

Tema 2:

Antropología filosófica

Profesora Sara Eugenia Ferreño Pérez
Filosofía, 1º de Bachillerato

Tema 2: Antropología filosófica

ÍNDICE DEL TEMA:

1. El ser humano como sujeto y objeto de la Filosofía.

- 1.1. La pregunta por el ser humano.
- 1.2. Principales concepciones antropológicas a lo largo de la historia.
 - 1) Antigüedad
 - 2) Edad Media
 - 3) Modernidad
 - 4) Época contemporánea

2. Filosofía y existencia humana.

- 2.1. El ser humano como ser finito, libre y responsable.
- 2.2. La experiencia de la vida cotidiana: nacimiento, muerte, sentido.

3. El debate sobre la naturaleza humana.

- 3.1. La pregunta por el origen: ¿naturaleza o cultura?
- 3.2. La especificidad del *Homo sapiens*
- 3.3. Los condicionantes históricos, sociales y culturales que nos configuran.
 - 1) La antropología cultural
 - 2) Relativismo y universalismo cultural.

4. Personalidad e identidad personal.

- 4.1. Cuerpo y mente: la estructura psicosomática.

- 4.2. Funciones y ámbitos del psiquismo.

- 4.3. Consciencia y lenguaje: condiciones para la vida personal y social.

- 4.4. El problema de la identidad personal.

- 1) Permanencia y cambio
- 2) Identidad narrativa
- 3) Identidad relacional.

- 4.5. Más allá de los límites humanos: transhumanismo y retos éticos.

5. Síntesis y conclusión.

- 5.1. La antropología filosófica como reflexión permanente.
- 5.2. La actualidad de la pregunta por el ser humano

Bibliografía

Actividades de repaso

Anexos:

ANEXO I: Glosario

Esquema – resumen del tema

1. El ser humano como sujeto y objeto de la Filosofía

1.1. La pregunta por el ser humano.

La **antropología filosófica** es la rama de la filosofía que se ocupa de reflexionar de manera crítica y racional sobre el ser humano en su totalidad. A diferencia de la antropología cultural o la antropología biológica, que estudian aspectos concretos (las costumbres, la evolución, la diversidad cultural...), la antropología filosófica pretende dar una visión global: ¿qué significa ser humano?, ¿qué nos distingue de otros seres vivos?, ¿cómo debemos comprender nuestra libertad, nuestra consciencia o nuestra historicidad?

Desde sus orígenes, la filosofía se ha preguntado por el ser humano. Sócrates, en la Antigüedad, ya situó en el centro de su reflexión la famosa máxima “conócete a ti mismo”, subrayando que la filosofía debía dirigirse a la comprensión del hombre y de su vida buena. Esta pregunta se ha reformulado en cada época histórica:

- En la Antigüedad, se vinculó al orden del cosmos.
- En la Edad Media, se pensó desde la relación con Dios.
- En la Modernidad, se centró en la autonomía, la razón y la libertad.
- En la época contemporánea, se ha problematizado en relación con la cultura, el lenguaje, la técnica o el cuerpo.

La antropología filosófica, por tanto, **no estudia solo hechos empíricos**, sino que **se pregunta por el sentido y la esencia del ser humano**. Su objetivo es elaborar una **visión integradora** que permita comprendernos a nosotros mismos como seres biológicos, racionales, sociales, culturales y espirituales.

En este sentido, el **ser humano es al mismo tiempo sujeto y objeto de la filosofía**: sujeto porque somos quienes elaboramos las preguntas filosóficas, y objeto porque esas preguntas recaen sobre nosotros mismos. De ahí que

la antropología filosófica sea una disciplina fundamental dentro de la filosofía, ya que en ella se refleja la búsqueda de autocomprensión que caracteriza a nuestra especie.

1.2. Principales concepciones antropológicas a lo largo de la historia.

La antropología filosófica abre un horizonte de reflexión que nos obliga a mirar al ser humano desde distintas perspectivas. Pero esta búsqueda no ha sido igual en todas las épocas: cada momento histórico ha dado una respuesta distinta a la pregunta por el hombre, en función de sus creencias, sus problemas y su contexto cultural. Por ello, resulta necesario repasar las **principales concepciones antropológicas a lo largo de la historia**, desde la Antigüedad hasta la época contemporánea.

1) Antigüedad

Antes del nacimiento de la filosofía, la cultura griega interpretaba al ser humano a través de los **mitos**. En los poemas homéricos (*Ilíada* y *Odisea*), el **ideal** de vida se representaba en el **héroe homérico**, paradigma de virtudes como el valor, la fuerza, la belleza, la capacidad de mando y el honor en la guerra. El hombre era entendido fundamentalmente como cuerpo mortal sometido al destino, y la única forma de inmortalidad posible era la *kleós*, es decir, la fama conquistada en las hazañas. El alma, en cambio, era una sombra efímera que descendía al Hades tras la muerte, hasta desaparecer.

Con la aparición de la **filosofía**, la reflexión sobre el ser humano dio un giro decisivo:

- **Sócrates** (s. V a.C.) fue el primero en colocar al ser humano en el centro de la reflexión filosófica. Frente a los filósofos anteriores, que se habían preocupado sobre todo por el estudio de la naturaleza y el origen del cosmos, él orientó la filosofía hacia cuestiones éticas y antropológicas. Inspirado en la máxima del oráculo de Delfos —**conócete a ti mismo**— defendió que el verdadero saber comienza por el examen interior, por la toma de conciencia de la propia ignorancia y de los límites del conocimiento humano.

- **Platón** (s. V a.C.) desarrolló una **concepción dualista** del ser humano (dualismo antropológico), entendiendo que estaba formado por **dos realidades distintas y contrapuestas**: el cuerpo y el alma. El **cuerpo** es material, mortal y corruptible; pertenece al mundo sensible y constituye la cárcel del alma, arrastrándola hacia los deseos y errores propios de la vida terrena. El **alma**, en cambio, es inmaterial, inmortal y racional, y procede del mundo inteligible de las Ideas, donde residía antes de encarnarse en un cuerpo. Para Platón, **la vida humana consiste en purificar el alma de la influencia del cuerpo** para que pueda retornar al mundo de las Ideas, su lugar de origen.

Dentro del **alma**, Platón distinguió tres partes: la **racional**, que busca la verdad y debe gobernar; la **irascible**, asociada a la valentía y el ánimo o voluntad, que debe apoyar a la razón; y la **concupiscible o apetitiva**, ligada a los deseos sensibles, que tiende a dominar si no es controlada. Cada una de estas partes tiene su virtud: la **sabiduría** para la razón, la **fortaleza** para el ánimo y la **templanza** para los apetitos. Cuando todas ellas se mantienen en **equilibrio** se alcanza la justicia, que es la **virtud suprema**.

- **Aristóteles** (s. IV a.C.) Aristóteles rompió con el dualismo radical de su maestro Platón y concibió al ser humano como una **unidad sustancial** de cuerpo y alma. Su **teoría hilemórfica** explica esta relación: el cuerpo es la materia (hylé) y el alma es la forma (morphé), es decir, el principio vital que organiza y da vida al cuerpo. Por tanto, el alma no puede existir separada del cuerpo, sino que ambos constituyen una única realidad.

El **alma** humana como principio vital cumple distintas funciones. En primer lugar, la **función vegetativa**, común a todos los seres vivos, que asegura la nutrición, el crecimiento y la reproducción. En segundo lugar, la **función sensitiva**, propia de animales y hombres, que regula la percepción, el movimiento y los deseos. Finalmente, la **función racional**, exclusiva del ser humano, que posibilita el pensamiento abstracto, la deliberación y la vida moral. Esta **dimensión racional** es lo que distingue al hombre de los demás seres y lo orienta hacia su verdadera finalidad.

En su ética, Aristóteles sostiene que el fin último de la vida humana es la **eudaimonía**, traducida como felicidad o vida lograda. Esta no se identifica con el placer ni con la riqueza, sino con la realización plena de las capacidades humanas, especialmente de la razón. Para alcanzarla es necesario **practicar la virtud**, entendida como un hábito estable que nos lleva a elegir el punto medio entre dos extremos viciosos. Así, el valor se sitúa entre la cobardía y la temeridad, o la generosidad entre la tacañería y el despilfarro. La vida buena, por tanto, es aquella que mantiene el equilibrio y permite desarrollar la racionalidad.

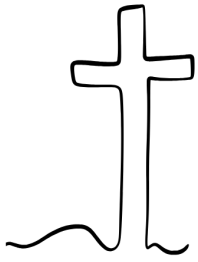
Aristóteles también subrayó el carácter político del ser humano, definiéndolo como un **animal político** (*zoon politikón*). El hombre, por naturaleza, tiende a vivir en comunidad, y la polis es la forma más perfecta de asociación, ya que en ella puede desplegar sus capacidades, ser plenamente. La comunidad política proporciona las condiciones necesarias para la autorrealización de cada individuo. Esto es, la razón no solo define lo que es propio del ser humano, sino que también fundamenta su dimensión política: es gracias a ella que el hombre puede vivir en comunidad, comunicarse, establecer leyes justas y alcanzar la plenitud de su existencia en la polis.

Así pues, en la Antigüedad el ser humano fue entendido, sobre todo, como un **ser racional**. Frente a los demás seres vivos, que se guían únicamente por la necesidad biológica o por los instintos, **el ser humano posee la capacidad de pensar, deliberar y reconocer el bien y la verdad**. Esta racionalidad lo convierte en un ser capaz de **conocerse a sí mismo**, de **gobernar sus pasiones** y de **orientar su vida según la virtud**.

2) Edad Media

En la Edad Media, la reflexión sobre el ser humano estuvo profundamente marcada por el **cristianismo**, en diálogo con la tradición y herencia griega. Frente a la visión clásica, que destacaba la razón y la vida política, el ser humano se concibió principalmente como **criatura de Dios**, hecha a su imagen y semejanza (imago Dei), pero herida por el pecado. La antropología cristiana desarrolló una concepción **tripartita del ser humano**, compuesta de cuerpo (*soma*), alma (*psyché*) y espíritu (*pneuma*).

El **cuerpo** representa la dimensión material y finita, aquello que vincula al hombre con la naturaleza y con los demás seres vivos. El **alma** es el principio vital y racional, sede de la conciencia, de la libertad y de la vida moral. Por encima de ambas se sitúa el **espíritu**, la dimensión más elevada y propiamente trascendente, mediante la cual el ser humano se abre a Dios y se orienta hacia la vida eterna. Sin embargo, esta estructura no se entiende en equilibrio perfecto: el pecado introdujo en el hombre una inclinación al mal, debilitando el alma y el espíritu, y haciendo necesaria la acción salvadora de Dios.

En este marco, el ser humano es visto como un **ser pecador, con una inclinación al mal y necesitado de salvación**. El mensaje del cristianismo proclama que la salvación llega a través de **Jesucristo**, Dios hecho hombre que, con su vida, su muerte y resurrección abrió el camino del perdón y de la reconciliación con Dios. Esta salvación no se veía solo como una recompensa futura en el cielo, sino también como una **transformación en el presente**, que cambia la vida de las personas y las anima a vivir de acuerdo con el mensaje y valores de Jesús de Nazaret.

En consecuencia, la antropología medieval subrayó la primacía del **alma y del espíritu sobre el cuerpo**, pues es en ellos donde se juega el destino eterno del hombre. La **vida terrena** se entiende como un tiempo de prueba y preparación para la salvación, donde la fe y la gracia divina son indispensables. El cuidado del alma y la apertura del espíritu a Dios se convierten en la tarea esencial de la existencia humana, con vistas a la **vida eterna**.

- Autores como **Agustín de Hipona** pusieron el acento en la **interioridad**: el hombre solo encuentra la verdad y la paz al volver a Dios que habita en lo más íntimo de su alma.
- Más tarde, **Tomás de Aquino** armonizó la herencia aristotélica con la fe cristiana, afirmando que **razón y fe** son caminos **complementarios** que conducen a la misma verdad.

Así, la antropología medieval concibió al ser humano como un ser unitario y tripartito, caído por el pecado, pero reconciliado por la gracia y alcanzando la salvación en Cristo.

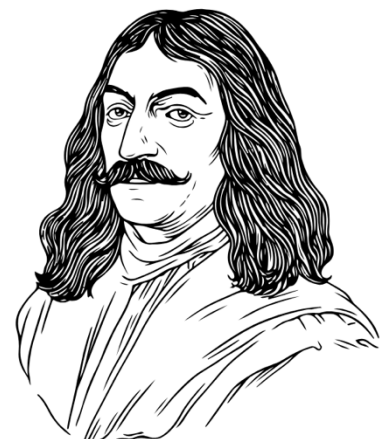
Por último, la Edad Media insistió en la **dimensión comunitaria** del ser humano. La salvación no se entiende de manera individualista, sino en el marco de la **Iglesia**, comunidad de creyentes llamada a vivir según el Evangelio. En ella, el ser humano encuentra orientación, apoyo y los medios sacramentales para sanar las heridas del pecado y crecer en virtud. Así, la antropología cristiana medieval configuró una visión del hombre como ser frágil y mortal, pero también como **hijo de Dios, redimido** y llamado a la plenitud de la **vida eterna** gracias a Jesucristo.

3) Modernidad

Con la llegada de la Modernidad, entre los siglos XVI y XVIII, se produjo un cambio radical en la manera de comprender al ser humano. Frente al teocentrismo medieval, caracterizado por situar a Dios en el centro de toda reflexión, la Modernidad adoptó un **antropocentrismo**, que colocaba al ser humano como medida y referencia de todo conocimiento. El ser humano empezó a considerarse como **sujeto autónomo, capaz de pensar por sí mismo y de conocer la realidad a través de su razón**.

En este contexto, la **razón** adquirió un papel fundamental. Filósofos como **René Descartes** defendieron que lo que define al ser humano no es ya su relación con Dios, sino su capacidad de pensar. Su célebre **“pienso, luego existo”** (*cogito, ergo sum*) convierte al ser humano entendido como **ser pensante** en el fundamento de toda certeza y en la base de la identidad personal.

Junto a la razón, en la Modernidad también se destacó el papel de la **libertad**. El ser humano se concibe como **dueño de sus actos y responsable de su destino**. Filósofos como **Kant** subrayaron que la **dignidad** del hombre se encuentra ligada a su capacidad de actuar moralmente de manera

autónoma, obedeciendo no a una ley externa, sino a la **ley moral** que él mismo reconoce en su razón práctica. Así, la **libertad** y la **moralidad** se convierten en elementos centrales de la condición humana.

Esta visión se desarrolló plenamente en el contexto de la **Ilustración**, un movimiento cultural que defendía la confianza en la razón, el progreso y la emancipación frente a la ignorancia y la superstición. Kant resumió su espíritu con el lema latino **sapere aude!** —“atrévete a saber”—, que invitaba a los hombres a usar su propia razón sin depender de tutelas ajenas. De este modo, la **libertad y la moralidad** se convirtieron en elementos centrales de la condición humana, entendida como autonomía y capacidad de autogobierno racional.

En la Modernidad también se consolidó la idea de que el ser humano tiene la capacidad de **avanzar y transformar el mundo**. Con la ayuda de la ciencia y la técnica, el hombre no solo busca **conocer la realidad**, sino también **dominarla y modificarla** para mejorar su existencia. Surge así una fuerte confianza en el **progreso**, es decir, en la posibilidad de que la humanidad mejore de forma continua a lo largo del tiempo, superando la ignorancia, la pobreza y las limitaciones naturales. El conocimiento deja de entenderse únicamente como contemplación teórica y se convierte en una **herramienta práctica**, orientada a resolver problemas, impulsar el desarrollo y organizar de manera más justa y eficaz la vida en sociedad.

En definitiva, la concepción antropológica moderna puso el acento en la **razón**, la **libertad** y la **autonomía** del individuo. El ser humano dejó de ser visto principalmente como criatura dependiente de Dios y pasó a concebirse como sujeto racional y libre, capaz de conocer, decidir y transformar la realidad. Este cambio marcará profundamente el pensamiento posterior y dará origen a la filosofía contemporánea.

4) Época contemporánea

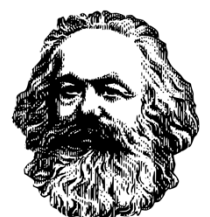
En la época contemporánea, desde el siglo XIX hasta la actualidad, la reflexión sobre el ser humano se volvió más **plural y diversa**. A diferencia de la Antigüedad, la Edad Media o la Modernidad, ya no existe un único modelo de entender al hombre, sino múltiples enfoques que responden a los cambios sociales, culturales, científicos y políticos de cada momento. La concepción del ser humano pasó a estar marcada por la **crisis de las certezas modernas: la confianza absoluta en la razón, el progreso y la autonomía fue cuestionada desde distintos ámbitos**.

- Una de las influencias decisivas fue el avance de las ciencias humanas y naturales. Con **Darwin**, la teoría de la evolución situó al ser humano **en continuidad con el resto de los seres vivos**, rompiendo la idea de una separación radical entre naturaleza y humanidad.

- **Freud**, por su parte, mostró que gran parte de la conducta humana está condicionada por el **inconsciente**, limitando la imagen de un ser puramente racional y autónomo.

- **Marx** destacó que el ser humano no puede comprenderse al margen de **las estructuras sociales y económicas que lo determinan**. En conjunto, estas perspectivas debilitaron la visión moderna de un sujeto plenamente libre y autosuficiente.

- La **filosofía contemporánea** ofreció también visiones críticas y originales sobre el ser humano. **Friedrich Nietzsche** cuestionó la tradición metafísica y cristiana, que según él había negado la vida concreta al imponer valores trascendentes. Frente a ello, defendió la afirmación plena de la existencia y la necesidad de que el individuo **cree sus propios valores**, representado en el ideal del **superhombre** (*Übermensch*).

- Por otro lado, el **existencialismo** puso el acento en la libertad y la responsabilidad humanas. **Jean-Paul Sartre** sostuvo que el ser humano está **condenado a ser libre**, ya que no posee una esencia previa y debe construirse a través de sus elecciones.

- **Martin Heidegger**, en cambio, destacó que el ser humano es un **ser arrojado a la existencia**, consciente de su finitud y de su **ser-para-la-muerte**, lo que lo obliga a afrontar su vida de manera auténtica en un mundo sin certezas absolutas.

En definitiva, la concepción antropológica contemporánea se caracteriza por la **diversidad de perspectivas** y por el **cuestionamiento** de las certezas anteriores. El ser humano ya no se entiende como un sujeto plenamente racional, libre y autónomo, sino como un **ser complejo, condicionado por la biología, el inconsciente, las estructuras sociales, la historia y la cultura**. Al mismo tiempo, sigue siendo capaz de ejercer su libertad, de crear valores y de transformar su realidad. Por ello, la contemporaneidad nos lega una imagen del hombre más abierta y problemática, que refleja tanto sus límites como sus posibilidades.

Un aporte fundamental de la época contemporánea ha sido el **pensamiento feminista**, que ha cuestionado las concepciones tradicionales del ser humano construidas desde una perspectiva androcéntrica.

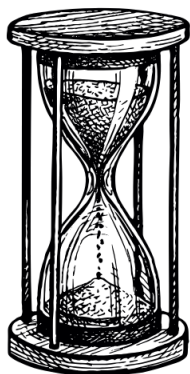
- Autoras como **Simone de Beauvoir** denunciaron que la mujer había sido reducida históricamente a “lo otro” respecto al varón, lo que limitaba su reconocimiento como sujeto pleno. El feminismo ha puesto de relieve que la condición humana debe entenderse desde la **igualdad y la diferencia**, reconociendo que la identidad de las personas se construye en un contexto social marcado por relaciones de poder.

En definitiva, la concepción antropológica contemporánea se caracteriza por la diversidad y el cuestionamiento. El ser humano se entiende como un ser histórico, situado, condicionado por la biología, el inconsciente, la sociedad y la cultura, pero también capaz de libertad, creatividad y transformación. Frente a las visiones unitarias del pasado, la contemporaneidad ha legado una **imagen más abierta y problemática del ser humano, que refleja tanto sus límites como sus posibilidades**.

2. Filosofía y existencia

2.1. El ser humano como ser finito, libre y responsable.

La **filosofía de la existencia**, desarrollada entre los siglos XIX y XX, puso en el centro de la reflexión la condición concreta del ser humano. Frente a visiones anteriores que lo habían definido sobre todo como un ser racional, ahora se subraya que el hombre es un **ser finito**, marcado por la temporalidad, la vulnerabilidad y la certeza de la muerte; pero, al mismo tiempo, es un ser **libre** y, por ello, **responsable** de su existencia. El hombre no es una esencia fija, sino una existencia que debe realizarse en el tiempo a través de elecciones.

La **finitud** significa que el ser humano vive con la conciencia de sus límites y, sobre todo, de su muerte. Para **Heidegger**, el hombre es un **ser-para-la-muerte**: no como un hecho biológico lejano, sino como la posibilidad más propia que le da autenticidad a la vida. Asumir la muerte no lleva necesariamente a la desesperación, sino a una vida más auténtica y consciente de lo irrepetible de cada momento.

En este horizonte de finitud, el hombre aparece como un ser **libre**. Según **Jean-Paul Sartre**, “**el hombre está condenado a ser libre**”: no elige existir, pero una vez que está en el mundo, no puede dejar de elegir en cada momento. La libertad es absoluta porque no existe una esencia previa que determine lo que somos; “**la existencia precede a la esencia**”. Somos lo que hacemos de nosotros mismos, y esa libertad nos obliga constantemente a definirnos a través de nuestros actos.

De aquí se sigue la **responsabilidad**. Para **Sartre**, al elegir, no lo hacemos solo por nosotros mismos, sino que **en cada elección proponemos un modelo de humanidad**. La libertad, por tanto, **nos compromete** también con los demás. Y en esta tensión entre libertad y responsabilidad aparece, como señaló **Kierkegaard**, la **angustia**: una experiencia que surge ante la posibilidad de elegir y que revela la seriedad de nuestra existencia. La angustia no debe entenderse como algo negativo, sino como la condición que nos despierta a nuestra libertad y a nuestra responsabilidad radical.

En conclusión, la **filosofía existencialista** entiende al ser humano como un ser **finito**, consciente de la muerte; **libre**, porque no posee una esencia dada sino que debe construirse; y **responsable**, porque sus decisiones lo definen y afectan también a los demás. Así, la existencia humana se muestra frágil y limitada, pero al mismo tiempo digna, abierta y capaz de dar sentido a la vida en un mundo sin certezas absolutas.

2.2. La experiencia de la vida cotidiana: nacimiento, muerte, sentido.

La vida cotidiana nos sitúa ante experiencias fundamentales que definen lo que significa ser humano: **nacer, vivir en el tiempo, enfrentarse a la muerte y buscar un sentido**. Estas realidades, aunque forman parte de la existencia ordinaria, han sido objeto de reflexión filosófica, pues revelan la condición finita, libre y responsable del ser humano.

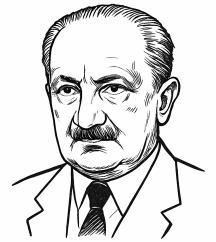
El **nacimiento** marca el inicio de la existencia. Como señaló **Hannah Arendt**, cada ser humano irrumpe en el mundo como un comienzo nuevo, portador de originalidad y de la capacidad de iniciar algo distinto. Esta idea de la “**natalidad**”¹ subraya que el ser humano no es solo un ser condenado a morir, sino también un ser capaz

¹ La idea de la **natalidad** en **Hannah Arendt** aparece de manera central en su obra *La condición humana* (1958). Arendt afirma que la condición más propiamente humana no es la mortalidad (como en Heidegger), sino la **natalidad**, es decir, la capacidad de cada ser humano de iniciar algo nuevo con su nacimiento y,

de empezar y transformar la realidad. Se trata de la **capacidad de cada ser humano de iniciar algo nuevo con su nacimiento y, posteriormente, con la acción y la palabra en el mundo**. Para Arendt, el ser humano se realiza plenamente en la **acción**, es decir, en la capacidad de iniciar algo nuevo en el mundo junto a otros. En este sentido, la vida humana no se entiende en soledad, sino en la **pluralidad**, en el hecho de que vivimos con otros distintos a nosotros. Esta convivencia, hecha de palabra y acción, da sentido a la existencia cotidiana.

La **muerte** constituye la otra cara de esta experiencia. Para el griego Epicuro, la muerte “no es nada para nosotros”, ya que mientras vivimos no está presente y, cuando llega, ya no somos conscientes. Sin embargo, la filosofía existencial ha insistido en la importancia de asumir la muerte como parte esencial de la vida. **Martin Heidegger** describió al ser humano como un **ser-para-la-muerte**: la certeza de la propia finitud nos arranca de la trivialidad de lo cotidiano y nos impulsa a **vivir de manera auténtica**. La muerte no es solo un final biológico, sino una posibilidad siempre presente que da peso y seriedad a cada elección.

El **sentido** es la pregunta que atraviesa toda existencia. **Albert Camus**, desde el existencialismo, habló del “**absurdo**”: el contraste entre nuestra búsqueda de significado y el silencio del mundo. Ante ello, proponía una **actitud de rebelión creadora**, que asume la falta de sentido dado, pero inventa valores propios.

En otra dirección, **Viktor Frankl**, sostuvo que incluso en las situaciones más extremas (como su experiencia en los campos de concentración nazi) el ser humano conserva la libertad de dar sentido a su vida a través de la **actitud** con la que enfrenta su destino. El **sentido**, por tanto, no es algo abstracto, sino una **tarea** que se actualiza en cada situación concreta.

En conclusión, las experiencias de **nacimiento, muerte y sentido** revelan la condición paradójica del ser humano: finito y vulnerable, pero al mismo tiempo libre y capaz de otorgar dirección a su vida. La filosofía de la existencia nos invita, así, a mirar la vida cotidiana con profundidad, descubriendo en ella tanto nuestros límites como nuestra posibilidad de trascenderlos mediante la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de sentido.

3. El debate sobre la naturaleza humana

3.1. La pregunta por el origen: ¿naturaleza o cultura?

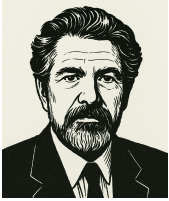
Uno de los grandes debates de la **antropología filosófica** es el que gira en torno al origen y la esencia del ser humano: ¿qué es lo que nos define más profundamente, la **naturaleza** o la **cultura**?

La **tradición clásica y medieval** puso el acento en la **naturaleza**, entendida como un conjunto de características universales y permanentes que distinguen al hombre de los demás seres vivos. **Aristóteles**, por ejemplo, lo definió como **animal racional y animal político**, es decir, un ser con razón y con una tendencia natural a la vida en comunidad. En esta visión, la cultura sería simplemente el desarrollo de unas disposiciones naturales.

posteriormente, con la acción y la palabra en el mundo. Así, mientras Heidegger centra su análisis existencial en la muerte como horizonte de la vida, Arendt contrapone la natalidad como la dimensión que otorga esperanza y apertura, vinculada con la capacidad de actuar e introducir novedad en la historia.

Sin embargo, en la **Modernidad y la Contemporaneidad** se ha acentuado el papel de la **cultura** como elemento constitutivo del ser humano. Autores como **Claude Lévi-Strauss** han defendido que la naturaleza humana no puede reducirse a un conjunto de rasgos universales e inmutables, pues lo que caracteriza al hombre es su inserción en sistemas culturales diversos, especialmente en las **estructuras simbólicas** como el **parentesco**, los **mitos** o las **reglas sociales**.

Del mismo modo, **Clifford Geertz** subrayó que el humano es un “**animal incompleto**” que necesita de la cultura para realizarse: **no nacemos con un guion acabado, sino con la capacidad de aprender los significados compartidos** que nos permiten vivir en sociedad. Por eso afirmaba que la cultura es una “**red de significados**” en la que estamos suspendidos y que nosotros mismos hemos tejido.

Desde esta perspectiva, el ser humano no posee una **naturaleza fija y universal**, sino que **su identidad se construye** históricamente a través de la diversidad de culturas. Lo que nos define no son unos rasgos biológicos inmutables, sino la capacidad de crear **símbolos, instituciones y modos de vida compartidos**. En este sentido, el filósofo **Ernst Cassirer** propuso reemplazar la definición clásica del hombre como animal racional por la de **animal simbólico**: lo esencial no es únicamente la razón abstracta, sino la facultad de vivir en un universo simbólico compuesto de **lenguaje, mito, religión, arte y ciencia**. Esta plasticidad cultural explica por qué los seres humanos, aunque compartimos una misma base biológica, podemos habitar mundos tan diferentes como las sociedades primitivas, las civilizaciones históricas o las culturas contemporáneas.

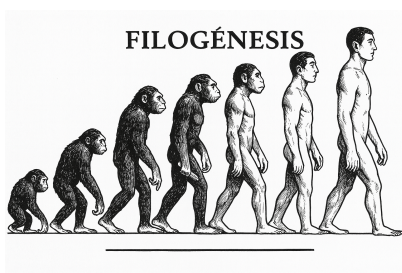

Entre ambas posturas también han existido posiciones intermedias. Algunos autores sostienen que el ser humano posee una base natural (biológica, instintiva) que se completa y desarrolla mediante **la cultura**. Así, **naturaleza y cultura no se excluyen, sino que se complementan**: el hombre nace con una disposición natural al aprendizaje, pero necesita de la cultura para realizar plenamente su humanidad.

En conclusión, la pregunta por el origen revela que la condición humana es compleja: el ser humano es, al mismo tiempo, un **ser natural** —biológico, corporal, finito— y un **ser cultural** —histórico, simbólico, creador de significados—. El debate entre naturaleza y cultura no se resuelve en una exclusión, sino en la comprensión de su mutua interacción como rasgo esencial de lo humano.

3.2. La especificidad del *homo sapiens*.

El ser humano pertenece a la especie *homo sapiens*, fruto de un largo proceso evolutivo dentro del género *Homo*. Desde la perspectiva de la **antropología biológica**², este desarrollo puede entenderse a través de dos conceptos fundamentales:

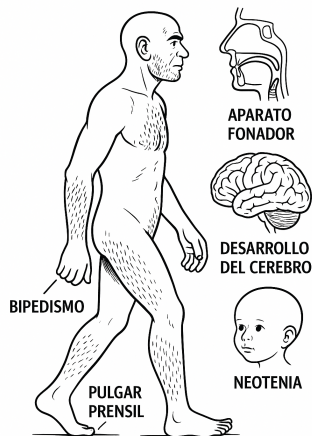
- **Filogénesis**: se refiere a la evolución de la **especie** humana en su conjunto, desde los primeros homínidos hasta el *homo sapiens*, destacando los cambios anatómicos y neurológicos que lo hicieron posible.
- **Antropogénesis**: alude al proceso mediante el cual el ser humano se constituye como tal, no solo en su dimensión biológica, sino también en su capacidad **cultural y simbólica**.

² Es la rama de la antropología que investiga la evolución del ser humano, el estudio de los homínidos extintos y el análisis de su registro fósil.

- **Ontogénesis:** se refiere al desarrollo **individual** de cada ser humano, desde la concepción hasta la madurez, mostrando cómo en cada persona se reproduce en parte la herencia biológica y cultural de la especie.

Lo que nos hace únicos no es una diferencia radical con respecto a otros animales, sino la combinación de ciertos rasgos evolutivos que se potenciaron mutuamente hasta dar lugar a una forma de vida cualitativamente distinta. Entre ellos destacan:

1) El **bipedismo** —la capacidad de desplazarse erguido sobre las dos extremidades posteriores— es uno de los hitos fundamentales de la evolución humana. Este cambio anatómico liberó las manos, lo que permitió dedicarlas a la **fabricación y uso de herramientas**, al transporte de objetos y a la realización de gestos comunicativos. Desde el punto de vista anatómico, implicó profundas transformaciones: la **columna vertebral** adquirió curvaturas que amortiguan el peso del cuerpo, la **pelvis** se ensanchó para sostener los órganos internos y facilitar la locomoción, y los **pies** desarrollaron arcos que mejoran la estabilidad y el equilibrio. El bipedismo no solo modificó la forma de desplazarse, sino también la relación con el entorno: permitió una **mayor visión panorámica** para detectar depredadores y recursos, favoreció la cooperación en grupo y abrió el camino al desarrollo de otras capacidades, como el uso avanzado de herramientas y el crecimiento cerebral.

- 2) El **pulgar prénail** constituye uno de los rasgos anatómicos más relevantes en la evolución del ser humano. Se trata de un **pulgar oponible**, es decir, capaz de enfrentarse al resto de los dedos de la mano. Esta característica permite la **pinza de precisión**, un movimiento exclusivo de los primates superiores y especialmente desarrollado en el *homo sapiens*.
- 3) El **cerebro humano** experimentó un notable aumento de volumen y complejidad a lo largo de la evolución. Destaca especialmente la expansión del **neocórtex**, encargado de la memoria, la abstracción y el razonamiento complejo. Asimismo, áreas especializadas como el **área de Broca** y el **área de Wernicke** posibilitaron la aparición del lenguaje articulado. Este desarrollo no solo amplió las capacidades cognitivas, sino que, gracias a la **plasticidad neuronal**, permitió una gran capacidad de aprendizaje y adaptación, sentando la base para la cultura, la técnica y la vida social organizada.
- 4) La **configuración del aparato fonador** en el ser humano es única dentro del reino animal. La posición descendida de la **laringe** y la forma de la **cavidad bucal** permiten articular una gran variedad de sonidos. Estos cambios anatómicos, combinados con el control neurológico del lenguaje, hicieron posible la aparición del **lenguaje articulado**, base de la comunicación simbólica. Gracias a este rasgo, el ser humano no solo pudo transmitir información práctica, sino también compartir **conocimientos, creencias y valores**, lo que favoreció la cooperación social, el aprendizaje acumulativo y el desarrollo de la cultura.
- 5) La **neotenia** o prolongación de la infancia, este rasgo implica una **maduración más lenta**, lo que supone una dependencia inicial prolongada respecto a los adultos. Sin embargo, esa desventaja biológica se convierte en una gran ventaja evolutiva: la niñez larga facilita una mayor **plasticidad de aprendizaje**, permitiendo la adquisición del lenguaje, la interiorización de normas sociales y la transmisión de la cultura. Además, la neotenia refuerza los **vínculos sociales**, ya que el cuidado prolongado de las crías exige cooperación y organización dentro del grupo. De este modo, se convierte en un factor decisivo para explicar tanto la **socialización** como el desarrollo de la inteligencia y la cultura humanas.

Estos rasgos biológicos no explican por sí solos la especificidad del *homo sapiens*, pero sentaron las bases para el desarrollo de la cultura. La gran aportación de la **antropología filosófica** es mostrar que el ser humano no puede entenderse solo como un organismo biológico: su especificidad radica en que es, a la vez, un ser simbólico, consciente y abierto al mundo.

En este sentido, **Ernst Cassirer** afirmó que el ser humano no es simplemente un animal racional, sino un **animal simbólico**. Con ello quería subrayar que lo verdaderamente específico del ser humano no es solo su capacidad de razonar, sino de crear y desenvolverse en un **universo simbólico**. Lenguaje, mito, religión, arte y ciencia no son meros adornos de la vida humana, sino las formas fundamentales a través de las cuales el ser humano organiza su experiencia, interpreta la realidad y da sentido a su existencia. Cada cultura configura un mundo distinto, porque cada una se expresa mediante sus propios sistemas simbólicos.

Por su parte, **Max Scheler** introdujo la idea de la **apertura al mundo** (*Weltoffenheit*), para destacar que, a diferencia de los animales, el ser humano no está confinado en un **medio ambiente biológicamente cerrado**. Mientras que los animales viven adaptados a un entorno específico por instintos fijos, el ser humano puede **trascender los límites naturales**, crear herramientas, transformar la naturaleza y habitar diferentes contextos históricos y culturales. Esta apertura implica tanto libertad como responsabilidad: el hombre no está predeterminado por el instinto, sino que debe decidir qué hacer con sus posibilidades y cómo construir su mundo.

La **autoconciencia reflexiva** es también un rasgo esencial del ser humano. A diferencia de los animales, que viven volcados en el presente, el hombre **sabe que existe**, conserva la memoria de su pasado, proyecta planes hacia el futuro y se interroga por el sentido último de la vida y de la muerte. Esta capacidad de situarse a sí mismo en el tiempo genera tanto posibilidades como angustias: permite aprender de la experiencia, anticipar escenarios y construir proyectos vitales, pero también confronta al ser humano con su finitud y vulnerabilidad.

De la autoconciencia nace además la **dimensión moral**. El ser humano no solo actúa, sino que **sabe que sus actos tienen consecuencias**, puede evaluarlos como buenos o malos y reconocer su responsabilidad sobre ellos. Así, la **libertad** humana no es absoluta, sino que se encuentra vinculada a la exigencia de dar razones de lo que se hace. Esta reflexividad convierte al ser humano en un **ser responsable**, capaz de orientar su vida no solo por el instinto o la utilidad inmediata, sino por criterios de justicia, dignidad y valor.

En conclusión, la especificidad del *homo sapiens* no se encuentra en un único rasgo aislado, sino en la **síntesis entre biología y cultura**. Somos seres naturales, producto de la evolución, pero también históricos, simbólicos y libres. La antropología biológica explica el “cómo” de nuestra existencia; la antropología filosófica, el “qué significa ser humano”.

Dimensión biológica -antropología biológica-	Dimensión integral -antropología filosófica-
Bipedismo: manos libres → fabricación de herramientas.	Animal simbólico (Cassirer): vive en sistemas de signos (lenguaje, mito, arte, ciencia).
Cerebro desarrollado: neocórtex, abstracción, memoria.	Autoconciencia: sabe que existe, se pregunta por el sentido, por el bien y el mal.
Aparato fonador: base biológica del lenguaje articulado.	Lenguaje simbólico: crea significados, transmite cultura y organiza la vida social.
Neotenia: infancia prolongada, plasticidad para el aprendizaje.	Apertura al mundo (Scheler): no está encerrado en un entorno fijo, transforma su mundo con técnica y cultura.
Evolución: fruto de un largo proceso en el género <i>Homo</i> .	Historicidad: crea cultura, instituciones y proyectos colectivos en la historia.

El **ser humano** no es solo **naturaleza** ni solo **cultura**, sino el resultado de su **interacción dinámica**:

	Base biológica	Desarrollo cultural
Lenguaje	Aparato fonador y áreas cerebrales especializadas para la comunicación.	Diversidad de lenguas, transmisión de saberes, literatura, filosofía, ciencia.
Moralidad	Instintos sociales (cooperación, empatía, reciprocidad).	Normas, leyes, religiones, sistemas éticos y de justicia.
Arte	Percepción sensorial, imaginación, capacidad de abstracción.	Pintura, música, danza, arquitectura, literatura; distintas formas estéticas en cada cultura.
Religión	Conciencia de la finitud, sentimiento de dependencia, búsqueda de trascendencia.	Ritos, mitos, símbolos y doctrinas diversas (cristianismo, islam, hinduismo, etc.).
Técnica	Manos libres gracias al bipedismo, inteligencia práctica.	Fabricación de herramientas, tecnología, ingeniería, transformación del medio.
Sociabilidad	Necesidad de cooperación para la supervivencia (cuidado prolongado de crías).	Organización política, instituciones, Estados, sistemas económicos y educativos.

En definitiva, la especificidad del *homo sapiens* no puede explicarse únicamente desde la biología ni exclusivamente desde la cultura. La **antropología biológica** muestra cómo ciertos rasgos evolutivos —bipedismo, desarrollo cerebral, aparato fonador, neotenia— crearon la base natural de lo humano. Sin embargo, es la **antropología filosófica** la que revela que lo propio del ser humano consiste en desplegar esas posibilidades mediante la cultura: el lenguaje simbólico, la moralidad, el arte, la religión, la técnica o la ciencia.

El ser humano es, por tanto, un **ser de frontera** entre naturaleza y cultura: un organismo biológico que, gracias a su apertura al mundo y a su capacidad simbólica, transforma el medio, construye instituciones y se interroga por el sentido de su existencia. Esta síntesis explica la singularidad del *homo sapiens*: un ser natural e histórico, limitado y finito, pero también creador, libre y responsable.

3.3. Los condicionantes históricos, sociales y culturales que nos configuran.

El ser humano no es un ser abstracto ni aislado: siempre nace en un **contexto histórico, social y cultural** que lo configura profundamente. Cada individuo hereda un conjunto de tradiciones, lenguajes, normas y símbolos que dan forma a su manera de pensar, sentir y actuar. La libertad humana, por tanto, nunca es absoluta, sino que se ejerce en un marco de condicionamientos que nos preceden. Sin embargo, el ser humano no se limita a recibir pasivamente esta herencia: también es capaz de cuestionarla, reinterpretarla y transformarla.

La **antropología filosófica** y la **antropología cultural** mantienen una estrecha relación, aunque parten de enfoques distintos. Mientras que la antropología filosófica se pregunta por lo que significa ser humano en un sentido general —su naturaleza, su libertad, su relación con el mundo y con los otros—, la antropología cultural estudia **cómo esas preguntas se encarnan en formas concretas de vida en los distintos pueblos y sociedades**. Dicho de otro modo, la primera busca comprender la esencia y condición del ser humano, y la segunda muestra la diversidad de expresiones culturales que esa condición adopta en la historia. Así, la antropología cultural ofrece datos y ejemplos concretos que enriquecen la reflexión filosófica, mientras que la antropología filosófica proporciona un marco teórico para interpretar y comparar esas manifestaciones culturales.

1) La antropología cultural

La **antropología cultural** se ocupa precisamente de analizar esa dimensión cultural. A diferencia de la antropología biológica, que estudia la evolución y los aspectos físicos del ser humano, la antropología cultural entiende al ser humano como un **ser simbólico y social**, cuya vida está tejida de significados compartidos.

Clifford Geertz propone definir la cultura como una “**red de significados**” en la que los seres humanos están inmersos. Dicho de otra manera: no actuamos solo en función de necesidades biológicas, sino que interpretamos el mundo a través de símbolos, ritos, creencias, lenguajes y costumbres. Por eso, la antropología cultural estudia fenómenos como el parentesco, la religión, el arte, los sistemas políticos o los mitos, que no son biológicamente necesarios, pero sí decisivos para nuestra identidad.

Este enfoque muestra que **la cultura no es un accesorio**, sino lo que da forma a la existencia humana. Ser un humano significa habitar siempre una cultura concreta, aprenderla desde la infancia y, a la vez, contribuir a su transformación.

2) Relativismo y universalismo cultural

El estudio comparado de las culturas plantea un debate fundamental: **¿existen valores humanos universales o todo depende del contexto cultural?**

- El **relativismo cultural** sostiene que **cada cultura debe ser entendida en sus propios términos**, sin juzgarla con criterios externos. Según esta perspectiva, no hay una única forma válida de organización social, moral o religiosa, sino múltiples maneras de dar sentido a la vida. El relativismo promueve la **tolerancia** y el respeto a la diversidad cultural, pero plantea un problema: si todo depende de la cultura, ¿cómo podemos criticar prácticas que atentan contra la dignidad humana, como la esclavitud o la discriminación?
- El **universalismo cultural**, en cambio, afirma que sí existen ciertos principios comunes a toda la humanidad, independientemente de las culturas. Un ejemplo son los **derechos humanos**, que buscan proteger la dignidad de todas las personas. Esta postura permite criticar prácticas injustas y establecer un diálogo intercultural desde un terreno compartido. Sin embargo, a veces corre el riesgo de convertirse en **etnocentrismo**³, imponiendo los valores de una tradición particular como si fueran universales.

La tensión entre relativismo y universalismo sigue siendo un debate abierto en la antropología y la filosofía. Lo importante es reconocer que la **diversidad cultural** es un hecho innegable, pero que también necesitamos criterios comunes que permitan el **encuentro, el diálogo y la defensa de la dignidad humana**.

La imagen muestra distintos tipos de viviendas humanas procedentes de diversas culturas y épocas históricas. Desde chozas tradicionales y casas rurales hasta edificios modernos y rascacielos urbanos, cada forma de vivienda refleja cómo los seres humanos se han adaptado a su entorno natural, a sus recursos disponibles y a sus formas de organización social. Este ejemplo ilustra de manera clara la **diversidad cultural**, recordándonos que no existe una única manera de habitar el mundo, sino múltiples expresiones que responden a las necesidades y valores de cada sociedad.

³ **Etnocentrismo**: actitud o visión según la cual una cultura se considera el centro y la medida de todas las demás, interpretándolas y valorándolas a partir de los propios criterios. Supone, por tanto, juzgar otras culturas como inferiores, extrañas o equivocadas en comparación con la propia.

4. Personalidad e identidad personal

El ser humano es una **unidad psicosomática**, en la que cuerpo y mente se integran de manera inseparable. Esta unidad se manifiesta tanto en la **personalidad** como en la **identidad personal**, dos conceptos que conviene diferenciar:

- **Personalidad:** hace referencia al conjunto relativamente estable de **rasgos, disposiciones y modos de comportamiento** que caracterizan a cada individuo. Incluye **aspectos biológicos** (temperamento, herencia genética) y **factores adquiridos** (experiencias, educación, cultura). La personalidad es lo que nos permite reconocer ciertos patrones de conducta en una persona a lo largo del tiempo.
- **Identidad personal:** alude a la **conciencia de ser uno mismo**, único e irrepetible, manteniendo continuidad a lo largo del tiempo a pesar de los cambios físicos y psicológicos. La identidad no solo depende de cómo somos, sino también de cómo nos reconocemos a nosotros mismos y de cómo nos reconocen los demás.

4.1. Cuerpo y mente: la estructura psicosomática.

El ser humano se caracteriza por la interacción constante entre lo orgánico (cuerpo) y lo mental (psiquismo).

- **Cuerpo (soma):** representa la dimensión biológica y material que sitúa al ser humano en la naturaleza. A través del cuerpo podemos percibir el mundo mediante los sentidos, interactuar con el entorno y realizar nuestras funciones vitales básicas (respiración, nutrición, locomoción, reproducción, etc.). El cuerpo no es un mero soporte pasivo de la vida mental, sino la base que hace posible toda experiencia. Su **estructura genética** condiciona nuestras capacidades físicas y cognitivas, pero estas no están completamente determinadas: factores ambientales, educativos y culturales influyen en su desarrollo a través de la **epigenética**, mostrando la interacción constante entre naturaleza y ambiente.
- **Mente (psyché):** constituye el ámbito de la **vida psíquica** e incluye procesos como **pensamientos, emociones, deseos, memoria, imaginación y lenguaje**. La mente no funciona de manera aislada del cuerpo, sino que depende de la actividad del **sistema nervioso central**, especialmente del cerebro y sus redes neuronales. Sin embargo, no se reduce únicamente a la biología: la mente se configura y desarrolla en relación con el **entorno social y cultural**, que proporciona símbolos, normas y significados. Esta interacción explica fenómenos como el aprendizaje, la creatividad o la capacidad de adaptación a diferentes contextos.

Ambas dimensiones⁴ no deben entenderse como compartimentos separados, sino como una **unidad dinámica**: lo biológico influye en lo mental y viceversa.

Dimensión	Descripción	Funciones principales	Factores de desarrollo
Cuerpo (soma)	Dimensión biológica y material que sitúa al ser humano en la naturaleza. Base indispensable de la experiencia.	- Percepción sensorial - Funciones vitales (respiración, nutrición, locomoción, reproducción) - Interacción física con el entorno	- Herencia genética - Factores ambientales - Influencias educativas y culturales (epigenética)
Mente (psyché)	Ámbito de la vida psíquica: pensamientos, emociones, deseos, memoria, imaginación y lenguaje.	- Procesamiento cognitivo - Emociones y afectividad - Autoconciencia y memoria - Creatividad y simbolización	- Actividad del sistema nervioso central (cerebro, redes neuronales) - Entorno social y cultural (normas, símbolos, lenguaje)

⁴ En ocasiones se añade una tercera dimensión, la **espiritual**, entendida como la capacidad humana de trascender, crear símbolos o formular proyectos de sentido. Sin embargo, su consideración depende de marcos filosóficos o religiosos y no es aceptada de forma unánime.

4.2. Funciones y ámbitos del psiquismo.

El **psiquismo humano** puede organizarse en diferentes ámbitos que interactúan de forma continua:

- **Sensibilidad:** es la facultad mediante la cual el ser humano recibe información del mundo exterior a través de los órganos de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) y también de estímulos internos (sensaciones corporales como el dolor o el hambre). Esta información se organiza en **percepciones**, que constituyen la base inmediata de nuestra experiencia del mundo. La sensibilidad no es solo pasiva, sino que implica procesos de selección e interpretación que dependen de la atención, la memoria y el contexto cultural.
- **Emotividad:** se refiere al conjunto de emociones y sentimientos que acompañan nuestra experiencia vital. Las **emociones** (como la alegría, el miedo o la ira) son respuestas rápidas y universales, ligadas a la biología, mientras que los **sentimientos** son estados afectivos más duraderos y elaborados, con un componente cultural y personal. La emotividad orienta nuestras acciones, influye en la **toma de decisiones** y está estrechamente vinculada con la motivación.
- **Deseos:** son impulsos que dirigen al ser humano hacia la consecución de fines. Algunos deseos tienen una base **biológica** (alimentarse, descansar, reproducirse), mientras que otros se relacionan con **aspiraciones culturales y simbólicas** (prestigio, reconocimiento, conocimiento, belleza). El deseo actúa como motor de la acción, pero también puede entrar en conflicto con la moral, la voluntad o las normas sociales.
- **Voluntad:** es la facultad que permite **elegir** entre diferentes opciones, deliberar y sostener un propósito a lo largo del tiempo. La voluntad no se limita a reaccionar ante estímulos inmediatos, sino que posibilita la **autodeterminación**, es decir, la capacidad de dirigir la propia vida y superar impulsos momentáneos en función de proyectos y valores.
- **Cognición:** abarca los procesos de conocimiento que incluyen **percepción, memoria, pensamiento, imaginación, lenguaje y razonamiento**. Gracias a la cognición, el ser humano no solo interpreta la realidad, sino que también puede representarla simbólicamente, aprender de la experiencia, comunicar ideas y proyectar su acción hacia el futuro. La cognición constituye la base del pensamiento científico, filosófico y creativo.

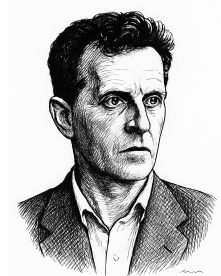
En conjunto, estos ámbitos muestran que el hombre es un **ser complejo**, en el que lo biológico, lo psicológico y lo social se entrelazan, dando lugar a una personalidad singular y en constante desarrollo.

Sensibilidad	Emotividad	Deseos	Voluntad	Cognición
Facultad de recibir información del mundo externo (sentidos) e interno (sensaciones corporales), organizándola en percepciones.	Conjunto de emociones (rápidas y universales) y sentimientos (más duraderos y culturalmente elaborados).	Impulsos hacia la consecución de fines, de origen biológico o cultural.	Facultad de elegir, deliberar y sostener un propósito a lo largo del tiempo.	Procesos de conocimiento: percepción, memoria, pensamiento, imaginación, lenguaje y razonamiento.
Funciones: Base de la experiencia inmediata. Atención y memoria influyen en la interpretación. Condicionada también por el contexto cultural.	Funciones: Orienta las acciones. Influye en la motivación. Afecta a la toma de decisiones.	Funciones: Motor de la acción. Responde a necesidades vitales y a aspiraciones simbólicas. Puede entrar en conflicto con normas y valores.	Funciones: Autodeterminación. Capacidad de superar impulsos inmediatos. Dirección de la vida según proyectos y valores.	Funciones: Interpretar la realidad. Representarla simbólicamente. Base del aprendizaje, la comunicación y la creatividad. Fundamenta el pensamiento científico y filosófico.

4.3. Consciencia y lenguaje: condiciones para la vida personal y social.

La **consciencia** es la capacidad del ser humano de darse cuenta de sí mismo y del mundo que le rodea. Gracias a ella, no solo experimentamos la realidad, sino que también podemos reflexionar sobre nuestras vivencias, anticipar el futuro y preguntarnos por el sentido de la existencia. Esta autoconsciencia nos permite reconocernos como un “yo” diferenciado y responsable de nuestros actos.

El **lenguaje**, por su parte, es la herramienta simbólica que hace posible comunicar pensamientos, emociones y proyectos. No se limita a transmitir información: organiza y estructura nuestro pensamiento. Cuanto más amplio es nuestro vocabulario, más capacidad tenemos para distinguir matices, comprender la realidad y profundizar en nuestro autoconocimiento. Como afirmaba **Wittgenstein**: “*Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo*”. Un lenguaje pobre implica un pensamiento limitado; un lenguaje cuidado y cultivado abre nuevas posibilidades de análisis, comprensión y libertad.

Consciencia y lenguaje se encuentran, por tanto, estrechamente vinculados: la consciencia nos permite tener experiencias internas y reflexionar sobre ellas, mientras que el lenguaje las convierte en algo comunicable, compartido y cultural. De esta interacción surge la vida propiamente humana, que se desarrolla tanto en la intimidad personal como en la vida comunitaria.

4.4. El problema de la identidad personal.

La **identidad personal** es la respuesta a la pregunta: *¿quién soy yo?* No se trata de algo fijo o inmutable, sino de un proceso dinámico que combina permanencia y cambio, memoria y novedad, lo individual y lo social. Podemos distinguir tres perspectivas fundamentales:

1. **Permanencia y cambio:** La identidad supone continuidad a lo largo del tiempo, aunque nuestro cuerpo y nuestra mente estén en constante transformación. Esta permanencia no significa inmovilidad, sino la capacidad de *re-conocernos* como el *mismo* ser a pesar de los cambios.
2. **Identidad narrativa:** El ser humano organiza su vida como una historia. Recordamos nuestro pasado, lo contamos en forma de relato y proyectamos hacia el futuro. Esta *narración* nos permite dar sentido a nuestra experiencia y construir una unidad personal en medio de la diversidad de vivencias.
3. **Identidad relacional:** La identidad no se define únicamente desde dentro, sino también en relación con los demás. Las interacciones sociales, el reconocimiento y la pertenencia a comunidades influyen de manera decisiva en la configuración del “quién soy”. Así, la identidad personal es inseparable de la *identidad social*.

4.5. Más allá de los límites humanos: transhumanismo y retos éticos.

La reflexión sobre la condición humana en la contemporaneidad se ha visto profundamente marcada por los avances en ciencia y tecnología. La **biotecnología**, la **inteligencia artificial**, la **robótica**, la **neurociencia** y la **ingeniería genética** han abierto horizontes impensables hace apenas unas décadas.

De ahí surge el **transhumanismo**, un movimiento intelectual y cultural que defiende la posibilidad de **superar las limitaciones biológicas** del ser humano mediante la tecnología. Los transhumanistas sostienen que, así como en el pasado la humanidad utilizó herramientas para ampliar sus capacidades, ahora puede servirse de la ciencia para **mejorar radicalmente la inteligencia, la salud, la longevidad y el bienestar**. Entre sus propuestas se encuentran la erradicación de enfermedades, la potenciación de las facultades cognitivas mediante implantes

o interfaces cerebro-máquina, la modificación genética para evitar dolencias hereditarias o incluso la búsqueda de la inmortalidad biológica.

No obstante, estas aspiraciones plantean enormes **retos éticos y filosóficos**:

- **Identidad y dignidad:** ¿qué significa ser humano si podemos alterar radicalmente nuestra naturaleza? ¿Seguiríamos siendo los mismos si nuestras capacidades cognitivas o corporales se modificaran hasta niveles inéditos?
- **Justicia y desigualdad:** el acceso a estas tecnologías podría generar una brecha aún mayor entre quienes pueden permitirse esas mejoras y quienes no, creando una sociedad dividida entre “aumentados” y “no aumentados”.
- **Libertad y control:** ¿hasta qué punto el uso de estas tecnologías sería libre y voluntario? ¿Podrían ser impuestas por intereses políticos o económicos?
- **Sentido de los límites:** la condición humana ha estado siempre ligada a la finitud y a la vulnerabilidad. Si eliminamos la enfermedad, el envejecimiento o incluso la muerte, ¿no estaríamos alterando los fundamentos mismos de nuestra experiencia vital?

Frente a estas cuestiones, algunos filósofos y pensadores critican el entusiasmo transhumanista. Plantean que la obsesión por superar lo humano podría hacernos olvidar el valor de nuestra fragilidad y la necesidad de una **ética del cuidado**⁵. Otros, en cambio, ven en la tecnología una oportunidad para liberar a la humanidad de sufrimientos innecesarios y ampliar sus posibilidades de desarrollo.

En definitiva, el debate sobre el transhumanismo obliga a preguntarnos **qué entendemos por ser humano** y **qué futuro queremos construir**. Más allá del progreso científico, es imprescindible una reflexión ética y filosófica que oriente su uso en favor de la dignidad, la justicia y el bien común.

5. Síntesis y conclusión

5.1. La antropología filosófica como reflexión permanente.

La antropología filosófica no ofrece respuestas definitivas, sino que constituye una **reflexión continua sobre el ser humano**. A lo largo de la historia, distintas épocas han dado respuestas diversas: desde el ser racional en la Antigüedad hasta el ser histórico, social y cultural en la contemporaneidad. Esta pluralidad muestra que la pregunta por el ser humano no se agota nunca, porque cambia con los contextos históricos, con los avances científicos y con las transformaciones culturales.

En este sentido, la antropología filosófica es una tarea **abierta y crítica**, que busca integrar los saberes de la ciencia y las experiencias de la cultura en una visión más amplia del hombre como ser finito, libre, relacional y en búsqueda de sentido.

⁵ **Ética del cuidado:** enfoque moral que resalta la importancia de la empatía, la atención a las necesidades del otro y el mantenimiento de las relaciones humanas. Parte de la idea de que todos somos seres vulnerables e interdependientes, por lo que la responsabilidad, la solidaridad y el apoyo mutuo son valores esenciales.

5.2. La actualidad de la pregunta por el ser humano.

Hoy más que nunca, la pregunta por lo humano sigue siendo urgente. La **ciencia y la técnica** nos ofrecen un conocimiento cada vez más detallado del origen, la evolución y el funcionamiento del ser humano, al tiempo que abren posibilidades inéditas de intervención sobre la vida. Estas posibilidades exigen una **reflexión ética** sobre sus límites y sobre las consecuencias sociales y ambientales que implican.

La **diversidad cultural** también plantea desafíos y oportunidades. Reconocer la pluralidad de formas de vida y de cosmovisiones nos obliga a superar posturas etnocéntricas y a buscar un diálogo intercultural que enriquezca la comprensión de lo humano sin caer en relativismos extremos.

Finalmente, en un mundo globalizado e interconectado, emerge la necesidad de una **ética global**, que asuma la responsabilidad compartida frente a problemas como la justicia social, la sostenibilidad ecológica, los derechos humanos y la convivencia pacífica. Preguntarse hoy por el ser humano significa preguntarse también por el futuro común de la humanidad.

Bibliografía

Manuales de Filosofía

- Pérez Carrasco, F. J. *Filosofía*. 1º Bachillerato. Oxford Educación, 2002
- Castillo Córdova, G. *Introducción a la Filosofía*. Piura, Facultad de Humanidades, 2013
- Sánchez Meca y Mateu Alonso. *Filosofía*. 1º Bachillerato. Anaya, 2015
- Bugarín Lago, A. *Filosofía*. 1º Bachillerato. Paraninfo, 2018

Recomendados

- Cassirer, E. *Antropología filosófica*. Fondo Cultura Económica, 2018
- De Waal, F. *El simio y el aprendiz de sushi*. Paidós, 2002
- Mosterín, J. *La cultura humana*. Espasa, 2009

Otros

- Bohannon, L. "Shakespeare en la selva", en *Natural History*, 1966.
- Scheurmann, E. *Los Papalagi*, 1920.

Actividades

1. Repaso del apartado 1.1. del tema. Selecciona la opción correcta:

1. La antropología filosófica se ocupa de:
 - a) El estudio de las costumbres y creencias de un pueblo.
 - b) El análisis de la evolución biológica del ser humano.
 - c) La reflexión sobre el sentido y la condición humana.
 - d) El estudio comparativo de las lenguas.
2. El lema socrático “Conócete a ti mismo” expresa:
 - a) La importancia de la técnica.
 - b) El valor de la introspección y el cuidado del alma.
 - c) La superioridad del cuerpo sobre el alma.
 - d) La idea de progreso histórico.
3. La Modernidad se caracteriza por:
 - a) Una visión del ser humano como imagen de Dios.
 - b) La centralidad de la razón y la ciencia como instrumentos para transformar el mundo.
 - c) La afirmación del mito como explicación fundamental de lo humano.
 - d) El rechazo de toda libertad individual.
4. La concepción del ser humano en la Edad Media se centra principalmente en:
 - a) Su dimensión política y social.
 - b) La relación con Dios y la salvación del alma.
 - c) El progreso científico y técnico.
 - d) El rechazo de toda autoridad moral.
5. La diferencia principal entre antropología cultural y antropología filosófica es que:
 - a) La primera estudia costumbres y formas de vida, mientras que la segunda reflexiona sobre el sentido y la condición humana.
 - b) La antropología cultural analiza la evolución biológica, y la filosófica estudia la genética.
 - c) La antropología cultural investiga la mente, y la filosófica la biología.
 - d) No hay diferencia entre ellas: son dos nombres para la misma disciplina.
6. La antropología biológica se ocupa principalmente de:
 - a) El estudio de las estructuras lingüísticas.
 - b) La evolución y características físicas del ser humano y sus antepasados.
 - c) El análisis de símbolos y mitos culturales.
 - d) La reflexión filosófica sobre la libertad.

2. Repaso del apartado 1.2.: concepción antropológica en la Antigüedad. Relaciona:

Sócrates – Aristóteles – Homero/Hesíodo - Platón

- a) El hombre busca la gloria (*kleós*) para perdurar.
- b) El hombre es un *zoon politikón* (animal político) y racional; cuerpo y alma forman una unidad sustancial.
- c) “Conócete a ti mismo”: la virtud es conocimiento, y quien obra mal lo hace por ignorancia.
- d) El cuerpo es como una cárcel para el alma inmortal.

3. Completa adecuadamente las siguientes frases:

- 1) En los poemas homéricos, el ideal humano se expresaba en el _____, modelo de valor, fuerza y honor en la guerra.
- 2) Para los griegos arcaicos, el alma era entendida como una _____ que descendía al Hades tras la muerte.
- 3) Sócrates situó al ser humano en el centro de la filosofía con la máxima del oráculo de Delfos: “_____”.
- 4) Platón defendió una concepción _____ del ser humano, distinguiendo entre cuerpo y alma.
- 5) Según Platón, el cuerpo es material y mortal, mientras que el alma es _____ e inmortal.
- 6) Platón dividió el alma en tres partes: _____, irascible y concupiscible.

- 7) La virtud suprema para Platón era la _____, entendida como el equilibrio entre las partes del alma.
- 8) Aristóteles explicó la relación entre cuerpo y alma mediante su teoría _____, que los concibe como una única sustancia.
- 9) Para Aristóteles, el fin último de la vida humana es la _____, traducida como felicidad o vida lograda.
- 10) Aristóteles definió al hombre como _____, subrayando su necesidad natural de vivir en comunidad.

4. Repaso del apartado 1.2.: concepción antropológica en la Edad Media. Selecciona la opción correcta:

1. Según la antropología cristiana medieval, el ser humano es:
 - a) Un ser puramente racional, cuya esencia es la vida política.
 - b) Una criatura de Dios, hecha a su imagen y semejanza (*imago Dei*).
 - c) Una unidad de cuerpo y alma, sin dimensión espiritual.
 - d) Un animal racional, pero sin orientación trascendente.
2. ¿Qué función cumple el espíritu (*pneuma*) en la concepción tripartita del ser humano?
 - a) Organizar las funciones vitales básicas (nutrición, crecimiento, reproducción).
 - b) Ser el principio racional y sede de la libertad.
 - c) Abrir al ser humano a Dios y orientarlo hacia la vida eterna.
 - d) Ser la sombra efímera que desciende al Hades.
3. ¿Qué afirmaba Agustín de Hipona sobre la interioridad?
 - a) Que el hombre alcanza la verdad a través de la política.
 - b) Que solo al volver a Dios en lo más íntimo del alma se encuentra la verdad y la paz.
 - c) Que el alma es únicamente una función vital del cuerpo.
 - d) Que la felicidad se logra en la polis gracias a la razón.
4. ¿Qué aportación realizó Tomás de Aquino a la antropología medieval?
 - a) Negó la existencia del alma inmortal.
 - b) Identificó la felicidad con el placer y la riqueza.
 - c) Armonizó la fe cristiana con la filosofía aristotélica.
 - d) Defendió el dualismo radical entre cuerpo y alma.
5. La antropología cristiana medieval defendía una concepción:
 - a) Monista (solo cuerpo).
 - b) Dualista (cuerpo y alma).
 - c) Tripartita (cuerpo, alma y espíritu).
 - d) Relativista (según cada cultura).
6. En esta concepción, el cuerpo representa:
 - a) La dimensión material y finita.
 - b) El ámbito de la razón y la libertad.
 - c) La apertura a Dios y a la eternidad.
 - d) El principio del mal y del pecado.
7. ¿Cuál es el problema central del ser humano según la antropología cristiana medieval?
 - a) La ignorancia.
 - b) La necesidad de salvación por el pecado.
 - c) La búsqueda de la gloria y el honor.
 - d) La vida política en la polis.
8. Para Agustín de Hipona, el hombre solo encuentra la verdad y la paz:
 - a) En el conocimiento científico.
 - b) En el retorno a Dios en lo más íntimo de su alma.
 - c) En la vida comunitaria de la polis.
 - d) En el control de las pasiones por la razón.
9. Tomás de Aquino destacó que:
 - a) La fe y la razón son incompatibles.
 - b) La razón basta por sí misma para alcanzar la salvación.
 - c) La fe es superior a la razón y la sustituye.
 - d) La fe y la razón son caminos complementarios hacia la verdad.
10. Según la visión cristiana medieval, la vida terrena del ser humano se entiende como:
 - a) Un tiempo de prueba y preparación para la salvación.
 - b) Un fin en sí misma, independiente de lo eterno.
 - c) Una búsqueda del honor y la fama como en la Grecia clásica.
 - d) Un proceso natural determinado solo por el destino.

5. Completa adecuadamente las siguientes frases:

- a) La antropología cristiana medieval concibió al ser humano como un ser _____, compuesto de cuerpo, alma y espíritu.
- b) El _____ representa la dimensión material y finita.
- c) El _____ es el principio vital y racional, sede de la conciencia y la libertad.
- d) El _____ es la dimensión trascendente que abre al ser humano a Dios.
- e) El mensaje cristiano proclama que la salvación llega a través de _____, Dios hecho hombre.

6. Repaso del apartado 1.2.: concepción antropológica en la Modernidad. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

- 1) En la Modernidad, Dios sigue siendo el centro de toda reflexión filosófica.
- 2) Descartes convierte el pensamiento en el fundamento de la identidad personal.
- 3) Para Kant, actuar moralmente implica obedecer una ley externa impuesta por otros.
- 4) La Ilustración confía en la razón y en la capacidad de progreso humano.
- 5) La Modernidad entiende el conocimiento como un saber práctico, útil para transformar la realidad.

7. Selecciona la opción correcta:

- 1. ¿Qué expresa el lema ilustrado *sapere aude!* según Kant?
 - a) La importancia de obedecer las tradiciones.
 - b) La necesidad de someterse a la ley divina.
 - c) La invitación a usar la propia razón sin depender de tutelas ajenas.
 - d) El rechazo al progreso científico y técnico.
- 2. ¿Qué caracteriza al antropocentrismo moderno frente al teocentrismo medieval?
 - a) El hombre es visto como criatura dependiente de Dios.
 - b) La razón y la libertad humanas se colocan en el centro de la reflexión.
 - c) La contemplación teórica es la única forma válida de conocimiento.
 - d) La política sustituye a la filosofía como ciencia principal.
- 3. ¿Qué significa la afirmación cartesiana "*cogito, ergo sum*"?
 - a) La existencia del ser humano depende de Dios.
 - b) El hombre existe porque piensa, y el pensamiento es la base de toda certeza.
 - c) La realidad está compuesta únicamente por materia y movimiento.
 - d) El alma es una sombra pasajera que sobrevive al cuerpo.
- 4. Según Kant, la dignidad del ser humano se fundamenta en:
 - a) Su capacidad de obedecer la ley natural.
 - b) La fuerza de sus pasiones y emociones.
 - c) Su autonomía moral y la capacidad de actuar según la razón práctica.
 - d) La pertenencia a una comunidad religiosa.
- 5. ¿Cuál de las siguientes ideas refleja mejor la confianza moderna en el progreso?
 - a) El hombre no puede cambiar su destino porque está predeterminado.
 - b) El conocimiento es solo contemplación teórica.
 - c) La ciencia y la técnica permiten transformar la realidad y mejorar la vida humana.
 - d) La salvación del hombre depende únicamente de la fe y la gracia divina.
- 6. ¿Qué diferencia la visión moderna del ser humano respecto a la medieval?
 - a) En la Modernidad se acentúa la dependencia de Dios.
 - b) En la Modernidad se destaca la razón y la libertad humanas como centro de la reflexión.
 - c) En la Edad Media se defiende la autonomía del individuo frente a la Iglesia.
 - d) En la Edad Media se afirma que el hombre puede dominar la naturaleza con la ciencia.

7. Repaso del apartado 1.2.: concepción antropológica en la Edad Contemporánea. Relaciona cada idea con el filósofo o filósofa correspondiente:

Freud – Marx – Nietzsche – Sartre – Heidegger- Simone de Beauvoir

- a) La existencia humana se define por la finitud y el ser-para-la-muerte.
- b) La mujer ha sido reducida históricamente a “lo otro” respecto al varón.
- c) El ser humano está condicionado por estructuras sociales y económicas.
- d) El hombre forma parte de la continuidad de los seres vivos.
- e) El ser humano está condicionado por el inconsciente.
- e) La vida debe afirmarse mediante la creación de valores propios (superhombre).
- f) El ser humano carece de esencia previa y debe construirse a través de sus elecciones.

8. Completa adecuadamente el siguiente texto:

- a) Según _____, la teoría de la evolución situó al ser humano en continuidad con los demás seres vivos.
- b) Para _____, gran parte de nuestra conducta está determinada por el inconsciente.
- c) _____ defendió que el ser humano se construye a través de sus elecciones, ya que no posee una esencia previa.
- d) El ideal del superhombre (Übermensch) fue propuesto por _____, como símbolo de la creación de nuevos valores.
- e) El pensamiento feminista, representado por _____, denunció el carácter androcéntrico de las concepciones tradicionales del ser humano.

9. Repaso del apartado 2 del tema. Indica si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

- 1) Para Heidegger, el ser humano es un “ser-para-la-muerte”, lo que significa que la muerte es un hecho biológico sin importancia existencial.
- 2) Sartre sostiene que “la existencia precede a la esencia”, lo que implica que el ser humano debe definirse a través de sus elecciones.
- 3) Según Kierkegaard, la angustia es un obstáculo que bloquea la libertad humana.
- 4) Arendt considera que lo más propiamente humano no es la mortalidad, sino la natalidad, es decir, la capacidad de iniciar algo nuevo.
- 5) Para Viktor Frankl, incluso en circunstancias extremas, el ser humano puede encontrar un sentido a su vida.

10. Completa adecuadamente las siguientes frases:

- 1) Heidegger define al hombre como un ser-_____.
- 2) Para Sartre, el hombre está “_____ a ser libre”.
- 3) La _____ revela la seriedad de nuestra libertad y nos sitúa ante la responsabilidad de elegir.
- 4) Según Arendt, cada nacimiento supone la posibilidad de _____ algo nuevo.
- 5) El contraste entre nuestra búsqueda de sentido y el silencio del mundo fue llamado por Camus _____.

11. Relaciona adecuadamente cada idea con su autor: Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Hannah Arendt, Albert Camus, Viktor Frankl:

- 1) La natalidad como capacidad de iniciar algo nuevo.
- 2) La muerte como horizonte que da autenticidad a la vida.
- 3) El absurdo y la necesidad de una rebelión creadora.
- 4) El ser humano está condenado a ser libre.
- 5) Incluso en situaciones extremas, el hombre conserva la libertad de dar sentido a su vida.

12. Selecciona la opción correcta:

- 1) Según Heidegger, el ser humano es principalmente...
 - a) Un animal racional.
 - b) Un ser-para-la-muerte.
 - c) Un sujeto autónomo.
 - d) Un creador de valores.
- 2) ¿Qué significa para Sartre la frase “la existencia precede a la esencia”?
 - a) Que los seres humanos nacen con una esencia fija.
 - b) Que la esencia se construye después de la muerte.
 - c) Que no existe naturaleza humana predeterminada, sino que nos definimos por nuestras elecciones.
 - d) Que la libertad es una ilusión.
- 3) Kierkegaard interpreta la angustia como...
 - a) Una enfermedad psicológica que debe evitarse.
 - b) Una emoción secundaria sin importancia.
 - c) Una experiencia que revela nuestra libertad y responsabilidad.
 - d) Un obstáculo para la fe.
- 4) Para Hannah Arendt, lo más propiamente humano no es la mortalidad, sino...
 - a) La racionalidad.
 - b) La natalidad.
 - c) La autonomía moral.
 - d) La conciencia.
- 5) ¿Qué papel desempeña la muerte en el pensamiento de Heidegger?
 - a) Es un simple final biológico.
 - b) Es un límite externo que no influye en la vida.
 - c) Es el horizonte que da autenticidad y urgencia a la existencia.
 - d) Es una ilusión generada por la conciencia.
- 6) Según Sartre, el ser humano está “condenado a ser libre” porque...
 - a) No puede dejar de elegir y asumir la responsabilidad de sus decisiones.
 - b) Siempre debe obedecer leyes externas.
 - c) Su libertad está condicionada biológicamente.
 - d) La libertad es un destino inevitable impuesto por Dios.
- 7) Albert Camus define el absurdo como...
 - a) La contradicción entre nuestro deseo de sentido y el silencio del mundo.
 - b) La falta de coherencia en la razón humana.
 - c) El error de creer en valores trascendentes.
 - d) La imposibilidad de ser feliz.
- 8) Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración, defendió que...
 - a) El sufrimiento elimina toda posibilidad de libertad.
 - b) Siempre podemos decidir qué sentido dar a nuestra vida, incluso en las peores circunstancias.
 - c) La libertad es una ilusión frente al destino.
 - d) La voluntad de poder es la clave de la existencia.

13. Reflexión escrita: ¿Qué da más sentido a la vida humana: asumir la finitud y la muerte, como propone Heidegger, o la capacidad de crear siempre algo nuevo, como defiende Arendt?

14. Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas:

“La muerte no es simplemente el fin biológico de la vida, sino la posibilidad más propia e insuperable del ser humano. Cada uno de nosotros sabe que debe morir, y este saber no es una información más, sino una experiencia fundamental que estructura nuestra existencia.

El ser humano, al que llamamos Dasein, es un ser arrojado al mundo, que se encuentra siempre en camino hacia su fin. La muerte no puede ser vivida por otros en nuestro lugar: es la posibilidad más personal, la que nos individualiza de manera radical.

Solo cuando asumimos nuestra condición de ser-para-la-muerte podemos vivir de manera auténtica. Eludir la muerte, ocultarla o vivir como si no existiera conduce a una existencia inauténtica, dominada por el ‘uno’, es decir, por la manera impersonal y superficial en que suele vivir la gente. En cambio, enfrentar la finitud nos abre a la autenticidad: a la conciencia de que el tiempo es limitado y de que cada decisión cuenta.

Así, la vida adquiere sentido no a pesar de la muerte, sino precisamente porque sabemos que somos finitos. La anticipación de la muerte ilumina nuestras elecciones y nos impulsa a vivir con mayor responsabilidad y plenitud.”

Martin Heidegger, *Ser y tiempo*, 1927

- 1) ¿Qué significa para Heidegger que la muerte no sea solo un hecho biológico, sino una “posibilidad existencial”?
- 2) ¿Por qué afirma Heidegger que la muerte es la posibilidad más propia y personal del ser humano?
- 3) ¿Qué diferencia establece Heidegger entre vivir de forma auténtica y vivir de forma inauténtica?
- 4) a) ¿Estás de acuerdo con Heidegger en que asumir la muerte nos ayuda a vivir de manera más auténtica? Explica por qué.
- 5) ¿Piensas que hoy en día nuestra sociedad afronta la muerte con autenticidad o tiende a ocultarla?

15. Repaso apartado 3.1. y 3.2. del tema. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

- 1) La naturaleza y la cultura se oponen radicalmente en el ser humano.
- 2) El ser humano nace con un conjunto completo de conductas fijas e invariables.
- 3) La biología marca unos límites, pero la cultura amplía las posibilidades de la vida humana.
- 4) El *Homo sapiens* es el único homínido que ha desarrollado plenamente el lenguaje articulado.
- 5) La transmisión cultural se realiza principalmente a través de la herencia genética.
- 6) El dominio del fuego y la fabricación de herramientas complejas son ejemplos de avances culturales ligados al *Homo sapiens*.
- 7) La naturaleza proporciona al ser humano instintos que determinan por completo su conducta.
- 8) La capacidad simbólica es uno de los elementos fundamentales que diferencian al ser humano de otros animales.
- 9) La cultura se transmite mediante el aprendizaje social y la educación.

16. Completa las frases con el término correcto:

1. La _____ constituye la base biológica del ser humano, mientras que la _____ permite transmitir aprendizajes y modelos de conducta.
2. El *Homo sapiens* se distingue de otros homínidos por su capacidad de _____ y de elaborar herramientas cada vez más complejas.
3. El desarrollo del _____ y del pensamiento _____ son claves para la vida en sociedad.

17. Selecciona la opción correcta:

- 1) Cuando hablamos de que el ser humano no tiene una naturaleza fija, sino que se define por su capacidad cultural, estamos destacando principalmente:
 - a) La herencia genética.
 - b) El instinto biológico.
 - c) La capacidad simbólica.
 - d) La fuerza física.
- 2) Según Ernst Cassirer, lo que define al ser humano es ser:
 - a) Un animal político (*zoon politikón*).
 - b) Un animal técnico.
 - c) Un animal racional.
 - d) Un animal simbólico.
- 3) La filogénesis estudia:
 - a) El desarrollo individual de cada ser humano.
 - b) La evolución de la especie humana a lo largo del tiempo.
 - c) Las experiencias culturales de una comunidad.
 - d) El aprendizaje social en la infancia.
- 4) ¿Cuál de estas características biológicas NO es propia del *Homo sapiens*?
 - a) Bipedismo.
 - b) Aparato fonador desarrollado.
 - c) Razonamiento abstracto.
 - d) Conductas fijas e instintivas que no cambian.
- 5) Cuando decimos que la cultura es “constitutiva” del ser humano, significa que:
 - a) Es un añadido secundario, sin importancia.
 - b) El ser humano podría existir plenamente sin cultura.
 - c) La cultura forma parte esencial de lo que somos.
 - d) Solo influye en las sociedades modernas.
- 6) Clifford Geertz define al ser humano como:
 - a) “Animal simbólico”.
 - b) “Animal político”.
 - c) “Animal incompleto” que necesita cultura.
 - d) “Animal histórico”.
- 7) La neotenia, característica del *Homo sapiens*, se refiere a:
 - a) La prolongación de la infancia y la plasticidad para el aprendizaje.
 - b) El desarrollo del aparato fonador.
 - c) La transmisión de genes a lo largo de las generaciones.
 - d) El aumento del tamaño del cerebro.
- 8) La ontogénesis estudia:
 - a) La evolución general del género *Homo*.
 - b) El desarrollo biológico y psíquico del individuo desde su nacimiento.
 - c) El origen de las culturas humanas.
 - d) La aparición del lenguaje simbólico.

18. Repaso apartados 3.3. del tema.

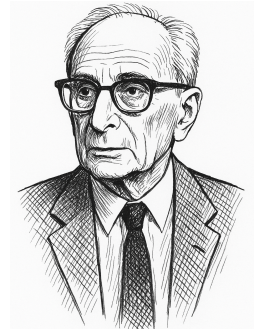
- 1) El ser humano nace en un contexto histórico, social y cultural que influye en su manera de ser y de pensar.
- 2) La libertad humana es absoluta y no depende de factores externos como la educación o la cultura.
- 3) La cultura actúa como una red de significados que orienta nuestra forma de interpretar el mundo.
- 4) La antropología filosófica se centra únicamente en el estudio biológico del ser humano.
- 5) La antropología cultural considera que la vida humana está llena de símbolos, costumbres y creencias compartidas.
- 6) Según Clifford Geertz, los seres humanos actúan solo movidos por necesidades biológicas.
- 7) El relativismo cultural promueve la tolerancia hacia otras culturas, pero puede dificultar la crítica a prácticas injustas.
- 8) El universalismo cultural defiende que hay valores comunes a toda la humanidad, como la dignidad o los derechos humanos.
- 9) La diversidad cultural es un obstáculo para el diálogo entre pueblos y sociedades.
- 10) El ser humano no se limita a recibir pasivamente la cultura heredada, sino que también puede transformarla y crear nuevas formas de vida.

19. Lee atentamente los siguientes textos y responde a las preguntas.**TEXTO 1: Claude Lévi-Strauss – “Raza e historia” (1952)**

“No hay pueblo primitivo ni civilizado: todos los pueblos son civilizados según su propio modo. Lo que llamamos progreso o atraso no es más que la medida de la distancia que separa sus civilizaciones de la nuestra.

Al encontrarse con formas de vida diferentes, el ser humano ha tenido siempre la tentación de considerarlas inferiores. El salvaje, para el europeo, es aquel que no comparte su religión, su moral o sus costumbres. Pero, desde el punto de vista del otro, el salvaje es el europeo.

El verdadero progreso consiste en comprender que ninguna cultura es superior o inferior a otra, sino que todas contribuyen, de manera diferente, a la riqueza común de la humanidad.”

- 1) **¿Qué postura adopta Lévi-Strauss: relativismo cultural o universalismo?**
Justifica tu respuesta con una cita del texto.

- 2) **Explica qué crítica hace el autor al etnocentrismo y qué alternativa propone.**

TEXTO 2: Margaret Mead: *Adolescencia, sexo y cultura en Samoa* (1928)

“En Samoa, los niños crecen en un ambiente donde la comunidad entera participa en su educación. Desde muy pequeños aprenden observando y participando en las tareas de los adultos: cuidar de los más pequeños, ayudar en la pesca o en la recolección de frutos, preparar las ceremonias. Nadie les impone reglas rígidas; aprenden lo que se espera de ellos mediante la imitación, la observación y la convivencia diaria.

A medida que se acercan a la adolescencia, los jóvenes no atraviesan una crisis profunda como sucede en otras sociedades. Han interiorizado gradualmente las normas, los valores y las costumbres de su grupo, y saben cuál será su papel dentro de la comunidad. La transición hacia la vida adulta ocurre de manera natural, sin las tensiones que caracterizan la adolescencia en las sociedades occidentales.

Este ejemplo muestra que el comportamiento humano no está determinado por la biología, sino por la cultura aprendida. Cada sociedad enseña a sus miembros cómo deben pensar, sentir y actuar: ese proceso es lo que los antropólogos llamamos endoculturación.”

- 1) **¿Qué medios de aprendizaje cultural aparecen en la educación de los niños samoanos?**
- 2) **¿Por qué, según Mead, los adolescentes samoanos no viven una “crisis” como los occidentales?**
- 3) **Explica, con tus palabras, qué es la endoculturación y cómo se refleja en este texto.**
- 4) **¿Qué idea defiende Mead sobre la relación entre naturaleza (biología) y cultura en el comportamiento humano?**
- 5) **¿Crees que en nuestra sociedad actual también aprendemos de forma tan natural o dependemos más de instituciones (escuela, redes, medios...)?**

TEXTO 3: Claude Lévi-Strauss — *Tristes trópicos* (1955)

“Cuando llegué a Brasil, me encontré con pueblos cuya forma de vida era completamente distinta a la mía. Sin embargo, me sorprendió descubrir que, tras las diferencias superficiales, compartíamos las mismas preocupaciones humanas: el amor, la muerte, la familia, la búsqueda de sentido.

Lo que llamamos “civilización” no es más que una de las muchas maneras posibles de organizar la existencia. Cada cultura elabora su propio equilibrio entre la necesidad y el deseo, entre la naturaleza y la sociedad.

El viajero que observa otras culturas debe aprender primero a desprenderse de su propio etnocentrismo y comprender que la humanidad es más rica que cualquier modelo particular.”

1) ¿Qué significa “desprenderse del etnocentrismo”? ¿Cómo puede aplicarse esta actitud hoy?**TEXTO 4: Ruth Benedict — *El crisantemo y la espada* (1946)**

“En Japón, la vida moral se organiza en torno al sentimiento de la **vergüenza**. La vergüenza no es un castigo interno, como la culpa, sino la respuesta ante la mirada de los demás. Una persona siente vergüenza cuando ha perdido el respeto o la confianza de la comunidad.

En las culturas occidentales, el mal se define muchas veces como la transgresión de una ley divina o de la conciencia individual. En Japón, en cambio, la conducta correcta depende del equilibrio social. La moral no se basa en el arrepentimiento interior, sino en el honor: en la necesidad de mantener la armonía con los demás y preservar la dignidad del grupo al que uno pertenece.

Por eso, el *hombre honorable* japonés no se pregunta si ha pecado, sino si ha traicionado las expectativas que los otros tenían de él. Si ha causado deshonor, su deber es restaurar ese equilibrio, incluso mediante el sacrificio personal.

Este sistema moral de la vergüenza produce una disciplina social muy fuerte. Nadie desea ser objeto de la reprobación pública, y por tanto todos se esfuerzan en cumplir con sus obligaciones. La rectitud, en Japón, no depende de una vigilancia interior, sino del deseo de no perder el respeto de los demás.”

1) ¿Qué diferencia establece Benedict entre la vergüenza y la culpa?**2) ¿Qué papel juega la comunidad en la moral japonesa?****TEXTO 5: Clifford Geertz — *La interpretación de las culturas* (1973)**

“El hombre es un animal suspendido en redes de significados que él mismo ha tejido. Llamo “cultura” a esas redes. Ninguna acción humana puede entenderse fuera del contexto simbólico en el que ocurre. Un guiño, por ejemplo, puede ser una broma, una conspiración o una señal de complicidad, según el marco cultural que le da sentido. Estudiar la cultura consiste, por tanto, en interpretar esos significados compartidos que hacen que el mundo humano tenga sentido.”

1) ¿Por qué dice Geertz que el ser humano “no puede existir fuera de la cultura”?

20. Actividad sobre los conceptos “perspectiva emic” y “perspectiva etic”:

- **Perspectiva emic:** es la **visión desde dentro** de una cultura; intenta comprender los significados y valores tal como los viven sus propios miembros.
- **Perspectiva etic:** es la **visión desde fuera**, desde la mirada del investigador o de otra cultura; busca analizar objetivamente los comportamientos y compararlos con otros contextos.

Ejemplo: *En una ceremonia de iniciación africana, la perspectiva emic se centra en cómo los miembros del grupo interpretan el rito como un paso sagrado hacia la madurez; la etic analiza el mismo rito como un mecanismo social de cohesión.*

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:

Clifford Geertz, *La interpretación de las culturas* (1973)

“Creer que uno puede describir una cultura sin comprender los significados que sus miembros atribuyen a sus propias acciones es como tratar de explicar una broma sin saber por qué causa risa. El objetivo de la antropología no es solo observar lo que la gente hace, sino comprender lo que eso significa para ellos. Por eso, el antropólogo debe aprender a ver el mundo a través de los ojos de las personas que estudia: debe ‘meterse dentro’ de su forma de vida. Solo entonces podrá interpretar sus costumbres, símbolos o rituales no como rarezas exóticas, sino como expresiones coherentes de una visión del mundo. Estudiar una cultura, en definitiva, es leerla como si fuera un texto lleno de significados, una red de símbolos donde cada acción tiene un sentido que solo se entiende desde dentro.”

- 1) **¿Qué critica Geertz en este texto?**
- 2) **¿Qué relación tiene esta idea con la perspectiva emic?**

21. Indica si en los siguientes ejemplos se está asumiendo una perspectiva emic o etic:

- 1) Un antropólogo convive durante meses con una comunidad maorí y aprende su idioma para comprender el sentido espiritual de sus danzas sagradas. Describe los rituales tal y como los interpretan los propios miembros del grupo.
- 2) Una investigación médica compara los hábitos alimentarios de diferentes culturas analizando su impacto en la salud, sin tener en cuenta los significados simbólicos de los alimentos en cada sociedad.
- 3) Una periodista occidental describe la costumbre de cubrirse el rostro en algunos países musulmanes y afirma que “es una muestra de opresión hacia las mujeres”.
- 4) En cambio, una mujer musulmana explica que cubrirse el rostro es para ella una forma de modestia, respeto y pertenencia a su comunidad.
- 5) Un investigador analiza los ritos de iniciación de adolescentes en África describiendo sus fases y funciones sociales sin implicarse en la experiencia simbólica de los participantes.

- 6) Durante su trabajo de campo, un antropólogo aprende de los miembros de una tribu amazónica el significado espiritual de las plantas medicinales y cómo las emplean en sus ceremonias de sanación.
- 7) Un documental compara los sistemas educativos de tres países midiendo solo los resultados académicos de los estudiantes y su rendimiento en pruebas estandarizadas.
- 8) Una investigadora estudia el significado del carnaval en Cádiz entrevistando a los gaditanos sobre lo que representa para ellos: una forma de crítica social, humor y libertad.
- 9) Un sociólogo analiza el uso de las redes sociales entre adolescentes describiendo cómo los “likes” refuerzan comportamientos de autoafirmación, sin consultar directamente a los jóvenes sobre cómo viven esa experiencia.

22. Repaso apartado 4. Selecciona la opción correcta:

1. La personalidad hace referencia a:
 - a) La conciencia de ser uno mismo.
 - b) La herencia genética.
 - c) La forma en que los demás nos reconocen.
 - d) El conjunto estable de rasgos y comportamientos que caracterizan a un individuo.
2. La identidad personal implica:
 - a) Mantener continuidad a lo largo del tiempo pese a los cambios.
 - b) Cambiar de forma constante sin conservar nada.
 - c) Imitar los rasgos de los demás.
 - d) Adaptarse al entorno biológico.
3. Decir que el ser humano es una unidad psicosomática significa que:
 - a) La mente y el cuerpo son dos realidades independientes.
 - b) El alma domina al cuerpo.
 - c) El cuerpo es solo un instrumento del alma.
 - d) Cuerpo y mente forman una unidad inseparable.
4. La epigenética demuestra que:
 - a) La genética no influye en absoluto en el comportamiento.
 - b) El ambiente puede modificar la expresión de los genes.
 - c) La cultura determina completamente la biología.
 - d) Los genes son invariables.
5. La mente (psyché) incluye:
 - a) Solo la memoria y el razonamiento lógico.
 - b) Las funciones corporales básicas.
 - c) Los impulsos biológicos.
 - d) Pensamientos, emociones, deseos, imaginación y lenguaje.
6. La sensibilidad es la facultad que:
 - a) Permite percibir estímulos del mundo exterior e interior.
 - b) Sirve para controlar las emociones.
 - c) Se basa exclusivamente en la vista.
 - d) Depende únicamente de la memoria.
7. Las emociones se diferencian de los sentimientos porque:
 - a) Son más rápidas y biológicas.
 - b) Son más duraderas.
 - c) Tienen solo un origen cultural.
 - d) Carecen de influencia en la conducta.
8. Los deseos humanos pueden ser:
 - a) Exclusivamente biológicos.
 - b) Solo simbólicos o culturales.
 - c) Biológicos o culturales, orientados a distintos fines.
 - d) Idénticos en todas las personas.
9. La voluntad permite:
 - a) Reaccionar de manera inmediata ante estímulos.
 - b) Determinar la propia conducta según proyectos y valores.
 - c) Seguir impulsos automáticos.
 - d) Escoger siempre lo más fácil.
10. La cognición abarca:
 - a) Solo el pensamiento racional.
 - b) La emoción y la motivación.
 - c) Procesos de conocimiento como percepción, memoria e imaginación.
 - d) La respuesta instintiva.

11. La conciencia consiste en:

- a) La reacción fisiológica ante estímulos.
- b) El conocimiento de uno mismo y del entorno.
- c) Un proceso inconsciente.
- d) Una función exclusivamente cerebral.

12. Según Wittgenstein, “los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo” porque:

- a) El lenguaje determina lo que podemos comprender.
- b) El lenguaje no influye en el pensamiento.
- c) Cada persona tiene su propio idioma mental.
- d) El lenguaje no tiene relación con la realidad.

13. La identidad narrativa se construye:

- a) A través de los relatos que damos a nuestra vida.
- b) Mediante la imitación de modelos sociales.
- c) Por medio de la herencia genética.
- d) Gracias a la influencia del lenguaje.

14. La identidad relacional subraya que:

- a) El yo se define también a través de los otros.
- b) La identidad depende solo de la introspección.
- c) La relación con los demás debilita el yo.
- d) La identidad se forma sin contacto social.

15. El transhumanismo propone:

- a) Rechazar el progreso tecnológico.
- b) Superar las limitaciones humanas mediante la tecnología.
- c) Volver a una vida natural sin ciencia.
- d) Sustituir la moral por la técnica.

16. Una crítica al transhumanismo es que:

- a) Puede agravar la desigualdad social entre “aumentados” y “no aumentados”.
- b) Garantiza la justicia universal.
- c) Promueve la igualdad absoluta.
- d) Mejora siempre la empatía humana.

17. Algunos filósofos críticos con el transhumanismo defienden que:

- a) La vulnerabilidad es parte esencial de lo humano.
- b) La inmortalidad es el destino del hombre.
- c) La biotecnología debe ser ilimitada.
- d) La mente puede desligarse totalmente del cuerpo.

18. La personalidad se configura gracias a:

- a) Solo los factores genéticos.
- b) La interacción entre biología, cultura y experiencia.
- c) La repetición de hábitos inconscientes.
- d) El entorno natural.

19. La unidad psicosomática implica que:

- a) Lo biológico y lo mental se influyen mutuamente.
- b) Son compartimentos separados.
- c) El cuerpo es inferior al alma.
- d) La mente actúa sin base corporal.

20. El lenguaje es importante porque:

- a) Organiza y estructura el pensamiento humano.
- b) Es una simple herramienta de comunicación.
- c) No influye en la conciencia.
- d) Solo sirve para describir emociones.

23. Actividad sobre los conceptos de “relativismo lingüístico” y “universalismo lingüístico”.

- **Relativismo lingüístico:** la lengua condiciona la forma en que percibimos y comprendemos el mundo.
- **Universalismo lingüístico:** todas las lenguas comparten estructuras básicas que reflejan una misma capacidad racional humana.

Debate filosófico: “¿El lenguaje crea la realidad?”

Aspecto	Relativismo lingüístico	Universalismo lingüístico
Principales defensores	Sapir, Whorf	Chomsky, Pinker
Idea central	La lengua condiciona el pensamiento	El pensamiento es previo e independiente del idioma
Ejemplo	Distintos términos para el color blanco entre los inuit	Todas las lenguas pueden expresar los mismos conceptos
Riesgos	Determinismo cultural	Reduccionismo racionalista
Ventajas	Reconoce la diversidad cultural	Afirma la universalidad de la razón humana

Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas:

En las lenguas del Ártico, los pueblos inuit utilizan diferentes palabras para referirse a lo que en español llamamos “nieve”. Hay términos distintos para la nieve que cae del cielo, la nieve acumulada en el suelo, la nieve blanda, la dura o la que sirve para construir iglús.

En ruso existen dos palabras diferentes para lo que en español es simplemente “azul”: *goluboy* (azul claro) y *siniy* (azul oscuro).

Algunos lingüistas, como Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, sostienen que estas diferencias no son simples curiosidades, sino que muestran cómo el lenguaje influye en la manera en que las personas perciben el mundo. Según esta idea, conocida como relativismo lingüístico, el idioma que hablamos condiciona nuestra forma de pensar y de distinguir los fenómenos de la realidad.

Otros autores, como Noam Chomsky o Steven Pinker, defienden una posición diferente: el universalismo lingüístico. Consideran que, aunque las lenguas sean distintas, todas expresan las mismas capacidades mentales humanas y las mismas estructuras de pensamiento. Según esta visión, todos los seres humanos vemos y comprendemos el mundo de manera similar, aunque lo nombremos de forma diferente.

- 1) Imagina que en una lengua no existiera la palabra “tristeza”. ¿Significaría eso que sus hablantes no pueden sentir tristeza? ¿O solo que la expresan de otro modo?**

Anexo I

Glosario de antropología

1) Antropogénesis

Proceso evolutivo y biológico por el cual surge la especie humana a partir de antepasados primates. Estudia el origen del ser humano y los factores (biológicos, técnicos y sociales) que explican su diferenciación respecto a otros animales.

2) Antropología biológica (o física)

Rama de la antropología que estudia al ser humano desde el punto de vista evolutivo y biológico. Analiza la evolución de la especie, la herencia genética, la variabilidad humana y la relación entre los factores biológicos y el comportamiento.

3) Antropología filosófica

Rama de la filosofía que reflexiona sobre lo que significa ser humano. Analiza aspectos como la libertad, la racionalidad, la conciencia, el lenguaje, la cultura o la identidad personal. Su objetivo es comprender la condición humana en su totalidad.

4) Antropología social y cultural

Disciplina que estudia al ser humano como ser social y simbólico. Analiza cómo las personas viven en comunidad, las normas, valores, costumbres, creencias, instituciones y formas de vida que comparten dentro de una cultura.

5) Bipedismo

Capacidad de desplazarse de forma erguida sobre las dos extremidades inferiores. Fue un paso decisivo en la evolución humana, ya que liberó las manos para fabricar herramientas y facilitó el desarrollo del cerebro.

6) Carácter

Conjunto de rasgos adquiridos a través de la experiencia, la educación y el entorno social. Determina la forma habitual de actuar de una persona y su manera de responder ante situaciones morales o emocionales.

7) Cultura

Conjunto de conocimientos, creencias, valores, símbolos, normas y costumbres que comparten los miembros de una sociedad y que se transmiten de generación en generación. Es lo que da forma a la manera humana de pensar, sentir y actuar.

8) Diversidad cultural

Variedad de culturas, lenguas, tradiciones y formas de vida existentes en el mundo. Refleja la riqueza creativa del ser humano y su capacidad de adaptación a diferentes entornos y contextos históricos.

9) Dualismo antropológico

Doctrina que sostiene que el ser humano está compuesto por dos realidades distintas: cuerpo y alma (o mente). Tiene su origen en Platón y fue desarrollada por muchos pensadores posteriores.

10) Endoculturación

Proceso mediante el cual una persona aprende y asimila los valores, normas, costumbres y comportamientos de su cultura. Se inicia en la infancia a través de la familia, la escuela y la sociedad, y continúa a lo largo de toda la vida.

11) Etnocentrismo

Tendencia a juzgar otras culturas según los valores, creencias o costumbres de la propia, considerándolas inferiores o “extrañas”. Impide comprender la diversidad cultural desde sus propios términos.

12) Filogénesis

Proceso evolutivo de una especie a lo largo del tiempo. En el caso del ser humano, hace referencia al desarrollo de la humanidad desde sus antepasados primitivos hasta el *Homo sapiens* actual.

13) Homo sapiens

Especie a la que pertenece el ser humano actual. Se caracteriza por su capacidad simbólica, el uso del lenguaje articulado, la fabricación de herramientas complejas y la creación de cultura.

14) Lenguaje articulado

Sistema de comunicación característico del ser humano, compuesto por sonidos (fonemas) combinados en palabras y oraciones que expresan significados. Permite la comunicación precisa y la transmisión de conocimientos abstractos.

15) Lenguaje simbólico

Capacidad humana para expresar ideas, emociones y conceptos mediante símbolos (palabras, gestos, imágenes...). Supone la base del pensamiento abstracto, la cultura y la vida social.

16) Monismo antropológico

Doctrina que considera que el ser humano es una unidad indivisible, sin separar cuerpo y alma. Explica la vida psíquica y biológica como dimensiones de una misma realidad.

17) Neotenia

Fenómeno biológico por el cual el ser humano conserva rasgos juveniles (como la plasticidad del aprendizaje o la curiosidad) durante toda la vida adulta. Este rasgo favoreció la evolución cultural y el desarrollo de la inteligencia.

18) Ontogénesis

Proceso de desarrollo de un individuo desde su nacimiento hasta su madurez. En el ser humano, incluye tanto el crecimiento físico como la formación psicológica, social y moral.

19) Perspectiva *emic*

Forma de estudiar una cultura desde dentro, tratando de comprender sus significados y valores tal como los viven sus propios miembros. Busca captar la visión interna y subjetiva de los participantes.

20) Perspectiva *etic*

Forma de estudiar una cultura desde fuera, utilizando categorías, conceptos y métodos comparativos del investigador. Permite establecer análisis más objetivos y contrastar diferentes culturas entre sí.

21) Personalidad

Conjunto de rasgos psicológicos, emocionales y conductuales que caracterizan a una persona y la diferencian de las demás. Incluye tanto el temperamento biológico como el carácter aprendido.

22) Relativismo cultural

Perspectiva según la cual cada cultura debe ser comprendida y valorada desde sus propios criterios, sin imponerle los de otra. Promueve el respeto a la diversidad, aunque plantea el dilema de cómo juzgar prácticas que vulneran la dignidad humana.

23) Relativismo lingüístico

Teoría según la cual la lengua que hablamos influye en nuestra manera de percibir y comprender el mundo. Cada idioma refleja una visión particular de la realidad (hipótesis Sapir-Whorf).

24) Significado

Contenido o idea que un signo o palabra expresa. Es lo que comprendemos o evocamos mentalmente cuando oímos o leemos un término.

25) Significante

Parte material de un signo: la forma sonora o gráfica de una palabra. Por ejemplo, en la palabra *árbol*, el significante es la secuencia de sonidos o letras, y el significado es la idea de “planta de tronco leñoso”.

26) Símbolo

Elemento (palabra, imagen, gesto, objeto...) que representa algo más allá de sí mismo. Los símbolos permiten comunicar ideas abstractas y son la base del pensamiento, el arte y la religión.

27) Temperamento

Componente biológico de la personalidad, ligado al sistema nervioso y endocrino. Determina la predisposición natural de una persona hacia ciertas reacciones emocionales o conductuales.

28) Trabajo de campo

Método fundamental de investigación antropológica que consiste en convivir con la comunidad estudiada para observar, registrar y participar en su vida cotidiana. Permite comprender una cultura desde la experiencia directa y desde la perspectiva de sus miembros.

29) Universalismo cultural

Postura que defiende que existen valores y derechos comunes a todos los seres humanos, más allá de las diferencias culturales. Un ejemplo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que busca proteger la dignidad de todas las personas.

30) Universalismo lingüístico

Teoría que sostiene que, a pesar de las diferencias entre idiomas, todos los seres humanos comparten una estructura mental común que permite el lenguaje. Fue desarrollada, entre otros, por Noam Chomsky.

Esquema – Resumen

Tema 2: Antropología Filosófica

1. El ser humano como sujeto y objeto de la filosofía

- La **antropología filosófica** reflexiona críticamente sobre el ser humano en su totalidad.
- Diferencia:
 - Antropología cultural o biológica** → estudian aspectos concretos (costumbres, evolución).
 - Antropología filosófica** → busca comprender el sentido y la esencia del ser humano.
- El ser humano es **sujeto y objeto del conocimiento**, capaz de pensarse a sí mismo.
- Evolución histórica de concepciones antropológicas:**
 - Antigüedad:** razón y virtud (Sócrates, Platón, Aristóteles).
 - Edad Media:** criatura de Dios (Agustín, Tomás de Aquino).
 - Modernidad:** razón, libertad y autonomía (Descartes, Kant).
 - Época contemporánea:** visión plural y crítica (Darwin, Freud, Marx, Nietzsche, Sartre, Beauvoir).

2. Filosofía y existencia humana

- Ser finito, libre y responsable:**
 - Heidegger: el ser humano es un *ser-para-la-muerte*.
 - Sartre: “el hombre está condenado a ser libre”.
 - Kierkegaard: la angustia es el precio de la libertad.
- Experiencias fundamentales:**
 - Nacimiento (Arendt):** posibilidad de comenzar algo nuevo.
 - Muerte:** límite que da sentido a la vida.
 - Sentido (Camus, Frankl):** búsqueda de significado frente al absurdo.

3. El debate sobre la naturaleza humana

3.1. Naturaleza y cultura

- El ser humano combina **biología** y **cultura**.
 - Aristóteles:** animal racional y político.
 - Lévi-Strauss y Geertz:** el hombre es un *animal simbólico*.
 - Cassirer:** vivimos en un universo de símbolos e interpretaciones.
- La cultura no es un adorno, sino lo que da forma a la existencia humana.

*Perspectiva emic y etic

- En el estudio de las culturas, se distinguen dos enfoques:
 - Perspectiva emic:** comprensión desde dentro, desde los propios significados de una cultura (visión interna).
 - Perspectiva etic:** análisis externo, comparativo y científico de los fenómenos culturales.
- Ambas son necesarias para comprender la diversidad cultural y reflexionar filosóficamente sobre ella.

3.2. Relativismo y universalismo cultural

- Relativismo cultural:** cada cultura debe entenderse desde sus propios valores y símbolos. Promueve la tolerancia y el respeto, pero plantea el riesgo de justificar prácticas injustas.
- Universalismo cultural:** defiende principios comunes a toda la humanidad (como los derechos humanos). Permite la crítica moral, pero puede caer en etnocentrismo.
- Síntesis:** reconocer la diversidad sin renunciar a valores universales como la dignidad y la libertad.

*Relativismo y universalismo lingüístico

- Relativismo lingüístico (Sapir-Whorf):** el lenguaje condiciona nuestra forma de percibir y entender el mundo. Ejemplo: distintas palabras para el “blanco” en las lenguas esquimales o el uso del masculino genérico.
- Universalismo lingüístico:** sostiene que, pese a las diferencias lingüísticas, los seres humanos compartimos estructuras cognitivas y universales de pensamiento.
- El debate lingüístico refleja también cómo el lenguaje moldea la cultura, la percepción y las relaciones sociales (por ejemplo, en el lenguaje de género).

4. Personalidad e identidad personal

4.1. Cuerpo y mente: estructura psicosomática

- El ser humano es una **unidad psicosomática**: cuerpo y mente forman una totalidad indivisible.
- Cuerpo (soma):** dimensión biológica; base de la experiencia y la acción.
- Mente (psyché):** ámbito de lo psíquico: pensamiento, emoción, imaginación, lenguaje.
- Interacción constante entre lo biológico, lo psicológico y lo cultural.

4.2. Funciones del psiquismo

- 1) **Sensibilidad:** percibe el mundo exterior e interior.
- 2) **Emotividad:** emociones y sentimientos orientan la acción.
- 3) **Deseo:** impulsa hacia fines vitales o simbólicos.
- 4) **Voluntad:** capacidad de elección y autodeterminación.
- 5) **Cognición:** procesos de conocimiento, memoria, lenguaje y pensamiento.

4.3. Consciencia y lenguaje

- La **consciencia** permite reflexionar sobre uno mismo y el mundo.
- El **lenguaje** articula y estructura el pensamiento:
 - Wittgenstein: “Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”.
 - El lenguaje es una herramienta de libertad y autoconocimiento.

4.4. Identidad personal

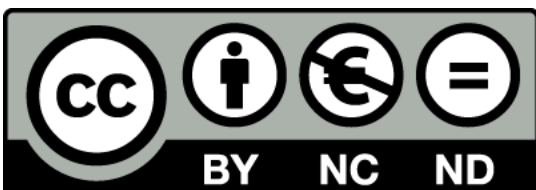
- 1) **Permanencia y cambio:** continuidad a pesar de las transformaciones.
- 2) **Identidad narrativa:** cada persona da sentido a su vida mediante un relato.
- 3) **Identidad relacional:** se construye también en relación con los demás.

5. Más allá de lo humano: transhumanismo y retos éticos

- **Transhumanismo:** uso de la tecnología para superar las limitaciones humanas (biotecnología, IA, neurociencia).
- **Retos éticos:**
 - Identidad y dignidad: ¿qué significa ser humano si podemos modificarnos radicalmente?
 - Desigualdad tecnológica.
 - Control y libertad individual.
 - Pérdida del sentido de la finitud.
- Frente al entusiasmo tecnocrático, se reivindica una **ética del cuidado**, que reconozca la vulnerabilidad y responsabilidad humana.

6. Síntesis final

- La **antropología filosófica** es una reflexión permanente sobre la condición humana.
- El ser humano es **biológico, social, simbólico y moral**, pero también **libre, responsable y capaz de transformación**.
- En la actualidad, las preguntas antropológicas se amplían hacia la ética global, la inteligencia artificial, el lenguaje y la diversidad cultural.
- Comprender al ser humano exige integrar diferentes perspectivas: **biológica, cultural, filosófica y lingüística**, en diálogo constante entre el **universalismo y la diversidad**.

Tema 2: Antropología Filosófica © 2025 por Sara Eugenia Ferreño Pérez tiene licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY – NC – ND)

Se hará constar la autoría de la obra original. No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.