desigualdades y desventajas implica la estructura política de una nación, sus instituciones y su distribución de los derechos y las responsabilidades, p. ej. formular leyes justas, asegurar la igualdad de oportunidades, crear servicios públicos efectivos y equitativos, proporcionar ayuda económica cuando alguien la necesite de verdad y abordar la pobreza
- La medida en que la justicia nacional y global se pueden conseguir con métodos utilitaristas del cálculo o con la filantropía, por ejemplo, la ética utilitarista global de Richard Brandt
- La eficacia de las teorías económicas y financieras del desarrollo dominantes para abordar las necesidades y resolver los problemas de la igualdad y la justicia, por ejemplo, la teoría económica keynesiana.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La eficacia del enfoque de las capacidades para tratar las desigualdades aparentemente arbitrarias, p. ej. las oportunidades básicas, la raza, el género, la clase, el lugar de nacimiento, la educación y las oportunidades de empleo, el acceso a la asistencia sanitaria, por ejemplo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que promueve el respeto a la dignidad humana, la libertad personal, la igualdad y el gobierno de las leyes
- Amenazas a la libertad personal y el acceso a las capacidades centrales en el orden mundial actual

- La redistribución de la riqueza global para que los grupos marginalizados puedan lograr una vida razonable, por ejemplo, semejanzas con la teoría de la justicia social de John Rawls que ve a todos los individuos como iguales viviendo en un sistema político cooperativo
- El equilibrio que requieren las obligaciones morales del estado para con sus propios ciudadanos y sus responsabilidades con las naciones pobres desfavorecidas y sus ciudadanos, por ejemplo, los debates contemporáneos actuales sobre el cuidado a los refugiados y migrantes
- La posibilidad y necesidad de imponer las obligaciones morales del estado reflejadas en el enfoque de las capacidades, por ejemplo, la intervención en una nación que no hace justicia a la implementación de las capacidades centrales; semejanzas con las opiniones de Michael Walzer sobre el derecho a intervenir y el deber de proteger
- Más allá de promocionar el bienestar de sus ciudadanos, la medida en que una nación tiene la responsabilidad de ayudar a los ciudadanos de una nación menos favorecida
- La medida en que la justicia nacional y global se puede conseguir con métodos utilitaristas del cálculo o con filantropía.

José Ortega y Gasset: *La rebelión de las masas*

17. (a) **Explique la afirmación de Ortega y Gasset de que la nobleza se define por las obligaciones, no por los derechos.** [10]
- (b) **Evalúe la afirmación de Ortega y Gasset de que la nobleza se define por las obligaciones, no por los derechos.** [15]

La afirmación surge del capítulo 7 del texto de Ortega y Gasset e invita a explorar un concepto central en su libro: la nobleza. Las respuestas podrían explicar las razones por las que Ortega y Gasset afirma que “Los privilegios de la nobleza no son originariamente concesiones o favores, sino, por el contrario, conquistas” (p. 63): nobleza obliga. Se podría subrayar la diferencia entre derechos privados y comunes: “Los derechos privados o privilegios no son, pues, pasiva posesión y simple goce, sino que representan el perfil adonde llega el esfuerzo de la persona. En cambio, los derechos comunes, [...] son propiedad pasiva” (p. 64). Se podría explorar la relación entre nobleza y aristocracia y discutir la distinción entre aristocracia genuina y degenerada. Se podría considerar un análisis etimológico de los términos “noble” y “nobleza” que se refieren a “conocido”. Las repuestas podrían explicar la conexión entre noble, selecto y excelente, y por qué Ortega y Gasset menciona a los ascetas. Se podría discutir otras perspectivas filosóficas sobre la dialéctica del amo-esclavo o noble-salvaje, p. ej. las de Hegel o Nietzsche, o con relación a la democracia y aristocracia, p. ej. Platón, Aristóteles, Rousseau, de Tocqueville, Mill o Dewey.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Los conceptos de “noble” y “nobleza”
- El significado etimológico de “noble”
- Derechos privados y comunes
- La distinción entre aristocracia genuina y degenerada
- El proceso histórico que llevó del noble al hombre-masa.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La cuestión de si el noble está ligado a la competencia
- La cuestión de los derechos comunes como propiedad pasiva en lugar de verse como resultados de la participación política y la lucha social, p. ej. la visión del despotismo blando de Taylor
- Aristocracia y gobierno político, p.ej. Platón o Aristóteles
- La nobleza y el riesgo de la democracia, p. ej. el concepto de Tocqueville de la tiranía de la mayoría, o Mill
- La democracia como el establecimiento de oportunidades y libertades para los individuos, p. ej. Dewey, Sen o Nussbaum
- La dialéctica del amo-esclavo, p. ej. Hegel
- La dialéctica del noble-esclavo, p. ej. Nietzsche.

18. (a) **Explique la afirmación de Ortega y Gasset de que el hombre vulgar no se cree sobresaliente, sino que proclama e impone el derecho de la vulgaridad.** [10]
- (b) **Evalúe la afirmación de Ortega y Gasset de que el hombre vulgar no se cree sobresaliente, sino que proclama e impone el derecho de la vulgaridad.** [15]

Esta afirmación surge del capítulo 8 del texto de Ortega y Gasset e invita a explorar el concepto central de hombre-masa y, en particular, una de sus características esenciales: la vulgaridad. Se podría explicar que quiere decir Ortega y Gasset con la vulgaridad del hombre-masa: “De una vez para siempre consagra el surtidor de tópicos, prejuicios, cabos de ideas o, simplemente, vocablos hueros [...], y [...] los impondrá dondequiera” (p. 70). Las respuestas podrían subrayar la incapacidad del hombre-masa para escuchar y el hecho de que “No hay cuestión de vida pública donde no intervenga, ciego y sordo como es, imponiendo sus ‘opiniones’” (p. 71). Las respuestas podrían considerar los diversos campos en los que interviene el hombre-masa, desde la política hasta el arte. Además, se podría enfatizar la opinión de Ortega y Gasset sobre la cultura como actividad intelectual basada en el respeto de las reglas superiores y los estándares comunes a los que recurrimos: “Cuando faltan todas esas cosas, no hay cultura; hay, en el sentido más estricto de la palabra, barbarie” (p. 72). El alumnado se podría centrar en la idea de Ortega y Gasset del sindicalismo y el fascismo, los cuales presentan “un tipo de hombre que no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino que, sencillamente, se muestra resuelto a imponer sus opiniones. He aquí lo nuevo: el derecho a no tener razón, la razón de la sinrazón” (p. 73). Las respuestas podrían hacer referencia a la violencia como *prima* o *unica ratio*, en lugar de ser *ultima ratio*. Por último, se podría explorar el concepto de liberalismo y democracia liberal, frente a la barbarie, la cual es la tendencia a la disociación. Se podrían tener en cuenta otras opiniones filosóficas sobre la sociedad de masas, p. ej. Bauman o la Escuela de Frankfurt; sobre el liberalismo y la democracia, p. ej. Dewey, Nussbaum o Nozick; o discutir el autoritarismo.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- El concepto de vulgaridad
- El concepto del hombre-masa
- La cultura como ligada a estándares superiores comunes
- El sindicalismo y el fascismo como expresión del hombre-masa
- La barbarie como la tendencia a la disociación
- La violencia como *prima* o *unica ratio*.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La cuestión de si la cultura entendida como especialización promueve la vulgaridad o la apatía, p. ej. Gehlen
- La cultura como comunicación: el papel del diálogo, p. ej. Buber, Habermas o Taylor
- La vulgaridad como incapacidad para escuchar a los demás
- La cuestión de si el progreso tecnológico promueve la vulgaridad o la actividad intelectual; el papel de internet y las redes sociales
- La cuestión de si el aumento de la vida en cuanto a la riqueza promueve la vulgaridad, p. ej. la idea de Bauman de la sociedad líquida
- La cuestión de si el consumismo fomenta la vulgaridad, ya que difunde lugares comunes y hábitos o necesidades comunes, p. ej. la Escuela de Frankfurt
- Otras ideas sobre el liberalismo y la democracia liberal, p. ej. Dewey, Nussbaum o Nozick
- Otras ideas sobre la democracia, p. ej. el concepto de tiranía de la mayoría de Tocqueville
- La cuestión de si el conformismo promueve la vulgaridad, apatía y, finalmente, el autoritarismo, p. ej. Foucault.

Platón: *La República*, Libros IV–IX

19. (a) **Explique la afirmación de Sócrates de que los líderes de la ciudad deben ser los que son “capaces de guardar las leyes y prácticas de la ciudad”.** [10]
- (b) **Evalúe la afirmación de Sócrates de que los líderes de la ciudad deben ser los que son “capaces de guardar las leyes y prácticas de la ciudad”.** [15]

La afirmación está tomada de 484b-484c. Al igual que una ciudad funcionará mejor si el zapatero y el mercante hacen sus trabajos y no otros, también funcionará mejor si los conflictos los llevan los especialistas, un ejército en guardia o un ejército de guardianes (374). Pero esto conlleva el miedo a que una clase permanente de guerreros pueda imponer una dictadura de conveniencia a la ciudadanía indefensa. No habría justicia en dicha ciudad. Por tanto, la afirmación de Sócrates sitúa el análisis de la función de los guardianes con respecto al cumplimiento de las leyes de la ciudad. Al hacer esto, abre una discusión complicada sobre el poder y el ejercicio del poder en la ciudad y apela a las cualidades del filósofo para el liderazgo de la ciudad: “ya que los filósofos son aquellos que pueden alcanzar lo que siempre se mantiene igual a sí mismo y no lo son los que andan errando por multitud de cosas diferentes, ¿cuáles de ellos conviene que sean líderes en la ciudad?” (484b). Por consiguiente, las respuestas pueden explorar y evaluar los argumentos y contraargumentos relacionados con algunos aspectos presentes en la discusión, tales como la importancia del conocimiento para guiar la vida política o el gobierno de la ley como el mejor orden político posible.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Los guardianes deben tener características centrales del filósofo, ya que ofrecen conocimiento a la vida política
- La idea política radical de *La República* de que o bien los filósofos se convertirán en reyes o bien los reyes aprenderán filosofía
- Entender la justicia de las leyes en nuestro mundo presupone un conocimiento teórico claro de la justicia
- La educación de los guardianes, incluido su entrenamiento moral
- La justicia entre el deber y el derecho, es decir entre el poder y la moral; la conveniencia individual y el interés común
- ¿Hasta qué punto una clase permanente de guerreros puede imponer una dictadura egoísta a los ciudadanos?

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- ¿Cómo debe entenderse el gobierno de la ley?
- El conflicto entre entender las realidades materiales de la política y los objetivos ideales o utópicos en la filosofía política de Platón
- ¿Cómo de importante es el conocimiento para guiar la vida política?
- ¿Es paternalista la filosofía política de *La República*?
- ¿Es Platón un teórico del gobierno totalitario?
- ¿Qué podemos aprender o aplicar de la idea platónica del gobierno de la ley como clave para el orden político con relación a la vida política contemporánea?
- ¿Tiene sentido hoy en día la idea de que los filósofos deben gobernar?

20. (a) Explique el papel de las Formas en la teoría del conocimiento de Platón. [10]

(b) Evalúe el papel de las Formas en la teoría del conocimiento de Platón. [15]

La pregunta se centra en la idea central, que se puede desarrollar de distintas maneras según se refleja en *La República*. Las explicaciones pueden hacer referencia al punto esencial de origen: si las cosas perceptibles y las características están siempre fluyendo, siempre transformándose, ¿cómo puede existir algo definido o determinado? ¿Cómo se puede conocer o decir lo que son las cosas? Las formas ofrecen una posible estructura permanente del mundo más allá de lo que aparece y cambia en lo percibido: “también afirmamos que existen cosas hermosas en sí y buenas en sí. Y del mismo modo, con respecto a todas las cosas que antes definíamos como múltiples, consideramos, por el contrario, cada una de ellas como correspondiente a una sola idea, cuya unidad suponemos, y llamamos a cada cosa aquello que es” (507b). Se pueden desarrollar contraargumentos respecto a la evaluación de algunas preguntas difíciles tales como: la naturaleza de las propias Formas, las relaciones entre lo abstracto y lo concreto, o la manera de conocer las Formas en sí.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La actividad de conocer consiste en intentar comprender la naturaleza de lo que realmente yace más allá de las apariencias y los cambios de percepción
- Lo que son las Formas (507b)
- La Forma del Bien es como el sol (507c-509c)
- La relación entre las Formas y los objetos del mundo visible se pueden identificar a lo largo de la línea divisoria (509d-511e)
- La relación de los seres humanos con las Formas es como la relación de los prisioneros en la caverna con la luz (514^a-517c)
- Universales frente a particulares.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- La medida en que se puede obtener conocimiento de la naturaleza abstracta de las Formas
- Los problemas de la articulación de las Formas con el mundo de la percepción, p. ej. uno y múltiples
- Las matemáticas como modelo de conocimiento a través de las Formas
- La teoría platónica de las Formas y el debate del a priori y a posteriori en la epistemología
- La metafísica de las Formas: la medida en que constituyen el mundo de la percepción, la posición de Aristóteles
- La teoría platónica de las Formas y los debates contemporáneos en la epistemología y la ética, p. ej. la crítica de Feyerabend y Nietzsche
- El impacto de la teoría platónica de las Formas en la formación de la tradición filosófica europea: la caracterización de Whitehead de esta teoría como una serie de pies de página a Platón.

Charles Taylor: *La ética de la autenticidad*

21. (a) **Explique la afirmación de Taylor de que en la cultura moderna las fuentes de la autenticidad están fundamentadas profundamente en nosotros mismos.** [10]
- (b) **Evalúe la afirmación de Taylor de que en la cultura moderna las fuentes de la autenticidad están fundamentadas profundamente en nosotros mismos.** [15]

La afirmación surge del capítulo 3 del texto de Taylor e invita a explorar las fuentes de la autenticidad en la cultura moderna. En opiniones morales anteriores, “estar en contacto con alguna fuente —por ejemplo, Dios o la Idea del Bien— se consideraba esencial para la existencia plena. Solo que ahora la fuente con la que hemos de entrar en contacto reside en lo profundo de nosotros mismos” (p. 26). Las respuestas podrían explorar el concepto de autenticidad e ideal moral y su relación con el individualismo. También, se podría discutir el papel que tiene el liberalismo en la autenticidad moderna. Las respuestas podrían subrayar los riesgos de la autenticidad como ideal moral degradado: el deslizamiento hacia el subjetivismo”. Las respuestas podrían explicar las razones por las que Taylor se refiere a Rousseau y su concepto de amor propio: “Rousseau presenta con frecuencia la cuestión de la moralidad como si se tratara de seguir la voz de la naturaleza que surge de nuestro interior” (p. 27). También se podría mencionar otro concepto de Rousseau: el de libertad como autodeterminación y otras ideas filosóficas relacionadas, p. ej. Kant, Hegel o Marx. Las respuestas podrían comparar la idea de Rousseau con la posición de Herder: “Toda persona tiene su propia ‘medida’ es su manera de ponerlo” (p. 28). Por último, se podrían considerar contraargumentos, p. ej. la idea de Platón del papel del individuo o el papel de la religión en la determinación de lo que es bueno para los individuos, p. ej. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Pascal o Kierkegaard.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- El concepto de la autenticidad y sus orígenes
- La fuente de la autenticidad en épocas pasadas y modernas
- La idea del desencantamiento del mundo
- La importancia de Rousseau para la cultura moderna según Taylor
- El concepto de libertad como autodeterminación.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- El concepto de amor propio de Rousseau
- Otros puntos de vista sobre la autodeterminación, p. ej. Kant, Hegel o Marx
- Otros puntos de vista sobre la libertad, p. ej. Hobbes, Locke, Bobbio o Berlin.
- La idea de Herder con relación a la autenticidad moderna
- Los riesgos de que la autenticidad fomente un deslizamiento hacia el subjetivismo, p. ej. Hare o Mackie
- La autenticidad, el individualismo y el hedonismo moral, p. ej. Bentham o Singer
- La autenticidad como fomentadora del intuicionismo moral, p. ej. Sidgwick o Scheler
- Otros puntos de vista sobre el papel de la autodeterminación en otras perspectivas, p. ej. Platón o Locke
- El papel de la religión en la formación de la autenticidad individual, p. ej. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Pascal o Kierkegaard.

22. (a) **Explique la afirmación de Taylor de que el arte es un terreno crucial para el ideal de la autenticidad.** [10]
- (b) **Evalúe la afirmación de Taylor de que el arte es un terreno crucial para el ideal de la autenticidad.** [15]

La afirmación surge del capítulo 8 del texto de Taylor e invita a explorar el papel que puede tener el arte en una comprensión adecuada del ideal moral de la autenticidad. Se podría explicar la distinción entre dos tipos de autorreferencialidad: de la manera y de la materia. “La autorreferencialidad de la manera es inevitable en nuestra cultura. Confundir las dos supone crear la ilusión de que la autorreferencialidad de la materia es igualmente ineludible. La confusión otorga legitimidad a las peores formas de subjetivismo” (p. 82). Las respuestas podrían mencionar el cambio en el arte moderno marcado por el cambio del arte como imitación (*mimesis*) al arte como creación (*poiesis*). “Podríamos describir el cambio de esta manera: allí donde el lenguaje poético anterior podía depender de ciertos órdenes de significado públicamente disponibles, hoy ha de consistir en un lenguaje de sensibilidad articulada” (p. 84). Se podrían explorar el uso simbólico del lenguaje y las opiniones sobre sus posibles límites, p. ej. Wittgenstein o Dewey. Las respuestas podrían mencionar el cambio de una idea de la naturaleza como fuente para la imitación de la naturaleza como inspiración de creación y cooperación, p. ej. la idea de Emerson de la creación artística. Más allá de la poesía y su lenguaje simbólico, p. ej. Rilke, se podría hacer referencia a la pintura, p. ej. Friedrich. Por último, se podría discutir el papel del arte en la sociedad y si puede tener una función social o política, p. ej. Croce o Dewey.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- El concepto de autenticidad y sus interpretaciones menospreciadas de autorrealización, autodeterminación, libertad, narcicismo y hedonismo
- La autenticidad como autorreferencial
- La distinción entre autorreferencialidad de la manera y de la materia
- La distinción entre el arte como imitación y como creación
- El papel del lenguaje en el arte, p. ej. lenguajes más sutiles
- La relación entre arte y naturaleza.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Otros puntos de vista sobre el arte como *mimesis* y *poiesis*, p. ej. Aristóteles o la Escuela de Frankfurt
- El arte y su lenguaje, p. ej. Croce
- La cuestión de si el lenguaje puede tener una función simbólica, p. ej. Wittgenstein o Schutz
- La cuestión de si el arte puede tener una función social, p. ej. Croce o Dewey
- Otros puntos de vista sobre la relación entre arte y naturaleza, p. ej. Emerson
- El papel de la ecología y los riesgos del antropocentrismo
- La cuestión de si el cambio en el arte moderno fomenta el subjetivismo
- La cuestión de si la tecnología apoya o limita la creación artística.

Lao Tse: *Tao Te Ching*

23. (a) Explique cómo el agua se utiliza como una metáfora en el *Tao Te Ching*. [10]

(b) Evalúe cómo el agua se utiliza como una metáfora en el *Tao Te Ching*. [15]

A menudo aparecen metáforas con el agua, lo que refleja la importancia y prevalencia del agua en el mundo natural, así como su comportamiento en varias formas. La obra habla a menudo del 'fluir' de las cosas como un principio natural universal y hace referencia al agua específicamente. En el capítulo 8 se puede ver una identificación cercana con el Tao cuando se describe el agua como 'el bien supremo' que beneficia a todas las criaturas más que enfrentarse a ellas. En el capítulo 66 hay una metáfora de los ríos y el mar como el 'rey' de los cientos de valles, porque adoptan una posición inferior, lo que ilustra la paradoja del gobernante que no está 'por encima' del pueblo, sino 'humildemente ante él'. El agua es blanda y flexible, pero tiene fuerza a pesar de su impermanencia y falta de sustancia. En el capítulo 78 el texto dice: "En el mundo no hay nada más sumiso y débil que el agua. Pero nada la supera al atacar lo duro y lo fuerte". Esta paradoja, que puede verse en la naturaleza, proporciona una metáfora para la mejor manera de gobernar y para el comportamiento personal. Se pueden contrastar estas ideas con otras perspectivas de la naturaleza humana, el comportamiento personal y el gobierno, p. ej. el estado de naturaleza y el poder soberano de Hobbes.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- El lugar del agua en el mundo de la naturaleza que constituye el telón de fondo clave en las descripciones del Tao
- Cómo el comportamiento del agua proporciona una metáfora para los temas importantes del texto
- La metáfora del agua y la no acción
- La metáfora del agua y el gobierno: el agua es lo mejor para beneficiar a todas las criaturas sin enfrentarse a ellas, p. ej. el sabio que circula alrededor de la gente para gobernar en lugar de confrontarse a ella
- El agua ilustra la no permanencia

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- El uso de la naturaleza como principio subyacente al Tao ¿cómo es esto de convincente?
- El uso de la naturaleza como metáfora para el carácter humano y la acción ¿hay algún problema con esto?
- El uso de la naturaleza como principio para el gobierno ¿es esto creíble?
- El uso de la paradoja para comunicar la naturaleza del Tao
- ¿Cómo de convincente filosóficamente es el uso de las metáforas naturales para la experiencia y comportamiento humanos?
- Véase el tratamiento de la naturaleza de otros filósofos, p. ej. Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Hume o Kierkegaard
- Una posible exploración de los problemas cuando hay una sobreabundancia de agua
- Las diferentes imágenes e implicaciones de las aguas quietas y en movimiento.

24. (a) Explique la opinión de Lao Tse del papel del Tao en el buen gobierno. [10]

(b) Evalúe la opinión de Lao Tse del papel del Tao en el buen gobierno. [15]

Los principios que yacen tras la armonía de la naturaleza deben aplicarse para garantizar el buen gobierno. Estos principios los implementa el gobernante, o sabio, pero reflejan la naturaleza del orden natural. El orden y la aceptación del flujo del Tao garantizan el buen gobierno (“en el gobierno lo que importa es el orden”, capítulo 8). El gobierno asegura la armonía de la sociedad, al igual que el Tao la lleva al universo. La obra describe la futilidad de gobernar con inteligencia porque va en detrimento de la gente, la cual se vuelve luego demasiado difícil de gobernar (capítulo 65). El capítulo 75 afirma la importancia de gobernar según el principio de la no acción, *wu wei*, se dice: “la gente es difícil de gobernar porque a aquellos con autoridad les gusta demasiado la acción”; y en el capítulo 57 el sabio declara: “Cultivo la quietud y el pueblo se corrige por sí mismo”. Esto implica falta de deseo, como sería el caso de vivir de acuerdo con el Tao: “Estoy libre de todo deseo y la gente por sí misma se vuelve un bloque sin esculpir”. El capítulo 3 afirma que el sabio: “gobierna vaciando los corazones y llenando los vientres, debilitando las ambiciones, y fortaleciendo los huesos. Si el pueblo no tiene conocimiento ni deseos, los intelectuales no se atreven a actuar”.

Parte A: Al explicar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Las partes clave del Tao aplicadas al buen gobierno, p. ej. la no acción, la libertad con respecto al deseo y la falta de esfuerzo
- La no acción en el centro del buen gobierno del sabio
- El énfasis en suprimir la mente de la gente para que puedan vivir de acuerdo con el Tao, sin estar afectados por la conciencia y la deliberación
- La relación del pasado con el presente
- Las paradojas del gobierno de acuerdo con el Tao, p. ej. en el capítulo 36: “el sumiso y débil superará al duro y fuerte”
- La metáfora del bloque sin esculpir.

Parte B: Al evaluar, el alumnado podría hacer referencia a:

- Los supuestos de la relación de armonía en la naturaleza con el buen gobierno ¿es esto persuasivo?
 - ¿Es políticamente aceptable buscar eliminar “al inocente del conocimiento”? Véase una comparación con el mito monoteísta del Jardín del Edén
 - El lugar del aprendizaje y cómo limita el buen gobierno ¿es esto persuasivo?
 - ¿Es el gobierno demasiado pasivo para ser consciente de las necesidades de la gente y, si es el caso, incapaz de responsabilizarse de esas necesidades?
 - ¿Es esta una prescripción para el buen gobierno que solo se aplicaría a una sociedad preindustrial o pretecnológica?
 - ¿Es la noción de un gobierno mínimo como buen gobierno creíble o deseable? Véanse paralelismos modernos con rechazos al ‘gran estado’, p. ej. QAnon y las teorías conspiratorias
 - ¿Hay mensajes contradictorios sobre la mente del sabio y la gente, p. ej. en el capítulo 49?
 - ¿Hay indicaciones contradictorias en la relación del sabio con la gente, por encima de ella pero a la vez siendo un representante?
-