

LA ÉTICA ARISTOTÉLICA COMO PROPUESTA DE FELICIDAD EN LA PEQUEÑA
COMUNIDAD ECLESIAL DE FAMILIAS (PCEF) “NIÑO JESÚS DE PRAGA”
DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL (N)

JAIME DARÍO ARÉVALO DAVID

UNIVERSIDAD “SANTO TOMÁS”
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA
SAN JUAN DE PASTO

2019

LA ÉTICA ARISTOTÉLICA COMO PROPUESTA DE FELICIDAD EN LA PEQUEÑA
COMUNIDAD ECLESIAL DE FAMILIAS (PCEF) “NIÑO JESÚS DE PRAGA” DEL
MUNICIPIO DE EL PEÑOL (N)

Trabajo de grado presentado como requisito para obtener
el título de licenciado en Filosofía y Educación Religiosa

Tutor

Pbro. LUIS GERMÁN ROSERO ARCE

UNIVERSIDAD “SANTO TOMÁS”
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA
SAN JUAN DE PASTO

2019

Nota de aceptación

Asesor de Investigación de Trabajo de Grado

Presidente del Jurado

Jurado

San Juan de Pasto, 2019

Agradecimientos

A Dios por haberme llamado a esta vocación específica del ministerio sacerdotal.

A mis padres, por haberme educado en la fe y amor de Jesús.

A la Universidad “Santo Tomás” por la formación integral que me brinda.

Al Padre Luis Germán Rosero por su disponibilidad en la asesoría de este trabajo y brindarme su amistad.

Pasto, Mayo 13 de 2018.

Señores:

Centro de Recurso para el Aprendizaje y la Investigación

Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia

Bogotá

Estimados Señores:

Yo, Jaime Darío Arévalo David, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.089.458.812, autor del trabajo de grado titulado: La virtud aristotélica como propuesta de felicidad en la Pequeña Comunidad Eclesial de Base “Niño Jesús de Praga” del municipio de El Peñol (N) presentado y aprobado en el año 2017 como requisito para optar al título de Licenciado en Filosofía y Educación Religiosa, autorizo a la Biblioteca de la Universidad Santo Tomás, para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad representado en este trabajo de grado, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo de grado a través del Catálogo en línea de la Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la Biblioteca, así como de las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad Santo Tomás.
- Se permite la consulta, reproducción parcial, total o cambio de formato con fines de conservación, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que

tengan finalidad académica, siempre y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.

Cordialmente, Jaime Darío Arévalo David.

C.C. No.1.089.458.812 de El Peñol (N).

Correo Electrónico: jaime.arevalo@ustadistancia.edu.co

Contenido

Introducción	13
1. Planteamiento del Problema	14
1.1. Descripción del problema	14
1.2. Formulación del problema	15
1.3. Objetivos	15
1.3.1. Objetivo general.....	15
1.3.2. Objetivos específicos	15
1.4. Justificación	16
1.5. Estado de la cuestión.....	17
1.6. Contexto y sujetos de la investigación.....	18
2. Marco de referencia	19
2.1. Marco conceptual.....	19
2.2. Marco histórico	22
2.3. Marco social.....	23
2.4. Marco teórico	26
2.4.1. Sistemas éticos	26
2.4.1.1. Edad antigua.....	26
2.4.1.1.1. El relativismo sofista	26
2.4.1.1.2. Moral socrática	27
2.4.1.1.3. Platón	28
2.4.1.1.4. Aporte filosófico de Aristóteles: ética de las virtudes.....	29

<i>La ética de bienes, la eudemonía.....</i>	30
<i>La naturaleza humana general como principio moral</i>	33
<i>Géneros de la vida</i>	34
<i>El placer beatificante</i>	35
<i>Origen de los conceptos básicos.....</i>	36
<i>Autoevidencia del valor</i>	37
<i>Virtud y felicidad.....</i>	38
<i>Naturaleza de las virtudes éticas</i>	40
2.4.1.1.5. Los estoicos.....	42
2.4.1.1.5. El hedonismo, Epicuro.....	43
2.4.1.2. Edad media.....	45
2.4.1.2.1. Santo Tomás y la moral natural	45
<i>La moral general: actos del hombre y actos humanos</i>	45
<i>Las virtudes morales</i>	47
<i>Las virtudes intelectuales</i>	47
<i>El hombre necesita las virtudes por tres razones.....</i>	47
<i>La sociedad política</i>	47
<i>La vida activa y contemplativa: modo específica de practicar las</i> <i>virtudes</i>	48
2.4.1.3. Edad moderna	49
2.4.1.3.1. Kant.....	49
<i>La conciencia moral.....</i>	49
<i>Postulados de la razón práctica.....</i>	51

2.4.1.3.2. El utilitarismo	52
2.4.1.3.1.1. Jeremy Bentham	52
2.4.1.3.1.2. J.S. Mill.....	53
2.4.1.4. Edad contemporánea	53
2.4.1.4.1. Sartre.....	54
2.4.1.4.2. Zygmunt Bauman	55
2.4.1.4.3. Gilles Lipovetsky.....	58
3. Diseño metodológico	60
3.1. Población y muestra.....	60
3.2. Técnicas de recolección de la información.....	60
3.2.1. Diario de campo.....	60
3.3. Instrumentos.....	61
3.3.1. Entrevista	61
3.4. Modelo	62
3.5. Enfoque	62
3.6. Método	63
4. Análisis e interpretación	65
4.1. Concepciones de felicidad y los obstáculos.....	66
4.1.1. El valor perenne de la virtud.....	73
4.2. Concepción de la felicidad según la virtud aristotélica	75
4.3. Propuesta pedagógica.....	80
Conclusiones	88
Recomendaciones	89

Referencias bibliográficas.....	90
---------------------------------	----

Lista de Imágenes

Imagen: Evidencias, desarrollo de talleres.....	65
---	----

Lista de Anexos

Anexo 1. Categorización.....	94
Anexo 2. Vaciado de información.....	98
Anexo 3. Interpretación de la información.....	121

RESUMEN

1. Información general del documento	
Tipo de Documento	Trabajo de grado
Tipo de Impresión	Digital
Nivel de circulación	Público
Título del documento	La ética aristotélica como propuesta de felicidad en la pequeña comunidad eclesial de familias (PCEF) “Niño Jesús De Praga” Del Municipio De El Peñol (N)
Autor(es)	JAIME DARÍO ARÉVALO DAVID
Director	Padre Germán Rosero Arce
Publicación	Pasto (Nariño), 25 de octubre 2018. Pág. 100
Unidad patrocinante	Universidad Santo Tomas de Aquino Abierta y a Distancia, Facultad de Educación
Palabras clave	Ética, virtud, felicidad, Aristóteles, Cristianismo, Pequeña Comunidad Eclesiales de Familias (PCEF).

2. Descripción del documento
Trabajo de grado que se realiza con el fin de ser una herramienta guía, útil a los participantes de la PCEF “Niño Jesús de Praga” de El Peñol (N), quienes son entrevistados, con el fin de llevar a cabo una posterior reflexión de sus concepciones de felicidad y analizarlos bajo luz de las diferentes

corrientes éticas para proponer un taller pastoral-pedagógico que tiene el propósito de orientarlos bajo las directrices de la virtud aristotélica y algunos aportes de la virtud cristiana.

La intención principal es presentar a la PCEF un modelo de felicidad fundamentado en la ética de las virtudes como un criterio viable a su opción de vida y, desde su libertad, pueda ser puesto en práctica en su diario vivir.

La investigación se lleva a cabo gracias al uso de métodos cualitativos, en un proceso continuo y perseverante, desde la entrevista hasta los resultados a través de un análisis crítico.

3. Fuentes del documento

Aristóteles (2004). *Ética a Nicómaco*. Traducción de José Luis Calvo Martínez. Recuperado de <https://es.scribd.com/doc/231691403/Etica-a-Nicomaco-Aristoteles-pdf>.

Hirschberger, J. (1954). *Historia de la filosofía i*. Barcelona, España: Herder, S.A.

Escobar, G. (2000). *Ética, cuarta edición*. México D.F., México: McGraw-hill Interamericana Editores, S.A DE C.V.

Reale, G. y Antiseri, D. (2015) *Historia de la Filosofía 1, Filosofía Pagana Antigua*. Bogotá, Colombia. Paulinas.

Suarez, R. (s.f.). *Ética para nuestro tiempo. Texto Universitario de Ética Profesional y Deontología Médica (Monografía)*. Bogotá, Colombia: Pime S.A.

4. Contenidos del documento

El trabajo de grado se divide en cuatro capítulos. En primer lugar se lleva a cabo el planteamiento del problema, en el cual se delimita el objeto de la investigación, en este caso la influencia de la virtud aristotélica en la población destinaria. En el segundo capítulo se describe el marco de referencia, comprendido por el marco conceptual, social, histórico y teórico, que ilumina a grandes rasgos la situación geográfica y circunstancial de la población destinaria de la actual investigación, así como también la definición de conceptos y teoría de los sistemas éticos. En el tercer capítulo se puntualiza el diseño metodológico para dar respuesta a la pregunta de investigación y los objetivos planteados en el primer capítulo. En el cuarto capítulo se realiza la interpretación y análisis de la información recogida de los aportes de los integrantes de la PCEF del municipio de El Peñol (N); se indaga en el concepto de la felicidad desde la perspectiva de algunas corrientes éticas, resaltando como eje principal el pensamiento de la virtud aristotélica; y se plantea una propuesta pedagógica que consiste en un taller didáctico que se llevará a cabo en varios encuentros periódicos. Por último, se redacta las conclusiones a las que llega esta investigación como síntesis de todo lo indagado.

5. Metodología del documento

Para llevar a término el actual trabajo se apoyó en el modelo cualitativo, el enfoque histórico hermenéutico y el método investigación-acción-participación. Se utilizó las técnicas de recolección del diario de campo valiéndose del instrumento de la entrevista.

6. Conclusiones del documento

La mayor parte de los integrantes de la PCEF de El Peñol (N) poseen prácticas de acuerdo

con algunas corrientes éticas y están expuestos a varias consecuencias personales, familiares y sociales, entre ellas, la confusión, vacío existencial, frustración, conformismo, superficialidad, etc. La ética de las virtudes propuesta por Aristóteles, por el contrario, brinda tranquilidad, paz y felicidad; de tal manera que se la presenta como un modelo a seguir.

7. Referencias APA del documento

Arévalo, D (2018). *La ética aristotélica como propuesta de felicidad en la Pequeña Comunidad Eclesial de Familias (PCEF) “Niño Jesús de Praga” del municipio de El Peñol (N)* (Tesis pregrado). Universidad Santo Tomás. Pasto, Colombia.

Elaborado por:	JAIME DARÍO ARÉVALO DAVID
-----------------------	---------------------------

Revisado por:	
----------------------	--

Fecha de elaboración del resumen:	Día: 12	Mes: 05	Año: 2019
--	---------	---------	-----------

Introducción

El hombre siempre está en busca de su felicidad; y en esta búsqueda se guía por diversos caminos para descubrirla, sin embargo se ha encontrado con la realidad de sentirse bien por un momento y posteriormente ese sentimiento desaparece. En este trabajo se desarrolla el tema de la felicidad, indagando sobre todo en el tema de la ética de la virtud.

Primero se hace un recorrido por el devenir de la historia, teniendo presente los aportes de algunos pensadores de las diferentes corrientes éticas, empezando con el pensamiento de la época antigua, pasando por la medieval y la moderna, hasta llegar a la contemporánea.

Se presenta, más adelante, la recolección de la información y su debida interpretación, en las cuales se quiere identificar las concepciones de felicidad de los participantes de la investigación para posteriormente ser analizadas bajo el criterio de las mencionadas corrientes éticas, en especial el pensamiento de Aristóteles.

Como resultado de todo, se presenta una propuesta pedagógica sobre la reflexión de la felicidad aplicada a la PCEF “Niño Jesús de Praga” de El Peñol (N) que se realiza en varios encuentros.

Por último, se expone las conclusiones como una proposición final, obtenida del análisis detallado de la correspondiente interpretación de la información y la indagación de las corrientes éticas, y tiene como fruto la elaboración de unos encuentros para reflexionar la ética aristotélica y cristiana.

1. Planteamiento del problema

1.1. Descripción del problema

La felicidad es un fenómeno natural al cual el ser humano aspira llegar porque desea sentirse realizado, no obstante cada persona lo busca de diferente manera y, en muchas ocasiones, con directrices indefinidas, terminando en consecuencias inesperadas.

La comunidad del municipio de El Peñol (N) se muestra confusa frente al tema de la felicidad y no cuenta con programas educativos dedicados directamente a guiar a las personas en búsqueda de la misma por esta razón las personas llevan a cabo acciones que satisfacen sus gustos momentáneos que generan posteriormente angustias, desesperaciones y pérdida de sentido.

La confusión de la felicidad es un problema porque el hombre y la mujer pueden guiarse por cualquier pensamiento que se considera superficial cometiendo varias imprudencias que repercuten en su vida personal, familiar y social; de ahí que se presenten como consecuencia infidelidades en los matrimonios, consumo exagerado de alcohol y drogas tanto en jóvenes como en adultos y la sobreexplotación del hombre por obtener el poder, la riqueza, entre otros. Todo esto ocurre debido a su pensamiento hedonista, individualista, relativista y fatalista, su mal uso de la libertad, su falta de compromiso consigo mismo y con los demás, la deficiencia en el sentido de pertenencia, etc. Y al final de todo trae como resultado el dolor, la angustia, la frustración, la desorientación, el vacío interno, la infelicidad, entre otros.

1.2. Formulación del problema

¿Cómo influye la virtud aristotélica en la Pequeña Comunidad Eclesial de Familias (PCEF) “Niño Jesús de Praga” de El Peñol (N) como propuesta de felicidad?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Analizar cómo influye la virtud aristotélica como propuesta de felicidad en la Pequeña Comunidad Eclesial de Familias (PCEF) “Niño Jesús de Praga” de El Peñol (N)

1.3.2. Objetivos específicos

- Identificar las concepciones de felicidad que poseen los participantes de la PCEF “Niño Jesús de Praga” del municipio de El Peñol (N) y los obstáculos que impiden alcanzarla.
- Indagar la concepción de la felicidad a la luz de algunas corrientes éticas, especialmente la virtud aristotélica.
- Diseñar una propuesta pedagógica para la reflexión de la felicidad entre los participantes de la PCEF “Niño Jesús de Praga” del municipio de El Peñol (N).

1.4. Justificación

Este trabajo de investigación pretende crear conciencia en los participantes de la PCEF “Niño Jesús de Praga” de El Peñol (N) sobre la importancia de conocer y analizar sus concepciones de felicidad para guiarse mejor en el momento de tomar decisiones que contribuyan a alcanzar su propia realización. Esto permitirá buscar un modelo ético adecuado que ayude a conducir su marcha para lograr mejores resultados que aporten en su vida personal, familiar y social. De acuerdo con lo anterior cabe la oportunidad de desarrollar el pensamiento ético de Aristóteles que brinde como resultado la elaboración de una propuesta pastoral-pedagógica.

Hasta el momento, en la comunidad de El Peñol, no hay un estudio que se centre en el tema de la felicidad que permita a las personas reflexionar sus concepciones acerca de su propia felicidad. En consecuencia, se realiza este proyecto con el propósito de formar a las personas en pro del crecimiento humano y cristiano. Por lo tanto, este trabajo de investigación servirá como apoyo pastoral de la parroquia “Nuestra Señora del Rosario” de la misma comunidad, que tiene la misión de evangelizar a los feligreses, conduciéndolos hacia el encuentro con Jesucristo, vivenciando los valores del Reino de Dios y haciendo realidad el pasaje bíblico de los bienaventuranzas (Mt 5, 1-12).

La importancia de la felicidad radica en la buena actitud del ser humano para consigo mismo, relacionarse mejor con los demás y tener una disposición adecuada para cumplir con sus deberes y responsabilidades. Por consiguiente, se quiere contrarrestar los problemas de individualismo, intolerancia, egoísmo, desesperanza, etc. para que, siendo consciente de su

realidad y comprometiéndose con su superación, desarrolle buenos hábitos personales y de convivencia.

1.5. Estado de la cuestión

Algunas obras que se acercan al tema del actual trabajo de investigación son las siguientes:

a. Aristóteles y la educación en la virtud, de la autora Dr. M^a del Pilar Quicios García, quien manifiesta que a través de la educación se consigue el desarrollo perfecto del hombre y de la sociedad, en la cual la palabra pedagogía gira en torno al concepto de equilibrio y a partir de él fundamentará la doctrina educativa de la virtud.

b. Ana María González González, autora del trabajo titulado “El hombre bueno y el buen ciudadano en Aristóteles” trata de descubrir qué se entiende por hombre virtuoso y cómo debe ser su actitud dentro de la polis, deduciendo la relación estrecha que hay entre virtud y política, pues la polis existe para la buena vida del hombre, y ésta no se da sin virtud. La política, al tener como fin el buen vivir, y no sólo la subsistencia, presenta una unión intrínseca con la ética. Y por todo ello conviene, en el pensamiento aristotélico, marcar en qué régimen vive el ciudadano: su vida virtuosa adquirirá uno u otro matiz dependiendo de la polis donde viva.

c. de Iván Andrés Cadavid Guerrero, donde se resalta que en la sociedad no sólo se debe respetar las leyes, sino más aún es una disposición interna que lo involucra a su semejante en sus afecciones. Se trata de una disposición desde y con la virtud, vivir en armonía y ser justo el uno

del otro. El objetivo es lograr la concordancia que se lleva a cabo en una experiencia de amistad y confianza.

d. Religión y ética en Aristóteles y Santo Tomás, de Jorge Martínez Moreno, ensayo publicado en la página web de la revista anuario filosófico en 1999 y en la cual muestra la diferencia que existe entre los dos pensadores mencionados: en el sistema de Aristóteles hay una ambigüedad importante entre sus posiciones religiosas y su pensamiento teológico; en Tomás de Aquino no hay contradicción entre el objeto de la fe en la religión y su pensamiento teológico.

1.6. Contexto y sujetos de la investigación

La investigación se lleva a cabo en El municipio de El Peñol que se encuentra localizado al noroccidente del departamento de Nariño. Cuenta con más de 7.000 habitantes entre el casco urbano y el sector rural. Presenta un clima templado húmedo con pocas lluvias, de ahí que su principal actividad económica sea la comercialización del café, el plátano, el frijol, entre otros. Se caracteriza por ser una comunidad que ha enfrentado los ataques de la violencia y ha combatido las consecuencias de la pobreza. Los habitantes poseen una cultura de valores que permiten la integración, el respeto y el buen ambiente, sin embargo se presentan algunas divisiones políticas y religiosas por la incomprensión de los mismos.

El trabajo de investigación se desarrolla en la PCEB del municipio de El Peñol (N) compuesta por quince integrantes desde los 19 hasta los 45 años de edad. Es un grupo que comúnmente se esfuerza por aprender y participa con fe y entusiasmo en los encuentros que convoca la parroquia de la comunidad.

2. Marco de referencia

2.1. Marco conceptual

A continuación se exponen los conceptos que guían la presente investigación, colocando en preponderancia a la felicidad y la virtud:

Felicidad: Según el diccionario de José Ferrater Mora (1994) “consiste en la posesión de un bien. En muchos casos, la felicidad es definida por muchos filósofos como equivalente a la obtención de cierto bien o de ciertos bienes” (p.1230). La enciclopedia Microsoft Encarta (2009) afirma lo siguiente:

Para Aristóteles, aunque la opinión general coincide en que la felicidad constituye el bien supremo, a la hora de definirla cada uno manifiesta su punto de vista. La felicidad del ser humano en la ciudad (el animal político) es colectiva, es aquello que basta al hombre para ser feliz. El bien es, pues, el fin último de nuestras acciones y consiste en una actividad del alma en consonancia con la virtud.

Virtud: El diccionario de Ferrater Mora (1994) describe la virtud con las siguientes palabras: “Significa fuerza (virtus), poder, “poder de una cosa”, “eficacia”. Ya desde muy pronto la virtud fue entendida en el sentido del hábito o manera de ser de una cosa, hábito que se hace posible por haber previamente en ella una potencialidad o capacidad de ser de un modo determinado. Así en Aristóteles quien señala:

Que no basta con decir que la virtud es hábito o modo de ser, sino que hay que decir asimismo en forma específica cuál es esta manera de ser”. Ahora bien, definida del modo más general, la virtud es respecto a una cosa lo que completa la buena disposición de la misma, lo que la perfecciona; en otros términos, la virtud de una cosa es, propiamente hablando, su bien, pero no un bien general y

supremo, sino el bien propio e intransferible. Virtud podría decirse, es aquello que hace que cada cosa sea lo que es” (p.3704).

Moral: Según el diccionario de Ferrater Mora (1994), moral proviene de del latín “mós, moris” que significa costumbre. Además amplía que es la:

Forma de conciencia social, en el que se reflejan y fijan las cualidades éticas de la realidad social (bien, bondad, justicia, etc.). Constituye un conjunto de reglas, de normas de convivencia y de conducta humana que determinan las obligaciones de los hombres, sus relaciones entre sí y con la sociedad”. (p.312).

Valor: Scheler, M. (1998). Manifiesta que los valores son:

Unas cualidades que no son naturales... pero tampoco son propiedades ideales que nos dejen indiferentes, como la inteligibilidad de una ley matemática o la complejidad de una teoría. Lo característico de esas propiedades reside en que nos hacen atractivos o repulsivos, en el sentido más general, los objetos que las ostentan. ... y sobre todo, lo distintivo de ellas es teñir los objetos como agradables o desagradables, buenos o malos, amables u odiables; por ellos las cosas provocan y reclaman una respuesta afectiva por parte del sujeto. No, por tanto, una mera respuesta teórica (como un juicio), ni siempre una respuesta práctica o volitiva (porque no siempre lo considerado exige su realización); ante lo que posee esas cualidades vivimos una respuesta sentimental, emotiva, afectiva, un íntimo pronunciarse a favor o en contra. Además, por lo dicho, ese reclamo lo experimentamos como proviniendo de las cosas; son ellas las que portan preferibilidad.

Así mismo Gustavo Escobar Valenzuela (2000), afirma:

La importancia de los valores en la ética y, en general, en la vida humana es decisiva. Los valores, en cuanto directrices para la conducta, son los que dan a la vida humana, tanto individual como

social, su sentido y finalidad. No puede concebirse una vida humana, realmente humana, sin ideales, sin tabla de valores que la apoye. Explicar, justificar la vida implica siempre recurrir a una valoración” (p.74).

Pequeñas Comunidades Eclesiales de Familias (PCEF): La Diócesis de Pasto tiene como misión evangelizar a todos los pueblos. Para esto, ella se ha propuesto un caminar a través de un método el cual se denomina “Plan Diocesano de Renovación y Evangelización”, respondiendo al querer de Dios. Este caminar es procesual y se lleva a cabo gracias a cinco niveles pastorales: Pastoral Sectorial, Servicios Pastorales, Pastoral Comunitaria, Pastoral Ministerial y Estructuras Pastorales, unidas por la espiritualidad de comunión. Cada una de ellas está compuesta por subgrupos que buscan alcanzar, mediante acciones significativas, el gran objetivo de evangelizar y ser evangelizados. Las PCEF pertenecen a la Pastoral Comunitaria, el objetivo de planificación en este campo específico son las acciones dirigidas también a todo el pueblo pero en orden a la convocación, promoción y funcionamiento de pequeñas comunidades. Entonces, cabe resaltar que los Grupos de familias, a través de un proceso lento y progresivo se convertirán en Comunidades Eclesiales de Base (C.E.B.)

- Primera Etapa: Sentido y vivencia del Sector / núcleo
- Segunda Etapa: Proceso de crecimiento en Grupos de Familias
- Tercera Etapa: Proceso de crecimiento en Comunidades Eclesiales de Base (Página web de la Diócesis de Pasto).

2.2. Marco histórico

El Municipio de El Peñol se encuentra localizado en la cordillera de la región andina del departamento de Nariño, donde predomina la raza blanca, entre los municipios de Sotomayor, El Tambo, Policarpa, Linares, Taminango, La Llanada y Cumbitara.

Dista 52 kilómetros de la ciudad de Pasto, de los cuales 20 corresponden a vía pavimentada y 32 a vía destapada. Tiene una extensión total de 189 Km², una altitud de la cabecera municipal de 1.628 msnm (metros sobre el nivel del mar) y una temperatura media de 18° C.

Los primeros habitantes de estas tierras eran pertenecientes a la tribu de los Quillacingas. Al principio, las personas se localizaban cerca a los ríos Guáitara y Patía. Luego, debido a varios conflictos como el destierro por parte de los indios Sindaguas y por causas climáticas, se fueron trasladando al lugar que hoy se conoce con el nombre de El Peñol. La fundación de El Peñol se debe al capitán don Diego de Benavides. En 1926, el Obispo de Pasto, Antonio María Pueyo de Val, lo bautizó con el nombre de Nuevo Peñol o Salvador.

El Peñol también fue convertido en paso obligado entre las ciudades de Popayán y Pasto. Se dice que por allí transitó el conquistador Sebastián de Belalcázar y el libertador Simón Bolívar antes de continuar su marcha que culminaría en la Batalla de Bomboná. Con la venida de los españoles, se da el proceso de mestizaje. Por los rasgos fisiológicos de los actuales habitantes en diferentes zonas del municipio, se puede inferir que el mestizaje se pudo haber producido entre españoles, vascos e indios.

El Peñol perteneció al municipio de El Tambo (N) por muchas décadas y fue su principal corregimiento. En 1998 se convierte en municipio. Una de las razones por las cuales se independizó y pasó a ser el municipio número 63, fue el abandono al que estaba sometido, el deseo de sus pobladores era el de superar las necesidades, el marginamiento y atraso a los que el

favoritismo centralista los reducía, fue entonces cuando se elevó a la categoría de municipio con autonomía jurídica y administrativa mediante ordenanza No. 036 del 7 de Diciembre de 1998.

El pueblo de El Peñol históricamente ha sido reconocido por su pujanza, sin embargo, hace unos años, el municipio sufrió con severidad las consecuencias del conflicto armado que vive el país, así mismo los efectos de una creciente y ostensible presencia e incidencia del narcotráfico. La situación es más preocupante mirando que la vida e integridad de los peñolenses se ven afectadas no sólo por la violencia de tipo político y económico, sino también por la de carácter social e intrafamiliar.

2.3. Marco social

El documento El Plan de Desarrollo El Peñol (2017) expresa lo siguiente:

La población del Municipio de El Peñol para el 2016, se distribuye en el casco urbano un total de 908 habitantes que representan el 13% de la población, en el sector rural habitan 5.943 personas que corresponde al 87% de la población total (p.5).

El casco urbano del municipio, cuenta con una Institución Educativa, la cual, presta servicios de básica y media académica. Por su cercanía a la capital del departamento, los habitantes pueden acceder a los estudios superiores y técnicos. Además,

Posee un Centro de Salud para la prestación de los servicios de consulta externa, urgencias, odontología, saneamiento básico, curaciones e inyecciones, servicio de farmacia, sala de observación, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, toma de citologías y laboratorio. (PND, 2017, pp.8-9).

Las causas de mortalidad que se presentan en los habitantes son: accidentes de tránsito, homicidios, diabetes, infecciones respiratorias, tumor maligno, enfermedades del sistema urinario, cáncer, entre otros.

El Peñol tiene una deficiente planificación de deporte. Cuenta con una cancha de futbol, dos de microfútbol, una básquet y piscinas, pero existe la falta de programas deportivos, recreativos y la falta de formación de la misma. Esto conduce a que se presente bajos niveles competitivos, desmotivaciones y que la juventud sea propensa a vicios y actividades malsanas.

El Peñol no cuenta con la infraestructura y elementos necesarios aptos para fomentar la cultura. En el pueblo se celebran las fiestas patronales y las festividades de fin de año y carnaval, con la participación activa de las diferentes veredas. Además cada dos años se realiza un encuentro cultural denominado “La Minga por la Paz, la Cultura y la Democracia”, el cual tiene lugar en la Institución Educativa del casco urbano, con la participación de toda la comunidad educativa del Municipio. (PND, 2017, p.12).

En el Municipio de El Peñol, actualmente existen 19 Hogares Comunitarios los cuales atienden a 12 niños en edades comprendidas de los 6 meses a los 6 años. Además existen 8 hogares fami, cada uno de ellos atienden hasta 3 familias. Existe el programa de restaurantes escolares con capacidad para 1.138 niños y con desayunos infantiles, donde son beneficiados 229 niños.

La problemática juvenil se caracteriza por la escasa oferta de ocupación productiva para los jóvenes; falta de orientación profesional; adicción al consumo de alcohol y tabaco que van en aumento; otro problema es la deficiente educación sexual para orientar al adolescente, que a temprana edad inician su primera relación sexual sin ninguna responsabilidad, ocasionando embarazos en las adolescentes. (PND, 2017, p.15)

La economía se basa eminentemente en la agricultura y la ganadería, y la crianza de especies menores bajo la modalidad de la explotación de la tierra a través del minifundio. Años anteriores se presentó la siembra y el cultivo de productos ilícitos, en un primer momento el

tabaco, luego la coca, ocasionando, por éste último, guerras, violencias, terrorismos, etc. Se presenta el fenómeno del desplazamiento no masivo de 36 familias en todo el Municipio.

Con respecto al balance hídrico “el municipio presenta un déficit promedio de agua de 392.5 M³ año, siendo la más crítica falta de agua en las zonas bajas del municipio” (p.23). La cobertura de abastecimiento de agua potable en el Municipio de El peñol se realiza mediante acueductos de tipo urbano y veredal.

En cuanto a la distribución de viviendas:

El municipio de El Peñol cuenta con 1304 viviendas, de éstas el 12.5% se encuentran en el sector urbano y el 87.5% en el sector rural, ocupados por 1645 familias, encontrándose un déficit de 345 viviendas. La calidad de vida de las viviendas tanto en la zona rural como urbana es baja, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de hogares presentan necesidades básicas insatisfechas. (PND, 2017, p.25).

El Peñol es muy rico en mitos y leyendas, por esto se mira un pueblo fantasioso. Además, lo acompaña las creencias de duendes, brujas, y otros espíritus denominados malignos, por los cuales se sienten afectados y condicionados en su actuar, ya sea para solucionar sus problemas, aliviar sus dolores y desviar su “mala suerte”. Otras creencias son las supersticiones, la hechicería, la santería.

La gente es cristiana, gracias a los españoles, aunque se presenta en ella una fe dividida, pues algunas personas son católicas y otras protestantes. Por otra parte, la presencia de los diferentes partidos políticos ha fragmentado la comunidad, esto ha ocasionado, no sólo la creación de grupos con diferentes ideologías, sino una conducta hostil y antagonista entre los unos y los otros.

2.4. Marco teórico

2.4.1. Sistemas éticos

Según Suárez (1996):

La historia del pensamiento filosófico presenta en su devenir, el desarrollo de diversas posiciones conceptuales que, de una u otra forma, han tenido como tema “la ética”. Por qué siendo la ética un fenómeno universal, las tendencias filosóficas lo proyectan de diferentes maneras; a veces arbitrariamente, otras contradiciendo y rechazando el sistema del otro. (Suárez, 1996, p.14).

La respuesta con el Profesor de Ética Latinoamericana Luis José Gonzales es que: “ningún sistema moral es falso ni mucho menos absurdo. Todo sistema ético encierra una parte de verdad. No existe una ética verdadera frente a otras falsas o equivocadas como lo creen los simplistas y dogmáticos” (Suárez, 1996, p.14). Pero tampoco significa que todos los sistemas éticos tengan el mismo valor; sólo son mejores apreciaciones de ver las cosas. No es que se pueda acercar a la única y auténtica verdad. Cada moral se acerca a esa verdad tanto cuanto más se acerca a la perfección y por ende a la felicidad natural.

2.4.1.1. Edad antigua

2.4.1.1.1. El relativismo sofista

Sofistas (del griego *sophi*, 'experto', 'maestro artífice', 'hombre de sabiduría'), en su origen, nombre aplicado por los antiguos griegos a los hombres eruditos, tales como los Siete Sabios de Grecia; en el siglo V a.C., “nombre que se daba a los maestros itinerantes que proporcionaban

instrucción en diversas ramas del conocimiento a cambio de unos honorarios convenidos con antelación”. (Microsoft Encarta, 2009)

Hirschberger (1971) afirma que:

Los sofistas son maestros ambulantes, forasteros en todas las ciudades, sabios que venden su saber, pero muestran algo enteramente nuevo con respecto a los jonios, no sólo porque el hombre entra en escena en lugar del mundo, sino porque su ser presenta una diferente modalidad. (p.71).

Vendían sus conocimientos, sobre todo a los jóvenes pudientes. Enseñaban derecho, política, lingüística, retórica. Eran conocidos como “Maestros de la virtud” (Hirschberger, 1971, p.71). Hacían argumentos críticos a las costumbres, la religión, las instituciones e introducían el relativismo en la sociedad al enseñar el discurso doble.

Los sofistas defienden el relativismo moral, pues por su postura antropocéntrica hacen ver que todas las cosas están basadas en una convención alcanzada entre personas; por esta razón la ley, la moral, entre otras, es algo modificable, mutable y está sujeta a la discusión e interpretación. Según esta idea del relativismo, no existe un bien universal, sino que la idea de bien depende de cada época o de cada cultura. Además, “el hombre es la medida de todas las cosas” (Hirschberger, 1971, p.73), por tanto del hombre depende toda la moral.

2.4.1.1.2. Moral socrática

Sócrates es un filósofo del S. V a.C. Nació en Atenas y “representa la superación de la sofística” (Hirschberger, 1971, p.76). Sócrates no escribió nada, pero su pensamiento se conoce a través de Platón, su discípulo. Vivió y murió defendiendo la verdad.

Trata de conocer qué es el bien en cuanto a su contenido y concretamente el bien moral. “El problema del valor es para él un problema ético” (Hirschberger, 1971, p.79). Pretende acabar con las falsas ideas sobre moral. Sócrates es considerado el creador de la ética occidental. Sus principales ideas éticas son:

- La verdad está en el interior de los hombres y los métodos para descubrirla son: La reflexión sobre sí mismo y el diálogo. El método se llama “mayéutica”.

- Con el método inductivo, Sócrates pretende alcanzar la definición de los conceptos morales y piensa que son universales; se opone al relativismo moral de los Sofistas. En Sócrates se encuentra el germen de una ética universal.

- Afirma que si se sabe qué es el bien, se puede practicarlo. Esta teoría recibe el nombre de intelectualismo moral. Según esta teoría saber y virtud se identifican. El hombre que conoce el bien no puede ser malo.

- El valor primordial es la virtud. Para ser feliz es necesario obrar bien, es decir actuar según la virtud. El valor de las leyes no proviene de los ciudadanos sino de ese carácter sagrado, divino, aceptado y reconocido por la propia conciencia. La ley busca el bien general y cuando alguien viola esta ley, busca su bien particular.

- El hombre que vence los instintos, es un hombre que vive feliz. La felicidad no puede venir de las cosas externas, ni del cuerpo, sino sólo del alma, porque ésta es la esencia del hombre. El alma es feliz cuando está ordenada, es decir, cuando es virtuosa. Para Sócrates, quien es virtuoso, ya sea hombre o mujer, es feliz.

2.4.1.1.3. Platón

Para Platón, la felicidad es posible cuando una persona puede contemplar la esencia de las cosas que para él son las ideas o arquetipos de los seres sensibles. Se refiere a ver con el intelecto, más allá de la ilusión que nos ofrecen nuestros sentidos.

Platón reconoce que no se puede ser feliz sin conocer la idea de Bien.

Para que una persona pueda alcanzar la felicidad, necesita conocer la idea de Bien para ir practicando la virtud.

Nunca un ser humano podrá alcanzar la idea de Bien, pero la tarea del hombre para ser feliz es parecerse a él lo máximo posible que pueda por medio de la sabiduría.

El intelectualismo moral es por lo tanto en Platón el medio para ser dichoso en esta vida porque sólo los virtuosos pueden ser verdaderamente buenos y felices. (Hirschberger, 1971, p.95).

Para Platón la virtud es el conocimiento de lo que es realmente es bueno para el hombre y la idea de lo que es bueno no es relativa, sino que es un valor absoluto, porque si no fuera así no podría ser objeto de conocimiento.

La filosofía platónica describe al mundo sensible como ilusorio porque la verdadera realidad en primer lugar es la idea del bien.

2.4.1.1.4. Aporte filosófico de Aristóteles: ética de las virtudes

Aristóteles nació en el año 384 a. C., en Estagira. Es uno de los pensadores más grandes que ha tenido la historia por su abundante y asombroso conocimiento, además por su profundidad y penetración de su pensamiento. Aristóteles entró a formar parte de la Academia de Platón a los 18 años, y allí estuvo 20 años (Hirschberger, 1971, p.146). En esta Institución se

nutrió en las fuentes más puras del pensamiento de su época, para luego fundar la suya, denominada el "Liceo", en el año 335 a. C., en el paraje de Apolo Licio, donde acudía muchos hombres. Más tarde se llamó a los hombres de aquella escuela los “peripatéticos” que desarrollan algunos puntos de su lógica y de su metafísica, pero se interesaron más por estudiar la naturaleza y popularizar el estudio de la ética (Microsoft Encarta, 2009).

Aristóteles en sus obras trata de la lógica, la metafísica, la física, la biología, la política, la ética, entre otras. Aristóteles dedicó mucho tiempo al tratado de la ética y lo da a conocer por medio de sus diferentes obras como son: La ética Nicomaquea (Hirschberger, 1971, p.248), escrita en honor a su hijo Nicómaco, La Ética Eudemia, haciendo alusión a su amigo Eudemo y la Gran Ética (Hirschberger, 1971, p.144). Aunque también publica algunos ensayos del mismo tema.

La ética de bienes, eudemonía

Una de las preguntas que se hace Aristóteles es ¿En qué consiste la esencia del bien moral? Los griegos la denominaron “eudemonía o eudemonismo” como el Sumo Bien.

Aristóteles le da ese calificativo, además, una ética de fines, eudemonista, y ética material. Se sabe que la ética de los griegos es una ética de bienes. Ahora las preguntas son ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es eudemonía? Aristóteles, en un principio, peregrina por los territorios de su entorno y recibe las opiniones de otras personas, a las cuales las interroga. Él asegura que la felicidad no está en el placer o gozo como lo aseguran los epicúreos, porque esto también lo sienten los animales y sólo se limitan al bienestar del cuerpo; tampoco está en el honor porque éste depende de los demás, entonces el honor no es eudemonía.

Con respecto a lo anterior, Aristóteles, supone que la felicidad es el Bien Supremo, aunque no todos la entienden de la misma manera. Unos la reducen en el placer, otros en el honor, otros en la riqueza (Aristóteles, 2014, p.50). Se afirma, además, que la persona misma puede diferir, dependiendo de la situación que esté viviendo.

Los vulgos conciben el Bien Supremo como placer. Éste, dirá Aristóteles, no es Bien Supremo, pues se reduce a los sentidos que actúan para percibirla, el placer no es nada con respecto a los bienes del alma del hombre.

La felicidad no está en el honor, pero muchos la buscan en él. Éste depende de los demás (como se afirmó anteriormente), más que de uno mismo y, se debe reconocer que el fin de la vida debe ser algo propio (Aristóteles, 2014, p.52)

Con respecto a la fama o la gloria, se llegaría a pensar que es la felicidad, pues esto garantiza la eternidad. Pero pueden ser una falsedad. Depende ésta más de los espectadores y le priva de la consistencia propia.

La riqueza sería la felicidad, pero Aristóteles la niega. Es verdad que con la riqueza se puede hacer muchas cosas, por ejemplo comprar. Hay que destacar que dentro de la riqueza se encuentra una que es natural que satisface las necesidades vitales del hombre y la otra artificial creadas por el mismo ser humano. No puede ser la felicidad: la riqueza natural porque se busca con un fin ulterior, y la riqueza artificial se busca para satisfacer la primera.

¿El poder podría ser la felicidad? Se piensa que es la más convincente. Aristóteles dice que los hombres se alejan de la servidumbre, tal vez porque no les gusta. Pero por ser el poder incapaz de alejar la angustia de las preocupaciones es un bien no perfecto. El poder puede ser utilizado para hacer el bien o el mal, por lo tanto la felicidad podría consistir en el buen uso del poder por medio de la virtud, más que el poder por el poder. El poder destierra.

Para algunos, después de mirar algunas posibilidades de felicidad y, al ser rechazadas por Aristóteles con justa razón, la felicidad parece consistir en la “Virtud”; para otros en la prudencia; otros alguna forma de sabiduría; para otros es todo eso (Aristóteles, 2014, p.62).

La ética a Nicómaco quiere superar esta discrepancia y ofrece una teoría de la vida mejor, donde expresa la tendencia de las cosas y actividades hacia un fin: El Bien en sí mismo.

La obra “Ética a Nicómaco” es escrita por Aristóteles en el siglo IV a.C. Consta de diez libros y su contenido versa sobre la felicidad. Se la ha considerado una de las dos obras fundamentales en que posteriormente se basó la ética occidental (Microsoft Encarta, 2009).

1- Muestra cómo el arte y la investigación científica, al igual que la acción y la elección, parecen tender a algún bien; y por ello definieron con toda prontitud el bien de los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran.

2- Siendo como en gran número las acciones y las artes y ciencias, muchos serán por consiguiente los fines. Así, el de la medicina es la salud; el de la construcción naval, el navío; el de la estrategia, la victoria, y el de la ciencia económica, la riqueza.

3- Si existe un fin de nuestros actos querido por sí mismo, y los demás por él; y si es verdad también que no siempre se elige una cosa en vista de otra, sería tanto como remontar al infinito, y si nuestro anhelo sería vano y miserable, es claro que ese fin último será entonces no sólo el bien sino el Bien Soberano. Con respecto a la vida, el conocimiento de este bien es cosa de gran momento, y teniéndolo presente, como los arqueros el blanco, se acierta mejor donde conviene. Y si es así, ha de intentar comprender en general cuál pueda ser, y la ciencia teórica o práctica de que depende.

4- En cuanto al hombre por lo menos, reina acuerdo casi unánime, pues tanto la mayoría como los espíritus más selectos llaman a ese Bien la Felicidad, y suponen que es lo mismo vivir

bien y obrar bien que ser feliz. Pero la esencia de la felicidad es cuestión disputada, y no las explican del mismo todo el vulgo y los doctos. Se puede dar cuenta que el hombre actúa hacia la búsqueda del bien o bienes que, por cierto están presentes de forma jerárquica.

Existen bienes que ayudan a alcanzar otros, a los cuales se los puede conocer, como el mismo Aristóteles los denominó, con el nombre de bienes medios. Sin embargo, existe un bien más elevado, el “Bien Final o Supremo” que no se lo puede concebir como medio porque es el bien en sí mismo y no por otro (Aristóteles, 2014, p.62). Éste es la felicidad. Y aquí se ubica el término utilizado por el mismo: “El eudemonismo”.

La naturaleza humana general como principio moral

Aristóteles (2014) da a conocer la esencia de la eudemonía y el principio del bien moral y las pone en la actuación del hombre según su actividad específica. Y explica que todas las cosas tienen su ser y sentido cuando cumplen su función o su cometido es bueno (pp. 50.62). Y piensa que eso ocurre con el hombre. Aristóteles considera la naturaleza general como principio moral y afirma que si el hombre se comporta según su naturaleza y cumple los cometidos fundados en su esencia, llenando así el sentido de su ser, se le denomina “bueno y dichoso”.

El principio del origen moral no es empírico. La naturaleza humana general de Aristóteles es la naturaleza ideal. Analiza su contenido y explora ese análisis para trazar teóricamente el camino de las virtudes éticas. Lo bueno y lo feliz coincidirán, pues con lo virtuoso. Su concepción de hombre se ilumina relacionándola con las virtudes. Era necesaria ésta para no dejar el principio de la moral como norma formalista genérica y vacía.

Los valores éticos y espirituales son el fundamento de la eudemonía, pero para que sea ésta completa, tendrá que unirse a las cualidades internas una serie de bienes exteriores. Éstas son: el

noble nacimiento, plenitud y madurez de vida; bienestar, exoneración del trabajo servil, una digna posición social, amigos, salud corporal, cultura, entre otras. Todos estos bienes externos e internos son constitutivos de la eudemonía y debe el hombre tenerlos y actuarlos todos los días de la vida y no solo por momentos, pues debe ser duradero (Aristóteles, 2014, p.64)

Géneros de la Vida

El anterior asunto es asumido a través de los tópicos de los géneros de la vida. Y es que para Aristóteles hay tres géneros de vida, a saber, la vida apoláustica, la política y la teorética. La primera se caracteriza por el deseo de los placeres sensuales; la segunda, la vida política, se orienta en buscar los honores, entendidos estos como la búsqueda de la estimación tal como la hace el hombre prudente; la vida teorética, que corresponde al tercer género, es la que se dedica a la contemplación desinteresada de la verdad por medio del cultivo de la filosofía y la ciencia. De los anteriores, se resalta la vida política y la teorética.

Una vez, se ha rescatado estos dos géneros, la pregunta que se podría plantear es: ¿En cuál de ellas se fija la felicidad verdadera? Aristóteles trata primero de destacar los rasgos formales básicos del concepto de la felicidad para luego distinguir la vida feliz de las demás vidas. En estos rasgos es importante la condición del fin último y autarquía.

La felicidad es fin último por antonomasia, pues siempre es buscada por sí misma y nunca como medio para alguna otra cosa distinta (Reale y Antiseri, 2015, p. 370). Y también es autárquica. Siguiendo con lo anterior, ¿cuál es la vida mejor? Es el teorético o contemplativa, nos dirá el filósofo, pues la ética entraña un panegírico de ésta. La actividad contemplativa es la más noble en el hombre (Reale y Antiseri, 2015, p. 336). Cabe rescatar que la predilección por la vida teorética no se basa únicamente en una cierta cosmovisión típicamente griega. Antes bien,

satisface los requisitos formales. Es la actividad teórica buscada por ella misma, ya que de ella no viene ninguna utilidad.

El placer beatificante

Entre los placeres, se debe distinguir dos tipos: el placer que estimula a algo, equivalente al deseo, a la concupiscencia, y el placer en el sentido de dicha beatificante sobre algo (Hirschberger, 1971, p.203). El primero tiene su origen en el desagrado, es un devenir y tiene su fin exterior a él. El segundo es el reverso de la actividad natural. Cuando una cosa es más auténtica y natural es más beatificante. “Este placer, pues, está dado con la perfección ética y el mejor moralmente será el feliz” (Hirschberger, 1971, p.204) y, además está determinado por la actividad que le sirve de base. En seguida Aristóteles afirma la jerarquización del placer que corresponde a la jerarquización de los bienes y del ser en cuestión. Si se representara esto en una pirámide, se diría que el pensamiento se encuentra ubicado en la cúspide, le sigue los de las virtudes éticas; y por último, están los sensibles, en cuanto son necesarios.

El placer no es algo primario. Sólo el orden consiguiente a la naturaleza es el principio del bien moral (Escobar, 2000, p.145). El placer sirve de acompañante. Él como gozo no decide por sí mismo, mientras que, el beatificante presupone inversamente ya la decisión ético-metafísica y puede ser un síntoma excelente. Existe, por lo tanto, placeres buenos y malos y una jerarquía dentro del bueno, correspondiente al orden del ser de las actividades que llevan incluidos el placer.

El que respeta la ley, no hace el bien por el placer o por la satisfacción que ésta le traerá, sino por el bien mismo. La felicidad viene cuando hace lo que es justo. A cada uno le cabe tanto

de felicidad cuanto posee de virtud y de sabiduría y por ello arregla su conducta. El hombre es dichoso no en virtud de bienes exteriores, sino por sí mismo.

Origen de los conceptos básicos

Se debería saber con Aristóteles dónde y cómo se hace en cada uno, por primera vez, este bien, en cuanto bien, en su propio valor moral, pues ya se conoce que la naturaleza humana ideal explica el contenido del bien moral. ¿Dónde nace en cada uno la evidencia de este valor? Platón asegura que es la claridad de la idea del bien en sí, donde quedaba garantizado y asegurado todo deber. Aristóteles rechaza la idea de Platón que se manifestará en la metafísica. Y afirmará que:

La *prudencia* será la fuente del obrar moralmente bueno. Obra virtuosamente el que tiene un comportamiento cuerdo, juicioso. Aristóteles dice que es el tipo y medida de lo que se ha de decir u omitir.

Incluso la virtud es “una disposición a obrar de forma deliberada, consistente en una mediedad relativa a cada uno, la cual está realmente determinada, y tal como la determinaría el hombre prudente (Aristóteles, 2014, p.85). Puede aparecer para los hombres claro y evidente, no sólo lo diverso, sino aún lo contradictorio, entonces, debería decir aquí Aristóteles que inteligencia y evidencia es la decisiva, la legítima, para conocer al inteligente y juicioso y cuál es la regla objetiva que conduce a la recta inteligencia, en el caso de no poseerla o de dudar de poseerla, con el fin de que entre los que se dicen prudentes y juicios no se vayan equivocadamente con el que no lo es.

La razón. La que es “recta”. Pero esta determinación es formal y sin contenido. Los hombres se acostumbraron a llamar recto todo lo imaginable. La recta y legítima rectitud se la encuentra en el justo medio y con esto constituye un tercero.

El justo medio. Con este concepto incorpora Aristóteles un elemento que era común desde mucho antes en el pensamiento griego. Afirma que una serie de virtudes se encuentran entre dos extremos, en un medio concretamente proporcionado a las peculiaridades de cada caso (Reale y Antiseri, 2015, p. 334). Para saber determinar el medio de dos extremos habrá que saber antes qué es la virtud y qué el vicio. El concepto de medio no es revelación de virtud de un modo originario y primitivo *a priori* sino que se proyecta sobre un saber previo. No es por lo tanto un conocimiento originario del conocimiento moral.

Es un término de la filosofía idealista que designa un saber obtenido antes e independiente de la experiencia, inherente desde un principio a la conciencia, a diferencia de *a posteriori*, o saber obtenido por la experiencia y como resultado de la misma (Rosental y Iudin, p.28).

Aristóteles designa a lo bueno como bello. Es una concepción auténticamente griega y se repite en la expresión “bueno y bello”. Aristóteles no ha llegado a dar un verdadero criterio de valor que, sin presuponer ya el bien moral, sea capaz de fundarlo de un modo originario.

Auto evidencia del valor

Se habla del mundo de los valores, en el sentido que para Aristóteles lo moralmente bueno estaría prácticamente, aunque teóricamente, insinuado y patentizado con el sólo volver los ojos a su realidad. Con ello se explicaría más el creciente interés que Aristóteles posteriormente dedica a la teoría concreta de las virtudes.

Tampoco en *Ética a Nicómaco* enseña Aristóteles una moral teonoma como lo era en el primer tiempo, en el *Protréptico*, y aún más en la *Ética de Eudemo*.

Teonomía: “Ley de Dios”. Se habla de Teonomía especialmente en moral, cuando se mantiene que el fundamento o principio de la moral reside en Dios. Ello quiere decir que los mandatos o decretos de Dios hacen que un acto sea moral (Ferrater, 1994, p.3474).

Aristóteles no ofrece ningún mito de ultratumba de los que Platón, su maestro sancionaba internamente, la conducta moral. La vida del hombre moralmente bueno se justifica por sí misma, por su elevación y belleza. En el concepto de Eudemonía de Aristóteles tiene cabida los bienes externos de la vida. La *Ética* de Aristóteles es la ética de un hombre terreno, instruido y culto. Lo mismo que en la metafísica, también en la ética, el Aristóteles posterior se ha vuelto más y más a la realidad concreta de la experiencia.

Virtud y felicidad

La duplicidad vida teórica y política tiene su origen en el concepto de felicidad, visto por Aristóteles. Mediante un argumento de resonancia platónica, alcanza su definición de felicidad. El punto de partida, ya lo decía, es la actuación del hombre según su actividad específica, y que el hombre que desempeñe adecuadamente esta función puede considerarse un hombre bueno. Se sabe que el hombre se distingue de los animales porque está dotado de la razón, de allí que la vida humana será valiosa si está precedida por el uso adecuado de esta razón.

El alma humana posee dos partes capaces de exhibir racionalidad: La racional, propiamente dicha, que posee la razón y piensa, y la apetitiva, que participa de la razón en cuanto obedece el dictado de la parte propiamente racional (Aristóteles, 2014, p.182). Se denota, por consiguiente, la distinción de las virtudes éticas (de *ethos*, carácter) y dianoéticas (de *diánoia*,

pensamiento). Las virtudes éticas se dan en la parte apetitiva del alma; entre ellas se encuentran “la valentía, el dominio de sí, la libertad, la magnanimidad, la grandeza del alma, el pundonor, la mansedumbre, la veracidad, la cortesía, la justicia y la amistad” (Hirschberger, 1971, p.207). Las virtudes dianoéticas se dan en la parte racional; los saberes técnicos, la sabiduría o la prudencia.

Referenciando a Aristóteles (2014), con los argumentos que ya ha manifestado, asegura que “el bien humano es una actividad del alma conforme a la virtud, y si las virtudes son varias, conforme a la mejor y más perfecta” (p.60). Son varias las virtudes, la mejor corresponde a una de las virtudes dianoéticas como es la sabiduría (Escobar, 2000, p.145) que capacita para la contemplación de los más elevados objetos de conocimientos.

La anterior definición de felicidad se ve confirmada por la confrontación con las opiniones recibidas (éndoxa). Uno de los éndoxa es el que divide los bienes en tres clases: del alma, del cuerpo y exteriores. De estos los más importantes son los del alma. El filósofo no niega que en las tres categorías se encuentran genuinos bienes, condiciones necesarios para una vida feliz. Quien pierde la salud o sufre graves dolores, quien no tiene algo qué comer, entre otros, no puede ser dichoso.

Ya se dijo que los bienes más importantes son del alma, se trata de las acciones que brotan de estas virtudes. La conducta virtuosa es placentera para quien la realiza (Aristóteles, 2014, p.62). Los bienes externos y los del cuerpo son siempre precarios. Los del alma son más firmes y difíciles de arrebatar. Sabe sacar el mejor partido a las circunstancias.

Ahora, bien, se debe desarrollar lo que Aristóteles entiende por virtud y mirar las virtudes en que estriba la felicidad humana:

Naturaleza de las virtudes éticas

Aristóteles es un hombre de la experiencia (Hirschberger, 1971, p.206) y con razón va a decir que las virtudes éticas son cualidades permanentes del alma humana que tienden a manifestarse en conductas excelentes para diferenciarlas de otras cualidades que, como los rasgos heredados del temperamento, también predisponen a ciertos modos peculiares de conducta. Designa las virtudes con el término *hexis*, que suele traducirse por hábito. Este no se desarrolla, sino por la habituación.

La forma cómo adquirir las virtudes parece incurrir en circularidad. Las acciones dirá Aristóteles, mediante las que adquiere la virtud no son propiamente acciones virtuosas, sino acciones exteriores parecidas a las virtuosas. La habituación no se debe entender como mecanismo de condicionamiento de la conducta, sino como proceso de cultivo de la sensualidad moral.

Con el hecho de que se adquiriera los hábitos con larga práctica, permite que queden inscritos en el carácter que, según Aristóteles son la segunda naturaleza, sabiendo que la primera es la capacidad innata para adquirir la virtud mediante la ejercitación. Y pasan parte adventicia de nuestra naturaleza en la medida que se tornan principios de movimiento y de reposo que nos inclina a ciertos modos de acción u omisión.

En el alma humana existen pulsiones irracionales difícilmente controlables, por lo que la conducta no secunda el dictado de la razón, que le presenta un fin como bueno, sino que es capaz de hacer el mal a sabiendas. Por lo tanto, si la conducta moral hubiera de depender del sólo conocimiento intelectual de una norma de la razón, estaría constantemente a fracasar. La teoría de Aristóteles sobre la virtud atempera esta dificultad al poner el origen de la conducta moral en una tendencia ya arraigada en el carácter.

El vicio es, también, un hábito de carácter, se adquiere con la práctica de las acciones correspondientes, también él arraiga y tiende a estabilizarse. Las virtudes tienen que ver con los sentimientos y con las acciones. Describe la virtud como el justo medio (Hirschberger, 1971, p.207), así: La valentía es una virtud que está en entre la cobardía y la temeridad. Los sentimientos y acciones, determinados por el hábito virtuoso, ocupan una posición intermedia en un continuo en el que también cabe el exceso y el defecto, ambos viciosos.

Aristóteles no desea establecer un criterio exacto para la determinación de la vida virtuosa adecuada a la situación. La importancia de su doctrina era, primero, dar a conocer el ideal moral que no consiste en la erradicación ascética o quizá estoica de la pasión e instintos naturales, que de suyo no son buenos ni malos, sino en su modulación.

En segundo lugar, es esta modulación ha de ser completada para adquirir verdaderamente la virtud con el proceso de desarrollo de la claridad racional práctica, que tenga la capacidad de medir las circunstancias de la acción.

El término medio, no debe ser entendido en sentido aritmético, ya que el término medio se asemeja a los extremos más que al otro. Así la valentía se asemeja más a la temeridad que a la cobardía, se diría, entonces, que es peor ser cobarde que temerario.

La cuestión de saber que la felicidad está de acuerdo con la actividad virtuosa nos lleva a otra cuestión, que es preguntarnos por la naturaleza general de la virtud moral. Para esto, es lícito hablar de las principales virtudes que, según Aristóteles, caracterizan al hombre cabal.

Entre las virtudes morales se encuentra la valentía, la templanza, la apacibilidad, que corresponden a los sentimientos de miedo, placer sensual e ira. La generosidad, la magnanimidad, son actitudes frente al honor, la riqueza. Otras, por ejemplo son la veracidad, la gracia, la afabilidad. La vergüenza y la justa indignación no son virtudes, pero se asemejan a

ellas. Y a todas éstas, ya mencionadas, se añade la virtud de la justicia. Para esta última, Aristóteles le da un tratamiento separado y más extenso, no por su complejidad, sino porque esta virtud no se deja explicar mediante, lo que llama, el término medio, ya mencionado en este trabajo.

Parece ser que Aristóteles no tenía la intención de dejar constancia de una serie de tradiciones y prácticas locales, sino dar contenido a una doctrina de la vida buena con valor normativo universal.

2.4.1.1.5. Los estoicos

La filosofía de los estoicos es una rama del pensamiento filosófico, y el lugar de la reunión dará asimismo nombre a la escuela: “El vistoso pórtico de las columnas” (Hirschberger, 1971, p.217).

Los estoicos han tratado diferentes temas, pero “la ética es lo que ha hecho más célebre históricamente a la estoa” (Hirschberger, 1971, p.225).

La persona sabia, según los estoicos, es el que se percata de que todo está en manos del destino, todo lo que pasa es bueno y racional, también la muerte, el dolor y los golpes de la vida tienen una razón de ser. En vez de lamentarse por ello, se debería aceptar y sacar provecho de las adversidades para hacerse fuerte. No se debe revelar con lo que va a suceder, más vale asegurarse la paz interior, haciéndose insensible al sufrimiento y a las opiniones ajenas.

La verdadera felicidad está en sentirse libre de toda perturbación exterior, en la independencia y la tranquilidad interna. Los estoicos “insisten tanto y más en la doctrina práctica de la virtud” (Hirschberger, 1971, p.232), y el medio para obtenerla es el ejercicio de la voluntad para abstenerse del placer, rechazar todo lo que provoque intranquilidad, como el deseo

de placeres y bienes externos que no depende del ser humano el conseguirlos o no. Es necesario alcanzar el dominio de las propias pasiones, el amor, el odio, la ambición de las cosas, la ira, el temor, los afectos y soportar el dolor.

Los Estoicos hablan de una razón universal, una razón común a todos los seres humanos. Todos los seres del mundo son iguales y ciudadanos de la gran ciudad que es el universo. El sabio comprende que los males y los dolores no son más que estados subjetivos, que perturban la razón, pero, necesarios.

Al respecto, Suárez cita a Crisipo:

Sin injusticia no habría justicia, ni verdad sin mentira, porque los elementos contrarios se hallan ligados entre sí. La razón comprende el sentido preciso y racional de cualquier fenómeno, dentro del conjunto armónico que compone el mundo. De ahí que el hombre no debe dejarse llevar por opiniones, apetitos, sino solo por la razón que es quien lo conduce al conocimiento verdadero del mundo y por ello al estado de plena felicidad. (1996, p.16)

2.4.1.1.6. El hedonismo, Epicuro

Epicuro de Samos (341-270) es el fundador de la escuela epicúrea. Ésta es la enemiga heredera de la escuela de los estoicos. La filosofía de los epicúreos trata de la lógica, física y ética; y la ética es asimismo el ápice y clave de todo el sistema (Hirschberger, 1954, p.239).

La ética es la meta de la filosofía hedonista y hacia ella se centran las demás piezas doctrinales. Lo bueno para ellos consiste en el placer que es el auténtico fin del hombre y por ende se tiene como solución moral la consigna del apetito y el goce. Lo bueno tiene relación con las potencias apetitivas. “El placer es el principio y el fin de la vida feliz” (Hirschberger, 1971, p.245).

Para ser feliz se evita los dolores. Se busca un placer para el cuerpo, evitando sufrir, además, también se lo busca para el alma para no ser perturbada.

Los epicúreos cifran la felicidad en el goce del bien calculado, en donde es sabio el saber calcular cuáles son las actividades más duraderas e intensas de placer y cuáles las de menos dolor. A estos los distribuyen con inteligencia porque no puede ser cualquier placer, puesto que unas dejan mayores consecuencias de dolor.

Para Epicuro la felicidad era alcanzar el placer como evitar el dolor, pero ésta debe ir acompañados de la prudencia, que no es más que el sabio cálculo de las consecuencias que se siguen de cada acción. La prudencia es muy importante, pues sin ella, sin la razón y la virtud, no hay placer.

Para Epicuro alcanzar un estado de placer reposado y duradero, ahuyentando las penas y las preocupaciones que perturban la paz, se llama “ataraxia,” que es un estado duradero de equilibrio, de tranquilidad y serenidad del alma, de bienestar espiritual y físico basado en el placer estable y tranquilo lejos de toda preocupación e inquietud. Para conseguir la ataraxia es necesario eliminar los miedos y temores que perturban el alma, estos miedos son: la superstición que se originaba en el pensamiento de una concepción providencial de los dioses; el temor de la muerte que impide la felicidad y el temor del destino. Lo que intentaba Epicúreo con respecto a los dioses es eliminar el temor que producían en la gente.

Después de esta breve descripción de los epicúreos, se puede dar cuenta que éste “es más un estilo de vida, una religión, una concepción del mundo se diría hoy, que una pura filosofía” (Hirschberger, 1971, p.247). Y a este tipo de moral se le ha denominado moral interesada, porque se preocupa del individuo, no de la colectividad.

2.4.1.2. Edad media

2.4.1.2.1. Santo Tomás y la moral natural

Tomás de Aquino fue hijo de los condes de Aquino, nació en 1225 en el Castillo de Roccasecca, Italia; ingresó en la orden de Predicadores. Alberto Magno fue su maestro, pero éste lo superó por ser más crítico. Se dice que Tomás tenía una erudición extraordinaria. Concilió la teología católica con la síntesis filosófica de Aristóteles (Escobar, 2000, p.157).

A continuación se mencionan los dos aspectos de su filosofía. Por una parte la moral general o sea el análisis ético del acto humano, y por otra parte la moral social y política

(Los textos de santo Tomás de Aquino son tomados de la monografía del Doctor Suárez d. Reynaldo. “Ética para nuestro tiempo”. Texto Universitario de Ética profesional):

La moral general: actos del hombre y actos humanos

Los primeros son actos que el hombre tiene pero que no son deliberados. Por ejemplo el reír, el caminar... Los segundos son actos libres que proceden de la voluntad con miras a un fin conocido o aprehendido por la razón y caen por ello en la esfera de lo moral: de ellos se puede decir si son buenos o malos moralmente. El dominio de los actos humanos el hombre los tiene por la razón y la voluntad; por eso el libre albedrío se llama “facultad de la voluntad y de la razón”. Los actos humanos son actos morales.

a) *La Voluntad*: En todo acto humano la voluntad se dirige a un fin, y dice Santo Tomás: no a cualquier fin sino a su último fin. Aquí es donde el acto humano se vuelve moral y es teológico, porque la consecución de ese último fin no es un bien sólo natural, sino uno sobrenatural: Dios. Por eso decía San Agustín en el año 400 “mi alma no descansa en paz, hasta no poseerte a Ti Señor”. Pero para alcanzar ese fin se necesita de la fe y de la razón, así como

también de la gracia sobrenatural; por esto, la ética se distingue de la moral. La ética parte de principios racionales y llega a un fin natural: La felicidad que se consigue de acuerdo a la naturaleza. La moral es cambio, parte de principios filosófico-teológicos (fe y razón) y llega a un último fin sobrenatural: Dios. La ética es pura filosofía; la moral es filosofía y teología a la vez.

b) *La Intencionalidad*: Es una característica de todo acto humano. La intención significa que todo acto humano lleva en sí una circunstancia que lo haga bueno o malo. Si el acto humano no procede de la razón deliberada no es acto humano. Santo Tomás, explica tomando el hilemorfismo aristotélico, que todo acto tiene un acto interior y otro exterior. El acto interior es la forma y el exterior, la materia. La intención pertenece al acto interior e informa todo el acto en el sentido que la ausencia de una buena intención y la presencia de una mala, vicia todo acto y lo hace moralmente malo. Ejemplo: dar limosna por vanagloria es malo. El hecho de que la intención sea buena no implica que el acto sea moralmente bueno; el fin no justifica los medios. Ejemplo: robar a un hombre para dar limosna a otro. Esa acción no se justifica por la buena intención.

c) *Las Pasiones*: Ellas no son ni buenas ni malas, porque no son exclusivas del hombre; son comunes con los demás animales y sólo pueden convertirse en buenas o malas cuando se las considera en relación con la recta razón y la voluntad humana.

d) *El Hábito*: Se forma por la repetición de la misma naturaleza, es decir, el hábito es adquirido. Este acto éticamente es neutro como las pasiones. A los buenos hábitos se los llama virtudes y a los malos, vicios.

e) *Las Virtudes*: Distingue, al igual que Aristóteles, las virtudes morales de las intelectuales.

Las Virtudes Morales: Son aquellas que inclinan las potencias apetitivas a actuar de acuerdo con la recta razón. Son cuatro: la Justicia, la Templanza, la Prudencia y la Fortaleza. A éstas se las llama virtudes cardinales.

Las Virtudes Intelectuales: Son las que perfeccionan los poderes racionales del hombre como la ciencia y la sabiduría. Éstas virtudes son independientes unas de otras.

El hombre necesita virtudes por tres razones: Para actuar en forma uniforme, rápida y de acuerdo a la razón.

a) El hombre se perfecciona así mismo y se desarrolla con miras a un fin; los hábitos son importantes e influyen en la actividad con miras a dicho fin.

b) Mediante los hábitos el hombre adquiere una estabilidad.

La estabilidad relativa, aunque no absoluta es su actuar moral, actuando mediante hábitos el hombre llega a la felicidad racional. Para alcanzar el último fin según Santo Tomás, el hombre necesita de las virtudes teologales que son tres y lo conducen a elevarse a la vida sobrenatural; son: la fe, la esperanza y la caridad que están sobre las demás virtudes.

La Sociedad Política

Es algo ordenado por la ley natural, por lo cual, se da en el ser humano la tendencia de vivir en sociedad con sus semejantes, no sólo en la pequeña sociedad familiar, sino en los grandes grupos llamados Estados o Naciones (hoy, comunidades políticas). El carácter social del hombre está fundado en la misma naturaleza; esto, no es nada nuevo ya que el gran Aristóteles lo había dicho: “el hombre es un animal social por naturaleza”.

El hombre, para satisfacer sus necesidades tanto corporales como económicas, requiere de una sociedad organizada, lo que muestra que esta sociedad es natural para el hombre y esta

naturaleza se revela en el lenguaje, por medio del cual el hombre se comunica con sus semejantes.

El hombre a través de la sociedad satisface sus necesidades físicas y espirituales. Todo lo anterior conduce a afirmar que la sociedad no es construcción artificial, sino una institución natural, que hace del ser del hombre lo que es; y como lo fundado en la naturaleza humana es algo querido por Dios que creó al hombre.

En toda sociedad política es necesario el gobierno, pues esto no existe sólo para mantener la paz y castigar a quienes infrinjan las leyes, sino que la vida social exige que alguien presida la comunidad y atienda el bien común. Es por esto una Institución natural lo mismo que la sociedad y por ende querido por Dios.

Para que el Estado cumpla con las obligaciones y funciones es necesario:

- a) Que los ciudadanos una vez reunidos, vivan en paz.
- b) Que los individuos unidos por la paz, obren bien.
- c) Que la comunidad pública goce de las cosas necesarias que provee el gobierno para vivir bien.

La ley humana para Santo Tomas es una prescripción de la razón en orden al bien común, promulgada por quien está a cargo del gobierno de la comunidad.

La vida activa y contemplativa: modo específico de practicar las virtudes

Según el Padre Jesús Martí Ballester (2017), quién hace un comentario al Tratado del Verbo Encarnado, de la Tercera Parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, cuestiones de la 1 a la 59, en el bloc que titula “cinco minutos a solas con Jesús”, afirma que la vida del miembro de la Iglesia debe ser la imitación de la vida de Dios y la de Cristo, cuya vida

es activa y contemplativa: “Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto (Mt 5, 48); “Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo” (1 Cor 4, 16). Su intención es ver a Cristo, Nuestra Vida, Maestro y Modelo con cuya fuerza poder cumplir mejor su evangelio.

Tomás de Aquino (2012) por su parte sostenía que

La virtud es la buena cualidad del alma”. Afirma él, además “...la virtud se distingue de un cierto heroísmo o hábito divino”. “...al ser la gracia de Cristo perfectísima, es natural que procedan de ella las virtudes para perfeccionar cada una de las potencias en orden a todos los actos del alma. Y así resulta que Cristo tuvo todas las virtudes” (p. 13).

Jesús en su vida terrenal les enseña a sus discípulos y los forma, sin embargo ellos no se quedaron con lo aprendido, sino que lo difundieron recordando las palabras de su Maestro “Lo que habéis oído en secreto, será proclamado desde los terrados” (cf. Lc 12,3). Por eso, durante toda la historia hasta la actualidad los discípulos de Cristo enseñan el amor a Dios mediante la imitación de Cristo a través de las buenas acciones, es decir las virtudes.

2.4.1.3. Edad moderna

2.4.1.3.1. Kant

Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemán, es considerado, por muchos, como el pensador más influyente de la era moderna (Microsoft Encarta, 2009).

La Conciencia Moral. Entre las diversas actividades que desarrolla el hombre está la de conocer, pero además existe entre otras formas, una que es la actividad espiritual llamada conciencia moral, la cual tiene en sí una serie de principios claros y reales como los principios del conocimiento, en virtud de los cuales el hombre regula su vida; esos principios constituyen: La Razón Práctica.

De esa conciencia moral proceden los calificativos morales como bondad, maldad, justicia... y sólo corresponden al hombre porque verifica actos y en ellos estatuye una acción en la que se distinguen dos elementos: lo que el hombre hace y lo que el hombre quiere hacer; y esos calificativos de bondad, maldad, corresponden a lo que el hombre quiere hacer, a la voluntad misma y no a la materia del acto, a lo que él hace; en palabras de Escobar (2000) sería “la validez del acto moral no está en la acción misma, sino en la voluntad que lo determina” (p.163) o como lo dice el propio Kant (1972) “La moralidad está en la máxima de la acción y no en la acción misma” (p.201). A veces hace actos el hombre que voluntariamente no quiere, de ahí las palabras del apóstol Pablo: ¿Por qué será Señor que no hago el bien que quiero, sino el mal que no deseo hacer? (Rm 7,19).

Es a la *voluntad* a la que pertenecen los calificativos de bueno o malo. Todo acto voluntario se presenta a la razón de la conciencia moral bajo la forma de un imperativo categórico; es un mandamiento; “debe hacer esto”. Estos imperativos son de dos clases: imperativo hipotético y categórico (Escobar, 2000, p.162):

- El imperativo hipotético va ligado a una condición: “si quieres”.
- En el imperativo categórico, el mandato no está sujeto a condición alguna. Por ello es absoluto. “honra a padre y madre”. “No quites la vida a otro hombre”.

Para que el acto sea moral, se quiere que el hombre actúe solamente movido por el imperativo de la razón práctica de que el acto debe ser.

Concluyendo, Kant dice que los actos morales plenamente son aquellos a los que les corresponde el imperativo categórico, y a los legales les corresponde el hipotético.

El imperativo categórico es como una ley universal o ley fundamental de la Razón Pura Practica. Un ejemplo claro lo describe Leonardo Rodríguez (2001): “Obra sólo según una

máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal” (p.153). Y Escobar (2000) afirma: “El Deber por el Deber” que es la acción “que uno realiza guiado por la buena voluntad” (p.163).

Postulados de la Razón Práctica. Estos se derivan del principio fundamental, de la moralidad, el cual no es un postulado sino una ley por la que la razón determina de inmediato la voluntad.

La voluntad exige estas condiciones necesarias a la observación de los preceptos. Estos postulados no son dogmas teóricos sino hipótesis necesaria para la práctica; dichos postulados son los de la inmortalidad, la libertad y la existencia de Dios (Escobar, 2000, p.164).

a. La Libertad: La ley moral presupone la capacidad humana de determinarse a sí mismo de conformidad con su conciencia. ¿Existe la Libertad? En el mundo de los fenómenos, objeto de la Razón Pura, el único científicamente cognoscible, no puede existir la libertad, porque los principios de la construcción conceptual la excluyen. Pero al lado de este mundo existe otro, el de la conciencia que se determina racionalmente como sujeto activo.

b. La Inmortalidad: La inmortalidad del alma, consiste en que en la conciencia aparece la creencia de una vida trascendente y futura. El orden moral exige la perfección y ésta no la consigue el hombre a través de los medios con que cuenta. Por ello se hace necesaria otra vida donde es posible un progreso infinito.

c. La Existencia de Dios: Los principios morales del acto humano, que nos dictan lo que se “debe hacer por el deber”; fin de las acciones morales, no tienen implícito el concepto de felicidad necesaria. Por ello surge razonablemente la convicción de la existencia de Dios, debe existir un ser que coordine lo sensible con lo suprasensible y premie la virtud (la ley fundamental de la Razón Práctica) con la felicidad. Unido lo anterior con la convicción moral del mundo.

De esta forma Kant halla el camino necesario para la demostración de los objetos metafísicos, imposibles de conocimiento, por la Razón Pura, pero objetos de la Razón Práctica.

Así, la conciencia moral al conducirnos a estas verdades metafísicas tiene supremacía sobre la Razón Pura, pues ésta no tiene más funciones que el conocimiento del mundo real, pero no aquel mundo suprasensible, que está sobre los fenómenos. La razón Pura se subordina a la razón Práctica.

2.4.1.3.2. *El utilitarismo*

“Es la doctrina según la cual lo que es útil es bueno, y por lo tanto, el valor ético de la conducta está determinado por el carácter práctico de sus resultados (Microsoft Encarta, 2009). El utilitarismo nació a finales del siglo XVIII. La meta de la moral consiste en alcanzar la mayor felicidad (placer) para el mayor número posible de seres vivos: “El agente moral ha de sopesar imparcialmente el efecto de sus posibles acciones sobre la felicidad de todos los afectados y resolverse por la que se traduzca en el mayor saldo de felicidad colectiva” (Rodríguez, s.f., p.115). Las acciones son buenas en la medida en que aumentan la felicidad del mayor número posible.

Se podría hablar de un «hedonismo social o altruista: el móvil de la conducta humana es la búsqueda del placer, pero, además, el ser humano posee unos sentimientos sociales, cuya satisfacción es una fuente de placer. Entre estos sentimientos está la simpatía.

2.4.1.3.2.1. *Jeremy Bentham, (1748-1832).* Máximo representante, señala al igual que el epicureísmo, que la auténtica virtud consiste en tener el hábito de calcular bien, es decir, calcular correctamente entre los placeres y los dolores. Sin embargo existe un aspecto que lo

aleja completamente de Epicuro, su postura altruista; la capacidad de sacrificar su propio mayor bien por el bien de los demás. Un sacrificio que no incremente la suma total de felicidad se considera como inútil.

Él afirma que el placer es susceptible de medida, porque no todos los placeres son iguales en cantidad. Teniendo en cuenta criterios de intensidad, duración, proximidad y seguridad, se podrá calcular la mayor cantidad de placer.

Además, dice que los placeres de las distintas personas pueden compararse entre sí para alcanzar un máximo total de placer. Su carácter altruista es la principal aportación, ya que las otras teorías eran individualistas.

2.4.1.3.2. J. S. Mill (1806-1873). Es seguidor de Hume, Berkeley y Comte (Rosental y Iudin. s.f., p.90). Rechaza los supuestos de Bentham y afirma que los placeres no se diferencian por la cantidad, sino por la cualidad, de suerte que hay placeres superiores y placeres inferiores. Las personas, muchas veces prefieren los placeres intelectuales y morales. Mill valora los sentimientos sociales como fuente de placer: La doctrina utilitarista puede exigir a un hombre sacrificar su felicidad por la felicidad común.

En los últimos tiempos ha prosperado una distinción importante en el utilitarismo entre: a). Utilitarismo del acto, que exige valorar la corrección de cada acción por las consecuencias que provoca. Lo que importa son los resultados. Y b). Utilitarismo de la regla, que exige considerar si la acción ante la que el ser humano se encuentra, se somete a alguna de las reglas que ya se consideran morales por la bondad de sus consecuencias.

2.4.1.4. Edad contemporánea

2.4.1.4.1. Sartre (1905-1980).

Es uno de los filósofos que más ha dado referencias acerca del pensamiento existencialista ateo.

El formalismo ético sartreano se levanta sobre las siguientes tesis:

- a) Negación de Dios. Dios no existe, “no hay Dios” (Escobar, 2000, p.168). No hay un ser que pudiera ser principio, creador y legislador del mundo. La moral, nos dirá Sartre, es asunto de humanos, y Dios no tiene que intervenir en ello: “El hombre no es otra cosa que lo que él se hace” (Escobar, 2000, p.172). Parece ser, entonces, que el hombre resulta ser enteramente responsable de sus actos.
- b) Tampoco existen valores objetivos o naturaleza de las cosas o esencia de las cosas, que pudiera indicarnos qué hacer o de qué modo obrar.
- c) El ser humano carece también de esencia o naturaleza alguna que pudiera definir de antemano o trazar al menos lo que es bueno y realizable en consonancia con esa esencia o naturaleza. Su esencia o naturaleza consiste únicamente en ser libertad: el ser humano es radicalmente y ante todo un puro proyecto: “La vida no es algo determinado y fijo; consiste en un incoercible desenvolvimiento, en una marcha hacia lo que ella misma proyecta” (Escobar, 2000, p.168). “Su existencia precede a su esencia” (Escobar, s.f., p.172). Por tanto la ética pende del proyecto del hombre.
- d) Su libertad es absoluta, en el sentido de que no hay nada que deba ser elegido y a lo que esté obligado. No existen valores objetivos que sean deseables por sí mismos y que la voluntad pueda o deba querer. El fundamento de la ética no será otro que el hombre, y el hombre no será otra cosa que proyecto.

Con estas tesis una ética no puede ser sino formal, pues no hay regla, ni norma, ni contenido alguno que pueda ser seguido. Ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. “No hay signos en el mundo” dirá Sartre. Cada uno en su situación concreta e intransferible, y desde su sola y absoluta libertad, debe elegir, esto es inventar lo que tiene que hacer: creación e invención. La ética existencialista es, pues, eminentemente creadora.

No hay determinismo. El hombre es libre y, dado que Dios no existe, el hombre está solo, sin excusas. El hombre está condenado a ser libre. Es decir, que la libertad es una condena y no podemos zafarnos de ella. La libertad es el verdadero fundamento de la moral. Así pues, para la ética sartreana, una acción determinada será o no moral si está realizada o no desde la libertad, sin coacciones y sin eludir la responsabilidad que cada uno debe asumir. Lo importante no es la acción en sí misma sino la forma de libertad que la realiza. De aquí el formalismo sartreano.

Quien no asume su responsabilidad y se excusa con falsos pretextos actúa con mala fe. El hombre ha de asumir su proyecto y responsabilizarse del mismo. La mala fe no es mentir a nadie, sino mentirse a sí mismo, buscar excusas para no aceptar la total responsabilidad de las mismas. Ésta es la conducta verdaderamente inmoral que Sartre llamará inautenticidad.

Así pues, no importa tanto lo que se decide y se hace, cuanto la actitud de plena libertad y autonomía con que se elige y hace. La única cosa que tiene importancia es saber si la invención que se hace, se hace en nombre de la libertad.

4.1.4.2. Zygmunt Bauman (1925-2017)

Acuñó el término de modernidad líquida a los tiempos actuales, basándose en los conceptos de fluidez, cambio, flexibilidad, adaptación, entre otros. Bauman afirma que lo líquido

es una metáfora regente de la época moderna, ya que ésta sufre continuos e irrecuperables cambios. Asimismo, lo líquido no se fija en el espacio ni se ata al tiempo, se desplaza con facilidad, no es posible detenerlo fácilmente; y todas éstas son a la vez características fundamentales de las actuales rutinas diarias.

En el pasado, nos encontrábamos en un mundo predecible y controlable, uno sólido. La rutina, la visión a corto plazo, las costumbres, las colectividades eran unas de sus características. Todo este panorama empezó a derretirse, cambiando aquella sociedad que estaba estancada y era demasiado resistente a los cambios, por una líquida y maleable. Bauman, expone cinco ítems en los que desarrolla el concepto de modernidad líquida: emancipación, individualidad, espacio-tiempo, trabajo y comunidad. BAUMAN, Z (2002).

Según Bauman, con la llegada de la modernidad todo se individualizó. Ser moderno significó estar eternamente un paso delante de uno mismo; es decir, debíamos transformarnos en lo que cada uno es. La teoría crítica que defendía el individualismo ante el Estado que en esa época oprimía todo, ahora pasa todo lo contrario. Hoy por hoy se busca recuperar lo público, ya que lo individual ha abarcado todos los estratos. Vivimos en una sociedad de individuos porque todo se ha individualizado. Se ha conformado un sistema tan grande que ahora cada individuo es culpable de su destino, de lo que le pasa o no.

Aunque a Bauman se le considera un pensador posmoderno, no le cabe el término posmodernista, ya que utiliza los conceptos “modernidad sólida y “modernidad líquida” para caracterizar lo que considera dos caras de la misma moneda.

En el planteamiento de Bauman, la búsqueda de la identidad es la tarea y la responsabilidad vital del sujeto, y esta empresa de construirse a sí mismo constituye al mismo tiempo la última fuente de arraigo. Bauman plantea que en la modernidad líquida las identidades

son semejantes a una costra volcánica que se endurece, vuelve a fundirse y cambia constantemente de forma. El autor plantea que estas parecen estables desde un punto de vista externo, pero que al ser miradas por el propio sujeto aparece la fragilidad y el desgarramiento constante.

Según sus planteamientos, en la modernidad líquida el único valor heterorreferenciado es la necesidad de hacerse con una identidad flexible y versátil que haga frente a las distintas mutaciones que el sujeto ha de enfrentar a lo largo de su vida. La identidad se configura como una responsabilidad reflexiva que busca la autonomía del resto y la constante autorrealización y que, además, está abocada a la constante inconclusión debido a la falta de un telos en la modernidad tardía.

Entiende que la felicidad se ha transformado de aspiración ilustrada para el conjunto del género humano en deseo individual. Y en una búsqueda activa más que en una circunstancia estable, porque si la felicidad puede ser un estado, solo puede ser un estado de excitación espoleado por la insatisfacción. El exceso en los bienes de consumo nunca será suficiente.

Bauman, al plantear la modernidad líquida, se refiere al proceso por el cual el individuo tiene que pasar para poder integrarse a una sociedad cada vez más global, pero sin identidad fija, y sí maleable, voluble. La identidad se tiene que inventar, crear, se tiene que moldear máscaras de supervivencia. Llega a esta conclusión a partir del análisis histórico de los grandes cambios que ha experimentado la sociedad, en especial a partir de la lucha de clases, entre el proletariado y los dueños de los procesos de producción, a finales del siglo XIX, el desintegramiento de las sociedades colectivas, para dar paso a la individualidad en términos de ciudadanía, los cambios vertiginosos que ha provocado la globalización y el imperialismo comercial de los monopolios en contubernio con los gobiernos neoliberales, el resurgimiento de la alteridad (movimientos indígenas), el feminismo, la lucha arcaica en medio oriente, el crecimiento exponencial de la

población mundial, hasta llegar a la era de las TIC, donde más se observa la problemática de la identidad en la modernidad líquida. Si antes, en el siglo XVIII, la sociedad se caracterizaba por el sentido de pertenencia del individuo muy marcado entre los distintos estratos sociales, ahora, con el auge de las redes sociales y las TIC, las identidades globales, volubles, permeables y propiamente frágiles, oscilan según la tendencia que marca el consumismo. Sin embargo, esta identidad escurridiza nos hace cada vez más dependientes del otro, y es ahí donde se encuentra la esperanza de crear condiciones de crecimiento en términos de humanidad, conciencia colectiva por el bien individual a partir del común, en copla con la naturaleza.

4.1.4.3. *Gilles Lipovetsky (1944)*

Analiza lo que se ha considerado la sociedad posmoderna, con temas recurrentes como el narcisismo apático, el consumismo, el hiperindividualismo psicologista, la deserción de los valores tradicionales, la hipermodernidad, la cultura de masas y su indiferencia, la abolición de lo trágico, el hedonismo instantaneista, la pérdida de la conciencia histórica y el descrédito del futuro, la moda y lo efímero, los mass media, el culto al ocio, la cultura como mercancía, el ecologismo como disfraz y pose social, entre otras.

Lipovetsky analiza una sociedad posmoderna marcada, según él, por una separación de la esfera pública, y a la vez una pérdida del sentido de las grandes instituciones colectivas (sociales y políticas) y una cultura abierta con base en una regulación cool de las relaciones humanas (tolerancia, hedonismo, personalización de los procesos de socialización, educación permisiva, liberación sexual, humor). Esta visión de la sociedad plantea un neoindividualismo de tipo narcisista y, más aún, aquello que Lipovetsky llama la segunda revolución individualista.

Estamos en un momento histórico donde no existen sistemas alternativos al presente y donde el mercado ha impuesto su ley. Es el momento de la hiper-modernidad sin oposición alguna, sin normativa o regulación y que tiene el estatus de global.

Con este término, Lipovetsky presenta un mundo caracterizado por la invasión de las nuevas tecnologías y la modificación del concepto de cultura. Vivimos en una sociedad donde el papel de la imagen se ha convertido en un icono, rodeados de una pantalla global (ordenadores, teléfonos móviles, televisores,...), una pantalla que ha roto el discurso narrativo continuado a favor de lo plural e híbrido, sin forma definida y con total heterogeneidad.

El clásico concepto de cultura, que diferenciaba entre la popular y la ilustrada, se ha desvanecido entre las redes y las nuevas tecnologías, y los campos de conocimiento empiezan a entremezclarse. La cultura es inseparable de la industria comercial y abarca todos los rincones del planeta, tiene aspiraciones concretas planetarias, independientemente del nivel económico.

El clásico concepto de cultura, que diferenciaba entre la popular y la ilustrada, se ha desvanecido entre las redes y las nuevas tecnologías, y los campos de conocimiento empiezan a entremezclarse. La cultura es inseparable de la industria comercial y abarca todos los rincones del planeta, tiene aspiraciones concretas planetarias, independientemente del nivel económico.

En los tiempos modernos las virtudes son ilusorias, pues estamos más allá del sacrificio y la abnegación y de la propia virtud; es posible basar la virtud en motivos laicos independientes de cualquier revelación. El hombre puede acceder a las virtudes sin apoyo sobrenatural, por eso hay que educar el alma sin Dios. De igual manera, en las épocas democráticas, la virtud ya no es tributaria de la fe. Lipovetsky (1994, pp. 28, 29,31).

3. Diseño metodológico

3.1. Población y muestra

Para la realización del presente estudio se trabaja con siete integrantes de la PCEF “Niño Jesús de Praga” del Municipio de El Peñol (N), conformada por quince personas.

3.2. Técnicas de recolección de la información

3.2.1. Diario de Campo

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. El diario de campo es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener la información necesaria para el proyecto de investigación. El diario de campo permite sistematizar las prácticas investigativas; además, permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas.

Según Bonilla y Rodríguez (1997):

El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador; en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” (p.129).

El diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica. La observación es una técnica de investigación de fuentes primarias que necesita de una planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad a través de un trabajo de campo (práctica), la teoría como fuente de información secundaria debe proveer de elementos conceptuales dicho trabajo de

campo para que la información no se quede simplemente en la descripción sino que vaya más allá en su análisis; de esta manera tanto la práctica como la teoría se retroalimentan y hacen que los diarios adquieran cada vez mayor profundidad en el discurso porque, en la investigación existe una relación recíproca entre práctica y teoría.

Por una parte la práctica es la fuente y la raíz del conocimiento de la teoría, pero, a su vez, la teoría se orienta y sirve a la práctica, para que ésta sea más eficaz. La práctica es pues, la fuente, el fin y el criterio de verificación y comprobación de la veracidad de la teoría.

3.3. Instrumentos

3.3.1. Entrevistas

La entrevista puede tener una finalidad periodística y desarrollarse para establecer una comunicación indirecta entre el entrevistado y su público. En este sentido, la entrevista puede registrarse con un grabador para ser reproducida en radio o como archivo de audio, grabarse con filmadora para captarla en vídeo o transcribirse en un texto.

Cabrera y Espín (1986), definen la entrevista como: "Comunicación <cara a cara> entre dos o más personas, que se lleva a cabo en un espacio temporal concreto y entre las que se da una determinada intervención verbal y no verbal con unos objetivos previamente establecidos" (p.229).

Silva y Pelachano (1979) la definen de la siguiente manera:

Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales, entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación asimétrica. (p.13).

Otros autores como Lázaro y Asensi (1987) definen la entrevista como

Una comunicación interpersonal a través de una conversación estructurada que configura una relación dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de confianza y aceptación, con la finalidad de informar y orientar. (p.287).

3.4. Modelo

El modelo apropiado para esta investigación es el modelo cualitativo que proporciona una comprensión de la realidad estudiada. A continuación se amplía un poco más esta apreciación:

Se ha escogido este modelo de investigación, ya que, evaluar la práctica investigativa y proponer alternativas para su fortalecimiento y desarrollo, requiere una comprensión de esta realidad, aproximarnos a ella directamente a través de la experiencia personal de los sujetos mismos de la práctica; además, tal como lo dice Durga E. Ramírez Miranda (2012), en el documento citado:

La investigación hace énfasis en el significado o sea en la interpretación que hace el autor de su realidad; en el contexto, sea en los aspectos que forman parte de la vida social, cultural, histórica, física, del actor; en la perspectiva holística, es decir en la concepción del escenario, los participantes y las actividades como un todo y en la cultura en relación a lo qué hace el actor, qué sabe el actor y qué cosa construye y utiliza. (p. 57)

3.5. Enfoque

Siendo consecuente con el modelo y viendo la necesidad del problema de investigación, el enfoque que aborda esta realidad es el histórico hermenéutico, por los siguientes motivos:

La hermenéutica implica, como enfoque de investigación, una labor a través de la cual el investigador busca comprender e interpretar un fenómeno o realidad en un contexto concreto.

Con la interpretación se trata de ubicar la práctica personal y social a partir de un proceso histórico para orientar y mejorar la práctica actual. Es a esto a lo que se pretende llegar.

La temporalidad, en el marco de la hermenéutica, hace referencia a la presencia del sujeto en la historia, o si se quiere, del sujeto pedagógico en la historia. No es posible tomar autoconciencia sin el reconocimiento de la propia historicidad. Detrás de esta idea se encuentra una orientación fenomenológica que se preocupa de atribuir al fenómeno educativo un valor, y vincularlo al momento en el cual se manifiesta. La fenomenología se caracteriza por ser una teoría que busca la esencia de los fenómenos.

Desde esta perspectiva el sujeto entra en relación con la historia y lo hace no desde el conocimiento positivista, sino desde la intuición eidética que propone Husserl. Esta aproximación se encuentra ligada a la experiencia del sujeto en la vida cotidiana (Lebenswelt), a través de sus relaciones y vivencias, más que a la cuantificación y/o positivización de las variables a través de las cuales se puede estructurarlo. La historicidad, leída desde la hermenéutica de Gadamer, nos acerca al problema de la contingencia radical, aspecto éste, que nos obliga a tener presente la idea de la finitud radical. Es en este sentido Domingo (1991) nos recuerda que:

el tiempo no se presenta a la reflexión únicamente como una de las formas de percepción del sujeto, sino que en la reflexión sobre su finitud cada sujeto conoce el tiempo como su propia limitación y emplazamiento, como el hecho radical que determina el horizonte de sus posibilidades.
(p.157)

3.6. Método

La investigación posee un método etnográfico ya que este método pretende describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia, geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, político y cultural de un sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, parentescos, migraciones, redes y un sinfín de elementos).

Según el libro titulado Metodología de la Investigación, en su quinta edición, y en palabras de Hernández, Fernández y Baptista, considera que el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y finalmente, presenta los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Los diseños etnográficos estudian categorías, temas, patrones referidos a las culturas (p.501).

4. Análisis e interpretación

El presente capítulo da a conocer los resultados a la luz de la categorización, el vaciado e interpretación de la información, los cuales se presentan por cada objetivo específico.

Imagen: Evidencias, desarrollo de talleres

4.1. Concepciones de felicidad y los obstáculos.

El siguiente texto responde al primer objetivo específico planteado en el presente trabajo. Es necesario llevar a cabo el análisis entre las respuestas, fruto de la entrevista aplicada a algunos integrantes de la PCEF “Niño Jesús de Praga” de El Peñol y las teorías éticas de la historia, especialmente la de Aristóteles, de la siguiente manera:

Muchos coinciden en la afirmación de que la felicidad es relativa, que varía en cada persona, es decir que cada uno la piensa y la siente a su manera, ya que “depende del color del lente con que se la mire” (E2). Al pensar esto se pone en juego la generalidad de la ética.

Hoy en día se está viviendo la época postmoderna que se caracteriza por existir relaciones superficiales y pensamientos relativistas e individualistas: variedad de corrientes de pensamientos que flotan en la mente de los habitantes que afirman que es preciso respetar la libertad de las conciencias, lo cual es cierto, pero la conclusión ya es falsa porque dicen que cada quien debe actuar como le parezca.

Con el relativismo se aprueban leyes que van contra la ley natural: se ha despenalizado el aborto, las leyes de divorcio están vigentes en prácticamente todos los países del mundo, y la eutanasia está extendiéndose de manera constante.

El relativismo tiene una contradicción intrínseca: la afirmación que lo describe: Toda verdad es relativa, lleva implícita una afirmación universal: toda verdad. La afirmación que sigue es una contradicción, pues si es cierta, será falsa la afirmación mencionada, pues se seguirá, siendo congruente, que hay verdades que son relativas, y verdades que no lo son. No existe un concepto universal de felicidad, sino que cada uno la define de acuerdo a sus experiencias y puntos de vista.

Con la postmodernidad parece que todo vale, no se necesitan referentes, la realidad no existe. La disolución de todas las continuidades, de todos los universales, de todas las unidades, implica, por supuesto, la disolución de la ética; sin reglas generales, sin consenso posible sobre la conducta humana, la ética queda librada a la diversidad de lenguajes, a los consensos regionales y transitorios y en último término al individuo, ética fractal o del fragmento. La imposibilidad de una ética, no ya universal, ni siquiera general, es la imposibilidad de un consenso. Las personas se encuentran afectadas por estas situaciones que se encuentran en auge.

En este aspecto, se puede observar un pensamiento ético que atenúa los valores absolutos y principios aprendidos desde el hogar. Ya desde los sofistas se pensaba de esta manera donde el hombre es la medida de todas las cosas que define las decisiones que más le conviene y crea sus normas de comportamientos, y las culturas se rigen a sus propios criterios estableciendo sus leyes.

Aristóteles supera esta visión porque habla de la virtud universal que trata de ir más allá del pensamiento de una ética interpretada desde varios ángulos que sólo beneficia a unas cuantas personas o algunas comunidades de acuerdo a sus conveniencias. La virtud aristotélica, que trata sobre alcanzar el Bien Supremo, definido éste como felicidad, se enfoca en un solo querer y no en varios, y esto permite que exista la verdad que no confunde, sino que unifica criterios.

El relativismo trae consigo varias consecuencias para la persona: debilitamiento de la verdad, superficialidad y mediocridad, pérdida del sentido de la vida, egoísmo, falta de compromiso y de metas, dificultad para llegar a un acuerdo, contradicción interna, proclividad al hedonismo y a las evasiones pudiendo caer en vicios como el tabaquismo, el alcoholismo, la droga, la pornografía, el sexo desenfrenado, la depresión y, como etapa final, en la muerte (Ayala, 2008).

También se puede observar una mentalidad estoica porque las personas ponen su vida en los caminos del destino o esperan, de forma pasiva, “que las cosas sucedan como deben suceder” (E2) o que sea “como Dios tenga dispuesto” (E1). En muchas ocasiones “es mejor no hacer planes... y vivir el día a día” (E1).

Se piensa que el destino no es más que el horizonte que se tiene que seguir y todo lo que ha sucedido, bueno o malo, ha sido gracias a él. Nadie se puede escapar del destino, ya que es inalterable, nadie lo puede manipular. Por ejemplo, si se nació para cumplir con un papel aquí en la tierra, gozar o sufrir, es algo que no está en las manos de los seres humanos porque se terminará haciéndolo o viviéndolo sea lo que sea.

Los estoicos son panteístas: miran las divinidades presentes en toda la naturaleza y los objetos. En la actualidad, como lo testimonian algunos peñolenses, se cree en las malas energías de personas para que no haya prosperidad. Además, ciertos hombres y mujeres son fetichistas en el momento de utilizar amuletos para la buena suerte en la salud, las relaciones afectivas, los cultivos, entre otros. Le designan poderes a algunas hierbas aromáticas con el propósito de curar su salamiento o expulsar la mala suerte en su negocio o vida personal.

La virtud para los estoicos es la disposición permanente de vivir en armonía con la razón y el deber, en donde la virtud juega un papel importante en la medida que brinda fortaleza y otro tipo de beneficios después de una experiencia de adversidades que trae consigo el destino. Sin embargo, para Aristóteles la virtud consiste en una disposición permanente a obrar con una actitud excelente fruto de la habituación o disciplina del ser humano. De esta manera se observa que, de alguna forma, se asemejan por adquirirse una segunda naturaleza beneficiaria; no obstante; además, afirma que “dejar en las manos del azar lo más importante y mejor está por completo fuera de tono” (Aristóteles, 2014, p.65).

Si se cree en el destino no hay que actuar porque ya todo está escrito y se evita culpabilizarse, no habría que preocuparse por las consecuencias de los actos, serían acciones aleatorias, no existiría un camino fijo ni garantizado. Todo esto produciría en el ser humano confusiones, desanimo, desorientaciones, etc.

El pensamiento epicureista también está presente en las ideas y prácticas de algunas personas. Es evidente cuando se manifiesta que “se debe disfrutar el momento y evitar las incomodidades” (E5), que es lo mismo decir que la felicidad está en el placer evitando el dolor. “Se vive pequeños momentos de alegría” (E2). Se debe escapar de las sensaciones de miedo, rutina o monotonía con tal de disfrutar cada instante de la vida.

El hedonismo es otra característica de la posmodernidad donde algunas personas expertas en el tema lo determinan como veneno moral y social. De igual manera, se afirma la imposibilidad de alcanzar la plena realización a través de los placeres.

Hoy en día, satisfacer todo deseo es una invitación cultural que el sujeto recibe constantemente, una norma social deteriorada que casi se vuelve una obligación individual, apartándose de los verdaderos bienes colectivos, afectando la integridad humana y alejándose, cada vez más, de su propia realización.

Muchos creen que al tener el derecho a satisfacer sus placeres, éste es percibido como sinónimo de libertad y democracia, pero, en verdad, es un fetiche ideológico que carcome las mentes humanas.

Andrella (2008), el periódico La Jornada Semanal dice:

El placer también lleva al consumismo porque el hombre comercial responde a sus estímulos emocionales y es poco dado a la reflexión: a fiebre por el último modelo de cada cosa desgasta sus

capacidades de aseveración y se deja manipular por las ideas consumistas, adentrándose en la industrialización del deseo. (p.132)

El noviazgo, como lo determina una persona entrevistada (E5), parece poseer inestabilidad: es pasajero, no hay compromiso y se descompone muy fácilmente. Se ha atacado severamente los valores tradicionales, desde la cortesía hasta el respeto. La persona reflexiva se ha de preguntar ¿Dónde están las personas enamoradas, fieles, responsables, discretas, amables y respetuosas? Parece ser que la mayoría de los seres humanos ya no arriesgan sus vidas a la práctica de los valores porque, supuestamente, se pierden de otras oportunidades placenteras. Algunas si los practican, pero, en el momento de tener una relación de amistad o noviazgo, se preparan psicológicamente para cualquier mentira o traición y viven preocupadas; y otro grupo, simplemente se abstiene de contagiarse con personas inmorales y así evitar problemas que no tienen sentido sufrirlos.

Ha entrado en juego, además, la abolición de la autoridad y, con ella, la no aplicación de las normas del hogar. A los padres de familia se les dificulta enfrentarse con la realidad de que su hijo o hija aprenda educación sexual, tal vez porque no practican los valores, por la falta de coraje para educar o, más aún, por su ignorancia, como es el caso de otra persona entrevistada quien afirma que por “su falta de conocimiento no prospera en su vida y por lo tanto no es feliz” (E1). Sócrates es el filósofo que afirma si se conoce qué es el bien, se podrá practicarlo. De esa manera se posee un referente importantísimo como son los valores.

Para Aristóteles, la felicidad no está en el placer, pues se reduce a los sentidos que actúan para percibirla, el placer no es nada con respecto a los bienes del alma del hombre. Él asegura que la felicidad no está en el placer o gozo como lo aseguran los epicúreos, porque esto también

lo sienten los animales y sólo se limitan al bienestar del cuerpo. Por eso quiere superar este pensamiento y ofrece una teoría de la vida mejor, donde expresa la tendencia de las cosas y actividades hacia un fin: El Bien en sí mismo.

El utilitarismo tiene mucha semejanza al epicureísmo, sólo que el pensamiento de éste busca satisfacer a través de los placeres en masa, es decir: la felicidad es todo aquello que beneficie a la mayor parte de la sociedad.

Cuando en la entrevista se pregunta sobre la importancia de virtudes en la sociedad, algunas personas parecen tener cierto pensamiento utilitarista cuando afirman que sí es necesario que se practiquen dichas virtudes, pero “si los derechos de los individuos son violados es mejor rechazar la práctica de las mismas” (E5) o dependiendo del beneficio que traigan consigo mismo para los demás: “todo depende hacia dónde están direccionadas” (E6). De tal manera que cada sociedad o persona tiene que discernir cuáles convienen practicarlas y cuáles no.

Para Aristóteles todas las virtudes son buenas, pues el hombre que desempeñe adecuadamente cada una de las actividades específicas, es bueno. Además, la conducta virtuosa es placentera para quien la realiza.

Se puede observar el pensamiento kantiano dentro de las obligaciones tanto familiares como sociales en la pregunta ¿Practica constantemente la virtud en sus labores diarias? ¿Cómo? Es el ejemplo de aquella persona que manifiesta su opinión de la siguiente manera: “lo poco que se las practica es en el cariño que se le da los hijos, los deberes y obligaciones como la responsabilidad y fidelidad al trabajo y la honestidad a la pareja” (E1). Se puede observar, entonces, el deber por el deber, aunque existe una similitud entre las obligaciones y las virtudes.

Alex R. Zambrano (s.f.) manifiesta:

La ley, por su parte, cumple una función ordenadora, tomando en cuenta la variedad de los hechos, pero al encontrarse, debido a esta multiplicidad de hechos, es imperfecta, esto se podrá resolver a través de la equidad que tratará de ser el justo equilibrio: “la ley es una norma general, pero los hechos que debe ordenar surgen de la variedad de la vida práctica. De aquí la necesidad de suplir las imperfecciones de la ley positiva con la equidad”. No obstante esto, es necesario para la duración de la ley, la complementación entre norma y usos, es decir que la ley tiene que asentarse en los usos engendrados a lo largo del tiempo para poder perdurar y ser efectiva.

Para Aristóteles, el que respeta la ley, no hace el bien por el placer o por la satisfacción que ésta le traerá, sino por el bien mismo. Sin embargo, se debe caer en cuenta que existen leyes, deberes u obligaciones que afectan al ser humano porque lo oprimen; entonces ya no se está generando un bien, aunque haya una satisfacción por haberlo cumplido.

Con respecto al pensamiento sartriano (sistemas ético existencialista), hay un integrante del grupo entrevistado quien afirma que “se nace libre y se debe crecer libre” (E2). En la medida en que una persona existe, va adquiriendo su esencia (E6). Esto se hace posible a través de las pequeñas y grandes decisiones que se toman a diario como irse construyendo un camino lleno de retos y opciones por tomar. Es casi como decir: “vivir la vida a su manera” (E2) con prudencia y responsabilidad, sabiendo que el hombre es él y sus circunstancias. Nadie decide por él, y si alguien lo hace, es una coacción, a menos que las circunstancias extremas lo requieran así.

Se manifiesta que “es necesario ser autónomo” (E2), pues el hombre tiene las capacidades necesarias para salir adelante, pese a los fracasos y decepciones. Se debe creer en las propias fuerzas y saber que “la libertad es esencial en la búsqueda de la felicidad (E6)”.

Hay personas que concuerdan en su respuesta al manifestar que “las virtudes institucionalizadas encasillan al hombre por su imposición” (E2 y E6), desacreditando la intervención de la religión y, en muchas ocasiones, la mala administración del gobierno.

Sin embargo se debe recordar que para Aristóteles, la virtud es una disposición a obrar de forma deliberada, consistente en una mediedad relativa a cada uno, la cual está realmente determinada, y tal como la determinaría el hombre prudente. La virtud no es escogida y realizada bajo ninguna presión: el hombre decide por ella libremente. Además, la libertad es una virtud.

4.1.1 El valor perenne de la virtud

A continuación se quiere resaltar el valor perenne de la virtud a través del análisis de los argumentos, fruto de la entrevista realizada al grupo destinatario de este trabajo:

Todos coinciden en que la felicidad si existe, sólo difiere en la duración de la misma, unos afirmando que es vivida por momentos específicos y otros acentúan la perpetuidad de aquel sentimiento como es denominada por muchos.

Comúnmente se define la virtud como las capacidades, los buenos hábitos, el justo medio y las cosas buenas que posee una persona; y precisamente es por esto que ella posee un papel muy importante, tanto, a nivel personal, como también familiar y social.

Decir que la virtud es una capacidad, no sólo se lo aplica para conseguir valores, sino también para la adquisición de talentos y destrezas con el fin de realizar funciones, pero orientadas al bien común.

Las personas entrevistadas han respondido a algunas preguntas puntuales sobre la virtud, sin embargo, también se puede denotar algunas respuestas de forma implícita donde ella también está presente.

Todos saben qué es la virtud y han dado algunos ejemplos para corroborar su afirmación. Además, muchos de ellos, aunque no es fácil de vivirla, ya sea por “la constancia que hay que tener” (E6) o por el riesgo de que las demás personas se aprovechen de uno (E2), la practican con el fin de alcanzar los objetivos que se han propuesto sea a corto o largo plazo. “Se la lleva a cabo porque ella genera tranquilidad, se siente felicidad, la conciencia se mantiene limpia y se es optimista” (E4).

Las ventajas de las familias que practican la virtud son muchas, pues todos constataron la necesidad y la importancia de practicarla no sólo en el ámbito de un hogar, sino también en el entorno social.

Cabe destacar que todos concuerdan que la familia es el factor más importante de influencia en la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, algunas personas denominan a las familias practicantes de las virtudes como “retrógradas, tradicionalistas y pasivas” (E5 y E6), no obstante dan por sabido que aquellos hogares están fundamentadas “con los principios básicos” (E5) y “con un solo criterio” (E6) que hace que estén unidas y sean estables. Lo mismo que una sociedad, que aunque puede estar orientada por algunas instituciones, llámese religión o gobierno, está en constante búsqueda del bien común, está organizada y posee disciplina. Pero hay que resaltar que en muchas ocasiones la sociedad tiende a distorsionarse por la mala administración de algunas personas y por eso se violan los derechos de los seres humanos, olvidando que la libertad es un derecho primordial; pero es ahí donde la práctica de la virtud entra a jugar un papel importante que es corregir sus malas actitudes y empezar una vida de bien.

Sabiendo de dónde provienen las virtudes que adquieren las personas, se puede fundamentar que no son simples prácticas, actitudes comportamentales o modos de ser. Al contrario, son bases solidificadas que permiten adquirir, cada vez más, una madurez indeleble para responderle a la vida de la mejor forma posible, experimentándose así un proceso de realización al cual se denominaría felicidad. La familia, las instituciones educativas y la Iglesia han aportado un sin número de beneficios al ser humano para que se desarrolle fructuosamente dentro de una sociedad.

A continuación se puede observar que la virtud está presente de forma implícita en las respuestas de los entrevistados:

Al mirar que algunos sostienen que la felicidad es un sentimiento grande de satisfacción por haber alcanzado una meta, se puede ver que la virtud está presente porque se necesita constancia, inteligencia, voluntad, valentía, etc., para conseguir dicha meta que, “a pesar de las dificultades y tristezas que acarrea la vida” (E3), es posible alcanzarla.

Algunos obstáculos que impiden alcanzar la felicidad, según los entrevistados, son: la ignorancia, el miedo, las malas decisiones, la rutina, las calumnias, la envidia y la mala administración del gobierno. Estas características son vicios que van en contra de los buenos hábitos, generando ausencia de felicidad. Para obtener la vida buena y contrarrestar los anteriores vicios, es necesario practicar las virtudes, tales como: el conocimiento, la valentía, la reflexión, la creatividad, la verdad, el amor, el buen trabajo y la paz interior.

Aquellos que dicen practicar las virtudes, afirman poseer la felicidad y esto es ya un signo por el cual se puede intuir su importancia como el mejor camino para alcanzarla.

4.2. Concepción de la felicidad según la virtud aristotélica

El siguiente texto responde al segundo objetivo específico planteado en el presente trabajo. La ética es un compromiso del ser humano de tener actitudes o comportamientos responsables consigo mismo y los demás. Ella tiene la capacidad de impulsarlo hacia el perfeccionamiento personal, familiar y social, y requiere recorrer un camino que parte de principios racionalistas y persigue un fin natural que es la felicidad.

Varios filósofos han tratado el tema de la ética a lo largo de la historia, desde la edad antigua hasta la contemporánea, cada uno aporta de gran manera al sistema moral porque poseen un valor importante, aunque este trabajo centra su mirada en el filósofo griego que trata la ética de las virtudes, Aristóteles, quien habla de la eudemonía como el Bien Supremo. Se considera, pues, como el mejor camino para alcanzar la felicidad.

Conociendo la importancia de los aportes de algunos filósofos de la ética, se afirma por otra parte, los diferentes efectos o consecuencias que experimentan o podrían sufrir aquellas personas que practican las corrientes éticas, diferentes a la propuesta de Aristóteles. Tal es el caso del relativismo, el estoicismo, el epicureísmo, el utilitarismo, la ética kantiana y la ética existencial, en este caso, desde el punto de vista sartriano. Por ejemplo:

-Algunas personas tienden a mirar las leyes, la moral y la realidad, sin objetividad, afirmando que “todo es de acuerdo al color del lente con que se las mire” (E2); entonces la felicidad posee varias definiciones y cada ser humano la experimenta de diferente manera de acuerdo al contexto donde se encuentre; las consecuencias que producirían esta forma de pensar serían: enojos, resentimientos, falta de compromiso, superficialidad, mediocridad, egoísmo, etc.

-Otras piensan en disfrutar de los placeres del momento, pues la vida es para gozar en el instante que se pueda porque después llegará nuevamente el sufrimiento, la rutina, el miedo, es decir, la felicidad está presente no de manera duradera, sino, aleatoriamente; Sus consecuencias

serán: desgaste físico y psicológico, frustración, inestabilidad, preocupación, vacío existencial, falta de compromiso social, individualismo, etc.

-Otras colocan su vida en las manos del destino y viven de forma pasiva; para ellos la felicidad es algo que algún día llegará, y si no es así, hay que resignarse a seguir sufriendo. Sus consecuencias podrían ser: confusiones, desánimo, desorientación, mediocridad, conformismo, poco compromiso, etc.

-Otras creen en hacer todo de acuerdo a las leyes y obligaciones, de manera rígida y al pie de la letra: es dichoso quien cumple a cabalidad las obligaciones. Pero se ha podido dar cuenta que hay leyes que en vez de liberar oprimen. Sus consecuencias son: desilusión, frustración, pérdida de la libertad, conformismo, etc.

-Y otras realizan sus acciones de forma deliberada, sin regirse a normas morales institucionalizadas; su felicidad no está condicionada por nada ni por nadie porque no debe existir influencia alguna. El hombre toma sus propias decisiones. En este caso, el ser humano se decepcionaría al seguir equivocadamente un mal camino al cual no espera llegar o no cumple con sus expectativas, y en el caso de muchos que confunden libertad con libertinaje.

Muchas de las consecuencias que dejan estos pensamientos inhiben al hombre y a la mujer de gozar una vida digna e íntegra porque les quita su esencia humana dotada de libertad. Todo girará en torno a los pensamientos a los cuales se hayan aferrado, aquellos que se han adquirido a lo largo de la vida y de acuerdo al sistema aprehendido que la sociedad le ha ofrecido, en un mundo donde parece ser que la educación, la economía, la política y hasta la misma religión han sucumbido frente a las grandes crisis posmodernas que sacuden los valores humanos.

Se puede observar, entonces, que las anteriores corrientes éticas traen algunas consecuencias en el hombre, y la sociedad no ofrece el mejor camino que conduzca a obtener la

verdadera felicidad. Éstas simplemente se disfrazan bajo algunos paradigmas que el entorno social ha creado en la mente de muchas personas y la han mal interpretado de acuerdo a sus gustos y concepciones. Por otra parte, se podría afirmar, que cada una de estos sistemas éticas aporta buena parte de sus ideas, pero no lo suficiente para ir adquiriendo la felicidad como lo hacen las virtudes que propone Aristóteles.

El pensamiento aristotélico supera todas estas ideas con la teoría de la ética de las virtudes, puesto que se basa en la forma de ser cada día mejor, buscando la perfección que se va manifestando cada vez que se esfuerza por encontrar su realización. En esa búsqueda, entran a jugar un papel muy importante las virtudes que se las adquiere con el entrenamiento constante y reflexivo de las acciones parecidas a ellas.

Al leer la ética de Aristóteles parece ser que ofreciera explícita e implícitamente una respuesta a cada sistema ético, superando dichas teorías. Hace ver que la virtud va más allá de las muchas interpretaciones que los hombres le pueden dar porque ésta busca alcanzar el Bien Supremo, visto desde un solo punto de vista y un solo querer; y consiste en una disposición permanente a obrar con una actitud excelente como producto de la disciplina y no se espera las circunstancias que acarrea el destino.

Se cree que la virtud es un fenómeno universal por la misma idea de la universalidad de los problemas prácticos donde las virtudes ofrecen una solución; además es necesario reivindicar la posibilidad de la confrontación crítica entre las distintas concepciones de la vida buena que dan respuestas a esos problemas universales.

Muestra que en el placer del cuerpo no está la felicidad porque se localiza en los sentimientos que también lo sienten los animales y solo se limitan al bienestar del cuerpo.

Además, como se pudo ver, se reduce a gozos pasajeros y superficiales que terminan en varias consecuencias perjudiciales al ser humano.

En cuanto a ética del deber, ésta es similar a las virtudes, por ejemplo ser honesto, fiel y responsable es un compromiso que se asume en una familia y son hábitos que se adquieren con esfuerzo. Aristóteles afirma, que el que respete la ley, no hace el bien por el placer o por la satisfacción que ésta le traerá, sino por el bien mismo. Sin embargo, es necesario discernir muy bien qué normas y leyes son buenas para el hombre para que lo edifiquen y no lo exploten o condenen.

Para Aristóteles, en contraposición a los que cuestionan las virtudes, todas éstas son buenas, pues el hombre que desempeñe adecuadamente cada una de las actividades específicas, es bueno. Además, la conducta virtuosa es placentera para quien la realiza.

La virtud es una disposición a obrar de forma deliberada, consistente en una mediedad relativa a cada uno, la cual está realmente determinada, y tal como la determinaría el hombre prudente. La virtud no es escogida y realizada bajo ninguna presión: el hombre decide por ella libremente.

Todos los entrevistados coincidieron que si existe la felicidad, unos la afirman como momentos de alegría y otros como algo que permanece siempre. De igual manera saben qué es la virtud y la practican para diferentes fines tales como alcanzar las metas o buscar tranquilidad. Y estas traen en sí muchas ventajas tanto a nivel personal como familiar y social.

La familia es el factor más importante para alcanzar la felicidad, puesto que se son fundamentales los principios que en ella se ha adquirido. Pero estas virtudes no solo se las ha recibido en el hogar, sino que se siguen perfeccionando en las diferentes instituciones tales como los colegios, las iglesias y hasta el mismo gobierno toma iniciativas de educación en las virtudes.

Para terminar, se puede afirmar que la virtud aristotélica es universal, está presente, de alguna manera, en las diversas corrientes éticas, y a la misma vez las supera; ella genera en las personas tranquilidad, les ayuda a alcanzar las metas y buscar su realización.

4.3. Propuesta pedagógica

El siguiente texto responde al tercer objetivo específico planteado en el presente trabajo.

Objetivo

La presente propuesta pastoral tiene como objetivo ser un instrumento propicio de reflexión frente a las diferentes propuestas de felicidad que la vida ofrece a las personas y descubrir en la virtud aristotélica un camino que se brinda para alcanzarla.

Metodología

Encuentros periódicos de una vez al mes. Para ello propone 6 encuentros basados en la virtud desde el punto de vista aristotélico y en la felicidad cristiana, así:

- 1°. **Tema:** ¿Quieres ser feliz?
- 2°. **Tema:** Clases de felicidad: Vida de placeres y diversiones
- 3°. **Tema:** Vivir como ciudadano libre y responsable
- 4°. **Tema:** Falsas felicidades
- 5°. **Tema:** Felicidad inmediata
- 6°. **Tema:** “Felices en Cristo”
- 7°. JORNADA DE EVALUACIÓN DE LOS ENCUETROS

A continuación se presenta la planeación de cada encuentro:

Tema: ¿Quieres ser feliz?

Objetivo. Reconocer la importancia que la felicidad tiene dentro de la vida del hombre y apreciar el valor de las virtudes como camino para llegar a dicha felicidad

Desarrollo de la temática: En un salón se debe tener pegadas, previamente, diferentes imágenes de personas que manifiestan, por una parte, alegría, felicidad, y se sienten realizadas (dichas personas pueden ser emprendedores, médicos, profesores, campesinos, una familia, una comunidad, una empresa, etc.), por otra parte, personas que se sienten solos, tristes y abatidos. Los invitados al encuentro deberán recorrer cada espacio donde se encuentran esas imágenes. Una vez las hayan observado todas, se crean grupos de personas (de acuerdo al número de asistentes), se sientan, y escogen, por cada grupo, un papel, situado en una mesa, donde encontrarán una pregunta que estará enumerada. Después de leerla, meditarán la pregunta y posteriormente la comparten en los grupos. Cuando todos ya hayan dialogado, se socializan las preguntas de acuerdo al número que le ha correspondido. Finalmente se destacan algunas conclusiones.

Metodología: El interrogatorio las preguntas son:

1. ¿Qué observamos en las imágenes?
2. ¿Qué opinamos acerca de aquellas imágenes?
3. ¿Cuáles podrían ser los motivos que causan la alegría y la tristeza en aquellas personas ilustradas en las imágenes?
4. ¿Qué beneficios posee una persona que es feliz?
5. ¿Qué consecuencias tiene ser una persona triste?
6. ¿Qué consejos les darían a las personas que están tristes?
7. Según las imágenes ¿Cuál de los dos escenarios (alegría o tristeza) busca tener el hombre? Justifica tu respuesta

RECURSOS: Salón, sillas, mesa, biblia, hojas, revistas, periódico, lapiceros, pegante, tijeras.

ILUMINACIÓN BIBLICA: Mc 10, 17-22

REFLEXIÓN DESDE LA VIRTUD ARISTOTÉLICA: El bien humano es una actividad del alma conforme a la virtud y, si son muchas, conforme a la mejor. Además, es necesario practicarlas por ellas mismas no por algún interés ulterior. Quienes se esfuercen en llevar una vida de virtudes gozarán el placer beatificante por el mismo hecho de practicarlas. (Aristóteles, 2014, pp.57.60.62) La virtud es un estado y está presente en el buen cumplimiento de sus actividades. (Aristóteles, 2014, p.83)

Tema: Clases de felicidad: Vida de placeres y diversiones
Objetivo. Observar y distinguir las diferentes propuestas de felicidad que la vida ofrece al hombre en su diario vivir.
Desarrollo de la temática: 1. Conformación de los equipos de trabajo (posiblemente cuatro grupos). 2. Explicación del trabajo de campo. 3. Recorrido por el pueblo observando las diferentes formas o expresiones de felicidad que se pueden encontrar en el diario vivir de la población. Además respondiendo todas las preguntas de la guía de observación. Para este encuentro, necesariamente debe ser un día de la semana que haya bastante gente en el casco urbano (día de mercado, posiblemente domingo) para visitar los diversos espacios tales como: la plaza de mercado, el templo, el parque de diversiones, la cancha de futbol o baloncesto, las cantinas, los billares, las discotecas, las gallerías, los restaurantes, la heladería, etc. 4. Una vez hecho el recorrido, se reúne a todos los equipos en un salón para responder, entre todos, las siguientes cuestiones ¿Qué tipo de placeres podemos observar? ¿Qué clase de diversiones podemos evidenciar? 5. Preparar una exposición para el siguiente encuentro acerca de lo aprendido: a cada grupo se le asigna una pregunta de la guía de observación para prepararla y socializarla (en caso de que sean bastantes los grupos, se comparten las mismas preguntas).
Metodología: Trabajo en equipo Cada equipo de personas deberá desarrollar los siguientes puntos: 1. Elaborar diferentes cuadros en la guía de observación y en cada casilla colocar los lugares visitados. 2. Por cada casilla hay que responder las cuatro primeras preguntas, y: a. ¿Qué actitudes y comportamientos presentan las personas en dicho lugar? b. ¿Cuáles podrían ser las posibles causas o qué los motiva para que ellos actúen de esa manera? c. ¿Qué propuesta de felicidad encontramos en el lugar visitado? d. ¿En qué se diferencian todas las propuestas de felicidad?
RECURSOS: Guía de observación, salón, tablero, marcadores, lapiceros
ILUMINACIÓN BIBLICA: 1 Tes 4,1-12
REFLEXIÓN DESDE LA VIRTUD ARISTOTÉLICA: La felicidad, tal como la concibe Aristóteles, es siempre duradera porque supera los límites de una felicidad vista como placer, honor, riqueza, etc., porque estos son sólo medios y no fines en sí mismos, como lo es el Bien Supremo. La Eudomónia debe ir acompañada de bienes exteriores para que sea completa. (Aristóteles, 2014, p.50)

Tema: Falsas felicidades
Objetivo. Analizar y discernir las diferentes propuestas de felicidad que puede adquirir el hombre para valorar las que contribuyen a una mayor realización humana.
Desarrollo de la temática: Socializar lo evidenciado en el segundo tema y sacar conclusiones. 1. Los equipos, anteriormente seleccionados dan a conocer su correspondiente exposición. 2. Una vez terminada la última exposición, cada equipo deberá ubicar las diferentes expresiones de felicidad en una escala de valores y justificar dicha ubicación. 3. Se hace una mesa redonda, en la cual se lleva a cabo un debate con algunas preguntas.
Metodología: Mesa redonda, y debate grupal dirigido. Las preguntas para compartir en la mesa redonda son las siguientes: 1. ¿Se puede decir que las personas de los lugares visitados experimentan la felicidad? 2. Según lo que observamos ¿Qué sería la felicidad? 3. Ante las diferentes propuestas de felicidad ¿Cuáles contribuyen a alcanzar una mayor realización humana y de qué manera? 4. ¿Qué conclusiones podemos deducir?
RECURSOS: Salón, video beam, computadora, papel cartulina, marcadores.
ILUMINACIÓN BIBLICA: 2 Tm 3, 1-9
REFLEXIÓN DESDE LA VIRTUD ARISTOTÉLICA: Aristóteles afirma que cada uno puede diferir de acuerdo a lo que está viviendo, sostiene que el placer no es Bien Supremo, pues se reduce a los sentidos que actúan para percibirla. La felicidad no está en el honor, la fama o la gloria, la riqueza y el poder, porque estos dependen de las demás personas. (Aristóteles, 2014, p.52)

Tema: Vivir como ciudadano libre y responsable
Objetivo. Adquirir un mayor compromiso con la sociedad y valorarla como un medio indispensable que contribuye al desarrollo personal y comunitario en vista a poseer una feliz convivencia.
Desarrollo de la temática: Participar en los talleres formativos que ofrece la Diócesis de Pasto por medio de la Pastoral Social en cuanto a la formación de la consciencia política del ciudadano.

Metodología: Encuentros donde se desarrollan algunos temas para la conciencia política.

Se desarrolla los siguientes temas:

1. Mensaje del Papa Francisco: La buena política está al servicio de la paz.
2. Historia política de Colombia.
3. Funciones del gobernador, alcalde y asamblea.

RECURSOS: Salón, cartilla, papel cartulina, marcadores video beam, computadora.

ILUMINACIÓN BIBLICA: Mt 22, 15-22

REFLEXIÓN DESDE LA VIRTUD ARISTOTÉLICA: Para que exista orden, disciplina, respeto de los derechos humanos y se oriente hacia el bien común, las personas de una sociedad necesariamente han de desempeñar sus cargos laborales y no laborales con justa rectitud y llevando como emblema la verdad desinteresada, y todo esto se lo adquiere por medio de la vivencia de las virtudes. “La actividad de las virtudes prácticas se ejercita en la política [...]” (Reale y Antiseri, 2015, p. 371).

Tema: Felicidad inmediata

Objetivo. Sensibilizar en el compromiso de adquirir un modelo de felicidad que le permita vivir con fundamentos sólidos y duraderos.

Desarrollo de la temática: Se proyecta la película “La vida es bella” y con base a ella se realizan una serie de preguntas para ser compartidas entre todos los participantes al final de la misma. Antes de comenzar a verla se hace una pequeña introducción que contextualice el tema y focalice la atención. En el intermedio se dará un compartir.

Metodología: El cine fórum comprenderá los siguientes puntos para compartir el diálogo:

1. Escenas y frases que te hayan llamado más la atención
2. ¿Cuál crees que es el mensaje fundamental de la película?
3. ¿Estás de acuerdo que el amor vence todos los obstáculos?
4. ¿Qué tipos de felicidad encontramos y qué personajes lo manifiestan? ¿Cuál es el más llamativo?
5. ¿Conoces personas que sean capaces de alegrar la vida de los que les rodean con su forma de ser? ¿Lo haces tú?
6. ¿Has vivido alguna experiencia de vivir con alegría y felicidad una realidad dura y perturbadora? ¿Conoces personas que lo han hecho?
7. ¿Crees que tener “razones para vivir” ayuda a superar las dificultades de la vida? ¿Cuáles son para ti las “razones para vivir” más importantes?

RECURSOS: Biblia, sillas, película, video beam, computadora, refrigerio

ILUMINACIÓN BIBLICA: Col 3, 1-4

REFLEXIÓN DESDE LA VIRTUD ARISTOTÉLICA: La felicidad se la adquiere en el proceso mismo de su búsqueda, a pesar de los obstáculos que la vida acarrea. No de forma mecánica. Más bien, corresponde a un esfuerzo continuo de ir las adquiriendo a través de la habituación. Un solo día no hace al hombre feliz ni próspero (Aristóteles, 2014, p.60).

Tema: “Felices en Cristo”

Objetivo. Interiorizar y discernir la propuesta de Cristo a través de la meditación de las virtudes cristianas.

Desarrollo de la temática: Retiro espiritual se lleva a cabo en un lugar adecuado. Tiene la duración de 10 horas. Una vez reunidos los participantes, se da lugar a una primera exposición del tema por parte del director (sacerdote). Son tres temas a lo largo del retiro, cada uno realizada en una hora. Posterior a cada tema, se da lugar a un tiempo de silencio y reflexión (también de una hora). Intermedio a las jornadas del día se tiene un refrigerio, uno en la mañana y otro en la tarde, conservando el silencio. Al medio día se comparte un almuerzo en un ambiente de silencio también. Después de éste, pueden descansar, hacer su siesta o seguir meditando. A las 4:00 p.m. se da lugar al sacramento de la confesión para aquellas personas que deseen reconciliarse con Dios, posteriormente, se tiene la Eucaristía en un contexto de recogimiento y acción de gracias por el retiro vivido. Por último, ya no en silencio sino en ambiente de fiesta, se lleva a cabo un compartir por grupos y todos dialogan acerca de la experiencia del retiro y finalmente se socializa de forma general lo que se aprendió en él y qué se descubrió a lo largo del día.

Metodología: El retiro se desarrollara así:

8:00 a.m. Primer tema: “Jesucristo hace nueva todas las cosas”.

9:00 a.m. Meditación personal.

10: 00 a.m. Refrigerio.

10:30 a.m. Segundo tema: “Las bienaventuranzas como modelo de plena felicidad”.

12: 00 m. Almuerzo.

1:30 p.m. Tercer tema: “La familia, la Pequeña Comunidad Eclesial, la parroquia y la Diócesis como espacios para vivir y compartir la verdadera felicidad”.

2:30 p.m. Meditación personal.

3:30 p.m. Refrigerio.

4:00 p.m. Confesiones.

5:00 p.m. Eucaristía.

6:00 p.m. Conclusiones y un compartir.

7:00 p.m. Marcha final.

RECURSOS: Lugar del retiro, cuaderno, lapicero, tablero, marcadores, refrigerio, almuerzo, Biblia, agenda.

ILUMINACIÓN BIBLICA: Mt 5,1-12

REFLEXIÓN DESDE LA VIRTUD ARISTOTÉLICA: La felicidad se la adquiere en el proceso mismo de su búsqueda, a pesar de los obstáculos que la vida acarrea. No de forma mecánica. Más bien, corresponde a un esfuerzo continuo de ir las adquiriendo a través de la habituación. Un solo día no hace al hombre feliz ni próspero (Aristóteles, 2014, p.60).

JORNADA DE EVALUACIÓN DE LOS ENCUENTROS

Después de haber culminado todos los encuentros anteriormente descritos, es indispensable llevar a cabo un último encuentro que concluya todos los conocimientos aprendidos y prácticas obtenidas a lo largo de todo un recorrido. Se compara el objetivo esperado con el resultado final.

5. Conclusiones

Los integrantes de la PCEF poseen concepciones de la felicidad de acuerdo a las diferentes corrientes éticas tratadas a lo largo de la historia. Estas concepciones indican cómo perciben la vida y su forma de relacionarse con los demás y así se convierten en elementos necesarios para poseer un acercamiento a su conducta vivencial de cada uno.

Al descartar cada pensamiento ético como una ideología débil e deficiente debido a las consecuencias que ellas producen en las personas que las llevan a cabo, se puede distinguir, entre todos, la virtud aristotélica como una posible propuesta de felicidad más sobresaliente puesto que influye de manera asertiva, buscando la verdadera libertad e integridad del ser humano.

Como una forma de actuar ante una realidad que experimenta la PCEF, esto es, la diversidad de conceptos acerca de la felicidad, se ofrece una propuesta pastoral-pedagógica que unifica criterios de los participantes, induciéndolos a la reflexión a partir de elementos de la moral de Iglesia católica y los aportes de Aristóteles.

Todo esto conduce a la persona a interrogarse sobre qué modelo de felicidad le puede servir para desarrollarse como un hombre íntegro que busca la dignidad sobre todas las demás cosas y así tomar posibles decisiones a la luz de unos determinados parámetros conceptuales.

Finalmente, el presente trabajo tiene bastante importancia en la vida personal como profesional porque ayuda a crecer humanamente y orienta en la toma de decisiones de cada día, y posibilita un encuentro consigo mismo y los demás, desarrollando prácticas estratégicas para una sana convivencia. Así como también permite seguir indagando en el tema de la ética con respecto a la búsqueda de la felicidad, tema por el cual muchas personas se han inclinado a reflexionarla porque existe una sociedad que ofrece tantos caminos que, muchas veces, no conducen, sino a confusiones.

6. Recomendaciones

Una sociedad no puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Es por eso que ella viene a tomar un lugar muy importante para labrarse un buen carácter. Los seres humanos viven de sus costumbres. Quien se vaya labrando un buen carácter aumentará la probabilidad de lograr una vida buena.

Es por eso que el actual trabajo de grado sirve como un recurso teórico y vivencial en la vida personal y comunitaria de los participantes de la PCEF Niño Jesús de Praga de El Municipio de El Peñol, puesto que, por una parte, reúne información acerca del tema de la ética, a la cual pueden acudir para reflexionar las diferentes posturas filosóficas y la interpretación de sus concepciones de felicidad, y por otra parte puede contribuir a su bienestar humano con miras a la calidad de vida.

Referencias bibliográficas

- Andreella, F. (2012). El placer en la trampa de la posmodernidad. *La Jornada Semanal* (925), p. 9. Recuperado de <http://www.jornada.unam.mx/2012/11/25/sem-fabrizio.html>
- Alcaldía Municipal de El Peñol. (2017). *Plan de desarrollo El Peñol* (4ta edición) [CD-ROOM].
- Aquino, T. (2012). *Suma Teológica. Tercera Parte*. Recuperado de <http://www.hjg.com.ar/sumat/d/index.html>
- Aristóteles (2004). *Ética a Nicómaco*. Traducción de José Luis Calvo Martínez. Recuperado de <https://es.scribd.com/doc/231691403/Etica-a-Nicomaco-Aristoteles-pdf>.
- Ayala, M. (2008). Relativismo y dogmatismo, causas y consecuencias. *Scielo*. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-31222008000200004
- Ballaster, J. (28 de enero de 2018). Vidas de Santos. Santo Tomás de Aquino. *Cinco Minutos a Solas con Jesús*. Recuperado de <http://www.cincominutosconjesus.org/?p=2716>
- Bauman, Z (2002). *Modernidad Líquida*. Recuperado de <https://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2009/05/modernidad-liquida.pdf>
- Bonilla, E. y Rodriguez, P. (1997). *Más allá del Dilema de los Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales*. Recuperado de <https://es.scribd.com/doc/26062421/Mas-alla-del-dilema-de-los-metodos>
- Cabrera, F.A. y Espin, J.V. (1986). *Técnica de encuesta. En Medición y evaluación educativa*. Barcelona, España: P.P.U.
- Diócesis de Pasto. (s.f.) Recuperado de <http://diocesispasto.org/#>
- Domingo, A. (1991). *El arte de poder no tener razón. La hermenéutica dialógica de H.G. Gadamer*. Salamanca, España: Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca.

Equipo de traductores (1998). *Nueva Biblia de Jerusalén, revisada y aumentada*. Barcelona, España: Desclée de Brouwer Bilbao.

Escobar, G. (2000). *Ética, cuarta edición*. México D.F., México: McGraw-hill Interamericana Editores, S.A DE C.V.

Ética (s.f.). *El fin último, y la felicidad en Santo Tomás de Aquino*. Recuperado de <https://eticaunicaesblog.wordpress.com/4-el-fin-ultimo-y-la-felicidad-en-santo-tomas-de-aquino/>

Ferrater, J. (1994). *Diccionario de filosofía E-J*. Barcelona, España: Editorial Ariel, S.A.

Ferrater, J. (1994). *Diccionario de filosofía Q-Z*. Barcelona, España: Editorial Ariel, S.A.

Hernández, Fernández y Baptista (2010) *Metodología de la Investigación, Quinta Edición*. Bogotá, Colombia: Editorial Mc Graw Hill.

Hirschberger, J. (1954). *Historia de la filosofía i*. Barcelona, España: Herder, S.A.

Kant, I. (1972) *Crítica de la razón práctica*. México D.F., México: Librería Porrúa.

Lázaro, A. y Asensi, J. (1987). *La entrevista. En Manual de orientación escolar y tutoría*. Madrid, España: Narcea.

Lipovetsky, G (1994). *El Crepúsculo del Deber*. Recuperado de <https://docs.google.com/file/d/0B7SoIkXUABMvZzU0cHpEek9RZWws/edit?pli=1>

Microsoft Encarta (2009). [software] Microsoft Corporation

Ramirez, D. (2012). *Reflexiones sobre los Paradigmas Cuantitativo y Cualitativo en la Investigación Social aplicados a las Ciencias Administrativas*. Recuperado de http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/estudios_ciencias/v1n1/a09_p147.pdf

- Reale, G. y Antiseri, D. (2015) *Historia de la Filosofía 1, Filosofía Pagana Antigua*. Bogotá, Colombia. Paulinas.
- Rodríguez, L. (2001). *Ética*. Madrid, España: Biblioteca de Autores Cristianos.
- Rosental, M y Iudin, P. (s.f.). *Diccionario filosófico*. Recuperado de <https://es.scribd.com/doc/191332586/Rosental-Iudin-Diccionario-Filosofico-pdf>
- Silva, F. y Pelachano, V. (1979): *La entrevista*. Valencia, España: Facultad de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación.
- Scheler, M. (1998). *El resentimiento en la moral*. Madrid: Caparrós Editores.
- Suarez, R. (1996). *Ética para nuestro tiempo. Texto Universitario de Ética Profesional y Deontología Médica* (Monografía). Bogotá, Colombia: Pime S.A.
- Zambrano, A. *El Derecho en la mente de Aristóteles*. Az. Recuperado de <http://alexzambrano.webnode.es/products/el-derecho-en-la-mente-de-aristoteles/>

Anexos

Anexo 1.

Categorización

Esta tabla, denominada categorización, muestra una serie de preguntas que se utilizó en la entrevista realizada a algunos integrantes de la Pequeña Comunidad de Familias “Niño Jesús de Praga” de El Peñol (N) apoyada en las preguntas orientadoras de varios autores.

OBJETIVOS	CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS	PREGUNTAS ORIENTADORAS	AUTORES	PREGUNTAS	TÉCNICA
Identificar las concepciones de felicidad y las áreas personales en que los participantes del grupo perciben obstáculos para alcanzarla a través de la práctica de la	Búsqueda de felicidad	Personal	¿Existe la felicidad?	Toño Fraguas	¿Cree que existe la felicidad? ¿Por qué?	Entrevista.
			¿Qué significa la felicidad?	Ekkehard Martens	¿Qué es la felicidad para usted?	
			¿Las personas consideran que han alcanzado la Felicidad?	Andrés Amarilla	¿Piensa que usted ha alcanzado la felicidad?	

virtud.			¿De dónde nace que te impiden ser dichoso...?	Platón	¿Qué obstáculos impiden acercarse a la felicidad?	
			¿Cómo podemos vivir felices?	Noelia Conrado	¿Qué método considera es el mejor camino para acercarse a la felicidad humana?	
		Familiar	¿Qué podemos hacer cada uno por los familiares que nos acompañan cada día en nuestras vidas?	Andrade López, B., Buitrago Rubira, M.J. y Pereira Domínguez, C. (2009)	¿Cómo influye su familia en la búsqueda de la felicidad?	
		Social			Cuando las cosas no salen como usted quiere ¿cree que alguien le hizo algún daño?	

Interpretar las condiciones y opciones de vida de los participantes a la luz de las diferentes corrientes filosóficas que buscan la felicidad, en especial la propuesta aristotélica.	La virtud aristotélica	Personal	¿Qué es la virtud?	Catecismo de la Iglesia Católica	¿Qué entiende por virtud? Mencione seis.	Entrevista
			¿Cuáles son las principales virtudes que ha adquirido?	Mónica Saldaña	¿Practica constantemente la virtud en sus labores diarias? ¿Cómo?	
		Familiar			¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las familias que practican las virtudes?	
		Social	¿Cuál es la utilidad de las virtudes?	ACI Prensa	¿Cree que es importante practicar las virtudes en una sociedad?	
					¿Dónde y de qué forma se adquieren las virtudes?	

Diseñar una propuesta pastoral, que responda a la búsqueda de la felicidad teniendo como guía la ética de las virtudes.	Propuesta Pastoral	Personal-Social			¿Qué iniciativas se pueden realizar para que todas y cada una de las personas se acerque más a la felicidad?	Entrevista
---	--------------------	-----------------	--	--	--	------------

Anexos 2

Vaciado de la información

En el presente cuadro se realiza el vaciado de la información sintetizando las respuestas de las siete personas entrevistadas para, al final, obtener las proposiciones.

Objetivo: Identificar las concepciones de felicidad y las áreas personales en que los participantes del grupo perciben obstáculos para alcanzarla a través de la práctica de la virtud.

Fecha: Sábado, 30 de Abril de 2016

Técnica: Entrevista (E)

CATEGORÍAS	SUB CATEGORÍAS	ITEMS	E1	E2	E3
Búsqueda de felicidad	Personal	¿Cree que existe la felicidad? ¿Por qué?	La felicidad existe, tal vez, permanentemente en las personas que se sienten satisfechas con lo que poseen, el cual no tienen a nadie que envidiarle ni tampoco presumen de sus	La felicidad existe no como una totalidad, es vivida por momentos de risas, logros y emociones; se es feliz viendo a los hijos sonreír; porque también	Se cree que existe la felicidad porque a diario se manifiesta en las diferentes situaciones en que vivimos y que dan alegría como la llegada a casa de un familiar, el nacimiento de

			posiciones. Pero la felicidad también está presente, por un momento, en las personas cuando están experimentando alegrías y sonrisas.	existen momentos de tristeza y de dolor, hay cosas que un día causan alegría y al día siguiente son causa de infelicidad.	un niño, un abrazo generoso.
		¿Qué es la felicidad para usted?	La verdadera felicidad es algo inalcanzable por más que se la busque, porque en la vida existen trabas que no permiten que uno sienta la absoluta tranquilidad, incluso se intenta alcanzar una meta propuesta, pero, por la ignorancia, se toma	La felicidad es relativa porque depende del lente con que se la mire. El que piense que la felicidad es alcanzable de forma absoluta se va a desilusionar y vivirá infeliz porque nunca estará satisfecho.	La felicidad es una sensación de satisfacción al alcanzar una meta. La felicidad se encuentra en la belleza de la naturaleza, el saber que se existe y se está rodeado de seres maravillosos con quienes se comparte la vida.

			otro camino.		
		¿Piensa que usted ha alcanzado la felicidad?	Si se la ha alcanzado por momentos la felicidad cuando se reúne en la sala de su casa para hablar de temas interesantes y a veces, con un tinte jocoso, en las cuales se vienen a la mente anécdotas de los integrantes de la familia, los chistes y adivinanzas, la imitación de las demás personas del pueblo, los concursos de cantos, etc.	La felicidad es pasajera, se la alcanza por unos momentos de alegría y pequeños triunfos, no está presente siempre por más que se esfuerce. Se siente feliz cuando se comparten tiempos dedicados a las fiestas, los amigos, la familia.	Si se ha alcanzado la felicidad, pero a la misma vez, es un proceso de seguirla cultivando en el pasar de los días, y se la disfruta al máximo con todas las situaciones que lleva consigo, desde las grandes alegrías hasta las adversidades y tristezas.

		¿Qué obstáculos impiden acercarse a la felicidad?	Siempre existen trabas en la vida, ya sea que otras personas se las haga o uno mismo las busca. La ignorancia o falta de conocimiento es una de ellas para que no haya prosperidad y por ende no se es feliz: la gente de clase alta se aprovecha de los más débiles y desamparados	Los obstáculos para ser plenamente feliz están en uno mismo debido al miedo: miedo al qué dirán, a enfrentar los retos, a ser sufrir a los otros, a pedir perdón, a una condena eterna, etc.	Los obstáculos que impiden alcanzar la felicidad es alejarse de Dios porque se expone a vivir en guerra, incomprensión, conflictos, sufrimientos; por la pérdida de un ser querido; la falta de virtudes; las malas decisiones; los fracasos.
		¿Qué método considera es el mejor camino para acercarse a la	La vida es muy irónica e inversa, por eso, en muchas ocasiones es mejor no hacer planes, o hacerlas pero	Debido a que todo es relativo, todo es permitido. Se nace libre y se debe crecer libre: vivir	El mejor método para acercarse más a la felicidad es practicar las virtudes, trabajar por

		felicidad humana?	después de haberlas reflexionado bastantes veces. Se piensa que se debe vivir el día a día y ponerse en las manos de Dios. Lo que Dios tenga dispuesto.	la vida a su manera sin exagerar los límites de la locura y desenfreno. Muchas veces hay que dejar que las cosas sucedan como deben suceder.	alcanzar la igualdad para todos, contemplar la belleza que se encuentra en las cosas sencillas.
	Familiar	¿Cómo influye su familia en la búsqueda de la felicidad?	Un hogar o una familia es el pilar primordial para no quedarse estancado en la mediocridad porque es el apoyo cuando las cosas salen mal.	Por la familia se hace todo lo que se puede, incluso endeudarse para que viva estable. Ella es la inspiración para seguir adelante, pese a las adversidades de la vida.	La familia es la base de la felicidad porque si ella está bien, también uno lo está. Ella es el motor que le impulsa a vivir de la mejor manera.
	Social	Cuando las cosas no	Algunas veces cuando hay	Existen personas que les	No es creíble que, cuando

		salen como usted quiere ¿cree que alguien le hizo algún daño?	que tomar decisiones, se las toman mal y se desaprovecha las oportunidades que se tenía al frente. Es como si alguien lo salara o le deseara el mal para que no prospere, o simplemente el destino lo quiere así, o más aún, Dios le tiene otro camino para recorrer.	gusta hacer daño a otras; sus malas energías afectan de alguna manera el buen caminar y la oportunidades que se ha aprovechado; su envidia oprime.	salen mal las cosas, alguien le esté haciendo algún daño como la brujería, el hechizo o salamiento, sólo se sabe que a veces se toman malas decisiones que con el tiempo también generan consecuencias desagradables.
La virtud aristotélica	Personal	¿Qué entiende por virtud? Mencione seis.	Las virtudes son los valores más preciosos que tienen las personas porque las han cultivado con disciplina	Las virtudes son las capacidades de las personas con efectos positivos, pero	Las virtudes son los buenos hábitos de la conducta de las personas que las llevan a realizar

			como la tolerancia, el respeto, el amor, la fidelidad, el cariño, la generosidad.	igualmente son relativos: la alegría, la paz, el amor, la transparencia, el liderazgo, la benevolencia.	acciones buenas por ejemplo el amor, el respeto, la responsabilidad, la honradez, la lealtad.
		¿Practica constantemente la virtud en sus labores diarias? ¿Cómo?	No siempre se suele practicar las virtudes porque son difíciles de vivirlas. Lo poco que se las practica es en el cariño que se le da los hijos, los deberes como la responsabilidad y fidelidad al trabajo, la honestidad a la pareja.	Se las practica dependiendo del beneficio que traigan consigo mismo: a veces es complejo ser generoso cuando se sabe que existen personas aprovechadas. Se pueden practicar mejor con la familia.	Comúnmente se practica las virtudes siendo disciplinado en los quehaceres diarios y siendo leal a los principios infundidos por la familia.

	Familiar	¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las familias que practican las virtudes?	Una familia que vive las virtudes tiene todas las de ganar porque eso es lo que quiere Dios. Sería un hogar unido, próspero, comprensible. Y no poseería ninguna desventaja.	Ventajas: Obtener valores como la responsabilidad, la tolerancia, el respeto, en pocas palabras ser educada. Desventajas: puede estar sumisa a la voluntad de otros.	Ventajas: Poseen todos los beneficios a su merced: unida, comprensible, fiel a sus principios, sobresaliente ante las adversidades. Ninguna desventaja porque sería contradictorio.
	Social	¿Cree que es importante practicar las virtudes en una sociedad?	Si es importante, debido a que en la sociedad se busca el bien común a través del esfuerzo óptimo de todos y cada una de las personas.	Cuando son regidas por una institución, las virtudes encasillan al hombre debido a su imposición y eso no satisface porque no se ha decidido seguirlas.	Si es importante la práctica de las virtudes porque en una sociedad se requiere orden y disciplina.

		¿Dónde y de qué forma se adquieren las virtudes?	En la escuela, la Iglesia, la familia: aprendiendo las enseñanzas de los expertos.	Influye mucho la religión y el Estado, pero primordialmente la familia. Uno mismo debe saber qué virtudes convienen y cuáles no porque es necesario ser autónomo.	El colegio, la universidad, la Iglesia: se adquieren por imitación y en la práctica constante de las mismas.
Propuesta Pastoral	Personal y Social	¿Qué iniciativas se pueden realizar para que todas y cada una de las personas practiquen las virtudes y se acerque	Llevando a cabo programas de liderazgo, competencias ciudadanas y autosuperación.	Talleres sin ánimo de lucro que ayuden a pensar y defender los derechos del hombre.	Talleres de ética y valores donde participen todos los integrantes de las familias.

		más a la felicidad?			
--	--	---------------------	--	--	--

CATEGORÍAS	SUB CATEGORÍAS	ITEMS	E4	E5	E6
Búsqueda de felicidad	Personal	¿Cree que existe la felicidad? ¿Por qué?	La felicidad si existe, hay que buscarla en los pensamientos de la vida. Hay que saber cuál es el verdadero camino para encontrarla y esto es posible cuando se propone conseguir las metas y los objetivos que se quieren alcanzar para llegar a ser un buen ser humano.	La felicidad si existe, es estar en paz y a gusto con las cosas de la vida. Se puede ser feliz aunque no todo salga bien.	El concepto de felicidad varía de persona en persona. Es relativa.

		¿Qué es la felicidad para usted?	La felicidad es un sentimiento que se adquiere a lo largo de la vida.	La felicidad no es buscar la perfección en todo si no la aceptación de todo, creer en sí mismo y tener fe en la propia fuerza para que cada instante de la vida se logre ser una obra de arte.	Ser feliz es el estado emocional que todo ser humano busca alcanzar. La felicidad es un balance entre el bien externo e interno de una persona.
		¿Piensa que usted ha alcanzado la felicidad?	Si se ha sentido la felicidad en compañía de la familia, cuando se logra los objetivos y las metas, ya sean profesionales o laborales, superarse a uno mismo, suplir las	La felicidad se la siente en el diario, al caminar, ver lo bello del sol al atardecer y apoyar a la gente de su país.	Que se la alcance o no, no se sabe, lo único que se es consciente es de la pequeñas satisfacciones que se experimenta en algunas ocasiones.

			necesidades.		
		¿Qué obstáculos impiden acercarse a la felicidad?	El único obstáculo para encontrar la felicidad son los recursos económicos, pero hay que saberlos invertir.	Los obstáculos más relevantes son la rutina o monotonía, las envidias y calumnias de las otras personas, la pobreza económica.	Las religiones con sus virtudes institucionalizadas son uno de los obstáculos eminentes para que no haya una verdadera felicidad; y la mala administración del gobierno sin tener en cuenta la democracia.
		¿Qué método considera es el mejor camino	El método para alcanzar la felicidad es ponerse propósitos que se quiere	Se debe disfrutar el momento y evitar ciertas incomodidades, así: si se	La libertad es esencial en la búsqueda de la felicidad. Si un sistema reprime la

		para acercarse a la felicidad humana?	alcanzar, porque una persona que no tiene una metodología diseñada no va a alcanzar las metas, por consiguiente no es feliz.	elige una pareja hay aceptarla, amarla, sonreírle, aprender de ella y cuando ya no se pueda tener esos mismos deseos hay que dejarla ir. Eso se debe aplicar a todo lo demás como el trabajo y los amigos.	libertad, será improbable conseguirla. Con la emancipación de los pueblos, las familias y las personas, se adquiere mejores resultados.
	Familiar	¿Cómo influye su familia en la búsqueda de la felicidad?	La familia influye en la mayor parte de la felicidad porque es la única que comprende las condiciones existenciales por las cuales se está pasando.	La familia es un factor importante, pero de igual manera debe complementarse en la relación con los amigos quienes lo apoyan	La familia es la base de la sociedad, no en vano, le han enseñado al individuo a estar bien y a prepararse para enfrentarse con el entorno. Influye en gran

				cuando falta la parte afectiva y emocional del hogar.	manera y el más alto porcentaje.
	Social	Cuando las cosas no salen como usted quiere ¿cree que alguien le hizo algún daño?	Nadie, porque las cosas le salgan mal, ha sido víctima de algún daño; simplemente es porque se toman malas decisiones, se tienen pensamientos negativos o no se hizo bien las cosas.	Las personas siempre están haciendo el mal a los demás, por este motivo buscan suprimirlas. Algunos daños se manifiestan en las calumnias e envidias de la gente.	El hombre se construye cada día y se realiza en las decisiones que toma. No existe un ente sobrenatural o corporal que influya negativamente en la búsqueda de la felicidad de la persona.
La virtud aristotélica	Personal	¿Qué entiende por virtud? Mencione seis.	Las virtudes son características humanas para ser mejor persona, ser amable, respetuosa,	Son los valores que se aprenden desde la temprana edad para poseer una buena	Es el justo medio de las acciones humanas. Un valor que se adquiere por la repetición o disciplina:

			tolerante, ordenada y amar a las demás personas.	personalidad: amabilidad, amistad, fidelidad, sentido de pertenencia, amor, paz.	generosidad, lealtad, respeto, puntualidad, amor, amistad.
		¿Practica constantemente la virtud en sus labores diarias? ¿Cómo?	Regularmente se practica las virtudes, porque cuando se lo hace se siente más feliz y la conciencia está limpia y tranquila, se posee aspectos positivos; esto se lleva a cabo en el compromiso como hija, estudiante y amiga.	Rara vez se practica las virtudes en las relaciones de amistad cuando se es leal, amable y responsable. Muy poco se practica en la familia y la vida comunitaria en general.	No siempre se pone en práctica las virtudes porque se necesitaría constancia para adquirirlas. Tan sólo se vive de acuerdo a la personalidad adquirida y en las decisiones de cada día.
	Familiar	¿Cuáles son las ventajas y	Ventajas: familias formales, estables, felices, fraternas,	Ventajas: familias con principios básicos y	Ventaja: familias fundamentadas con un

		desventajas de las familias que practican las virtudes?	amables. No tienen desventajas.	valores. Desventajas: retrógradas, tradicionalistas, pasivas.	único criterio. Las desventajas radican en que, cuando responden a una moral opresora, se vuelven sumisas y pasivas.
	Social	¿Cree que es importante practicar las virtudes en una sociedad?	Si es muy importante, ya que si no existe un buen camino, las estrategias y las decisiones se distorsionan.	Si es importante que se practique las virtudes, pero si los derechos de los individuos son violados es mejor rechazar la práctica de las mismas.	Algunas veces. Todo depende hacia dónde están direccionadas esas virtudes: si la finalidad que se busca contiene una moral esclavizadora, es fatal.
		¿Dónde y de qué forma se	Se adquieren en la guardería, la escuela, el	Se adquieren en el diario vivir, desde que se es	Las virtudes se fundamentan desde la

		adquieren las virtudes?	colegio, la Iglesia y principalmente en la familia mediante la enseñanza-aprendizaje de los valores.	pequeño y luego toda una vida por delante. Se las proporciona las experiencias duras y adversas.	familia, pasando por la escuela y se plenifica en el trabajo. Todo gira alrededor de la práctica repetitiva de las costumbres.
Propuesta Pastoral	Personal y Social	¿Qué iniciativas se pueden realizar para que todas y cada una de las personas practiquen las virtudes y se acerque más a la felicidad?	Implementación de jornadas educativas y recreativas en el que se enseñe, de forma innovadora, los valores humanos.	Diseñar competencias educativas en la comunidad que tenga como compensación un premio.	Concientizar a las escuelas que el área de ética y valores no es apéndice del pensum académico.
CATEGORÍA	SUB	ITEMS	E7	PROPOSICIONES	

S	CATEGORÍAS			
Búsqueda de felicidad	Personal	¿Cree que existe la felicidad? ¿Por qué?	Si existe la felicidad porque se la siente.	La felicidad si existe, posiblemente, como una experiencia permanente o solamente por momentos vividos diariamente. Es concebida como un proceso vivencial y se manifiesta en cada uno de los acontecimientos compartidos con las personas cercanas.
		¿Qué es la felicidad para usted?	La felicidad es un sentimiento que se experimenta por haber cumplido con las cosas que se propone.	Se afirma, por una parte que la felicidad es un sentimiento permanente de satisfacción por haber alcanzado una meta, pero por otra se dice que es relativa, por la cual, cada persona la piensa y la experimenta desde su punto de vista.
		¿Piensa que usted ha alcanzado la	Si se ha alcanzado la felicidad porque Dios ha	Existen dos posturas diferentes; primero: quienes afirman haberla alcanzado a pesar de las dificultades y

		felicidad?	bendecido el hogar con una buena familia y Él nunca la desampara.	tristezas que acarrea la vida, sin embargo es un proceso para seguirla cultivando. Y segundo: quienes dicen que la felicidad es pasajera porque sólo se siente pequeñas satisfacciones.
		¿Qué obstáculos impiden acercarse a la felicidad?	Cuando hay muchos problemas entre las mismas personas del pueblo, especialmente en las campañas de los candidatos a la alcaldía.	Entre los obstáculos que impiden alcanzar la felicidad están: la ignorancia, el miedo, los fracasos, las malas decisiones, la falta de valores y virtudes, la pobreza, la rutina, las calumnias, las envidias, la mala administración del gobierno, los problemas, el estar lejos de Dios, pero por otra parte, las religiones institucionalizadas.
		¿Qué método considera es el mejor camino	Tomarse de la mano de Dios y la Virgen María para hacer su voluntad, porque	Los posibles métodos son, por una parte: no hacer planes; vivir el momento, evitando las incomodidades, vivir a su manera; y por otra: practicar las virtudes,

		para acercarse a la felicidad humana?	Ellos son los únicos que conocen la realidad de las cosas.	ponerse propósitos, aferrarse a Dios y tener libertad.
	Familiar	¿Cómo influye su familia en la búsqueda de la felicidad?	La familia es lo más importante que se tiene. Gracias a ella se es feliz por la ayuda mutua que se recibe.	La familia es el factor más importante. Ella está constituida como el pilar, la base, el motor, la mayor inspiración en torno a la búsqueda de la felicidad. La familia ocupa el mayor porcentaje de influencia más que las otras instituciones.
	Social	Cuando las cosas no salen como usted quiere ¿cree que alguien le hizo algún daño?	Si porque hay personas que buscan hacerle daño a las demás, pues no les gusta verlos felices.	Se observa dos posiciones: aquellas que manifiestan que alguien o algunos les hacen daño, ya sea por la envidia, la calumnia, el deseo del mal, la brujería, el salamiento. Y aquellas que dicen que nadie influye en la felicidad de la otra persona; más bien, son malas decisiones que se toman o se poseen malos

				pensamientos.
La virtud aristotélica	Personal	¿Qué entiende por virtud? Mencione seis.	Son las cosas buenas que una persona hace. Ejemplo: amor, comprensión, generosidad, paciencia, amabilidad, respeto.	La virtud se define como los valores, las capacidades, los buenos hábitos, el justo medio, las cosas buenas, que posee una persona. Los ejemplos más comunes son: el amor, el respeto, la generosidad, la lealtad, la amabilidad y la responsabilidad.
		¿Practica constantemente la virtud en sus labores diarias? ¿Cómo?	Si practico la virtud siendo amable con los demás, ayudando a los que lo necesitan, compartiendo con lo poco que se tiene.	Algunas personas las practican comúnmente y otras regularmente, a través del cariño a los hijos, la responsabilidad en el trabajo, la fidelidad a la pareja, siendo amable, siendo leal a los principios, ayudando a los necesitados, compartiendo.
	Familiar	¿Cuáles son las ventajas y	Ventajas: Una familia humilde y sencilla,	Ventajas: Son familias unidas, prósperas, comprensibles, tolerantes, estables, felices, humildes,

		desventajas de las familias que practican las virtudes?	colaboradora y ejemplar. No tiene desventajas.	sencillas, colaboradoras y ejemplares. Desventajas: Pueden estar sumisas a la voluntad de otros, son tradicionalistas y pasivas.
	Social	¿Cree que es importante practicar las virtudes en una sociedad?	Si es importante porque eso es lo que Dios quiere para la humanidad y así todos sean buenos y felices.	Por una parte, son importantes para que haya orden, disciplina, se direccionen por el mejor camino y es lo que Dios quiere. Por otra parte, son importantes, siempre y cuando no estén institucionalizadas, no violen los derechos de los individuos y estén orientados al bien común.
		¿Dónde y de qué forma se adquieren las	En la familia, la escuela, la religión, por medio de sus buenas enseñanzas.	La familia, la guardería, la escuela, el colegio, la universidad, la Iglesia, el lugar del trabajo; a través de la enseñanza y aprendizaje de los valores, la imitación

		virtudes?		del buen ejemplo, la constante práctica y las experiencias de la vida.
Propuesta Pastoral	Personal y Social	¿Qué iniciativas se pueden realizar para que todas y cada una de las personas practiquen las virtudes y se acerque más a la felicidad?	Concientizar a todas las personas, niños y adultos, a valorar su vida y acercarse más a Dios.	Talleres, programas, jornadas, competencias, con la finalidad de concientizar a las personas a valorar la vida y seguir un camino de buenos hábitos.
Entrevistado (E)				

Anexo 3

Interpretación de la información

En esta tabla se da a conocer la interpretación, consecuencia de la síntesis entre el resultado del análisis y la teoría de varios autores que hablan acerca del tema la virtud.

Objetivo: identificar las concepciones de felicidad y las áreas personales en que los participantes del grupo perciben obstáculos para alcanzarla a través de la práctica de la virtud.

Tabla 4: Interpretación de la información

CATEGORÍAS	SUB CATEGORÍAS	ITEMS	RESULTADO DE ANÁLISIS	TEORÍA	INTERPRETACIÓN
Búsqueda de felicidad	Personal	¿Cree que existe la felicidad? ¿Por qué?	La felicidad si existe, posiblemente, como una experiencia permanente o solamente por momentos vividos diariamente. Es concebida como un proceso	La felicidad es el “Bien Final o Supremo” que no se lo puede concebir como medio porque es el bien en sí mismo y no por otro. Se denomina “Eudemonismo”	Todos coinciden en la existencia de la felicidad. La cuestión radica en su duración: permanente o momentánea. Pero hay que tener en cuenta que

			vivencial y se manifiesta en cada uno de los acontecimientos compartidos con las personas cercanas.	pero para que sea ésta completa, tendrá que unirse a las cualidades internas una serie de bienes exteriores. (Aristóteles, 2014, pp. 58.59.64)	la felicidad, tal como la concibe Aristóteles, es siempre duradera porque supera los límites de una felicidad vista como placer, honor, riqueza, etc., porque estos son sólo medios y no fines en sí mismos, como lo es el Bien Supremo. La Eudomonía debe ir acompañada de bienes exteriores para que sea completa. (Aristóteles, 2014, p.50)
--	--	--	--	--	--

		¿Qué es la felicidad para usted?	Se afirma, por una parte que la felicidad es un sentimiento permanente de satisfacción por haber alcanzado una meta, pero por otra se dice que es relativa, por la cual, cada persona la piensa y la experimenta desde su punto de vista.	La felicidad parece consistir en la “Virtud”. La felicidad es el Bien Supremo, aunque no todos la entienden de la misma manera. Unos la reducen en el placer, otros en el honor, otros en la riqueza. La persona misma puede diferir, dependiendo de la situación que esté viviendo. (Aristóteles, 2014, p.50) (Reale y Antiseri, 2015, p.	Aunque Aristóteles afirma que cada uno puede diferir de acuerdo a lo que está viviendo, sostiene que el placer no es Bien Supremo, pues se reduce a los sentidos que actúan para percibirla. La felicidad no está en el honor, la fama o la gloria, la riqueza y el poder, porque estos dependen de las demás personas.

				333).	(Aristóteles, 2014, p.52)
		¿Piensa que usted ha alcanzado la felicidad?	Existen dos posturas diferentes; primero: quienes afirman haberla alcanzado a pesar de las dificultades y tristezas que acarrea la vida, sin embargo es un proceso para seguirla cultivando. Y segundo: quienes dicen que la felicidad es pasajera porque se siente pequeñas satisfacciones.	Aristóteles es el filósofo de la experiencia y parece ser que habla de la eudomonia desde su vivencia. Es uno de los pensadores más grandes que ha tenido la historia por su abundante y asombroso conocimiento, además por su profundidad y penetración de su pensamiento	La felicidad se la adquiere en el proceso mismo de su búsqueda, a pesar de los obstáculos que la vida acarrea. Un solo día no hace al hombre feliz ni próspero (Aristóteles, 2014, p.60).

				(Hirschberger, 1971, p.146).	
		¿Qué obstáculos impiden acercarse a la felicidad?	Entre los obstáculos que impiden alcanzar la felicidad están: la ignorancia, el miedo, los fracasos, las malas decisiones, la falta de valores y virtudes, la pobreza, la rutina, las calumnias, la envidia, la mala administración del gobierno, los problemas, el estar lejos de Dios, pero por otra parte, las religiones	Del lado contrario de la virtud y como obstáculo de la felicidad está el vicio que también es un hábito de carácter, se adquiere con la práctica de las acciones correspondientes, también él arraiga y tiende a estabilizarse. El vicio es destructor desde el principio (Aristóteles, 2014, p.64)	Se puede afirmar que la ignorancia, el miedo, las malas decisiones, la rutina, las calumnias, la envidia y la mala administración del gobierno son vicios a las cuales las personas pueden caer. Esto obstaculiza gozar de una vida feliz y plena. Se pierde la virtud por

			institucionalizadas son también un impedimento.	Para poseer la felicidad... hay que contar con genuinos bienes, condiciones necesarias para una vida feliz. Quien pierde la salud o sufre graves dolores, quien no tiene algo que comer, entre otros, no puede ser dichoso.	defecto o por exceso. El vicio es destructor desde el primer momento de caer en él (Aristóteles, 2014, pp.64.78. 187).
		¿Qué método considera es el mejor camino para acercarse a la	Los posibles métodos son, por una parte: no hacer planes; vivir el momento evitando las incomodidades,	Los valores éticos y espirituales son el fundamento de la endemonia, pero para que	Es esencial la práctica y vivencia de las virtudes teniendo en cuenta los valores éticos y

		felicidad humana?	vivir a su manera; y por otra: practicar las virtudes, ponerse propósitos, aferrarse a Dios y tener libertad.	sea ésta completa, tendrá que unirse a las cualidades internas una serie de bienes exteriores. Estas son: el noble nacimiento, plenitud y madurez de vida; bienestar, exoneración del trabajo servil, una digna posición social, amigos, salud corporal, cultura, entre otras. (Aristóteles, 2014, p.64) Todos estos bienes	espirituales porque la felicidad consiste en llevar a cabo aquello que genera a la persona tranquilidad, paz interior, autoconciencia, entre otros gozos. El hombre virtuoso “... sobrellevará los cambios de fortuna de la mejor manera y siempre de forma completamente armoniosa (Aristóteles, 2014, p.67).
--	--	-------------------	--	---	--

				externos e internos son constitutivos de la eudemonía y debe el hombre tenerlos y actuarlos todos los días de la vida y no solo por momentos, pues debe ser duradero (Aristóteles, 2014, p.60).	Dejar que las cosas pasen sin tener un horizonte fijo, dará lugar, muchas veces, a las cosas no deseadas como los inesperados embarazos, falta de madurez, explotación de trabajo, pobreza, pérdida de personas cercanas, poca educación, etc., y éstas son situaciones que aprisionan al hombre a vivir pasivamente. “Dejar en manos del azar
--	--	--	--	--	--

					lo más importante y lo mejor está por completo fuera de tono” (Aristóteles, 2014, p.65).
	Familiar	¿Cómo influye su familia en la búsqueda de la felicidad?	La familia es el factor más importante. Ella está constituida como el pilar, la base, el motor, la mayor inspiración en torno a la búsqueda de la felicidad. La familia ocupa el mayor porcentaje de influencia más que las otras instituciones.	Se cree que la familia cumple ciertas funciones como la educación de los hijos, comida y calor, pero que el Estado tiene la facultad de organizar a la sociedad. (Zambrano, A).	La familia está inserta en la sociedad y tiene un papel fundamental tanto en el propiciar las necesidades básicas, tales como la alimentación, el vestido, etc., como también la de buscar su propia realización, por ejemplo, a través de la educación.

	Social	Cuando las cosas no salen como usted quiere ¿cree que alguien le hizo algún daño?	Se observa dos posiciones: aquellas que manifiestan que alguien o algunos les hacen daño, ya sea por la envidia, la calumnia, el deseo del mal, la brujería, el salamiento. Y aquellas que dicen que nadie influye en la felicidad de la otra persona; más bien, son malas decisiones que se toman o se posee malos pensamientos.	“Dejar en manos del azar lo más importante y lo mejor está por completo fuera de tono” “... hay que señalar, tomando un punto de partida diferente, que existen tres clases de disposiciones en lo tocante al carácter moral: vicio, incontinencia y brutalidad”. (Aristóteles, 2014,	La mayor parte de las consecuencias por las cuales las cosas no salen como se quiere, corresponden a las equivocadas decisiones que a veces el ser humano toma; un porcentaje menor corresponde a las elecciones acaecidas externamente a él. Para Aristóteles, es un absurdo dejar las cosas al azar, más bien corresponde a

				pp.65.202)	la práctica del vicio, la incontinencia y brutalidad.
La virtud aristotélica	Personal	¿Qué entiende por virtud? Mencione seis.	La virtud se define como los valores, las capacidades, los buenos hábitos, el justo medio, las cosas buenas que posee una persona. los ejemplos más comunes son: el amor, el respeto, la generosidad, la lealtad, la amabilidad y la responsabilidad.	La virtud es una disposición a obrar de forma deliberada, consistente en una mediedad relativa a cada uno, la cual está realmente determinada, y tal como la determinaría el hombre prudente. Obra virtuosamente el que tiene un comportamiento cuerdo y juicioso.	Las personas, de alguna manera, conocen el concepto de virtud y por lo menos se acercan a la definición y punto de vista tal como la posee Aristóteles. La virtud es un estado y está presente en el buen cumplimiento de sus actividades.

				(Aristóteles, 2014, p.85) “la valentía, el dominio de sí, la libertad, la magnanimidad, la grandeza del alma, el pundonor, la mansedumbre, la veracidad, la cortesía, la justicia y la amistad.” (Hirschberger, 1971, p.207).	(Aristóteles, 2014, p.83)
		¿Practica constantemente la	Algunas personas las practican comúnmente y	Aristóteles es un hombre de la experiencia y con	El bien humano es una actividad del alma

		virtud en sus labores diarias? ¿Cómo?	otras regularmente: a través del cariño a los hijos, la responsabilidad en el trabajo, la fidelidad a la pareja, siendo amable, siendo leal a los principios, ayudando a los necesitados, compartiendo.	razón va a decir que las virtudes éticas son cualidades permanentes del alma humana que tienden a manifestarse en conductas excelentes para diferenciarlas de otras cualidades que, como los rasgos heredados del temperamento, también predisponen a ciertos modos peculiares de conducta. Con el hecho de que se adquiriera los hábitos con larga práctica, permite que queden inscritos en el	conforme a la virtud y, si son muchas, conforme a la mejor. Además, es necesario practicarlas por ellas mismas no por algún interés ulterior. Quienes se esfuercen en llevar una vida de virtudes gozarán el placer beatificante por el mismo hecho de practicarlas. (Aristóteles, 2014, pp.57.60.62)
--	--	--	--	---	---

				carácter que, según Aristóteles son la segunda naturaleza, sabiendo que la primera es la capacidad innata para adquirir la virtud mediante la ejercitación. Y pasan parte adventicia de nuestra naturaleza en la medida que se tornan principios de movimiento y de reposo que nos inclina a ciertos modos de acción u omisión. (Hirschberger, 1971,	
--	--	--	--	--	--

				p.206)	
	Familiar	¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las familias que practican las virtudes?	Ventajas: Son familias unidas, prósperas, comprensibles, tolerantes, estables, felices, humildes, sencillas, colaboradoras y ejemplares. Desventajas: Pueden estar sumisas a la voluntad de otros, son tradicionalistas y pasivas.	La conducta virtuosa es placentera para quien la realiza. (Aristóteles, 2014, p.62)	Las virtudes proporcionan tranquilidad, paz interior, libertad, pureza de corazón, optimismo, fuerza, transparencia, realización, en pocas palabras suministran la felicidad. Y esto hace que las familias sean unidas, comprensivas, humildes, ejemplares, etc. El bueno y sensato

					sobrelleva todos los golpes de fortuna con buena postura y saca provecho en cada momento (Aristóteles, 2014, p.68).
	Social	¿Cree que es importante practicar las virtudes en una sociedad?	Por una parte, es importante para que haya orden, disciplina, se direccionen por el mejor camino y es lo que Dios quiere. Por otra parte, es importante, siempre y cuando no estén institucionalizadas, no	El punto de partida es la actuación del hombre según su actividad específica, y que el hombre que desempeñe adecuadamente esta función puede considerarse un hombre bueno (ante la sociedad).	Para que exista orden, disciplina, respeto de los derechos humanos y se oriente hacia el bien común, las personas de una sociedad necesariamente han de desempeñar sus cargos laborales y no laborales con justa rectitud y

			violen los derechos de los individuos y estén orientados al bien común. La vida teórica, que corresponde al tercer género, es la que se dedica a la contemplación desinteresada de la verdad por medio del cultivo de la filosofía y la ciencia (Aristóteles, 2014, p.66). Los buenos hábitos en la	(Aristóteles, 2014, p.60.67) (Reale y Antiseri, 2015, p. 368). llevando como emblema la verdad desinteresada, y todo esto se lo adquiere por medio de la vivencia de las virtudes. “La actividad de las virtudes prácticas se ejercita en la política...” (Reale y Antiseri, 2015, p. 371).
--	--	--	---	--

				sociedad; ellos serán los que, luego, determinarán el crecimiento y mejor vivir de los hombres de la sociedad. (Zambrano, A).	
		¿Dónde y de qué forma se adquieren las virtudes?	La familia, la guardería, la escuela, el colegio, la universidad, la Iglesia, el lugar del trabajo; a través de la enseñanza y aprendizaje de los valores, la imitación del buen ejemplo, la constante práctica y las experiencias de la vida.	La prudencia será la fuente del obrar moralmente bueno La virtud no se origina ni por naturaleza ni en contra de ella. Las recibimos después de	Son diversos los lugares que, procesualmente, se aprende de lo que, a las vez, se enseña, como es el caso de la adquisición de las virtudes como valores éticos; sin embargo es necesario resaltar la forma cómo se

				haberlas ejercitado primero. Se origina como consecuencia y a través de las acciones. (Aristóteles, 2014, pp.62.74.76).	obtienen: ya lo dice Aristóteles: no de forma mecánica. Más bien, corresponde a un esfuerzo continuo de irlas adquiriendo a través de la habituación. “Un solo día no hace al hombre feliz ni próspero” (Aristóteles, 2014, p.60).
Propuesta Pastoral	Personal y Social	¿Qué iniciativas se pueden realizar para que todas y cada una de las personas practiquen las	Talleres, programas, jornadas, competencias, con la finalidad de concientizar a las personas a valorar la vida y seguir un camino de		

		virtudes y se acerque más a la felicidad?	buenos hábitos.		
--	--	--	-----------------	--	--

