

UTPL
La Universidad Católica de Loja

Modalidad Abierta y a Distancia

Introducción a la Filosofía

Guía didáctica

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Departamento de Ciencias de la Educación

Sección departamental de Filosofía y Teología

Introducción a la Filosofía

Guía didáctica

Autor:

Santacruz Moncayo Samuel Benedetto

EDUC_1132

Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Introducción a la Filosofía

Guía didáctica

Santacruz Moncayo Samuel Benedetto

Universidad Técnica Particular de Loja

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilojainfo@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-25-614-0

La versión digital ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite: copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

14 abril, 2020

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Índice

1. Datos de información.....	8
1.1. Presentación. Orientaciones de la asignatura.....	8
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	8
1.4. Problemática que aborda la asignatura en el marco del proyecto	9
2. Metodología de aprendizaje.....	10
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	11
Primer bimestre	11
Resultado de aprendizaje 1	11
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	11
Semana 1	11
Unidad 1. Filosofía Antigua.....	12
1.1. Filosofía de la Naturaleza	13
Semana 2	21
1.2. Filosofía Ática o de la Polis.....	21
Actividades de aprendizaje recomendadas	36
Semana 3	36
1.3. Filosofía del helenismo	37
Actividades de aprendizaje recomendadas	40
Autoevaluación 1	41
Resultado de aprendizaje 2	46
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	46

Índice	
Semana 4	46
   Unidad 2. El giro antropológico de la filosofía	46
2.1. Los antiguos griegos.....	48
Semana 5	57
2.2. Filosofía postaristotélica	57
2.3. La visión del hombre desde la filosofía medieval	60
Semana 6	67
2.4. La naturaleza del hombre en la filosofía moderna.....	67
Resultado de aprendizaje 3	75
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	75
Semana 7	75
2.5. El problema del hombre en la filosofía contemporánea..	75
2.6. ¿Es posible definir hoy al Hombre?	81
Actividades de aprendizaje recomendadas	85
Autoevaluación 2	86
Actividades finales del bimestre.....	91
Semana 8	91
Actividades de aprendizaje recomendadas	91
Segundo bimestre	92
Resultado de aprendizaje 4	92
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	92
Semana 9	92
   Unidad 3. El diálogo entre la filosofía y la teología	93

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias
bibliográficas

Anexos

3.1. La filosofía patrística.....	94
3.2. Padres griegos de la patrística.....	96
3.3. Padres latinos de la patrística.	99
Semana 10	105
3.4. La filosofía escolástica.....	105
3.5. Filosofía árabe y judía	110
3.6. La relación entre filosofía y teología en Alberto Magno y Santo Tomás.....	113
Actividades de aprendizaje recomendadas	121
Autoevaluación 3	122
Resultado de aprendizaje 5	126
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	126
Semana 11	126
Unidad 4. Filosofía de la razón y el método.....	126
4.1. El renacimiento	127
4.2. La noción de progreso y método.....	128
4.3. Razón y método en el racionalismo	130
4.4. El empirismo	135
Semana 12	138
4.5. La ilustración.....	138
Actividades de aprendizaje recomendadas	141
Semana 13	142
4.6. El idealismo trascendental.....	142
Actividades de aprendizaje recomendadas	148
Autoevaluación 4	150
Resultado de aprendizaje 6	154
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	154

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Unidad 5. Filosofía contemporánea	155
5.1. Corrientes filosóficas contemporáneas.....	156
Semana 14	154
5.2. La filosofía frente a algunos problemas contemporáneos	162
5.3. El problema de Dios.....	162
5.4. La filosofía postmoderna.....	166
5.5. La crisis antropológica.....	168
Actividades finales del bimestre.....	171
Semana 15	162
Actividades de aprendizaje recomendadas	171
Autoevaluación 5	173
4. Solucionario	177
5. Glosario.....	182
6. Referencias bibliográficas	189
7. Anexos	192

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

1. Datos de información

1.1. Presentación. Orientaciones de la asignatura

1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Comportamiento ético

1.3. Competencias específicas de la carrera

- Integra conocimientos pedagógicos, didácticos y curriculares que permitan interdisciplinariamente la actualización de modelos y metodologías de aprendizaje e incorporación de

saberes en la carrera de Religión, basados en el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, creativo, experiencial y pertinentes en relación con el desarrollo de la persona y su contexto.

- Desarrolla habilidades, destrezas y actitudes, para que puedan diseñar, implementar y evaluar proyectos de innovación curricular, coherentes y consistentes con las demandas del Plan Nacional del Buen Vivir, los planes regionales y locales de desarrollo y las agendas estratégicas de los sectores productivos, sociales y culturales, mediante la utilización de desempeños metodológicos como el diagnóstico de necesidades educativas, sociales y culturales.
- Organiza los modelos curriculares y la gestión del aprendizaje en la carrera de Religión, centrados en la experiencia de la persona que aprende, orientados al diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, que integren la práctica de investigación-acción hacia la producción e innovación, la interculturalidad, inclusión democracia, vinculación social flexibilidad metodológica para el aprendizaje personalizado, las interacciones virtuales, presenciales y la tutoría.
- Potencia la formación integral de la persona bajo principios del humanismo de Cristo y del Buen Vivir, basado en el desarrollo de su proyecto de vida personal y profesional que le permitan trascender y ampliar las perspectivas, visiones y horizontes de futuro en los contextos para la trascendencia humana.

1.4. Problemática que aborda la asignatura en el marco del proyecto

Limitado conocimiento de las personas, comunidad y contextos inmediatos del educando como influencia de los procesos de aprendizaje.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias
bibliográficas

Anexos

---

2. Metodología de aprendizaje

Mediante la metodología del aprendizaje por indagación los estudiantes serán capaces de formular explicaciones con un sentido crítico y reflexivo a partir del análisis de las lecturas, videos y otros recursos sobre la filosofía de la naturaleza, la filosofía ática o de la Polis y de la filosofía del helenismo lo que conllevará posteriormente a comunicar y compartir sus aportes mediante ensayos, informes de lectura, organizadores gráficos entre otros.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

---

3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje

Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1

Establece el origen del pensamiento filosófico y las relaciones de cómo se fueron configurando los intereses en el periodo de la filosofía antigua.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Semana 1

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

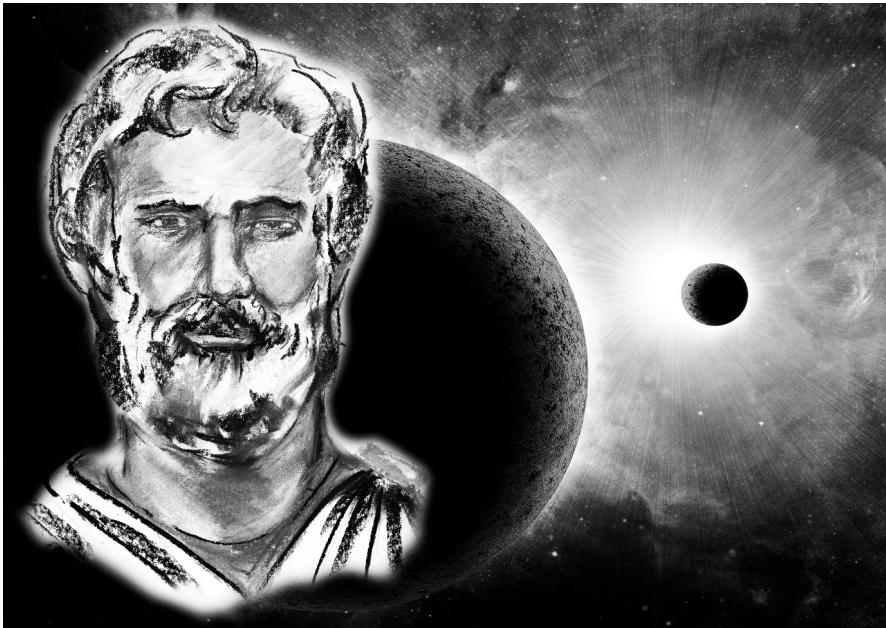
Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Unidad 1. Filosofía Antigua

Esta época, la dividimos en tres partes.

- El primer periodo es el tiempo anterior a Sócrates, o filosofía presocrática. Tiene su desarrollo en las colonias griegas, en Jonia, en el sur de Italia y en Sicilia. El cauce de su interés gira en torno a la filosofía de la naturaleza. En la fase de la sofística, se contempla como problema y discusión al mismo hombre.
- El segundo periodo se designa como filosofía ática, porque la reflexión gira en torno a *la Polis* a su estructura y a sus

problemas. Sócrates, Platón y Aristóteles son las principales figuras y en ellos alcanza la filosofía griega su apogeo clásico. Problemas filosóficos como el de la naturaleza, la moralidad, el estado, espíritu y alma, se les presta la misma atención en este periodo. (Hirschberger, 2011)

- El tercer periodo, el de la filosofía del helenismo, va desde Alejandro Magno hasta la caída de sus sucesores, entre el año 300 y el 30 a. C. Aparecen las grandes escuelas de filósofos, la Academia, el Peripato, la Estoa y Epicuro. (Hirschberger, 2011)

1.1. Filosofía de la Naturaleza

Una idea clara y de entrada que hay que tener en cuenta, es que la filosofía de la naturaleza parece tener una seria influencia de la mitología griega, el mito según Javier Vela (como se citó en Cadavid, 2013) sería “una explicación prelógica de la creación del mundo, del hombre y de las cosas” (p.63), su racionalidad debe entenderse como una dinámica imprescindible en la génesis de otras rationalidades posteriores, que involucran una admiración, apreciación por el orden de la naturaleza.

Al ser el mito parte del pensamiento colectivo se entrelaza fácilmente con el sentido de admiración que posee el filósofo, los creadores de mitos como Hesíodo parten de la realidad, vista en un sentido fenoménico, es decir como aquello que hace parte de lo natural y se presenta de un modo evidente. (Cadavid, 2013)

Sánchez (2013) por ejemplo, nos presenta algunas de las primeras cosmogonías, que sintetizan varias tradiciones y creencias antiguas relatadas a través del mito.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

La Teogonía de Hesíodo enseña que el mundo nace del caos por obra del amor, que crea el orden como cosmos bello.

En este poema cosmogónico, pues, tanto el estado del que surgen las cosas como la fuerza que las crea aparecen como categorías míticas. (p.13)

Otra de las cosmogonías es la de Ferécides de Siro hacia el año 600-596 a.C, también sintetizada por Sánchez (2013) tiene una relación bastante cercana a la anterior:

Según este autor, Zeus (el cielo), Cronos (el tiempo) y Ctonos (la tierra) son eternos. Zeus, transformado en Eros (el amor) es quien crea el mundo, apareciendo por primera vez la distinción entre la materia de la que están hechas las cosas y la fuerza ordenadora del mundo. (p.13)

Como se puede ver, la mitología griega constituía un prototipo explicativo a grandes rasgos sistemáticos acerca de cómo surgió el cosmos y cómo se ordenó. Otra de las influencias notorias que tuvo la filosofía en sus inicios fueron según Sánchez (2013) las religiones místicas de oriente, como la de los órficos que usted puede revisar en el **anexo 1**.

Teniendo en cuenta estas ideas previas, aparecen en escena los filósofos de la naturaleza, llamados también presocráticos, ellos parten precisamente de contemplar la naturaleza, esa admiración lejos de llevarles como a los mitólogos a emancipar sus ideas en narraciones populares, les condujo a pensar cómo habría sido el principio, la causa o arché de la realidad. Esa búsqueda les hizo pensar que el fundamento de todo se encontraba en elementos físicos. Sin embargo, para Hirschberger (2011) la percepción que antes se tenía de simples físicos ha cambiado, porque cuando hablan de naturaleza, piensan también en el espíritu y en el ser como un todo. Fueron pues más metafísicos que físicos, ese pensamiento es el que se ha impuesto por filósofos de la talla de Heidegger.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

La cuestión de fondo es que la filosofía de la naturaleza o filosofía jónica nombre que también recibió por la región de Jonia donde aparecen la mayoría de los presocráticos, ubicada en la costa del Asia menor, es que al buscar el arché de la realidad, lo que se está preguntando es sobre cuál es la esencia que constituye al ser como tal, frente a esto se suma la cuestión sobre el movimiento, es algo que le perturba al hombre griego, ya que si el ser de las cosas cambian ¿qué es lo que constituye entonces la verdad?

Algunas de las ideas de los presocráticos se las va a explicar en la segunda unidad, cuando se trate del problema del hombre, en este apartado lo que se pretende es poder esbozar de forma general las ideas más relevantes sin detenernos demasiado en cada uno de ellos, ya que para poder explicar la riqueza de su pensamiento a profundidad resultaría extender demasiado la información, por otro lado, y por cuestiones más pedagógicas vamos a centrarnos en puntos específicos de lo que constituye el progreso de la filosofía presocrática, para ello se ha consignado en el siguiente cuadro esas ideas.

Tabla 1. Filósofos presocráticos

Filósofos presocráticos	Arché o principio de la realidad	Ideas relevantes
Tales de Mileto (ac. 624-546)	Agua	<p>Toda cosa particular no sería más que una modificación del primitivo ser que es el agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para Tales, todo está lleno de dioses, llama dioses a todo lo suprahumano, aparte del hombre hay seres que tienen vida, el imán, las plantas, los astros, etc. ▪ El principio fundamental de la vida es el agua. (Hirschberger, 2012)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Filósofos presocráticos	Arché o principio de la realidad	Ideas relevantes
Anaximandro (ac. 610-545)	Apeiron (lo indeterminado)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se le debe el primer escrito filosófico de occidente -Sobre la naturaleza- donde postula lo que él llama el Apeiron, significa literalmente infinito, ilimitado o indeterminación de donde procede toda la realidad y a donde tienen como finalidad volver. ▪ Las cosas se engendran por una segregación, se van separando del conjunto de la naturaleza por un movimiento, primero lo frío y lo caliente, y luego las demás cosas. Este engendrarse y perecer es un predominio injusto de un contrario sobre otro (lo caliente sobre lo frío, lo húmedo sobre lo seco, etc.), por ese predominio existen las cosas individuales. ▪ Pero hay una necesidad que hará volver a las cosas a ese fondo último: "al Apeiron, inmortal e incorruptible, donde no predominan unos contrarios sobre los otros. El tiempo hará que las cosas vuelvan a esa unidad". (Marías, 2014, p.51)
Anaxímenes (ac. 585-528)	Aire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El aire, lo relaciona con la respiración o aliento. Del aire nacen todas las cosas, y a él vuelven cuando se corrompen. ▪ Su pensamiento parece el de Tales, pero Anaxímenes agrega algo novedoso, es el modo concreto de formación de las cosas, partiendo del aire, que lo explica desde la condensación y rarefacción. "El aire enrarecido es fuego; más condensado, nubes, agua, tierra, rocas, según el grado de densidad". (Marías, 2014, p.52)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Filósofos presocráticos	Arché o principio de la realidad	Ideas relevantes
Los Pitagóricos (570 ac)	Los números y figuras geométricas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los pitagóricos no identifican el ser con el ser corporal, lo cual obliga a una decisiva ampliación de la noción del ente. Para ellos el ser va a coincidir con el ser de los objetos matemáticos. ▪ “Los números y las figuras son la esencia de las cosas; los entes son por imitación de los objetos de la matemática”. (Marías, 2014, p.52) ▪ La matemática pitagórica no es una técnica operatoria, sino antes que ello el descubrimiento y construcción de nuevos entes, que son inmutables y eternos.
Heráclito de Éfeso (ac. 544-484)	El fuego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heráclito afirma taxativamente la variación o movimiento de las cosas: todo corre, todo fluye. La realidad es cambiante y mudable. ▪ La sustancia primordial es el fuego, la menos consistente de todas, la que más fácilmente se transforma. Además, el fuego es como la guerra, padre de todas las cosas. ▪ La discordia, la contrariedad, es el origen de todo en el mundo. Sin embargo, admite que hay algo que permanece: “el ser que queda separado de toda realidad y de todo movimiento, él lo llama el sophón, algo común, algo divino, literalmente -to sophón- significa -lo sabio- pero no se refiere a la sabiduría, sino a lo uno y que es siempre”. (Marías, 2014, p. 62)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Filósofos presocráticos	Arché o principio de la realidad	Ideas relevantes
Parménides (ac. 540-470)	Motor inmóvil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aparece la metafísica y la ontología; su filosofía no va a versar ya simplemente sobre las cosas, sino sobre las cosas en cuanto son, es decir, como entes. - El método para llegar a conocer el ente, es el <i>noûs</i> (pensamiento, espíritu). ▪ Aunque el movimiento sea un modo de ser del ente, éste permanece siempre presente, es continuo y es todo. ▪ Aparece el ser como propiedad esencial de las cosas, que no se manifiesta sino al <i>noûs</i>. ▪ En Parménides comienza ya la escisión de los dos mundos, el de la verdad y el de la apariencia. La doxa u opinión es el conocimiento que se da de las cosas por los sentidos; mientras que la aletheia o la verdad es solo conocida por el <i>noûs</i>. ▪ El problema de la metafísica de Parménides es que el ente: "se presenta como motor inmóvil, la física no podría ser, porque ésta trata de la naturaleza, cuya esencialidad es el movimiento". (Marías, 2014, p.57)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Filósofos presocráticos	Arché o principio de la realidad	Ideas relevantes
Empédocles (ac. 492-432)	Los cuatro elementos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se creía que era como un Dios venerado por muchos como tal, para tener un fin digno de su naturaleza, se arrojó al Etna. ▪ Para Empédocles era necesario articular el ser inmóvil con la cambiante multiplicidad de las cosas. Los cuatro elementos: aire, fuego, agua y tierra son esenciales para que se dé esa relación. Es la primera vez que aparecen los cuatro elementos tradicionales ▪ Estos elementos son opuestos pero eternos, igual que Parménides admite que hay una esfera, pero no homogénea, sino una mezcla de los cuatro elementos. (Marías, 2014)
Demócrito (ac. 460-370)	Los Átomos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Demócrito tiene un espíritu investigador de gran capacidad. ▪ El ser está compuesto por partículas pequeñísimas, que no son descomponibles en otras, y que por ello se llaman átomos. ▪ Los átomos son infinitos en número. No tienen cualidades de ninguna clase; son todos de la misma naturaleza. Los átomos cambian constantemente su posición en el espacio y con ello dan origen a un incesante cambio de las cosas que se componen de ellos. ▪ “El espacio vacío es tan real como los átomos, sin él no habría en absoluto movimiento, ni condensación y rarefacción, ni crecimiento en plantas y animales. Un eterno remolino mueve, separa, junta y mezcla los átomos”. (Hirschberger, 2011, p.54)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Filósofos presocráticos	Arché o principio de la realidad	Ideas relevantes
Anaxágoras (ac. 500-428)	El Noús	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anaxágoras es considerado el primer filósofo de Atenas, se le acuso de impiedad por haber declarado que el sol no era una divinidad, sino solo una roca de fuego, eso le obligó a abandonar la ciudad. ▪ Su filosofía parte de la imposibilidad de que algo provenga de la nada o de que algo se convierta en nada, recurre por eso a la combinación o mezcla de unas partículas pequeñísimas, más que los átomos, a las que llama: homeomerías. ▪ La pregunta que se hace Anaxágoras es ¿qué es lo que persiste en el fondo de todo ese movimiento y de mezclas? La sustancia primigenia y básica del mundo serían la homeomerías infinitas y cualitativamente diferentes. ▪ Anaxágoras va más allá de una simple causa mecánica de las cosas materiales: "debe haber un principio, una causalidad final que en definitiva es el noús, principio de movimiento del todo, ese espíritu es una realidad fuera de la materialidad". (Hirschberger, 2011, p. 59)

Fuente: Marías (2014) y Hirschberger (2011)

Elaboración: Santacruz (2018)

Al comprender que la preocupación de los filósofos de la naturaleza es conocer lo que constituye la esencia de las cosas, no por ello puede considerárseles solo como físicos, sino también como metafísicos, porque buscan esa esencia, fundamento o principio que abarca la totalidad, eso se configura ya como un inicio, pensar en que hay algo más allá de lo evidente. Sin embargo, como se explicó anteriormente es Parménides quien propone en su filosofía propiamente el problema metafísico.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Lo que se propone a continuación es poder delimitar y diferenciar mediante el periodo de la filosofía de la polis, una preocupación nueva en cuanto se deja de lado la búsqueda de lo que constituye esencialmente a la naturaleza, ahora la pregunta se centra en la polis y en cómo es posible un entendimiento entre los hombres y una organización del estado, así mismo cuál es el sentido de la vida y su finalidad en este mundo, se da igualmente una metafísica pero ahora tiene que responder a esos cuestionamientos.

Semana 2

1.2. Filosofía Ática o de la Polis

Algunas orientaciones preliminares:

- Antes de estudiar a cada filósofo de este periodo, profundice en cuál fue el giro filosófico que se dio con relación a los presocráticos.
- Analice el contexto en que surgieron los sofistas y su relación con la filosofía ática.
- Estudie a los filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles relacionando sus ideas en cuanto a los temas puntuales que se presentan en el cuadro comparativo identificando también las diferencias de su pensamiento.
- La bibliografía complementa le servirá para profundizar en estos temas.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Anteriormente se había mencionado que Anaxágoras había sido considerado el primer filósofo ateniense, sin embargo, la época que marca la cúspide de la filosofía clásica se dio principalmente por tres figuras que para la historia de la filosofía son indiscutibles, por el legado dejado de su pensamiento que transformó la cultura occidental. Antes de hacer un acercamiento más específico a Sócrates, Platón y Aristóteles, se debe tener en cuenta el contexto que permitió este florecimiento filosófico. González (2014) explica lo siguiente:

El siglo V a. C., al que los historiadores suelen referirse como la «era de Pericles», trajo consigo el descubrimiento en Atenas de la democracia, lo que supuso el florecimiento de una nueva cultura de debate, de polémica, donde la palabra ocupa un lugar preeminente. El derecho a hablar por parte de todos los ciudadanos, implica también la necesidad de hablar, de dialogar, lo que exige una formación intelectual y una preparación que permitan desenvolverse en esa nueva actividad que tiene como centro al ágora de la ciudad. (p.26)

El giro filosófico que imprimió este periodo frente a los presocráticos es que la preocupación de ahora, no se centra tanto en el origen del cosmos, en los fenómenos de la naturaleza y el lugar que ocupamos los hombres dentro de ella; sino en cómo los seres humanos se pueden entender mejor; así la filosofía Ática se centra ahora en la polis y gira en torno a los problemas del hombre.

La vida en Atenas se había volcado hacia la política, las asambleas y la plaza pública eran el centro de discusión, se necesitaba por tanto de una clase política que requería una renovada formación y educación. Dicha tarea sería asumida por los **sofistas**, considerados como intelectuales con capacidad para formar a los individuos para que ejercent una vida política exitosa. Sin embargo, recibieron fuertes críticas por el hecho de cobrar por su oficio. El arte que enseñaban específicamente era el de la retórica, hablar bien en

público, persuadir a las masas, según los sofistas eso era lo que más se requería para triunfar en la política. (González, 2014)

Más allá de lo peyorativo y de la mala imagen que ha quedado de los sofistas por ser tratados como mercaderes de la sabiduría, vale la pena destacar su influencia en la democracia ateniense. El hecho de preparar al ciudadano común para el ejercicio de la política, permitió que el poder de gobernar no quedaría ya en manos de las clases privilegiadas sino de las clases mejor preparadas.

Otra de las contribuciones de los sofistas, es que llevaron a la plaza pública, la idea del diálogo, de poder llegar a acuerdos, de cambiar por ejemplo las leyes, cuando muchas de ellas no atendían a realidades concretas o porque se consideraban absolutas, como si fueran eternos mandatos de los dioses que no admitían ningún cambio.

A continuación, se hace una referencia muy breve a los tres sofistas considerados los más importantes:

- a. **Protágoras** (485-415 a.C.) afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir todos pueden tener razón según sus situaciones particulares, con ello enseña el relativismo absoluto, lo mismo respecto del conocimiento que de la moral. Más tarde Sócrates criticará este modo de pensar, en cuanto sino no hay leyes, no hay verdades universales, o un sustento de verdad, entonces sería imposible un estado. (Fischl, 1984)
- b. **Gorgías** (483-375 a.C.) fue otro de los grandes sofistas, él mantenía una idea escéptica de las cosas, decía que, si algo existiera, era porque había sido siempre o porque había sido creada, ¿por quién? lo cual era absurdo, si era infinita o eterna, no hay un lugar para ello, por lo tanto, decía nada existe y si existe no podría ser conocida, y si fuera conocida no podría ser expresada. (Fischl, 1984)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

- c. **Hipias** (400, ac) una de las contribuciones de este sofista, es que le preocupa el origen de las leyes, llega a comprender que hay dos especies de leyes: las que obligan por naturaleza, las cuales son eternas e invariables y las que son creadas por los hombres las cuales se pueden cambiar. Con Hipias se da desde entonces la distinción entre derecho natural y derecho positivo. (Fischl,1984).
- d. **Filosofía Ática** Tras las ideas de los sofistas, se empezó a dar un replanteamiento de toda la filosofía anterior, que fue llevado a cabo por la capacidad luminosa de Sócrates, Platón y Aristóteles, creadores de los grandes sistemas en que culminó para siempre la filosofía griega.

Para poder abordar el pensamiento filosófico de cada uno de ellos, propongo a continuación hacerlo desde un cuadro comparativo, ya que la influencia que han tenido unos con otros por ser maestros y alumnos permiten hacer relaciones y lo más interesante contrastar muchas de sus ideas.

Tabla 2. Filosofía ática o del a polis

Temas	Sócrates Atenas (470-399 a.C.)	Platón Atenas (427-347 a.C.)	Aristóteles
La Naturaleza	La finalidad de la naturaleza es estar dispuesta de la mejor manera para la plena realización del hombre.	La realidad se divide en dos mundos: el mundo inteligible (ideas eternas inamovibles) y el mundo sensible (las cosas sujetas al cambio).	La naturaleza es ante todo movimiento inherente a las cosas mismas. La naturaleza es sustancia, aquello de que las cosas pueden echar mano para sus internas transformaciones.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Temas	Sócrates Atenas (470-399 a.C.)	Platón Atenas (427-347 a.C.)	Aristóteles
El saber	El hombre tiene que llegar a la verdad de las cosas, por eso es fundamental la definición, el concepto, la metodología es la interioridad.	El conocimiento solo es posible en el mundo de las ideas. El hombre parte de las cosas sensibles solo para recordar las ideas que olvidó cuando el alma se encarnó en su cuerpo.	El conocimiento debe partir de las percepciones sensibles, de ellas se puede extraer luego un universal, conocer implica saber sus causas y sus principios. Este saber de lo que son las cosas y por qué son, solo lo puede dar la sophía
El Estado	El Estado ideal era el Estado justo, para ello se debe formar hombres de bien y buenos ciudadanos	Un Estado sin virtudes, sobre todo sin justicia no sería posible. La polis está compuesta de tres partes: el <i>pueblo</i> , (industriales agricultores) su virtud es la templanza, los <i>vigilantes</i> , tienen como virtud la fortaleza y los <i>filósofos</i> la sabiduría.	El estado es naturaleza, no convención o ley; por tanto, algo inherente al hombre mismo. Toda actividad se hace en vista hacia un bien y por ende toda comunidad ayuda a realizarlo.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Temas	Sócrates Atenas (470-399 a.C.)	Platón Atenas (427-347 a.C.)	Aristóteles
La Ética	El areté o virtud, es el centro de la ética socrática. La virtud es la disposición última y radical del hombre, aquello para lo cual ha nacido propiamente. La virtud es ciencia, que se puede enseñar.	La idea del Bien es el ideal de la justicia, templaza y fortaleza. Éstos ideales son los que hay que buscar, ya que son absolutos, no se acepta una ética relativista: "Las ideas son patrones inmutables de la conducta". (Copleston, 1994, p.176)	Lo inmanente, la realidad concreta tiende a realizarse mediante el proceso de la naturaleza (teoría de la entelequia) todo tiene una finalidad de ser, (Copleston, 1994). En la ética a Nicómaco, se plantea esa finalidad, "el sumo bien que en Aristóteles es la felicidad (eudemonía) posesión de un espíritu bueno". (Hirscheberger, 2014, p.225)
El Hombre	El tema central de su filosofía era el hombre en sí mismo, para ello es importante el conocerse a sí mismo, desde el principio de la interioridad.	Para Platón el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, pero el problema está en determinar cómo se da la unión de esos dos elementos. El cuerpo es un vehículo, su relación con el alma es accidental. El alma es el auténtico hombre, el cuerpo es una mera sombra.	Aristóteles consideraba al hombre como un animal, con la distinción de que posee por su alma racional una capacidad superior a éstos. El hombre forma como una parte más de la naturaleza, por lo tanto, debe ser explicado en los mismos términos que el resto de la naturaleza.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Temas	Sócrates Atenas (470-399 a.C.)	Platón Atenas (427-347 a.C.)	Aristóteles
La Religión	En la práctica Sócrates mantenía la fe en sus dioses y les ofrecía sencillamente sacrificios. También interpretaba sueños y oráculos como signos de Dios que debían seguirse. Rechazaba, en cambio, los mitos que presentan a los dioses con rasgos humanos.	En Platón se dan muchos aspectos de la religión: primero está el tema de la muerte como un paso definitivo al mundo de las ideas, por otro las prácticas morales que se identifican con la virtud como un estado de vida plena si se quiere alcanzar un más allá ideal. También está el asunto de que Platón cree en la encarnación.	La filosofía aristotélica no da cuenta de la religión. En su obra de Anima trata el tema de la procedencia del alma como algo divino y espiritual, sobre todo cuando se refiere más concretamente al entendimiento agente. Por otro lado, en su ética asume como fin supremo a la felicidad, un estado que debe trascender y a cuya finalidad tiende la vida del hombre. (Sánchez, 2013)

Fuente: Marías (2014); Fischl (1984) y Copleston (1994)

Elaboración: Santacruz (2018)

Como se pudo dar cuenta, los temas que trajeron los tres filósofos de este periodo clásico fueron cruciales para el posterior desarrollo de la filosofía. A continuación, le propongo revisar algunos detalles más de cada uno de los temas, con la única pretensión de que usted tenga una visión más detallada y amplia de los aportes que dieron los filósofos.

- **La naturaleza:** Para Sócrates, su interés por la naturaleza tiene que ver con que todo tiene una razón de ser, la naturaleza en este sentido está dispuesta de la mejor manera para la realización del hombre. (Fischl, 1984). Platón distingue una dimensión suprasensible de la realidad y otra dimensión que

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

tiene que ver con la realidad empírica, las cosas sensibles son copias y solo pueden llegar a ser objeto de conocimiento en la medida en que participen de la idea universal, “estas ideas subsisten en un cielo inamovible que les es propio, mientras que las cosas sensibles están sujetas a cambio nunca puede decirse de ellas verdaderamente que son”. (Copleston, 1994, p.151)

Marías (2014) explica, el esquema de los dos mundos de Platón mediante el mito de la caverna, usted lo va a encontrar en el **anexo 2**. Lo novedoso de esta interpretación, es que se menciona que “el mundo total, es un doble mundo integrado en uno, esa unidad se da por el paso del hombre, por intervención del hombre” (p.79). Aunque el fundamento ontológico que da unidad desde la perspectiva de Platón es la idea del Bien, (en el Timeo se menciona al Demiurgo como fundamento o causa del orden del mundo) sin el conocimiento del hombre no sería posible llegar a esa unidad.

Por otro lado, Copleston (1994) afirma que esta es una de las críticas que le hace Aristóteles a su maestro, la forma determinada y la materia donde esa forma se concreta son inseparables, juntas forman la sustancia, pero platón ignoró esto y separó los dos elementos de la realidad. Para Aristóteles entonces, la naturaleza es: “sustancia, aquello de que la totalidad de las cosas pueden echar mano para sus internas transformaciones”. (Marías, 2014, p. 101)

Se distinguen así, dos tipos de entes: por naturaleza y los entes artificiales. En los primeros se da el principio de movimiento o de reposo inherente a las cosas mismas; los artificiales que son originados por otras causas, por ejemplo: una cama o un manto. (Marías, 2014). En este sentido Aristóteles divide el saber en: la física que se ocupa sólo de un caso especial de ser: el que se manifiesta a los sentidos; y la metafísica, que se ocupa de ese ser más profundo, que precede al otro.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Si para Platón la idea era el ser como tal, algo de tipo espiritual suprasensible que daba razón del mundo espacial y temporal, para Aristóteles es todo lo contrario, así lo explica Hirscheberger (2012) “Primero existe este mundo espacial y temporal, y existe como un mundo de cosas singulares. Esto es lo que forma la realidad propiamente dicha, y la idea vive sólo por gracia de esta realidad espacial y temporal” (p.37), pero además de esta diferencia con Platón, las formas no son realidades espirituales separadas en otra esfera, sino que tienen que ver con lo singular, individual y sensible, le corresponden a un objeto. (Copleston, 1994)

Con todos estos supuestos, Aristóteles establece su teoría de las cuatro causas y plantea el problema del movimiento, de lo cual se deduce los principios de potencia y acto. Con ello se determina el paso de ser en potencia a ser en acto. Después, Aristóteles tiene que estudiar los problemas físicos del lugar, el vacío, y, sobre todo, el tiempo. Estudiar estos problemas del movimiento, le llevó a inferir el primer motor inmóvil (Dios), que no pertenece a la naturaleza, aunque es clave en ella, cuyo estudio no corresponde a la física sino a la metafísica. (Marías, 2014, p.101)

- **El saber:** El saber socrático siempre está volcado a descubrir la verdad de las cosas, eso conlleva a definirlas, Zubiri afirma (como se citó en Marías, 2014) “que Sócrates trata de decir verdaderamente lo que las cosas son. Por ese camino de la esencia definida se llega a la teoría platónica de las ideas” (p. 71). El método de la mayeútica es el que le permite llegar al fondo de las cosas.

El hombre para conocer, parte de las cosas, pero no para quedarse en ellas, pues ahí no puede encontrar conocimientos seguros, sino para que le provoquen el recuerdo o reminiscencia (anámnesis) de las ideas en otro tiempo contempladas. Platón explica en el mito del Fedro que el alma era de procedencia celeste, que conocía ya las ideas puras, pero que al caer se tuvo que encarnar en un cuerpo y con

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

ello olvidó esas ideas, por eso ahora tiene que ir hacia el interior de la persona para recordarlas. “Esas ideas son ya los contenidos noéticos, ya están definidos y son preexistentes; tan solo queda conocerlos, traerlos a la conciencia por medio del recuerdo”. (Marías, 2014, p. 77)

Para Aristóteles todos los hombres tienden por su naturaleza al saber. Pero a diferencia de los animales, en los hombres se da unos grados superiores de saber, diferentes al meramente sensible: por ejemplo, la experiencia, el arte o la técnica, la filosofía. Sin embargo, Aristóteles es claro en afirmar que conocemos algo plenamente cuando sabemos sus causas y sus principios primeros. “Este saber solo lo puede dar la sabiduría, la sophía es quien tiene que decir lo que las cosas son y por qué son”. (Marías, 2014, p. 89).

Las percepciones sensibles se distinguen en cada caso individualmente, pero de ellas se puede extraer una imagen universal. La lógica aristotélica precisamente es la disciplina que orienta ese camino hacia la verdad, por ello el logos dice lo que las cosas son y tiene una estrecha relación con el ser, pero si el ser se dice de muchas maneras, entonces la lógica tiene que ver con la verdad o falsedad del ser. “La verdad muestra el ser de una cosa, y la falsedad lo suplanta por otro”. (Marías, 2014, p.99)

En conclusión, la lógica es la disciplina del saber, porque descompone el pensamiento y el lenguaje del hombre, analiza los medios con que cuenta el hombre para conocer, pero también el material cognoscitivo que está dispuesto en el mundo y que se puede captar. (Hirschberger, 2014)

- **El Estado:** La pretensión que Sócrates tenía del Estado, iba unida a la de su ética, su misión y así lo indicó Jenofonte (como se citó en Copleston, 1994) era formar hombres de bien y buenos ciudadanos, respetuosos de las leyes de la ciudad. El Estado para Sócrates tenía que ser sobre todo justo, la definición de justicia tenía que ser válida para la mayoría, solo

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

así se lograría gobernar rectamente. El ciudadano debía vivir igualmente con rectitud en la estructura del Estado, hay una frase que remite Jenofonte de Sócrates cuando dice “hay que velar por el Estado mismo, antes que por los intereses del Estado”. (Copleston, 1994, p.98)

Para Platón la Polis es semejante al alma, compuesto de tres partes: el *pueblo*, (industriales y agricultores), los *vigilantes* y los *filósofos*. A cada uno pertenece una de las virtudes. La virtud de las clases productoras es, naturalmente, la templanza; la de los vigilantes o guerreros, la fortaleza, y la de los filósofos, la sabiduría. También aquí la virtud capital es la justicia, pues consiste en el equilibrio y buena relación de los individuos entre sí y con el Estado. “Es, pues, la justicia quien rige y determina la vida del cuerpo político que es la ciudad”. (Marías, 2014, p.83)

Para Aristóteles el ser humano desde la familia está ordenado esencialmente al Estado como las partes al todo. Por eso el individuo sólo puede lograr su destino moral en el Estado, es por tanto autárquico, soberano ya que la polis debe bastarse a sí misma. “El hombre es un ser social por naturaleza” (Hirschberger, 2014, p.233)

El Estado es una comunidad de ciudadanos; y ciudadano es para Aristóteles: “el hombre libre que tiene participación en la administración de la justicia y en el gobierno”. (Hirschberger, 2014, p.234). A diferencia de Platón, la idea del Estado no puede ser algo aparte de la realidad de lo individual y de lo concreto, ya que desde ahí se deducirán los derechos que corresponden a los elementos del Estado, su auténtica tarea y misión es aquella a la que se subordinan todas las demás tareas de la vida «buena» y «perfecta», es decir, el ideal de la humanidad moral y espiritualmente cultivada y ennoblecida. “El Estado surge como salvaguarda de la vida virtuosa que solo puede edificarse en la prosecución de la eudemonía, es decir, de una grandeza moral”. (Hirscheberger, 2014, p. 232)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Aristóteles pensaba que el Estado era algo natural, las comunidades, las familias. Las demás colectividades permiten ese proceso evolutivo hacia el Estado, pero en sí, ya hay en ello una idea de él. Marías (2014) menciona que Aristóteles confundía la sociedad con el Estado, “no se da cuenta que precisamente la evolución de la sociedad permite que se dé luego la sociedad perfecta que es la *pólis*, o el Estado” (p.106). Llegar a esa condición de sociedad perfecta implica toda una serie de organización, en donde incluso se asume por ejemplo que los hombres se diferencian por sus distintas capacidades intelectuales y físicas y están hechos, por ende, para ocupar diferentes posiciones en la sociedad. Por eso, Aristóteles mira la esclavitud, “como algo natural, y la clase de los más sabios y virtuosos destinada a gobernar”. (Copleston, 1994, p. 308)

Se espera que el trazo que se ha hecho de este periodo álgido de la filosofía haya podido ser suficiente, para comprender que la filosofía de estos tres filósofos se convirtió en un legado en la historia de la filosofía y que muchas de las ideas aún siguen debatiéndose en la actualidad. La filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles llevó al surgimiento de otras escuelas, y es lo que se pretende abordar en el siguiente apartado.

- **La ética:** para Sócrates “el hombre malo lo es por ignorancia; el que no sigue el bien es porque no lo conoce, lo necesario es que cada cual conozca su *areté*”. (Marías, 2014, p.72). Para Platón los valores universales no son meramente subjetivos, puesto que regulan, por así decirlo, las acciones humanas. Este Ideal universal es el Bien. “Compétele al filósofo la comprensión de ese Ideal y el esforzarse por modelar su propia vida y la de los demás según ese Modelo”. (Copleston, 1994, 177)

Por otro lado, para Aristóteles vivir éticamente no es excluir los bienes exteriores, el prestigio e incluso el placer. Éstos no constituyen lo propio del bien moral, lo propio es la recta naturaleza humana, la recta razón, el espíritu recto. Si esto existe, todo lo demás se añade

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

de por sí. Por otro lado, Marías (2014) explica este principio ético de Aristóteles de este modo: “La felicidad es la plenitud de la realización activa del hombre, en lo que tiene de propiamente humano” (p.103).

Pero Aristóteles advierte que para que esa vida teórica sea la felicidad, es menester que ocupe realmente la vida concreta del hombre. La vida contemplativa es la actividad más excelente de todas, pero ésta se entiende como la capacidad del entendimiento propia del filósofo, es algo que se busca por sí misma sin ningún otro interés. Aristóteles hace consistir el carácter de la virtud en el término medio entre dos tendencias humanas opuestas; por ejemplo, el valor es el justo medio entre la cobardía y la temeridad. En conclusión, el contenido de la ética aristotélica es una caracterología, una exposición de los modos de ser del hombre. (Marías, 2014)

- **El Hombre:** Sócrates reconoce que en el ser humano se da una dualidad, se compone de elementos procedentes del mundo material, de la misma manera la razón del hombre es una parte de la razón universal o mente del mundo. Además, sostiene que la fuerza corporal, la riqueza, la belleza no son nada en comparación con lo que vale el alma, por eso “el hombre debe cuidar sobre todo la salud del alma”. (Fischl, 1984, p.65).

Para Platón (como se citó en Fischl, 1984) “el cuerpo es como una cárcel para el alma, de ahí que el interés se centra en el alma que es inmortal, no sufre cambio ni descomposición, ya que, si antes de su encarnación el alma existía sin el cuerpo, también se comprende que después de la muerte del cuerpo, ella siga existiendo sin él”. (Hirschberger, 2014, 121). La antropología filosófica es en este sentido esencialmente psicología.

Aristóteles Sostiene que todas las cosas tienden a algún bien, para el hombre el bien es una tendencia natural. La tarea de la filosofía y de la ética es determinar y definir en qué consiste el bien del hombre y en cómo conseguirlo. (González, 2014).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Cuando Aristóteles habla del alma, sostiene que todas las potencialidades de ésta son inseparables al cuerpo, a excepción del *nous* que preexiste al cuerpo y es inmortal, pero además de esta categoría, Aristóteles agrega una más, el *entendimiento agente* quien tiene la función de la percepción de las formas.

Marías (2014) menciona que éste ha sido uno de los problemas oscuros que no se ha podido explicar claramente. En la obra de Aristóteles (*de Ánima*, III, 5) se dice: "Este entendimiento es separable, impasible y sin mezcla, ya que es por esencia una actividad. Solo una vez separado es lo que es verdaderamente, solo esto es inmortal y eterno" (p. 102). Acepta la unión del alma y el cuerpo, pues solamente así puede ejercer sus facultades, pero lo que es propiamente inmortal es el entendimiento agente. Surge con ello el problema que no explica objetivamente en cómo es que se da esa relación.

- **La Religión:** Sócrates evidentemente, tenía la idea de un Dios único, que ordenó el universo entero. Está persuadido de que sobre nosotros impera un orden moral universal al que debemos confiar nuestro destino. Por eso no se debe pedir bienes particulares, pues sólo Dios sabe lo que es realmente bueno para todos. En los trances difíciles en que no sabemos qué decisión tomar, una voz interna (*daimonion*) nos apartará del mal. "Los dioses no permitirán que, ni en esta ni en la otra vida acontezca un verdadero mal a quien seriamente aspira al bien". (Fischl, 1984, p.60).

Para Platón, el aspecto religioso lo relaciona con temas como el alma, para él, la vida en el mundo sensible solo es una prueba para que el alma pueda purificarse hasta lograr el paso a la inmortalidad. En cuanto al concepto de Dios, no ha emprendido una demostración formal de su existencia, pero hay en él dos modos de explicarlo: *Una vía física hacia Dios* que se explica desde el movimiento, de donde el alma buena emana movimientos ordenados, al contrario, de un alma

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

mala emanan movimientos desordenados. Por lo tanto, la tendencia hacia Dios, hacia la idea del Bien solo se da por los movimientos del alma buena. Platón trata de justificar al Dios bueno contra el mal del mundo. “La muerte es solo un paso, una preparación para lo verdaderamente esencial”. (Hirscheberger, 2011,149)

La otra vía es *la dialéctica*, que no es sino una ascensión de hipótesis que lleva hasta el último fundamento del ser, el cual está más allá del mismo ser, un absoluto en el que el alma encuentra su total descanso. “La vía dialéctica lleva a un Dios trascendente en el sentido del monoteísmo”. (Hirscheberger, 2011.150)

En cuanto a la relación del hombre con Dios, Platón afirma que los seres humanos son propiedad de Dios, son como marionetas en sus manos. Él es quien dirige la vida de los hombres, la fuga que el hombre emprende de este mundo hacia el mundo trascendente, es para asemejarse a Dios en cuanto más sea posible. (Hirscheberger, 2012)

Para Aristóteles, la existencia de Dios los explica desde la metafísica y desde la física cuando se topa con el problema del movimiento. Hirschberger (2012) explica los razonamientos que Aristóteles da sobre esto, dice:

Si todo lo que está en movimiento es movido por otro, ello puede suceder por un primer motor, esa es la causa de todo movimiento con lo cual habríamos ya llegado a Dios. Pero aun cuando éste sea movido ininterrumpidamente por otro y continuamente debamos remontarnos más arriba, tenemos que admitir la existencia de Dios, puesto que no es posible remontarnos hasta el infinito. (p. 44)

Hirscheberger (2012) manifiesta que la naturaleza de Dios la describe Aristóteles como puro ser, como espíritu y vida. Cuando habla de vida está tratando de decir que uno se mueve por sí mismo. Pero

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

además afirma “La forma suprema de este ser por sí mismo es el espíritu, que constantemente piensa y se piensa a sí mismo, dado que es lo más perfecto y no tiene necesidad de nada fuera de sí”. (p, 44). Dios es el ser realísimo, es espíritu pensante. El mundo marcha bajo una dirección unitaria y eso hace pensar a Aristóteles en un solo principio, cree así mismo como Platón en un único Dios, monismo. (Hirscheberger, 2014)

Actividades de aprendizaje recomendadas

Imagen interactiva [¿Qué tanto sabes de estos filósofos?](#) Esta será una actividad recomendada en la que podrá encontrar una imagen interactiva donde es necesario que ubique los filósofos de la filosofía ática y de la filosofía helenismo. En cada tag el estudiante hallará contenido relacionado con el tema desde el pensamiento filosófico del autor, además de imágenes, videos.

Semana 3

Tenga en cuenta estos cuestionamientos antes de estudiar este tema

- ¿Por qué se pasa de una metafísica a una especulación moral en este periodo?
- ¿Cuál era el contexto social y político de fondo que llevaba a las escuelas a pensar de ese modo?
- ¿La vida ética es imprescindible para lograr la felicidad en la filosofía del helenismo?

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

1.3. Filosofía del helenismo

Se le llama helenismo al periodo histórico de difusión de la cultura griega o helénica por el área mediterránea. Según Sánchez (2013) este período comienza con las conquistas de Alejandro Magno, que conlleva a la cultura griega a estar a merced de las influencias externas por su contacto con otras culturas, lo que provoca inevitables cambios.

En cuanto a la metafísica, uno de los cambios es que se pasa de una filosofía metafísica a ser una filosofía de especulación moral, en cuyo centro está la preocupación por el hombre, su vida ética y su actitud frente a la vida.

El tema central del helenismo es la preocupación que el hombre tiene por vivir rectamente y de manera sabia, el comportamiento ético va estar relacionado con el de la felicidad, como aquel bien que se anhela por encima de todo. Ese pensamiento que surge en las escuelas como los epicúreos, los estoicos, los neoplatónicos parece tener un mismo criterio común, pero con ciertos matices propios de cada escuela.

Por esta razón y para no ser redundante en el tema de este periodo, solamente vamos a resumir los criterios más relevantes, con ello garantizamos que las ideas condensadas en estas escuelas, permiten tener clara la finalidad y el interés de este periodo. Veamos a continuación el siguiente cuadro.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Tabla 3. Filosofía del helenismo

Filosofía del helenismo		
Cuyo tema de estudio es la Eudemonía, la Ataraxia: Felicidad e imperturbabilidad del alma		
Epicureísmo	Estoicismo	Neoplatonismo
Epicuro de Samos (314-270)	Zenón de Citio (336- 264)	Plotino (204-266)
Naturaleza y forma de conocimiento		
Según el atomismo de Demócrito, los átomos pueden desviar su movimiento, el criterio de verdad está en las sensaciones.	En la naturaleza hay un orden racional y divino (logos). Las impresiones llevan a la representación indispensable para el conocimiento.	Esta filosofía busca apartarse de la vida terrenal para reunirse con lo divino, la contemplación lleva a una unión mística extática. Toda la realidad se da por emanación, desde el Uno que es infinito, perfecto, divino.
Ética		
Recomiendan no temer a la muerte ni a los dioses. El placer es fácil, el dolor es superable. Hay que elegir bien los deseos que son naturales y necesarios.	El hombre sabio es libre, es quien identifica sus propios deseos con los del destino, se debe cumplir con los deberes.	Vivir sin placeres carnales, estar desvinculado de intereses físicos.
Virtudes		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ataraxia ausencia de dolor mental ▪ Aponía ausencia de dolor físico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cosmopolitismo unión colectiva con los hombres. ▪ Apatía ausencia de pasiones.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Éxtasis: salir de sí mismo para crecer y llenarse de lo Uno.

Fuente: Hirschberger (2012)

Elaboración: Santacruz (2018)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Por otro lado, encontramos otras dos escuelas que le deben su mayor influencia a la filosofía moral de Sócrates: Los cínicos y cirenaicos. A continuación, también se hace una síntesis de esa filosofía.

Tabla 4. Los moralistas socráticos

Los moralistas socráticos	
Los cínicos	Los cirenaicos
El más conocido de los cínicos es el sucesor de Antístenes fundador de la escuela (445-a.C. 365) <i>Diógenes de Sinope</i> , famoso por su vida extravagante que vivió en el siglo IV.	Esta escuela fue fundada por Aristipo de Cirene (435 -350 a. C.).
Sus principios filosóficos	
Practicaban la autarquía o suficiencia; el camino para lograrla es la supresión de las necesidades.	El bien supremo es el placer, pero éste no tiene que dominarnos a nosotros, sino nosotros a él. El sabio por tanto tiene que dominar las circunstancias, estar siempre por encima de ellas.
Ética	
El trabajo, el ejercicio, el comportamiento ascético, es lo único deseable. El bien del hombre consiste simplemente en vivir en sociedad consigo mismo.	Los cirenaicos, adoptaron los elementos hedonistas de la doctrina de Sócrates, declararon que el sabio ha de tener en cuenta el futuro al elegir el placer. Por lo tanto, evitará los excesos y desmesuras que le llevarían a la postre a sufrir, y evitará también los abusos que pudieran provocar el castigo por parte del Estado.

Fuente: Marías (2014)

Elaboración: Santacruz (2018)

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para una mejor consolidación de los conocimientos de esta unidad, le recomendamos desarrollar las siguientes actividades:

Imagen interactiva [¿Qué tanto sabes de estos filósofos?](#) Esta será una actividad recomendada en la que podrá encontrar una imagen interactiva donde es necesario que ubique los filósofos de la filosofía ática y de la filosofía helenismo. En cada tag el estudiante hallará contenido relacionado con el tema desde el pensamiento filosófico del autor, además de imágenes, videos.

Otras actividades

1. Explique mediante un informe las ideas más relevantes del recurso educativo imagen interactiva [¿Qué tanto sabes de estos filósofos?](#)
2. Consulte en fuentes confiables, cómo fue el proceso de la condena de muerte de Sócrates y explíquelo en 10 líneas como máximo. Puede guiarse de la versión de Copleston consignado como **anexo 3**, sin embargo, busque otras versiones para que tenga una mejor idea de las cosas.

Bibliografía sugerida: Marías, J. (2014). *La historia de la filosofía*. Madrid: Alianza editorial.

A continuación, se presenta la autoevaluación uno para que compruebe qué conocimientos fueron aprendidos en esta unidad.

Instrucción: Para desarrollar el siguiente cuestionario, usted cuenta con una pregunta y tres opciones de respuesta, seleccione la que sea correcta.

Autoevaluación 1

1. Los filósofos de la naturaleza se distinguen de los mitólogos debido a que:
  - a. La admiración y el asombro que sintieron por la naturaleza les condujo a pensar cómo habría sido el arché de la realidad, en lugar de crear mitos.
  - b. El asombro frente a la realidad, les llevó a emancipar sus ideas y a crear doctrinas consecuentes con la razón, prescindiendo del todo de los mitos
  - c. La mitología había perdido su razón de ser, en un mundo que reclamaba otra forma de comprenderlo.
2. A qué se debe que la metafísica de Parménides se constituye en un problema para la física:
  - a. A que la metafísica de Parménides llega a una escisión de dos mundos, el de la verdad y el de la apariencia, por lo que no se podría tener una idea que integre el todo.
  - b. Porque la física trata de la naturaleza, cuya esencialidad es precisamente el movimiento, mientras que Parménides defiende como fundamento de todo al motor inmóvil.
  - c. A la teoría que defendía Parménides cuando manifestaba que solo basta el pensamiento para conocer las esencias de las cosas y que por tanto la física quedaría como una ciencia demás.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

3. Si los filósofos de la naturaleza habían centrado su interés filosófico en los fenómenos naturales y en el origen del cosmos ¿Cuál era el interés de la filosofía Ática o de la Polis?
  - a. Saber cuál era el lugar que el hombre ocupa dentro de la naturaleza.
  - b. Descubrir mediante la metafísica el principio y fundamento de la realidad.
  - c. Tratar los problemas del hombre, para ayudar a que se entiendan mejor y convivan como verdaderos ciudadanos en la Polis.
4. Una contribución especial que hicieron los sofistas a la cultura griega fue:
  - a. Alterar las leyes y el orden político, ya que no se debían considerar como normas eternas y absolutas.
  - b. Preparar al ciudadano para que ejerza la política, ya que el derecho a gobernar había quedado para las clases más nobles.
  - c. Enseñar solamente la oratoria y el arte de la persuasión sin cobrar por su oficio.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

5. Platón concibe la estructura de la realidad separada en dos mundos: el mundo inteligible y el mundo sensible. ¿A qué se refiere la crítica que hace Aristóteles a su maestro sobre esa dualidad?
  - a. A que la forma y la materia son inseparables, pues juntas forman la substancia.
  - b. En que entre los dos mundos tiene que haber algo en común que permita su unidad.
  - c. A que las ideas del mundo inteligible no pueden ser meros conceptos, sino que ellos deben tener una realidad concreta y sensible.
6. Cuando Platón habla del recuerdo y la reminiscencia, está planteando que el hombre olvidó las ideas contempladas en otro tiempo, ¿Cuál es la cuestión de fondo que hay en esa premisa y qué tiene que ver con el origen del hombre?
  - a. Que el origen del hombre se debe a un origen divino.
  - b. Se quiere dar a comprender que el alma tiene procedencia divina, que cayó y al encarnarse en el cuerpo, olvidó las ideas contempladas, ahora para volver a ellas necesita la reminiscencia.
  - c. Quiere decir que el verdadero conocimiento es el del filósofo, el resto de conocimiento es solo un recuerdo, una sombra.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

7. Aunque Sócrates, Platón y Aristóteles tenían una visión semejante de la vida ética, cada uno de ellos tenía un principio ético diferente. Seleccione la opción que dé cuenta de ese principio para cada filósofo.
- Sócrates (La justicia), Platón (La virtud), Aristóteles (La templanza).
  - Sócrates (La virtud), Platón (El bien), Aristóteles (La Justicia).
  - Sócrates (La virtud), Platón (El bien), Aristóteles (La felicidad).
8. La filosofía del helenismo se caracteriza sobre todo porque a diferencia de las filosofías que centraron su interés en temas más metafísicos, ésta en cambio centra su atención en la:
- Especulación moral, la preocupación por el hombre y su actitud frente a la vida.
  - Exigencia de la vida del ciudadano en el Estado ideal
  - Forma de ver la vida y el papel que tiene dentro de la naturaleza y la sociedad
9. El epicureísmo recomienda no tener temor a:
- Las pasiones y el éxtasis.
  - Los deseos e impulsos.
  - La muerte y a los dioses.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

10. Para alcanzar la autarquía, los cínicos tenían que:

- a. Abstenerse de pasiones sensuales.
- b. Suprimir necesidades.
- c. Evitar excesos y desmesuras.

[Ir al solucionario](#)

¡Felicitaciones! Ha podido realizar bien el trabajo de esta unidad, espero mantenga el mismo entusiasmo para estudiar con dedicación la unidad 2.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Resultado de aprendizaje 2

Analiza el problema del hombre en cada etapa de la historia de la filosofía y su repercusión para la noción e identidad del hombre actual.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Semana 4

Unidad 2. El giro antropológico de la filosofía

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Orientaciones preliminares

- El propósito de esta unidad es poder explicar de manera general la preocupación que la filosofía ha tenido por el tema del hombre en diferentes etapas de su historia.
- Si bien es cierto, que la modernidad es la etapa donde mayor reflexión se da sobre el problema del hombre, no podemos dejar de señalar los inicios que se remontan a los comienzos de la filosofía.

- En cada periodo histórico de la filosofía se ha tenido una concepción del hombre, de ahí que es necesario ir identificando cuáles son esas ideas esenciales que no cambian o aquellas que se mantienen a pesar de las diferentes posturas filosóficas.

Al asumir el tema del ser humano en cada periodo son muy recurrentes algunas interpretaciones como las que Ibáñez (2007) sostiene cuando afirma que la historia sobre la idea del hombre, se explica bajo dos vertientes necesarias:

El desarrollo de la idea del hombre, desde Grecia hasta la actualidad, suele describirse hoy con arreglo a dos principios de interpretación. Por una parte, se piensa que esta historia avanza en la dirección de una creciente autoconciencia humana, desde la indiferenciación primitiva del hombre con la naturaleza, hasta la exacerbada lucidez y conciencia de sí del hombre contemporáneo. (p.60).

Es bajo esas dos dimensiones que se aborda este tema, considerando que formamos parte de la naturaleza, pero que por el hecho de tener una lucidez racional, la responsabilidad es mayor para con ella y para con nuestra propia identidad. A continuación, abordamos el tema del hombre desde el inicio de la filosofía occidental.

2.1. Los antiguos griegos

Como se sabe, la preocupación inicial de los filósofos griegos llamados presocráticos, (siglos VII-V) se caracterizaba por dar respuestas al origen o al principio de la realidad (Arkhé). Los planteamientos en este orden eran físicos y cosmológicos. Sin embargo, aparece un movimiento en esta etapa y algunos filósofos, que podríamos indicar como el inicio de una forma de pensamiento que vierte su interés en el problema del hombre.

- a. **La escuela pitagórica:** Aparece a finales del siglo VI a.C. Su fundador fue Pitágoras, a quien la escuela le debe su nombre. En esta escuela ya se encuentra una referencia al problema del hombre, se da en ella una propuesta de un modo de vida que se basa en la contemplación, que le permitirá liberar al hombre su alma, pero ello dependía de sí mismo. Como lo menciona Marías (2014) “ la preocupación por el alma, les permitía crear una doctrina de la transmigración, que se relacionaría también con el problema de la inmortalidad ”(p.54). Estas ideas, sobre la vida contemplativa y divina tenían que ver con los números, considerados como entes perfectos y divinos, la relación con la inmortalidad del alma consistía en los tiempos perennes representados por los números.

La primera idea sobre el hombre, entonces se remite al plano metafísico, a una realidad que supera la esfera física y limitada del hombre. Se debe comprender que estas ideas no son originales de esta escuela, sino que obedecen a las religiones místicas de oriente, especialmente la de los órficos, ver anexo1

- b. **Parménides y Heráclito:** Estos filósofos vivieron entre los siglos VI y V a.C. Sus cuestionamientos acerca del hombre no es una preocupación constante en su filosofía, sino más bien una idea referida al problema del devenir (Heráclito) o del motor inmóvil -Parménides-. Marías (2014) lo explica de esta manera:

El hombre como cosa del mundo, está sujeto al devenir, pero posee algo común y es la tendencia a algo divino. El hombre se encuentra frente al dilema anterior: La antinomia de su ser perecedero *devenir* y su ser eterno e inmortal. (p. 63).

Como usted puede darse cuenta, la preocupación por el hombre hasta este momento no es otra cosa que la pregunta por el sentido

de su existencia, que les lleva a pensar incluso en la inmortalidad, que existe algo más allá de lo que el mundo cósmico le puede ofrecer.

- c. **Los sofistas:** en el siglo V a.C., la filosofía griega se había volcado a otra idea en la concepción del hombre, consideraba importante una preparación o formación del ciudadano, eso dependía en cierta medida que el hombre volviese sobre sí mismo.

Algunas influencias de tipo político, como el hecho del predominio de Atenas después de las guerras médicas, la estabilidad del gobierno griego y el triunfo de la democracia, etc., hizo que Grecia pensara en una formación del individuo para que ejerza su rol como un verdadero ciudadano, tal educación, requería además de una formación para el ejercicio público y político. Por otro lado, comienza también a aparecer una idea generalizada sobre el bienestar social y con ello la concepción de la felicidad. (Marías, 2014).

Frente a este contexto surgen los sofistas, eran profesores ambulantes que iban de ciudad en ciudad para enseñar a los jóvenes el arte de la oratoria para que triunfaran en lo social y en lo político. Los sofistas tuvieron ciertos enfrentamientos con filósofos como Sócrates y algunos de sus discípulos: Platón se refería a su proceder como mercancía intelectual, el mismo Aristóteles los consideraba como predicadores de una aparente filosofía.

Una de las críticas que se les hacía a los sofistas, queda señalada por Marías (2014), cuando explica que, para los sofistas, "un buen ciudadano era aquel que poseía intelecto o *Nous*, sabía lo que hacía y hablaba bien". (p.69). Esta idea conlleva a pensar en un cierto relativismo, es que por el hecho de saber pensar y de hablar bien no constituye la verdad como tal, de ahí que los sofistas se les considere oficiosos en el arte de la persuasión, ya que no importaba la verdad, sino convencer a sus oyentes por medio de la retórica.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Gonzales (2014), explica una de las posturas que más críticas recibieron los sofistas:

En su opinión no existen verdades o normas morales universalmente válidas, defendiendo un relativismo ético y gnoseológico. No es posible determinar que algo sea bueno o malo, al margen de las convenciones particulares de cada ciudad. El único criterio de valor es el éxito, lo que significa que actuar bien en una ciudad-Estado es tener éxito como ciudadano. Igualmente, no es posible conocer la realidad tal como es, sino tal como es percibida por cada individuo. (p. 32).

Uno de los sofistas más representativos de este movimiento fue **Protágoras**, su fama mayor procede según Marías (2014) de su frase célebre: "el hombre es la medida de todas las cosas: de las que son en tanto que son y de las que no son, en tanto que no son"(p.70), de aquí se desprenden una serie de interpretaciones que van desde el relativismo al subjetivismo. Pero lo más importante del pensamiento de Protágoras, es que lo que hay en la realidad es una diversidad de opiniones y situaciones, con las que hay que configurar un modelo de vida, es a partir del diálogo y los acuerdos que se puede llegar a establecer una vida moral válida para todos, implícitamente se ve en ello una anticipación de lo importante que es el discurso comunicativo en el establecimiento de la democracia y en la organización del Estado.

Filósofos como Sócrates, platón y Aristóteles serán los que tendrán luego una visión más amplia sobre el problema del hombre, en contraste con lo que pensaban los sofistas.

- d. **Sócrates:** Su filosofía se sitúa en Atenas en la segunda mitad del siglo V, muere en el año 399 al comenzar el siglo IV a.C. Su mayor confrontación fue contra los sofistas, su iniciativa

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

filosófica consistía en un diálogo interrumpido de preguntas con el fin de llegar a la verdad de las cosas, contrario al discurso retórico de los sofistas de la persuasión. (Marías, 2014).

La preocupación por el hombre, es un elemento clave y central de su forma de pensar. Sócrates considera al hombre desde un punto de vista distinto: el de la interioridad. Marías (2014) explica al respecto:

Este punto de vista sobre el hombre, trae un sentido nuevo en Grecia, un sentido de reflexividad, de crítica, de madurez, con el que el hombre griego se enriquece, aun cuando ello le cueste perder algo del impulso ingenuo y animoso con que se habían vivido los primeros siglos de historia griega. (p.71)

La reflexión frente de lo qué es el hombre, solo es posible cuando el mismo se conozca en lo más profundo, esta idea queda amparada en el aforismo *conócete a ti mismo*, que muchas veces es adjudicado a Sócrates porque fue quien la empleó más, pero en realidad era la frase que estaba en el frontón del templo de Apolo. Frente a las ideas de los sofistas, Sócrates quiere que el hombre logre encontrar la verdadera ciencia que le permita encontrar el bien y la felicidad.

Al superar el relativismo de los sofistas era necesario llegar a criterios válidos sobre la valoración de la conducta humana que permita alcanzar el bien tanto a nivel individual, como colectivo evitando el desmoronamiento del orden social y político. Sócrates busca un saber universalmente valido que permita afianzar la certeza de las cosas, definir un concepto, y que este sea válido para todos, por eso su tarea desde las preguntas era poder determinar qué era lo más común de lo que se pensaba por ejemplo de la justicia. El arte de preguntar era poder llegar al conocimiento de las cosas, que estaban latente en el interior de las personas, Gonzales (2014) lo explica mejor de esta forma:

La mayéutica o arte de dar a luz, pretendía alumbrar en la mente o en la propia alma los saberes que estaban en estado latente en ella, mediante la correspondiente definición conceptual. De esa forma, mediante el descubrimiento de ese universo moral, pretendía enseñar a los hombres a ser mejores a través del conocimiento de lo que es el bien y el mal. (p.34).

Ibáñez (2007) ve en la mayéutica un elemento clave para entender la antropología socrática, lo explica como la facultad que hace posible la pregunta, el diálogo y la respuesta, lo que convierte al hombre en un ser lógico y ético, sujeto inteligente y moral.

- e. **Platón y Aristóteles:** La influencia que tuvieron estos dos filósofos para el restablecimiento de la decadente Atenas, tras la guerra del Peloponeso fue significativa, como lo señala Gonzales (2014)

Ambos filósofos, cada uno a su manera, se esforzaron en analizar aquellos elementos que pudieran servir para crear una sociedad de hombres que aprendiesen a convivir. Y para ellos el único fundamento posible de una Polis correctamente ordenada, que hiciese posible la felicidad de los ciudadanos, no podía ser otro que la justicia y la verdad. (p.35).

Platón: Tras la muerte de Sócrates, su discípulo Platón se preguntaba por qué un estado permitió la muerte del hombre más justo que él había conocido, concluyó que lo que le había pasado a su maestro era consecuencia de un mal gobierno del estado, así como también de una decadencia de los valores, la degeneración de las costumbres y una legislación sin remedio. (Gonzales, 2014).

La filosofía de plantón, se mueve bajo esa perspectiva, Gonzales (2014), lo explica de esta manera:

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Las obras de Platón aspiran a servir como modelo para una profunda revolución política, social y moral de su época, pero fundando ese orden social y político con un estricto rigor teórico y científico, que conlleva a descubrir el orden cósmico alcanzando la ciencia (episteme) que tuviese carácter de universalidad, abriendo así un camino que tendría trascendentales consecuencias para la vida de los hombres. (p.35).

Platón creía que la Polis se la debía construir sobre la verdad, por ello convenía alejarse de las meras opiniones (doxa) o las probabilidades en las que vivían los hombres para llegar a las verdades absolutas que solo la filosofía podría ofrecer, la doxa sirve como punto de partida, pero no se debía absolutizarla. Esto le llevó a postular a Platón la concepción del mundo de las ideas, que el filósofo de Atenas, nos la hace entender con la alegoría de la caverna, en el más famoso de sus diálogos: la República. (Gonzales,2014).

Hay que tener presente, que muchas de las críticas a los sofistas eran sobre todo por aquellos que se dedicaban a los juegos verbales, no tanto a grandes sofistas como *Protágoras* ya que muchos de sus argumentos eran válidos, en cuanto afirmaba que lo que se vivía en la cotidianidad era un relativismo cultural: diversas opiniones, múltiples afirmaciones, contradicciones de todo tipo, era sobre esa realidad que necesariamente los hombres debían construir la única convivencia posible, la búsqueda de la armonía como resultado del mutuo acuerdo entre todos.

Para ir concluyendo con la visión que tiene Platón sobre el hombre, tengamos en cuenta las siguientes premisas, que Gonzales (2014) considera como más relevantes.

- Para Platón el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, pero el problema está en determinar cómo se da la unión de esos dos elementos. El cuerpo es un vehículo, su relación

con el alma es accidental. El alma es el auténtico hombre, el cuerpo es una mera sombra. Todo el interés de Platón se centra en el alma. Afirma: "que es inmortal preexistente al cuerpo, su antropología filosófica es esencialmente psicología". (Hirschberger, 2014, p. 121)

- En segundo lugar, el Estado nace porque somos indigentes y no nos bastamos a nosotros mismos. Son nuestras muchas necesidades las que nos llevan a auxiliarnos y a asociarnos.
- En segundo lugar, los seres humanos están en lucha continua entre sí, entre los individuos, las familias y los pueblos. Por eso es necesario organizar la convivencia buscando la justicia.
- En tercer lugar, es necesario ocuparse de uno mismo, eso exige preocuparse de la propia alma que es el centro y el elemento determinante del hombre. Es preciso encontrar el equilibrio y el ordenamiento entre las tres fuerzas del alma: la parte racional, la volitiva y la concupiscible, o entre: tendencias, deseos o pasiones. Platón está convencido de la inmortalidad del alma, pero depende precisamente de ese equilibrio.
- En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que según Platón el origen del hombre, contado desde el mito de Fedro, se debe a una caída de un alma de procedencia celeste y que ha contemplado las ideas, pero el hombre encarnado no las recuerda. Aunque el mito trata más bien sobre el conocimiento, es interesante ver que la tendencia del hombre en Platón es hacia lo divino, así como piensan filósofos anteriores, el camino para ello es buscar en el interior del hombre la verdad absoluta. Conocer, por tanto, no es ver lo que está fuera, sino al revés recordar lo que está dentro de nosotros. Las cosas son solo un estímulo para apartarse de ellas y elevarse a las ideas. (Marías, 2014)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Aristóteles: Para Aristóteles el hombre es por naturaleza un animal político, como nos dice Gonzales (2014) al referirse al libro 1º de la Política, “la ciudad es por naturaleza anterior al individuo, por tanto, vivir es necesariamente convivir”. (p. 41).

Aristóteles consideraba al hombre como un animal, porque éste, forma una parte más de la naturaleza, al igual que los demás elementos de la naturaleza el hombre debe ser explicado en los mismos términos. Sostiene, el Estagirita que todas las cosas tienden a algún bien, para el hombre el bien es una tendencia natural. La tarea de la filosofía y de la ética es determinar y definir en qué consiste el bien del hombre y en cómo conseguirlo.

En medio de todos los bienes que el hombre puede alcanzar, Aristóteles cree que existe un bien soberano o supremo y al que todos coinciden en llamar eudaimonía o felicidad. En qué consiste la felicidad, no hay acuerdo en eso, a la ética le corresponde guiar al hombre y discernir sobre ese bien. (Gonzales, 2014)

Frente a lo que proponía Platón, Aristóteles pensaba que un estado de república ideal era imposible, Gonzales (2014) explica que la oposición se debía especialmente, porque el estado ideal de Platón parte del desconocimiento de la realidad tal como es, incluso el bien de los individuos lo exageraba con el interés del bien general y comunitario, pero el bien general según Aristóteles debe construirse desde el bien concreto, desde la vida real de los individuos.

A diferencia de su maestro, el cuerpo y el alma forman la substancia que es el hombre, son indisolubles, pero al momento de explicar la inmortalidad del alma es donde encuentra problemas. Parece ser que cuando habla del entendimiento agente, es a éste quien se refiere como lo inmortal, más el alma individual no entra en el plano de lo inmortal. Sobre esto, se han generado una serie de controversias que no se han resuelto del todo, Santo Tomás trata de solventar la cuestión diciendo que efectivamente el alma individual si es inmortal.

Después de haber comprendido las posturas de la filosofía clásica desde sus autores más representativos, a continuación, se mencionan algunas escuelas que surgieron después de la época dorada de la filosofía griega, se le suele llamar a esta etapa de la filosofía la postaristotélica.

Semana 5

2.2. Filosofía postaristotélica

Después de Aristóteles, la filosofía griega pierde el carácter que había recibido de él y de Platón. Deja de ser explícitamente metafísica, y pasa a ser especulación moral, en cuyo centro está la preocupación por el hombre. Pareciera, que al perder el nivel intelectual este nuevo enfoque filosófico no iba a tener acogida, contrario a eso su permanencia y popularidad en la época tuvo mucho éxito. Esa etapa de la filosofía la explica muy bien Ibáñez (2007) cuando dice:

La filosofía griega posterior se reduce a la incómoda dualidad entre un naturalismo de inclinación materialista –epicúreos y estoicos– y un espiritualismo neoplatónico donde el cuerpo es expulsado hacia las fronteras del reino del mal. (p.79).

Entre las corrientes y escuelas de este movimiento filosófico encontramos las siguientes:

- a. **Los cínicos:** El fundador de la escuela cínica fue Antístenes, según Marías (2014) los cínicos exageran la doctrina socrática de la eudaimonía o felicidad, además le dan un sentido negativo. Identifican la felicidad con la autarquía o suficiencia; por otro lado, encuentran que el camino para lograrla es la

supresión de necesidades. Esto trae como consecuencia una actitud negativa ante la vida entera, desde los placeres materiales hasta el estado. Solo queda como valor estimable la independencia, la falta de necesidades y la tranquilidad.

- b. **Los cirenaicos:** La escuela cirenaica, fundada por Aristipo de Cirene. el bien supremo para los cirenaicos es el placer. El problema consiste en que el placer no nos debe dominar, sino nosotros a él, en eso consiste la virtud en hacer del placer algo moderado. (Marías, 2014)
- c. **El estoicismo:** se extienden desde el año 300, aproximadamente, hasta el siglo II d.C., es decir, por espacio de medio milenio. El fundador de la escuela estoica fue Zenón de Citium, que la estableció en Atenas. El centro de la preocupación estoica es igualmente el hombre, el sabio. Marías (2014) explica lo medular del pensamiento estoico de esta manera:

La ética estoica se funda también en la idea de la autarquía, de la suficiencia. El bien supremo es la felicidad que no tiene que ver con el placer, sino con la virtud. El sabio se ha de despojar de sus pasiones para lograr la imperturbabilidad, la «apatía», la «ataraxia». El sabio es dueño de sí, no se deja arrebatar por nada, no está a merced de los sucesos exteriores; puede ser feliz en medio de los mayores dolores y males. Los bienes de la vida pueden ser, a lo sumo, deseables y apetecibles; pero no tienen verdadero valor e importancia, sino solo la virtud. (p.113).

- d. **El epicureísmo:** Toda la doctrina epicúrea se dirige a la moral, al tipo de vida que debe seguir el sabio. Su fundador es Epicuro, quien exige muy determinadas condiciones al placer: ha de ser puro, sin mezcla de dolor ni de desagrado; tiene que ser duradero y estable; que permita al hombre ser libre y dueño de

sí, imperturbable. En el epicureísmo se eliminan casi totalmente los placeres sensuales solo se considera otros más sutiles y espirituales como la amistad y los goces del trato. Las pasiones violentas quedan excluidas. El ideal del sabio es, pues, el del hombre sereno, moderado en todo, regido por la templanza, sin inquietudes, que conserva un perfecto equilibrio en cualquier circunstancia. (Marías, 2014, 115).

De acuerdo a los planteamientos anteriores, usted se pudo dar cuenta que en las escuelas postaristotélicas lo que se pretende es lograr una vida armónica, pero quien hace posible una vida plena desde ese sentido, es el hombre sabio capaz de regular el placer, mantener el equilibrio del cuerpo y del alma.

- e. **El neoplatonismo:** El neoplatonismo fue cultivado sin interrupción hasta el siglo VI, hasta el final del mundo antiguo, su fundador Plotino nació en Egipto (204-270 d.C). La influencia neoplatónica penetró en el pensamiento de los Padres de la Iglesia y posteriormente de los escolásticos medievales. El neoplatonismo está impregnado de espiritualidad y religiosidad, se podría decir que es una síntesis entre el pensamiento griego y el cristianismo. (Marías, 2014)

El neoplatonismo es más radical frente a la postura ética de las escuelas postaristotélicas, pues para Plotino, el fin supremo del hombre era el de sustraerse a su influjo y fundirse con el Uno (divinidad suprema) a lo absolutamente espiritual, que se alcanzaba a través de la virtud y de la contemplación pura, rechazaba todo lo material, el alma tenía que liberarse radicalmente de todo lo material.

A continuación, vamos a tratar de explicar cómo es el ideal del hombre en el medio-evo ¿Hay un giro en cuanto la forma como se concibe al hombre? ¿El foco de atención se desplaza hacia otro modelo de vida? Para ello nos centraremos en las figuras más representativas de este extenso periodo.

2.3. La visión del hombre desde la filosofía medieval

Usted debe considerar que hasta aquí, se ha tratado de dar una visión muy general de las corrientes que han ido surgiendo en cada etapa histórica, sobre el desarrollo del problema del hombre. En la filosofía medieval, las ideas del platonismo y aristotelismo serán retomadas, pero desde la perspectiva de la revelación cristiana. Se debe tener en cuenta, que ahora se suman otras cuestiones, como el problema del mal, de la gracia, del pecado, de la libertad etc., pues el hombre es parte de una realidad natural, y sobrenatural, Ibáñez (2007) describe esta trama de la siguiente manera:

Como persona frente a un Dios vivo y personal, que los griegos propiamente no conocieron, el hombre ingresa ahora en otra esfera, que es de suyo sobrenatural –el pecado y la gracia– pero que ilumina con nueva luz su ser natural. (p.74).

Para hacer el recorrido por los filósofos medievales y sobre cómo reflexionaron el tema del hombre, iniciamos con una de las figuras más influyentes del pensamiento cristiano San Agustín, no pertenece propiamente a la Edad Media, sino a un periodo previo el de la patrística, sin embargo, sus ideas prefiguran lo que será el desarrollo propiamente de la filosofía medieval.

- a. **San Agustín:** Nace en Tagaste, norte de África (354 - 430), la filosofía agustiniana tiene un contenido que se expresa en dos determinaciones «Quiero saber de Dios y del alma». Marías (2014), hace una referencia de cómo San Agustín recoge el pensamiento platónico, pero con importantes alteraciones. “En Platón, el punto de partida son las cosas que, aunque no confieren un conocimiento verdadero, llevan a comprender las ideas como verdades absolutas; San Agustín, en cambio, se apoya sobre todo en el alma como realidad íntima, en lo que llama el hombre interior”(p.132). Agustín plantea en su filosofía, que a Dios se llega desde la realidad creada, y sobre todo desde la intimidad del hombre.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

El análisis íntimo de su propia alma, que constituye el tema de las Confesiones, tiene un valor inmenso para el conocimiento interior del hombre. Para Agustín el hombre no es el resultado de una fusión de dos sustancias, según Hirschberger (2014) “la unidad consiste en que el alma posee al cuerpo, usa de él y lo gobierna, contrario al planteamiento escolástico tomando a Aristóteles como unidad integral y sustancial sin la cual no sería posible concebir al hombre” (p. 361). El origen del alma le dio serios problemas a Agustín pues no supo explicarlo, ni con el creacionismo, ni con el generacionismo.

Desde esta mentalidad de la interioridad del hombre, Agustín tiene un concepto sobre el hombre: es a la vez racional –como el ángel– y mortal –como animal–, tiene un puesto intermedio. Pero, sobre todo, es imagen de Dios, por ser una mente, un espíritu. Además de esta evidencia íntima del yo, ya en Agustín se ve una analogía con el pensamiento que posteriormente le hará famoso a Descartes, el <<cogito et sum>> pues la evidencia íntima del yo está ajeno a toda posible duda, a diferencia del testimonio dubitable de los sentidos corporales y del pensamiento sobre las cosas. (Marías, 2014).

El problema moral del hombre, es una cuestión que no se resuelve del todo en Agustín, lo relaciona con cuestiones teológicas como: la *naturaleza* y la *gracia*, la *predestinación* y la *libertad* de la voluntad humana, el *pecado* y la *redención*. No es posible ahondar en cada uno de estos temas, pero podemos decir de manera transversal que el problema del que se trata es el de la *ley eterna divina*, como lo explica Marías (2014), haciendo referencia al pensamiento de Agustín:

Del mismo modo que el hombre tiene una luz natural que le permite conocer, tiene una conciencia moral. La ley eterna divina, a la que todo está sometido, ilumina nuestra inteligencia, y sus imperativos constituyen la ley natural. Es como una transcripción de la ley divina en nuestra alma. Todo debe estar sujeto a un orden perfecto. Pero no basta con que el hombre conozca la ley; es necesario además que la quiera mediante la voluntad. (p.134).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

En Agustín, la ética, la filosofía del estado y de la historia depende de Dios. La idea central de Agustín es que la historia humana entera es una lucha entre dos reinos, el de Dios y el del Mundo, entre la civitas dei y la civitas terrena. El estado está encargado de velar por las cosas temporales: el bienestar, la paz, la justicia. Esto hace que tenga una significación divina. Por lo tanto, los valores religiosos no son ajenos al estado, y éste tiene que estar impregnado de los principios cristianos.

En este sentido el fin del hombre no es terrenal, se trata de que descubra a Dios en la verdad, en el interior de la criatura humana, solo así podrá llegar a residir en un estado ideal como el de la ciudad de Dios. (Marías, 2014). Sin embargo, Agustín es también consciente de que Dios ha hecho libre al hombre, si pierde su libertad es porque ha pecado, con ello se refiere al mal del mundo y específicamente al del estado.

La idea de buscar la verdad y por ende buscar a Dios basado en el volcarse a la interioridad del alma, será una idea que desarrollarán luego otros autores medievales como San Anselmo y San Buenaventura.

- b. **San Anselmo:1034-1109.** Fue el primer gran impulsor de la filosofía escolástica, cuya meta principal era la de completar y profundizar la fe religiosa con el raciocinio. Sus influencias se las debe al platonismo, neoplatonismo, patrística y sobre todo al agustinismo. (Saña, 2008). Para Anselmo, el hombre es un ser caído, por lo que no logra saber quién es Dios, solo mediante la fe logrará conocerlo, sin embargo, lo que realmente quiere san Anselmo es demostrar la existencia de Dios, incluso para aquellos que no tienen esa fe, lo hace mediante el proslogion, lo que Kant considerará luego como el argumento ontológico.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Para San Anselmo, el hombre tiene que volver a su interioridad, según el ejemplo agustiniano al encontrarse a sí mismo, encuentra a Dios, a imagen y semejanza del cual está hecho. (Marías, 2014). El pecado original del hombre, supuso también la caída de la razón, la pérdida de la capacidad de visión. En síntesis, la fe y la gracia divina son quienes iluminan el entendimiento del hombre, de ahí que éste debe buscar la verdad desde su humildad, reconociendo su pecado y dejándose moldear por la fe. (González, 2014).

- c. **San Buenaventura:** nació en Bagnorea de Toscana (1221-1274). El fin de los conocimientos humanos es Dios. Este conocimiento se alcanza de distintos modos y por distintos grados, y culmina en la unión mística. San Buenaventura insiste especialmente en que el hombre es causa eficiente de sus actos mentales, y rechaza la doctrina averroísta de la unidad del entendimiento (Un entendimiento agente que regula la razón de todos los hombres). Afirma, además la pluralidad de las formas sustanciales; aparte de la forma completiva, reconoce otras formas subordinadas. Así como San Anselmo, él reconoce que hay que volver sobre la interioridad del hombre, para conocer más inmediatamente a Dios. (González, 2014)
- d. **Santo Tomás de Aquino:** nació en Roccasecca (1225-1274), Santo Tomás realiza la adaptación de la filosofía griega de Aristóteles al pensamiento cristiano de la Escolástica.

De acuerdo a Marías (2014, p.176), Santo Tomás interpreta al alma como forma sustancial del cuerpo humano, primer principio de su vida. El alma es quien hace que el cuerpo sea cuerpo, es decir, cuerpo viviente. Hay tantas almas o formas sustanciales como cuerpos humanos; la unión del alma y el cuerpo es una unión sustancial; es decir unidos forman la sustancia completa y única que es el hombre, sin intervención de ninguna otra forma. En esto se contrapone a Agustín, que daba a el alma poder sobre el cuerpo, la que da sentido a la unidad por lo que ella gobierna y posee al cuerpo.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Recordemos que, para Aristóteles, el alma es una forma que se sostiene por un intelecto agente, según Marías (2014) este es como un entendimiento o poder separado al que solo es posible volver después de la muerte personal. Santo Tomás se opone en parte a esta idea, pues el intelecto agente del que habla Aristóteles no debe estar separado, ya que éste es una potencia natural de la persona humana, un poder intrínseco del alma individual. El alma es algo incorpóreo, no tiene composición de materia y forma; es espiritual, pero está dotada de una potencia racional.

Santo Tomás concuerda con Platón de que el alma humana es incorruptible e inmortal; su inmaterialidad y simplicidad hacen imposible su descomposición o corrupción; su espiritualidad y consiguiente subsistencia impiden que pueda corromperse accidentalmente. Por tanto, el fin último del hombre es Dios, y se lo alcanza por el conocimiento, por la contemplación. La ética de Santo Tomás tiene un claro matiz intelectualista. La búsqueda de la felicidad, advierte, es común a todo hombre, pero la máxima felicidad consiste en la salvación del alma y en la vida eterna. (Marías, 2014).

Desde esta misma óptica, Ibáñez (2007) explica que, para Santo Tomás el espíritu humano es el más débil de los espíritus, incapaz de llegar a conocer el inteligible puro, pero tiene la potencia de poder conocer lo inteligible que se encuentra en la materia sensible, sin embargo, si el hombre quiere ejecutar su acto y destino espiritual, debe de actualizar su potencialidad, pero este acto ascendente lo debe realizar desde el análisis de la sensación y la intelección humana.

Siguiendo con el pensamiento aristotélico, Santo Tomás también concuerda en que el hombre es por su naturaleza animal social o político, y la sociedad es para el individuo, y no al revés. En suma: la síntesis tomista es una explicación múltiple, a la vez que coherente y unitaria, de las diversas realidades que constituyen al hombre. Ibáñez (2007) concluye la reflexión sobre Santo Tomás con estas palabras:

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Las diversas realidades que constituyen al hombre y que son tratadas por Santo Tomás son: la corporeidad o animalidad humana, la espiritualidad e inmortalidad del alma, y la unidad substancial del alma y cuerpo. Se trata de un aristotelismo perfeccionado en sus fórmulas, pero a la vez cargado desde el interior con la gravidez ético-religiosa de la revelación cristiana. (p.84).

Si bien es cierto que el legado tomista influyó en los pensadores posteriores, muchos de ellos fueron también alejándose en muchas de sus posturas.

Después del tomismo, surge una corriente filosófica denominada el nominalismo con raíces franciscanas que incorpora, como Santo Tomás, la filosofía aristotélica, pero que adquiere caracteres voluntaristas cada vez más acentuados. Los representantes de este pensamiento son:

- e. **Escoto:** (1266-1308). Nació en las Islas Británicas, muy probablemente en Escocia. Entre sus tesis más influyentes para el problema del hombre que abordamos en esta unidad, está el de la primacía de la voluntad sobre el entendimiento. Según Escoto, la voluntad no es pasiva, sino activa; es decir no es una potencia natural que siempre tiende al bien como lo hacía creer Santo Tomás.

La importancia de este argumento es que cambia la idea moral que se venía manejando hasta entonces, ya que lo que hace que la voluntad sea superior es la libertad, es como decir que el amor es superior a la fe, y vale más amar a Dios que conocerlo, y a la inversa: en este sentido la perversión de la voluntad es más grave que la del entendimiento.

Escoto plantea que la voluntad no es natural, sino que esta depende de la libertad, por eso es más grande el acto del que ama a Dios por su voluntad que el que cree en Dios por el entendimiento. Por tanto,

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

la voluntad está por encima o es superior al entendimiento. Esta premisa hace que Escoto separe el conocimiento racional del de la fe, la razón no puede comprender todos los misterios de la fe, la razón solo se puede encargar del conocimiento de las cosas tal como son aprehendidas, mientras que la fe se encarga de la verdad revelada. Todas estas tendencias escotistas habrán de adquirir su máxima agudeza en los siglos siguientes, y determinarán el paso de la Edad Media al Renacimiento.

Para Escoto, son los hechos y datos reales los que explican las ideas, y no a la inversa. Admite que hay diferentes formas como individuos, por tanto, cada cosa tiene su esencia, pero no es una esencia absoluta repartida en los diferentes individuos. Cada esencia e individuo son importantes para llegar a la verdad. Esto quizás fue la idea clave que llevó a Ockham a formularse el nominalismo. (Marías, 2014)

- f. **Guillermo de Ockham:** es considerado como el precursor del nominalismo. Para él los universales no tienen realidad ni en las cosas ni en la mente divina, como ejemplares eternos de las cosas; son abstracciones del espíritu humano, conceptos, términos o signos lingüísticos. La ciencia cuando se refiere a los universales no los debe tratar como si fueran la realidad de las cosas, sino como signos o símbolos.

Según Pastor (2001), esto dio lugar al empirismo en la modernidad, ya que Ockham hizo prevalecer una atenta observación a los hechos para así descubrir las causas. A ello contribuyó también la preeminencia que el occamismo concedía al conocimiento de lo individual sobre lo universal o abstracto. (p. 165).

Estas ideas dieron cabida también a corrientes de pensamiento que tienen que ver con el individualismo, el subjetivismo y el relativismo entre otros.

Semana 6

2.4. La naturaleza del hombre en la filosofía moderna

El espíritu humano comienza a sentirse inseguro en el universo, de ahí que la filosofía moderna en sus inicios está movida por la precaución, más por el miedo al error que por el afán de la verdad. El inicio de la auténtica filosofía moderna, dista mucho de ser una filosofía contestataria a la escolástica, más bien desde Descartes a Leibniz lo que se da es una continuación a la escolástica, en cuanto ideas que se habían tejido en torno a diferentes problemas. Marías (2014) lo resume así:

La filosofía moderna no surge de la nada. No nace tampoco, como pudo creer el superficial pensamiento de los humanistas, de una reacción frente a la escolástica para volver a los griegos y latinos, sobre todo a Platón y a los Estoicos. Los filósofos griegos de los latinos poco hay que decir alcanzaron nueva eficacia en la escolástica; y la presunta restauración de los humanistas fue un obstáculo y un retroceso, que duró hasta que pudo abrirse paso la auténtica filosofía moderna, de Descartes a Leibniz, en la que encuentra su continuación verdadera la Escolástica, más que en ningún otro «renacimiento», y con ella el pensamiento vivo de los griegos. (p.186)

Como todo periodo de la historia, la filosofía moderna obedece también a un proceso para irse constituyendo como tal, por eso es importante remontarse al renacimiento como preludio sin el cual no se hubiera podido dar la etapa posterior.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

- a. **El renacimiento:** las circunstancias que rodean este periodo están marcadas por una crisis religiosa y teológica, se había enfatizado tanto en las ideas sobrenaturales, que se consideraba a gran parte de la filosofía medieval más como un área mística que filosófica. Se suma a ello, los conflictos de poder entre la Iglesia y el Estado y con ello la preocupación para gestar una filosofía que ayude a resolver los problemas históricos y los vicios en que había caído el Estado, lo que permite a autores como Maquiavelo, Hobbes, Tomás Moro retomar estos temas con el incipiente pero impetuoso racionalismo con que se abordaba los problemas, creyendo que con ello se iba a solucionar todo.

Marías (2014) se refiere en este sentido a la aparición del humanismo, afirmando que:

Aparece el humanismo que prolifera abundantísimamente. Llegan a occidente los libros griegos y latinos; la devoción por lo antiguo llega al extremo; por cierto, sin criterio ni saber demasiado lo que es cada cosa. Ya no se contenta el hombre con volverse ahincadamente a lo natural; trata de imponer este carácter a todas las cosas. No solo habrá una ciencia natural, sino un derecho natural, una religión natural, una moral natural, un naturalismo humano. (p.190).

La novedad del renacimiento, en cuanto a la visión que se tiene del hombre, estaría en que éste empieza a tomar en cuenta al individuo y su dignidad, no como un reflejo de la gracia de Dios, sino como algo que le es intrínseco y natural y por ello la importancia que tiene la autonomía del hombre que no se cansa de promover el renacimiento. (Beorlegui, 2009)

En definitiva, y es lo más conclusivo para que lo tenga en cuenta es que el interés de la filosofía del renacimiento no estaba en retomar grandes cuestionamientos, sino en ideas como las que planteaban

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Platón en la Polis griega, que les permitía hablar del alma y del amor o como la de los estoicos que les permitía hablar del hombre, de la vida ejemplarmente sosegada y llena de mesura.

La naturaleza era un elemento clave para este pensamiento, pues ella se mostraba ante los sentidos como algo real que se tendría que disfrutar más que problematizar. Es paradójico pensar, que precisamente en nuestra época actual hay ciertos movimientos reivindicativos, simbólicos, y culturales que hacen de estas ideas una forma de vida, más que una filosofía.

Usted debe considerar que estamos al borde del comienzo de la filosofía moderna, apenas se está gestando una filosofía madura de esta época, la figura decisiva de la generación que marca el tránsito del mundo medieval al espíritu moderno es Descartes.

b. **Descartes:** Filósofo francés, nacido en La Haye, en la Turena, el año 1596. La base de su filosofía es la duda e incertidumbre que le causan todas las ciencias. Aparentemente la lógica y matemáticas que eran las más seguras, no servían para conocer la realidad porque se quedan en lo abstracto. Marías (2014) reafirma lo anterior de la siguiente forma:

Descartes ha rechazado la presunta evidencia de los sentidos, la seguridad del pensamiento y, desde luego, el saber tradicional y recibido. El primer intento de Descartes es, pues, quedarse totalmente solo. Desde esa soledad tiene que intentar reconstruir la certeza, una certidumbre al abrigo de la duda. Descartes busca, en primer término, no errar. Comienza la filosofía de la precaución. (p.211).

A continuación, vamos a revisar cómo ha sido la visión que se ha tenido del hombre desde descartes y otros autores modernos, en su intento por conciliar la estructura antropológica del hombre en

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

esta época. Partimos desde la reflexión que dejó Descartes sobre la relación entre el alma y el cuerpo.

La relación del alma y el cuerpo en Descartes: A pesar de esta posición tan radical, en ver como la alucinación, el engaño de los sentidos, nuestros errores, hacen que no sea posible hallar la menor seguridad en el mundo, Descartes encuentra con que hay una cosa de la que no puede dudar: su existencia. “Mientras quería pensar así que todo era falso, era menester necesariamente que yo, que lo pensaba, fuese algo”. (Marías, 2014, p. 212)

El cogito ergo sum es el principio indubitable de la filosofía de Descartes, lo único seguro y cierto es el sujeto pensante, la razón no puede escapar de esta verdad, el hombre en este sentido se fundamenta en la razón, en la conciencia. Hay dos categorías que van a estar muy presentes en la presente filosofía que trata el problema del hombre. Si la razón es propiamente humana, ¿cómo salir de esa subjetividad?

La explicación que da Descartes es que la razón no solo es pensar en ideas inconexas con la realidad, ellas tienen que dar cuenta de la verdad, aparece aquí la idea de trascendencia, salir de sí mismo para comprender la sustancia extensa, la realidad de las cosas, esta idea la fundamenta en Dios, una verdad que no la encuentra desde su razón misma, sino que viene de fuera, por ser perfectísimo, “Dios, entonces es el fundamento ontológico del yo y de las cosas, es quien hace posible que el mundo sea sabido por el hombre” (Marías, 2014, p. 216).

Esta idea de Dios le pone frente a una realidad distinta del yo pensante. Por eso ejerce una acción liberadora sobre el hombre haciéndole salir de sí para encontrarse con la realidad efectiva de lo que no es él. Para Descartes somos una realidad compuesta por dos cosas o sustancias, el cuerpo y el alma o conciencia, aunque el elemento central es la conciencia. Y ésta puede existir sin el cuerpo.

Así, el cuerpo, radicalmente diferente del alma, funciona con principios distintos a los de ésta. No se necesita ningún alma, como en el hilemorfismo, para explicar el funcionamiento del cuerpo, es puro mecanicismo. El alma humana es para Descartes, una realidad ontológica distinta del cuerpo. Es conciencia pura, res cogitans, necesitada de razonar para aclarar su propia realidad. (Beorlegui, 2009).

Si el cuerpo y la conciencia tienen cualidades diferentes, no lleva a concluir que sean dos sustancias autónomas y diferentes, porque pueden ser dos aspectos de una misma realidad. Esa es una de las críticas que se le ha hecho al dualismo de Descartes en querer separar aspectos sin pensar en propiedades correspondientes dentro de un mismo sistema de funcionalidad, como si se hace en la filosofía contemporánea

Por otro lado, Kunzmann, P (2000), señala que Descartes no sabía exactamente cómo se daba la interacción entre alma y cuerpo, sin embargo, era evidente e innegable que se daba una interacción.

Descartes quiere salvar la conjunción armoniosa de esos dos mundos dentro del hombre sirviéndose de la teoría de los espíritus animales, los cuales garantizan la transición de lo corpóreo a lo espiritual y viceversa. En la glándula pineal situada en el cerebro, se puede evidenciar ese proceso en que se trasladan aquellos impulsos físicos de los conductos nerviosos al espíritu. (p.107).

Es interesante ver como un filósofo de la talla de Descartes tiene que recurrir a los procesos biológicos para tratar de dar respuesta a tan enorme cuestionamiento, pero a más de la artificiosa respuesta hay que considerar como punto clave la visión que tiene del hombre, a quien le considera con la capacidad racional suficiente para saber y determinar lo que es y dudar de lo que no es. Al hombre lo centra

entonces desde la razón, y junto con ello a la posibilidad que le brinda Dios para salir de sí mismo y conocer las demás cosas.

La relación entre alma y cuerpo es una cuestión que seguirá debatiéndose desde otros autores.

- c. **La relación del alma y el cuerpo en Malebranche:** A partir del problema de la relación alma - cuerpo, surge la escuela filosófica de los ocasionalistas de la mano de *Malebranche*, quien postula “que la relación solo puede tener lugar mediante la intervención de Dios, quien procura que en determinada ocasión los dos procesos espiritual y corpóreo corran paralelos”. (Kunzmann, 2000, P.107)
- d. **La naturaleza del hombre en Espinoza:** En esta misma línea de pensamiento, el hombre para *Spinoza* es todo naturaleza; no tiene sentido oponerle otra cosa, por ejemplo, *espíritu*. El hombre es *cogitatio*; pero este pensamiento es tan naturaleza como una piedra. El hombre es un modo de la sustancia, una simple modificación de Dios en los dos atributos: extensión y pensamiento; en esto consiste la peculiaridad del hombre, que tiene cuerpo y alma: el alma es la idea del cuerpo. Como hay una exacta correspondencia entre las ideas y las cosas, hay un estricto paralelismo entre el alma y el cuerpo. (Kunzmann, 2000)

La realidad de las cosas y de las ideas se da solo cuando están incluidas en los atributos de Dios, por lo tanto, alma y cuerpo son dos aspectos del único individuo. Todo lo que acontece al hombre y concretamente sus propias pasiones, es natural y sigue el curso necesario de la naturaleza. Para Espinoza, es libre aquello que existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina a obrar por sí sola. El hombre, pues, no es libre, ni el mundo tiene una finalidad; todo es necesario y está determinado causalmente. No cabe más que un modo de libertad: el conocimiento de Dios. (Marías, 2014)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

- e. **La interacción entre cuerpo y alma de Leibniz (1646-1716):** Se da otra solución al problema de cómo se da la interacción entre cuerpo y alma. Para ello, Dios a dispuesto desde un comienzo y por toda la eternidad la armonía (armonía preestablecida) y ha programado a las monadas (una especie de átomos) para que se dé en ellas la sucesión de las percepciones gradualmente. (Kunzmann, 2000)

Beorlegui (2016) lo explica de esta forma:

Leibniz propuso una hipótesis diferente: *la armonía preestablecida*, consistente en postular que desde el primer instante de cada ser humano se da una especie de sincronización entre su cuerpo y su alma, de modo que a cada decisión anímica estaría ya preprogramada su correspondiente respuesta en el cuerpo, y viceversa. Esta teoría, pone en peligro la libertad humana, puesto que los seres humanos no somos más que unos autómatas perfectamente programados. (p.214)

- f. **John Locke y su visión empírica del hombre:** filósofo inglés (1632-1704) al ser un fiel representante del empirismo inglés, niega la teoría de las ideas innatas, dice que el ser humano encuentra en su conciencia representaciones de la realidad a las que llama ideas. Pero ¿de dónde proceden las ideas? Provienen exclusivamente de la experiencia. Por otro lado, dice que el fin del hombre es buscar la felicidad, evitar el dolor, por ello las normas morales tiene que estar asociadas a la experiencia del premio y del castigo. (Kunzmann, 2000)

- g. **David Hume y su asociación de ideas:** Filósofo escocés (1711- 1776), para él, un concepto tiene significado, si los componentes de su correspondiente idea derivan de impresiones, de ahí que, conceptos metafísicos que no tienen esa correspondencia no tiene sentido utilizarlos. Para ello utiliza el método de la asociación de ideas. En este sentido, la

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

filosofía moral tiene que basarse en valores morales realmente existentes y no en supuestos especulativos. Las acciones se valoran como buenas cuando son útiles o agradables para el individuo mismo o para los otros, bajo dos principios el del amor propio y el de simpatía. (Kunzmann, 2000)

- h. **Kant y el yo trascendental:** Filósofo alemán (1724-1804). La filosofía posterior a Descartes, desde Kant, parece centrada en la preocupación de sacar al yo de la soledad en la que se había enquistado. La filosofía de Kant constituye el primer intento, en la medida en que pasa del *ego cogito* concreto e individual, en el que se sitúa Descartes, a un *ego generalizado*, el *yo trascendental*. De este modo, Kant ya no necesita recurrir a la bondad y veracidad de Dios para asegurar la objetividad del mundo. La explicación kantiana para resolver ambos problemas está en que ese *yo trascendental* es el molde estructural con el que los sujetos captamos el mundo.

Kant quiere hacer entender que el ser como tal no es un predicado real, no es posible una explicación teórica o de conocimiento del ser, porque el conocimiento se refiere al conocer algo, una referencia verdadera a las cosas intuidas desde la experiencia (conocimiento del *yo empírico*), es distinto por tanto conocer que pensar. Sin embargo, Kant admite que hay una tendencia natural del hombre por ideas como la inmortalidad del alma, la existencia de Dios, la libertad, indemostrables teóricamente, pero válidas como ideas regulativas desde la razón práctica (conocimiento del *yo puro*). Para Kant lo fundamental es la antropología práctica, por ser la única cuya constitución depende de la libertad y porque no trata del ser sino del deber ser. (Marías, 2014)

Kant se encuentra con un hecho, un *factum* que es el punto de partida de su ética: la conciencia del deber. El hombre se siente responsable, siente el deber, es un hecho indiscutible y evidente. La ética kantiana es autónoma y no heterónoma; es decir, la ley viene dictada por la

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

conciencia moral misma, no por una instancia ajena al yo. Kant pide al hombre que realice su esencia, que sea el que en verdad es, un ser racional. Porque la ética kantiana no se refiere al yo empírico, ni siquiera a las condiciones de la especie humana, sino a un yo puro, a un ser racional puro. Kant dice que *todos los hombres son fines en sí mismos*. Lo primario en el hombre no es la teoría, sino la *praxis*. (Marías, 2014)

Resultado de aprendizaje 3

Analiza el problema del hombre en cada etapa de la historia de la filosofía y su repercusión para la noción e identidad del hombre actual.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Semana 7

2.5. El problema del hombre en la filosofía contemporánea

Orientaciones preliminares para el estudio de este tema:

- Analice por qué se trata en este periodo como problema al hombre.
- Identifique las ideas que los autores proponen como lo más esencial del ser humano en cada una de sus posturas.
- Lea cuidadosamente las conclusiones de esta unidad, donde se resume de manera general los principales aportes del tema.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

A partir de Kant, la filosofía empieza a tratar al hombre no como un tema sino como un problema, aunque en este ensayo hemos indistintamente hablado de la cuestión del hombre, la idea del hombre, el tema del hombre o el problema del hombre, es necesario dejar en claro que desde la perspectiva actual en la que nos encontramos, todo lo referido al hombre desde los inicios de la filosofía, es un problema.

Con esta premisa abordamos el problema del hombre desde la preocupación por definirlo y desde el esfuerzo de superar el problema de la conjunción entre alma y cuerpo, los filósofos contemporáneos dan un giro distinto al problema, pero queda latente su difícil superación.

a. **Edmund Husserl:** Filósofo alemán-austriaco (1859- 1938).

Afirma que es más importante buscar lo esencial del hombre que buscar una unidad, propone que no debemos tratar de encontrar una unidad o interacción entre el alma y cuerpo; ya que para la conciencia ambos se ponen como evidencia, así se hacen fenómeno. Este proceso propio de los empiristas es poder pasar de la actitud natural a la fenomenológica, que consiste en poder penetrar a la subjetividad trascendental o conciencia pura, mediante la reducción eidética. A la actitud en la que vivimos cotidianamente cuando no hacemos filosofía, Husserl la denomina actitud natural; mientras que a la actitud en la que nos mantenemos en la reducción trascendental que es propia de toda filosofía, la denomina actitud trascendental. Así, la fenomenología trascendental es una filosofía que tiene como tarea esclarecer el sentido que el mundo tiene para nosotros en nuestra vida cotidiana. (Beorlegui, 2016)

b. **Visión antropológica desde la filosofía de Hegel:** (1770-1831)

Filósofo alemán. Hegel tampoco se detiene en buscar una solución a la relación del alma con el cuerpo, o de la mente con el cerebro como lo hacen las corrientes contemporáneas.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Hegel cree que la metafísica se ha encargado de dividir esas realidades. Propone por eso una dialéctica histórica, precisa que el objeto es la historia o sea la sustancia, mientras que el sujeto es el hombre, por lo tanto, la historia y el hombre se hacen y se desarrollan al mismo tiempo.

Así como los hombres hacen la historia, la historia hace a los hombres, este proceso en donde el hombre se va dando forma a través de una autoconciencia, es lo que Hegel llama espíritu absoluto, (idea absoluta, saber absoluto etc.). El sujeto y la sustancia para Hegel es lo mismo, la realidad es la realización de la historia humana, lo esencial del hombre es lo que hace, el sujeto hace la sustancia que es la historia.

Para Hirschberger (2011) Hegel sitúa el ser y el pensar en una misma cosa, además manifiesta que Dios es inmanente en el mundo “Si el ser divino no fuera el ser del hombre y el ser de la naturaleza, sería un ser que no sería nada” (p. 310).

La historia se desarrolla dialécticamente entre las formas históricas y las historias que niegan esa historia desde las rupturas. En la filosofía de la historia universal de Hegel, el mal va también incluido en el proceso, por el solo hecho de que el mal sea, simplemente por ser, todo tiene sentido. Todas las rupturas entran con signo positivo; guerras, hechos de fuerza, atrocidades y violaciones del derecho. “Todo es un estadio y un episodio en el camino por el que el absoluto se encuentra a sí mismo”. (Hirschberger, 2011, p. 313)

El desarrollo histórico de Hegel es teleológico, con respecto a un fin, la historia tiene una finalidad, cada desarrollo es una totalización mayor a lo anterior. El final de esa historia termina en el sujeto, se da cuenta finalmente de que él es toda la realidad, una vez que sabemos que la totalidad de lo real le es transparente al hombre porque es el

hombre el que la ha hecho, confluye su famosa formula “todo lo real es racional y todo lo racional es real” (Hirschberger, 2011, p. 314). Todo lo real ha sido expresión y trabajado por la razón del hombre. Lo racional es real porque toda la razón se realiza en la historia, no es subjetividad es real, la razón es historia.

- c. **Ontología de la existencia de Heidegger:** Filósofo Alemán (1889 -1976). Para Heidegger, el problema es que la metafísica ha olvidado el sentido del ser, desde Aristóteles se lo ha definido como algo trascendental, pero en lugar de aclarar lo que es, se lo ha vuelto confuso, toda ontología que no parta primero del sentido del ser es ciega. (Marías, 2014)

De ahí que Heidegger critique la postura sobre todo de Scheler, quien pretende hacer de la antropología filosófica la primera y más fundamental de todas las filosofías, esto es imposible porque si esta fuera la ciencia fundamental del hombre tendría que abarcar todos los campos empíricos de éste, pero con ello el campo filosófico se fragmentaría en tantos saberes que se perdería el problema central del hombre que tiene que ver con su esencia. (Beorlegui, 2009).

El hombre para Heidegger es el *dasein*, el ser ahí, el ser del *dasein* es la existencia. La comprensión del ser supone un modo igualmente originario, la comprensión del *mundo* y del ser del ente que se encuentra dentro del mundo. (Marías, 2014). Esto significa que no se pudo comprender la esencia del ser ni del *dasein* sin el mundo que no es solo una región o lugar temporal, sino que el mundo es ontológicamente un carácter del existir mismo

El sentido del ser del existir es la temporalidad, sin el tiempo la comprensión del sentido del ser no sería posible. Este es el horizonte de la comprensión del ser. El *Dasein* es el ser que se angustia por su temporalidad, que muere y que sabe que va a morir, pero lejos de ser una postura depresiva, “la angustia que genera esta comprensión de su finitud le tiene que llevar a una existencia auténtica”. (Marías, 2014, p. 392)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Un aspecto importante del dasein es que es posibilidad, está abierto a infinitas posibilidades en el mundo, el estar en el mundo es un estar con otros, coexistir con otros. Según Marías (2014):

En lugar de entender al hombre como una realidad recluida en su conciencia, la analítica existencial lo descubre como un ente que está *esencialmente* abierto a las cosas, definido por su «estar en el mundo». Esto supone, una perspectiva radicalmente nueva, el problema de la realidad del mundo exterior, que no aparece como algo «añadido» al hombre, sino que ya está dado con él. (p.390)

Para Heidegger lo central de su filosofía es la pregunta por el sentido del ser, y el Dasein (el hombre) es el ente en quien se da la pregunta por ese ser. Su ser consiste precisamente en tener una precomprensión del Ser. Puesto que el Dasein es el único ente que se pregunta por su ser, se hace necesaria una analítica del Dasein, no una analítica por saber qué es el hombre, ya que el ser humano es un tránsito en dirección al dasein. (Beorlegui, 2009).

Ese tránsito es a la vez el estado de estar arrojado en el mundo, el mundo nos permite sustraernos, nos da posibilidades de ser, además que nos permite olvidarnos la idea de la muerte, nos olvidamos de la angustia que produce la muerte a través de la cotidianidad, pero para Heidegger la muerte lo que debe producir es vivir más auténticamente. El dasein es en consecuencia, un modo de ser en el que el propio ser permanece abierto e indeterminado.

d. **La respuesta a la unidad del hombre desde la teoría del emergentismo.** Especial modo de resolver y entender el problema de las relaciones entre alma y cuerpo, o como se lo conoce en la filosofía contemporánea entre mente-cuerpo se da en el emergentismo, Según Beorlegui (2016) “Lloyd Morgan y Samuel Alexander fueron los primeros autores que se refirieron a las tesis emergentistas” (p. 260)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Esta teoría se sitúa, entre el dualismo y los conductistas y materialistas reduccionistas. Los conductistas disuelven en realidad el problema, al suprimir una de las partes, la mente; y los materialistas reduccionistas reducen lo mental al funcionamiento fisiológico del cerebro. Por el contrario, los dualistas tienen serios problemas para explicar la interacción mente-cuerpo, al entenderlos como dos sustancias ontológicas diferentes. En cambio, los emergentistas entienden la relación mente-cuerpo como la relación entre el todo y las partes, el sistema y sus componentes.

Beorlegui (2016) explica en pocas palabras en qué consiste esta teoría

Lo central del *emergentismo*, consiste en afirmar que la mente ha emergido o surgido de la evolución del cerebro. Por tanto, el cerebro sí importa a la hora de tener un concepto de lo mental. Así, para esta postura, la mente es el sistema o la estructura específica con la que está configurado nuestro cerebro, fruto del proceso de evolución biológica como ha sido formado. (p. 262).

El emergentismo sistémico es la teoría que mejor acierta a reflejar esta condición humana ambivalente. Somos una realidad única, un yo personal encarnado en la materia corpórea que posibilita y expresa los diferentes actos que constituyen el desarrollo histórico de cada sujeto humano. El emergentismo, en vez de partir como hacen los dualismos de la autoconciencia para después encontrar dificultad de relacionarse con su cuerpo, parte de situar al ser humano, tanto en su dimensión personal como específica, dentro del proceso evolutivo.

Cerramos hasta aquí el recorrido de cómo las diferentes etapas de la historia de la filosofía han entendido la condición humana. A continuación, vamos a reflejar algunas conclusiones a las que hemos llegado desde la visión general que se ha hecho en este estudio y concretar si es posible o no definir al hombre.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

2.6. ¿Es posible definir hoy al Hombre?

Queda entonces la cuestión final, ¿Es posible o no definir al hombre? Parece que la historia de la filosofía y las corrientes que tratan el problema del hombre, no tienen en definitiva un concepto único del hombre. Lo que define al hombre es precisamente esa condición de estar abierto a diferentes posibilidades que lo hacen indefinible. Acudo mejor a una idea teológica que me resultó más confortable y me dio una salida a esta cuestión, específicamente al pensamiento de Hans Urs Von Balthasar.

Von Balthasar (2008) hace una reflexión en torno a la sentencia que se encontraba en el pórtico de la entrada en el templo griego de Delfos “conócete a ti mismo”. No es casual que esta inscripción estuviera a la entrada en el templo, un lugar en donde hay que hacer silencio, en su sentido primitivo lo que significaba la frase era “entra dentro de ti, deja que te sea dicho por Dios que tú solo eres un hombre”. Paralelo a esa frase estaba otra que decía “no exageres nada” es decir no te dejes llevar por ciertos extremos, ni un extremo mínimo (animal) ni exagerado (como Dios). Von Balthasar (2008) señala que detrás de la pregunta ¿quién soy yo? lleva implícito una protesta, preguntarse por el ¿quién soy yo? es hacerse las preguntas existenciales de: ¿por qué tengo que sufrir? ¿por qué tengo que morir?

Frente a esas preguntas, parece que del otro lado, del lado donde está Dios, lo divino o la trascendencia hay un silencio total, no hay una respuesta que me reconforte, se suscita frente a esto una rebelión, buscamos como sea una respuesta, aparece el afán por encontrar una teoría que nos explique de mejor manera cómo son las cosas, empezamos a dejarnos seducir por la interrogación constante, empezamos a cuestionar absolutamente todo y a tratar de arrebatar a alguien las respuestas, alguien me debe una respuesta. Von Balthasar relaciona esto con el occidente fáustico, plantear preguntas y exigir respuestas (Fausto es una obra de Goethe, quien vende el alma al diablo, a cambio de que le dé todas las respuestas).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Según Von Balthasar (2008), en lugar de quedarnos en una actitud fáustica, debemos volver al principio de la sabiduría, volver al espacio de silencio que hay en mí. ¿Quién es el hombre?, es un espacio de silencio. Es en este silencio, aún sin palabras, que se da una respuesta, es en esta actitud de esperanza en donde Dios da una respuesta, lo fundamental no es recibir una respuesta sino en saber esperar, la actitud del silencio no es más que el saber escuchar. La respuesta no viene preguntando, sino esperando. La respuesta más grande que Dios me puede dar es la tranquilidad del alma, la imperturbabilidad del alma, que a pesar de que no se nada, y que las cosas no son como lo pensaba, me hace sentir regocijado.

El hombre no es un ser natural únicamente, sino sobrenatural, porque está dirigido a su mismo creador. La protesta que se mencionó antes, viene cuando nuestra atención se desvía de Dios y la dirigimos a cualquier otro lado.

Conclusiones: al tener un contenido muy amplio sobre el tema, consideramos al final de esta unidad algunas de las ideas más relevantes.

- Definir al ser o la naturaleza humana, no se nos da de una forma cerrada y objetiva, sino que nos descubrimos como una naturaleza abierta, en proceso de hacernos y realizarnos. El estudio de nuestra naturaleza se puede dar en dos niveles: el fáctico o constatativo (los datos de las ciencias), y el interpretativo como se ha asumido aquí (interpretación crítica desde la filosofía). De ahí que no haya una única imagen o modelo antropológico, sino varios; y esta pluralidad es una situación inevitable, necesaria y permanente. Sin embargo, los datos que las ciencias y la filosofía nos aportan, justifican que en la propia esencia de lo humano se halla presente, de forma inevitable, la apertura a la trascendencia. (Beorlegui, 2016, p. 699)

- En la Antigüedad, el hombre es un ente peculiar, tiene una propiedad extraña, y es que sabe las demás cosas, siendo él una entre ellas, pero su tendencia siempre es hacia algo que lo excede del mundo físico, pues no se conforma con su ser finito, busca la inmortalidad y para ello crea estados de vida que le lleven a alcanzar esa dimensión.
- En la Edad Media, el hombre es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios; esto hace que Dios quede envuelto en el problema del hombre lo cual muestra la imposibilidad de entender como heterónoma la moral cristiana, puesto que Dios no es nunca algo ajeno al hombre, sino al revés, su idea ejemplar.
- En la Edad Moderna ocurre algo totalmente nuevo. Hasta entonces se había hablado del hombre, y en la época moderna se habla del yo, de la voluntad, de la razón, de la luz natural, etc., pero no se nos habla del hombre, sino de una propiedad inherente al hombre como tal
- En la filosofía contemporánea se habla del hombre como problema, en el sentido de que la historia de la filosofía no ha logrado conceptos definidos del hombre, nos encontramos con relativismos, escepticismo, absolutismos de todo tipo, hasta llegar a afirmar que lo propio del hombre es lo indefinible y ahí radica el problema.
- Heidegger permite ver más claramente, que el problema no es preguntarse de ¿Quién es el hombre? Sino preguntarse por el sentido del ser, con ello nos advierte que antes que el hombre, lo primero y lo más sustancial es el ser, la existencia. Hacer una antropología del hombre es determinarlo, definirlo y el hombre es más que una simple determinación: es ser, es posibilidad. El ser humano es un ser complejo que no se agota en una definición. Para Heidegger el ser humano es el único que se

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

cuestiona sobre sí mismo y que por eso es un ser trascendente. De acuerdo a Scheler (como se citó en Chanta, 2014), esta diferencia no está en la inteligencia o en la facultad de elegir, sino que se encuentra en “el espíritu”, para Scheler el espíritu es concebido como libertad, posibilidad de ser en el mundo.

- De acuerdo a Scheler, (como se citó en Chanta, 2014), “el hombre ya no sabe quién es y se da cuenta de que jamás lo llegará a saber”, (p.93). Ninguna época de la historia había experimentado al ser humano tan problemático como en la actualidad. Dirá también que a pesar de que hoy en día poseemos muchos datos sobre el ser humano, todavía no hay una ciencia que aborde de manera unitaria a la realidad humana.
- Para Ferrater Mora, (como se citó en Chanta, 2014) lo propio de los seres humanos es el espíritu. Él entiende esto como la capacidad del ser humano para volverse sobre sí mismo, no como algo trascendente y opuesto a la materia, ni tampoco como un ser que ya es, sino como un ser en proceso cuya realización se va haciendo. El hombre se va espiritualizando, para ello al hombre tiene que pasarle cosas, es, en definitiva, histórico. Lo mismo piensa Hegel, para quien la historia y el hombre son lo mismo, lo esencial del hombre es lo que hace, el sujeto hace la sustancia que es la historia y la historia va configurando así mismo al hombre.
- En la antropología del siglo XX, hay algunas corrientes que abogan por una unidad estructural del ser humano, De Lubac, por ejemplo, toma partido por la antropología tripartita, en donde se da una unidad entre lo psíquico, físico y espiritual. Según Angelis y Zordan (2011) “El espíritu es considerado como la parte superior, más noble, puesta por Dios en el hombre como sede de sus aspiraciones más altas que guía hacia lo divino” (p. 54). Para Ferrater Mora, como ya se dijo, el

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

espíritu es como una especie de autonomía o autoconciencia. Para Rielo (como se citó en Angelis y Zordan, 2011) el espíritu es aquella parte creada e inhabitada por el sujeto absoluto en la persona, lo que posibilita la unidad, la apertura y el diálogo con el hombre.

Una vez dijo Kant que las convicciones que el hombre necesita para ser verdaderamente hombre no proceden de sutiles y delicadas conclusiones, sino que son propias del entendimiento natural, que, si no es confundido con falsas artes, no falla en conducirnos a lo verdadero y a lo útil. Hirschberger, J. (2012,18)

Actividades de aprendizaje recomendadas

A continuación, se presenta la autoevaluación dos para que compruebe qué conocimientos fueron aprendidos en esta unidad.

Instrucción: Para desarrollar el siguiente cuestionario, usted cuenta con una pregunta y tres opciones de respuesta, seleccione la que sea correcta.

Autoevaluación 2

1. Para los pitagóricos, la concepción del hombre es más metafísica que física, por los siguientes:
  - a. Se entendía que la vida terrenal del hombre tiene relación con los números y figuras geométricas consideradas por los pitagóricos como entes divinos.
  - b. Por la concepción que se tenía del hombre que giraba en torno a un modo de vida, basada en la contemplación que conllevaba a liberar el alma y a participar de la inmortalidad.
  - c. Por la idea pitagórica del hombre que giraba en torno a una vida religiosa y contemplativa del ser absoluto.
2. ¿Cuál de las siguientes alternativas se considera como una de las diferencias centrales en la filosofía de Sócrates y los sofistas?
  - a. Para Sócrates era esencial llegar al conocimiento de la verdad, llegar al concepto, y eso solo era posible mediante la interioridad. Para los sofistas lo importante era poder persuadir mediante el arte de la retórica sin importar la verdad
  - b. Sócrates no cobraba a sus discípulos por enseñar, los sofistas cobraban por su oficio.
  - c. Los sofistas enseñaban el arte de la retórica y formaban a sus discípulos para que sean gobernantes. Sócrates enseñaba mediante un diálogo de preguntas y respuestas para llegar a la verdad, sin relación a la vida misma.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

3. Según la crítica que hace Aristóteles a Platón sobre la concepción del estado, y que afecta al hombre como tal, la diferencia entre ellos es que:
  - a. Según Platón el estado como algo ideal, lo cual para Aristóteles es imposible ya que nunca se puede dar tal estado.
  - b. El estado ideal de platón desconocía la realidad tal como es, exageraba el interés del bien general comunitario, mientras que para Aristóteles el estado debe construirse desde el bien concreto, desde los individuos.
  - c. En Platón, el hombre para llegar a ser buen ciudadano dentro del estado tenía que vivir una vida contemplativa, anhelando siempre la vida en el más allá. Para Aristóteles el hombre debía buscar la felicidad dentro del estado, porque el más allá no importaba.
4. Las escuelas postaristotélicas que mejor se basan en una vida autárquica son:
  - a. Los neoplatónicos y los sofistas.
  - b. Los cirenaicos y el epicureísmo.
  - c. Los cínicos y el estoicismo.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

5. Para San Agustín, San Anselmo y San Buenaventura la disposición que el hombre debe tener a su interioridad es vital como conocimiento, debido a qué:
  - a. Es desde esa realidad íntima de la persona que se puede llegar a Dios y con ello comprende que ha sido creado a imagen y semejanza de Él.
  - b. El conocerse así mismo implica reconocer la condición de criaturas que somos, frente a la omnipotencia creadora de Dios.
  - c. La interioridad lleva a conocer profundamente lo que el hombre es capaz de hacer mediante la razón.
6. El concepto de voluntad en Duns Escoto se contrapone a la de Santo Tomás en cuanto que:
  - a. Lo que permite una voluntad en el hombre es la fe y eso es dado de forma natural.
  - b. La voluntad depende de la libertad y es activa, no natural como algo ya programado, por eso vale más creer en Dios por voluntad, que por el entendimiento.
  - c. Cada quien tiene libertad y por ende voluntad, de modo que si llega a conocer a Dios es porque así lo quiere, no por revelación.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

7. A pesar de que en el renacimiento prolifera el humanismo y que muchas de esas ideas son tratadas con incipiente racionalismo, se valora como algo novedoso en la visión del hombre lo siguiente:
  - a. En que se tiene en cuenta al hombre como individuo y su dignidad como algo intrínseco y natural, no como un reflejo de la gracia de Dios.
  - b. En la creatividad para revivir la cultura clásica y ponerla a la orden de los nuevos contextos en que se sumergía la sociedad en ese entonces.
  - c. Al disfrute de la vida, a darse aires nuevos en libertad sin presiones morales y religiosas.
8. Malebranche sostiene que la relación entre el alma y cuerpo se da por intervención de Dios, Espinoza dice que tanto el alma y cuerpo por ser naturaleza son aspectos de un único individuo, pero en el caso de Descartes, ¿cómo resuelve el problema entre la relación del alma y el cuerpo?
  - a. A través del método de conocimiento, centrado en la razón que lleva a postular lo que puede tener armonía y lo que no.
  - b. Mediante la teoría de los espíritus animales, cuya transición de lo corpóreo a lo espiritual y viceversa se da por la glándula pineal, en donde se trasladan aquellos impulsos físicos de los conductos nerviosos al espíritu.
  - c. Desde la idea que tiene de Dios. como fundamento de todas las cosas, en él se ve también la armonía entre el alma y cuerpo.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

9. El yo trascendental kantiano es el molde estructural con el que los sujetos captamos el mundo, esta idea es clave también para entender la ética kantiana en cuanto con ello da a entender que:
  - a. La ley moral no viene dictada por una instancia ajena al yo, sino por la conciencia misma, por lo tanto, el hombre está llamado a realizar su esencia.
  - b. En el hombre puro se da la racionalidad, es decir que en el hombre primero se da la idea como teoría y luego la experiencia como praxis.
  - c. Se da en el hombre la conciencia del deber, cuya tendencia es a comprender ideas que no dependen de este mundo.
10. ¿Cuál es el sentido de la idea de Heidegger cuando afirma que el hombre es un ser arrojado en el mundo?
  - a. Que el mundo es ajeno a su esencia, por tanto, su permanencia ahí debe ser transitoria.
  - b. Se comprende que el mundo es esa realidad donde tiene que vivir, así esa condición no corresponda con su naturaleza.
  - c. El mundo se entiende como posibilidad, permite sustraernos, olvidarnos de la angustia de la muerte, además de estar abiertos a las demás cosas y que forman parte del hombre.

[Ir al solucionario](#)

¡Felicitaciones! Ha podido realizar bien el trabajo de esta unidad, espero mantenga el mismo entusiasmo para estudiar con dedicación las unidades que corresponden al segundo bimestre.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Actividades finales del bimestre

Semana 8

Para recordar

La actividad suplementaria estará habilitada en la semana 7 y 8 para quienes no pudieron participar de la videocolaboración. La descripción de esta actividad la puede encontrar en el plan docente

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Estudie los temas de la primera unidad como preparación para la evaluación presencial.
- Realice una lectura general sobre el tema: el problema del hombre en la filosofía contemporánea.
- Estudie los temas de la segunda unidad como preparación para la evaluación presencial.
- Revise el anexo 5 como refuerzo del tema: Relación del alma y del cuerpo en algunos períodos de la filosofía.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 4

Comprende y Valora el aporte del pensamiento filosófico medieval.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Semana 9

- Este segundo bimestre iniciará con la tercera unidad: diálogo entre filosofía y teología en la que se va a tratar la filosofía medieval,
- La discusión de esta unidad versa sobre todo en el problema entre la relación entre la filosofía y la teología, entre razón y fe.
- Se articulan toda una serie de cuestionamientos que permitirán reflexionar sobre los límites, tanto de un saber, como del otro, pero sobre todo haciendo énfasis en la complementariedad entre ambos.
- En la cuarta unidad se va a tratar la filosofía de la razón y del método, el tema de esta unidad se centra fundamentalmente en la preminencia de la razón, la cual da sentido al proceder y conocer del ser humano, sin tener que recurrir a Dios ni a la institucionalidad de la iglesia.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

- En la quinta unidad, desde la filosofía contemporánea se abordarán diversos problemas que corroboran la crisis del mundo entero tras diversos movimientos, civiles, políticos, sociales y religiosos que llevan a plantear desde la filosofía una nueva forma de ser y de estar en el mundo.

Unidad 3. El diálogo entre la filosofía y la teología

Para poder abordar el tema de la relación entre la filosofía y la teología, entre la razón y la fe como uno de los principales problemas de la filosofía medieval, vamos a recurrir en un primer momento:

- A explicar los antecedentes que permitieron configurar todo el pensamiento filosófico en esta extensa y vasta etapa de la historia de la filosofía.
- Profundizar en una de las primeras etapas que antecedieron a la filosofía medieval: La patrística, que estuvo influenciado por corrientes como el platonismo y el neoplatonismo.

3.1. La filosofía patrística

El cristianismo entra en escena entre un periodo marcado por lo que quedaba de la filosofía antigua y entre un periodo influenciado por las culturas religiosas orientales. Florido (2010) manifiesta que es en este largo período histórico en el que se constituye el neoplatonismo en una versión multiforme, donde se quiere relacionar lo místico y religioso con las ideas filosóficas de antaño sobre todo de Platón. Se podría decir que el intento de relacionar lo teológico con lo filosófico se debe a esta corriente de pensamiento.

En sus inicios la preocupación del cristianismo por asentar sus bases teóricas doctrinales, se debatían entre aquellos que aceptaban fundamentar las categorías desde la filosofía y entre los que se mostraban insatisfechos con las ideas filosóficas. Herischeberger (2014) lo expresa así:

Los pitagóricos le resultan teóricos en extremo; los platónicos demasiado atrevidos en sus afirmaciones; solo en los cristianos la verdad se ha hecho realidad, pues saben también morir por ella. Minucio Félix ve en Sócrates un charlatán, y Tertuliano considera a Platón como el padre de todas las herejías. (p.324)

Por otro lado, hubo aquellos pensadores como Justino que encontraron un plano común para hablar a los paganos de modo asequible y cordial, y este plano fue la filosofía. Otro ejemplo de

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

ello fue Tertuliano que incluso llegó a adoptar el atuendo externo de la antigua filosofía, aunque de manera parcial en defensa del cristianismo, de todos ellos hablaremos más detenidamente en su momento.

La patrística es precisamente aquel periodo en que los padres de la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo reflexionaron desde la especulación, la verdad cristiana revelada, sobre todo por dos estímulos de índole polémica, a la que se refiere Marías (2014) de la siguiente manera:

Las herejías y la reacción intelectual del paganismo, con los cuales se empiezan a dar los ataques intelectuales, de los que la nueva religión tiene que defenderse del mismo modo, y para ello tiene que echar mano de los instrumentos mentales que están a su alcance: los conceptos filosóficos griegos. (p.125)

Algunos de los ataques dirigidos al cristianismo fueron ataques en el plano teórico, sobre bases filosóficas, esos ataques exigían respuesta. “Eso significó que hubo que utilizar argumentaciones filosóficas, y no meramente teológicas. Se encuentran, pues, elementos filosóficos en los escritos de los primeros padres y apologetas cristianos; pero sería evidentemente ocioso buscar allí un sistema filosófico”. (Copleston, 2007, p.15)

Ahora, le propongo revisar muy detenidamente los siguientes contenidos, donde se da a conocer algunos aspectos filosóficos, pero desde la perspectiva de los padres griegos y de los padres latinos de la patrística, ambos grupos difieren muy poco en los grandes temas, sin embargo, se tendría que ir al fondo de algunas cuestiones para encontrar esas diferencias más sustanciales, cosa que no se va hacer en este texto.

3.2. Padres griegos de la patrística

Entre los elementos filosóficos de estos primeros apologetas, están los sostenidos por los padres griegos y aquellos que sin serlo escribieron en griego.

- a. **Marciano Arístides:** escribió una *Apología*, hacia el año 140, dirigida al emperador Antonino Pío I. Parte de esa obra está dirigida como un ataque a las divinidades paganas de Grecia y Egipto, con una cierta animadversión a la moral de los griegos. Arístides se siente maravillado por el orden del mundo, entiende que el mundo, todo cuanto hay él se mueve por impulso de otro, en este caso advierte que lo que mueve es más poderoso que lo que es movido, por tal razón ese motor del mundo lo identifica con Dios, que todo lo hizo por el hombre (Copleston, 2007).

Por otro lado, según Gilson (1976) hay en esta idea una noción de un Dios único, creador del universo, frente al politeísmo del imperio. Lo anterior confirma en este caso, que hay más un interés de defensa frente a las ideologías paganas, que razones puramente filosóficas.

- b. **Flavio Justino** (san Justino mártir): nacido en Neápolis, hacia el año 100, se había hecho cristiano, y sería martirizado en Roma hacia el año 164. En su *Diálogo con Trifón* declara que la filosofía es un don de los más preciosos de Dios, cuya finalidad es conducir al hombre hacia Dios. Justino ensalzaba la doctrina platónica del mundo inmaterial y la del ser que está más allá de la esencia al que él identificaba con Dios, llegó a convencerse de que la verdadera filosofía, solamente se alcanza mediante la aceptación de la revelación. (Marías, 2014)

En sus *Apologías* hace un uso frecuente de términos platónicos, como cuando designa a Dios como el «Demiurgo». La referencia comparativa que hace de Jesús con Sócrates llama la atención. El logos como instrumento de Sócrates que conduce a los hombres

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

de su ignorancia y falsedad a la verdad, con el logos hecho carne en Cristo Jesús. En otras palabras, así como la obra de Sócrates fue un servicio a la verdad, que le condujo a una condena y muerte injusta, así mismo fue la obra realizada por Jesucristo que terminó igual (Copleston, 2007).

- c. **Taciano:** fue un discípulo de Justino, como lo menciona Copleston (2007) “era de nacionalidad siria, se educó en la literatura y la filosofía griegas, y luego se hizo cristiano” (p.18). Declara que conocemos a Dios por sus obras; tiene una doctrina del logos, distingue el alma ($\varphi\omega\chi\eta$) del espíritu ($\pi\nu\epsilon\varsigma\mu\alpha$), enseña la creación en el tiempo e insiste en la libertad de la voluntad; pero puede haber tomado todos esos puntos de las Escrituras y de las enseñanzas cristianas; hace poco uso de la educación o del pensamiento griegos, aunque difícilmente puede haber escapado por completo a su influencia, como parece suceder en su doctrina del logos, como principio de todo, de la creación. (Copleston, 2007)

Contrario a los griegos, es categórico cuando habla de la inmortalidad del alma. Según Gilson (1976) ella no lo es por su naturaleza inmortal, sino que depende de Dios. Parece ser que el tema de la inmortalidad del alma no era una preocupación de los primeros cristianos, “sino que en el caso de que fuera mortal, lo que interesaba era asegurar su resurrección y si era inmortal, sostener que no lo era por sí misma, sino por la voluntad de Dios” (p.27).

- d. **Atenágoras:** dirigió a los emperadores Marco Aurelio y Cómodo, una alegación por los cristianos alrededor del año 177. En ese documento el autor se preocupa por defender a los cristianos contra las tres acusaciones de ateísmo, fiestas de antropofagia, e incesto. Al contestar a la primera acusación, presenta una razonada defensa de la creencia cristiana en un solo Dios, eterno y espiritual. Cita a varios filósofos griegos, por ejemplo: Filolao, Aristóteles, los Estoicos, pero cuando cita a Platón en

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

el Timeo, lo hace en el sentido de que es difícil encontrar al Hacedor y Padre del universo, pregunta por qué los cristianos que creen en un Dios son llamados ateos, mientras que Platón no es acusado así por su doctrina del demiurgo.

El propósito primordial de Atenágoras es teológico y apologetico, pero en su intento de realizarlo utiliza argumentos y temas filosóficos; por ejemplo: al intentar probar el carácter razonable de la doctrina de la resurrección de los cuerpos, pone en claro su convicción de que el cuerpo pertenece a la integridad del hombre, que el hombre no es simplemente un alma que utiliza un cuerpo, contrario a la opinión platónica para quien la inmortalidad solo pertenecía a el alma.

- e. **San Iríneo:** (140 d.C). Otro ámbito del papel que desempeñaron algunos padres de la Iglesia en el siglo II, fue combatir el gnosticismo. Entre las cosas que afirmaba este padre, fue decir que solo había un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, los creo a partir de la nada, no de la materia como lo hacían creer los gnósticos apoyándose en Anaxágoras, Empédocles y Platón. Lo más crucial de San Iríneo fue argumentar que: “aunque la razón puede llegar al conocimiento de Dios, no puede penetrar en sus más inefables misterios, como lo pretendían los gnósticos, ya que en ellos era mero orgullo y engreimiento”. (Copleston, 1994, p.22)

Según Iríneo, la mayoría de las ideas gnósticas fueron tomadas de la filosofía griega, por ejemplo, su moral parece ser tomada de Epicuro y de los cínicos, su doctrina de la reencarnación de Platón.

Los autores precedentes escribieron en griego; pero hubo también un grupo de apologetas latinos. Vamos a profundizar ahora en las ideas de Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes y San Agustín.

3.3. Padres latinos de la patrística.

- a. **Tertuliano:** (160 d.C). Fue el primer escritor latino sobresaliente, en sus obras aparece de un modo claro y explícito su desprecio por el paganismo y por la educación pagana. Copleston (2007) afirma que, “a pesar de la antítesis que establece Tertuliano entre sabiduría cristiana y filosofía griega, desarrolló temas filosóficos y fue influido por los estoicos” (p.23).

Algunas ideas que pueden estar relacionadas con la filosofía son:

- La existencia de Dios se conoce mediante sus obras
- La condición increada de Dios permite inferir su perfección.
- Una de las ideas polémicas de Tertuliano es admitir la corporeidad de todas las cosas, incluso del alma y del mismo Dios. El lenguaje que utilizó le pudo haber jugado una mala pasada, y lo que realmente quiso decir quizás fue que todas las cosas tenían sustancia.

Sin embargo, Tertuliano defendió la idea de la procedencia del alma del niño derivada de la simiente del padre, para poder explicar también la transmisión del pecado original. Tertuliano desarrolló una terminología teológica, en cierta medida filosófica, en lenguaje latino. Así, por ejemplo, la acepción técnica de la palabra *persona* se encuentra por primera vez en sus escritos, con ello se abre una reflexión muy amplia para la dogmática sobre el tema de la trinidad. (Copleston, 2007)

- b. **Clemente de Alejandría** (siglo II y III), Para otros padres de la Iglesia, la preocupación se centraba no tanto en la defensa de los dogmas del cristianismo, sino en la posibilidad de poder articular la fe con la filosofía, o de tratar los problemas desde

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

una perspectiva filosófica nueva. Marías (2014) confirma lo anterior, así:

Clemente de Alejandría valora de un modo enorme la razón y la filosofía; tiende a una comprensión, a una verdadera gnosis, aunque cristiana, subordinada a la fe revelada, que es el criterio supremo de verdad, y la filosofía es una etapa previa para llegar a ese saber más alto que ninguno. (p.128)

En definitiva, la reflexión que hace Clemente sobre la filosofía es que ésta, es una preparación previa para el cristianismo, pero, además la filosofía ayuda a comprender la verdad revelada, pues no se puede concebir un hombre que se limite solo en creer, aceptar pasivamente una creencia sin el esfuerzo de entenderla, quien hace que esta iluminación del entendimiento sea posible es el logos divino, la filosofía no puede ser verdadera si no se la armoniza con la revelación.

- c. **Orígenes** (185 a 254). Su influencia de la filosofía platónica, más específicamente del neoplatonismo, le llevó a considerar ideas como la que Dios es puramente espiritual, "la Monada" o "uno" que trasciende la verdad y la razón, siguiendo a Platón dice que Dios está más allá de la mente y de la esencia, por ello creó el mundo desde la eternidad, por un acto libre y voluntario.

Para Orígenes, tiene una significación especial la doctrina de la creación, decisiva para toda la filosofía posterior, que interpreta rigurosamente como producción del mundo de *la nada*, por un acto de libre voluntad de Dios. Con esto se opone netamente la creación a toda generación o emanación, y se marca la separación clara del pensamiento cristiano y el griego. (Saña, 2008)

En el siglo IV, la Patrística alcanza un nivel intelectual de suficiente madurez. Del mismo modo, las herejías han alcanzado su mayor agudeza, entre ellas: el arrianismo, el nestorianismo y el

pelagianismo, y el gran movimiento maniqueo, que se extiende de Oriente a Occidente, amenazan a la Iglesia. (Marías, 2014). Aparece en este momento la figura emblemática de San Agustín, su personalidad intelectual se articula entre el mundo antiguo, al que todavía pertenece, y la época moderna, que anuncia ya en sus reflexiones. En la obra agustiniana se refleja el paso decisivo de un mundo a otro.

- d. **San Agustín:** Para Marías (2014), la filosofía y la teología medievales, es decir la escolástica, toda la dogmática cristiana, están influidos decisivamente por San Agustín; además tanto la Reforma como la Contrarreforma han recurrido de un modo especial a las fuentes agustinianas. (Marías, 2014)

Para Guerrero (2002), toda la vida de Aurelio Agustín fue siempre buscar: la verdad, la sabiduría, la felicidad. La lucha de su espíritu fue conseguir un mundo de certeza y de seguridad interior. El recorrido que siguió le hizo ver la limitación de la razón humana para alcanzar ese mundo y la necesidad de una fe que solo halló en la revelación cristiana. La recompensa que el pensamiento recibe de la fe, es precisamente, la inteligencia, es como una iluminación. Según como lo expone Guerrero (2002), la verdadera filosofía para Agustín es el cristianismo:

Fe y razón vienen a concurrir en la verdad; la fe no está en oposición a la razón, sino que para alcanzar la salvación es necesario saber clara y precisamente lo que se cree, configurando así un nuevo concepto de búsqueda y de investigación en el que consiste la nueva filosofía, la verdadera filosofía que es el cristianismo. Esa búsqueda tiene como fin supremo alcanzar la posesión de la Verdad, en lo que consiste la suma felicidad del hombre. (p.32)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Toda la parte filosófica de la obra de San Agustín expresa el esfuerzo de una fe cristiana para entender desde el método filosófico elementos del neoplatonismo que le permitirán explicar elementos como: *la definición del hombre*, dialécticamente justificada por Platón, en el Alcibíades y reasumida por Plotino, donde se comprende al hombre como alma que se sirve del cuerpo, aunque a veces defiende la idea del hombre como unidad, entre alma y cuerpo; (Gilson, 1976).

Otro de los elementos de reflexión que Agustín delibera arduamente es sobre el conocimiento en general, sobre el cómo se conoce a Dios, para ello utiliza la filosofía de Platón, cuando divide las cosas que pueden ser conocidas por los sentidos, y aquellas realidades que son inteligibles. Argumenta diciendo que la verdad de aquellas realidades se impone a la razón por ser inmutables; las cosas sensibles en cambio por ser pasajeras, contingentes, no pueden ser totalmente conocidas, ni se puede sacar una determinada regla de ellas. Así llega a decir que en el hombre hay algo que lo trasciende, una verdad necesaria e inmutable que está incluso por encima de esas realidades inteligibles. Puesto que ello es la verdad absoluta, ese algo es precisamente lo que llamamos Dios. (Gilson, 1976)

Agustín también reflexiona filosóficamente la categoría del mal en el mundo, la caída del hombre en el pecado, tal como lo hacía Platón cuando explicaba el origen del hombre desde el mito del Fedro. Para Agustín hay una caída del hombre, cuando ha optado por obrar el mal, ha hecho un uso incorrecto de la libertad, pues quien es capaz de elegir el bien es porque ha recibido de Dios la gracia que le impide hacer lo contrario. Así mismo explica que, si Dios que es suma bondad y es el creador del mundo, tanto la realidad humana como el orden de las cosas por su naturaleza son buenas por el solo hecho de ser creadas por Dios. Por lo tanto, el mal se entiende como una privación o ausencia de un determinado bien en una naturaleza, estrictamente hablando el mal no se puede considerar como un ser, no existe como tal. (Gilson. 1976).

La obra filosófica de San Agustín por su profundidad superaba a todo el pensamiento cristiano que se había producido hasta ese momento, su influencia había de actuar profundamente sobre los siglos venideros, por todas partes se encontrarán señales de ella. La producción agustiniana es copiosísima, según Marías (2014, p.132), “las obras más importantes son las referentes a la dogmática y a la teología, las que exponen su pensamiento filosófico”:

- Los trece libros de las *Confesiones*.
- La obra la titulada *De civitate Dei*, la ciudad de Dios.
Considerada como la primera filosofía de la historia.

Además de estas dos obras podemos contar con:

- Los tres diálogos que siguieron a su conversión, *De beata vita*, *Contra Académicos* y *De ordine*. Además, los *Soliloquia*, el *De Trinitate*.

Aunque el mismo Agustín admitía que la filosofía estaba al servicio de la fe y por tanto estaba relegada a ésta, es interesante que, a pesar de los esfuerzos para alejarse de las ideas filosóficas, termina recurriendo a ellas para argumentar las verdades de la fe. Para Gilson (1976) es muy significativo lo que pensaba Santo Tomás de Aquino de la obra agustiniana, “era como un esfuerzo para seguir a los platónicos lo más lejos que permitía la fe católica” (p.121). De Agustín procede la idea creo para entender, que han de tener tan hondas repercusiones en la escolástica, sobre todo en San Anselmo y Santo Tomás.

Los siglos posteriores a San Agustín, hasta el siglo IX se da un periodo de transición en la historia de la filosofía. En esta época, como lo manifiesta Sánchez (2013), “el saber antiguo de los escritores paganos y el de los escritores religiosos se registra sin rigor intelectual, desordenadamente y sin distinción de disciplinas, menos aún en un cuerpo de doctrinas sistemático y coherente” (p. 249). Es un periodo de acumulación de información, un recurso valioso para la reflexión y discusión posterior.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Tenga presente la siguiente información, sobre los *Implícitos filosóficos* de la revelación cristiana y su influencia en la filosofía occidental.

Tabla 5. Implícitos filosóficos:

Implícitos filosóficos	Base Argumentativa
Una metafísica creacionista	Se afirma el origen de la realidad a partir de un ser creador que no forma parte del mundo y que produce de la nada, aunque, a pesar de su no pertenencia al mundo, está presente en él como conservador y providente.
Una nueva antropología	El ser humano es definido como unidad indisoluble. Su perfil ontológico es específico dentro de la complejidad de los seres, diferente a cómo se lo había tratado en el mundo griego con un pesimismo, cuya realización dependía más de fuerzas extrañas que de sí mismo, aunque el cristianismo va hacer depender de Dios esa teleología humana, el hombre va ir descubriendo poco a poco cierta autonomía.
Una nueva visión de la historia	Contempla una temporalidad determinada y lineal que le aleja del sentido circular de la filosofía griega. La vida del ser humano va a estar dotada de historicidad escatológica, en cuanto que su realidad histórica es definitiva e irrepetible, trascendente y transmundana. (contrario a las ideas de reencarnación y transmigración de las almas de algunas escuelas filosóficas). El concepto de eternidad queda plasmado en un sentido intemporal.

Fuente: Sánchez (2013)

Elaboración: Santacruz, S. (2018)

Quedan planteados hasta aquí, con San Agustín los problemas de relación entre fe y ciencia, entre filosofía y teología, la reflexión se profundiza aún más desde la escolástica, periodo cumbre de la filosofía medieval.

Le invito ahora a estudiar este periodo muy detenidamente, teniendo en cuenta los aportes de cada pensador, para ello vaya resaltando las ideas más pertinentes al tema de esta unidad.

Semana 10

3.4. La filosofía escolástica

Por escolástica se entiende aquella especulación filosófico-teológica que se cultivó y desarrolló en las escuelas del medievo, es decir, desde Carlomagno hasta el renacimiento (Siglos IX – XIV). Aquellas escuelas nacieron en catedrales y conventos, más tarde dieron origen a las universidades. Según Hirscheberger (2014), “también puede llamarse escolástica a la filosofía arábigo-judía en la medida en que durante este periodo entra en contacto con la propia escolástica”. (p. 392).

Marías (2014) hace un análisis importante de este periodo, en donde parece abundar los temas teológicos, pero que en el fondo remiten a cuestiones filosóficas y que indiscutiblemente deben ser tratadas desde ella.

Los problemas de la Escolástica, como antes los de la Patrística, son ante todo problemas teológicos, y aun simplemente dogmáticos, de formulación e interpretación del dogma. Estos problemas teológicos suscitan nuevas cuestiones, que son en sí mismas filosóficas. Imaginemos el dogma de la Eucaristía, por ejemplo: se trata de algo religioso, que en sí mismo nada tiene que ver con la filosofía; pero si queremos comprenderlo de algún modo, recurriremos al concepto de transustanciación, que es un concepto estrictamente filosófico; esta idea nos introduce en un mundo distinto, el de la metafísica aristotélica, porque dentro de la teoría filosófica de la sustancia se plantea la cuestión de cómo

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

es posible la transmutación y en que consiste la Eucaristía. El dogma de la creación nos fuerza, igualmente, a plantear el problema del ser, y nos vuelve a poner en la metafísica, y así en los demás casos. La Escolástica trata, pues, problemas filosóficos, que surgen con ocasión de cuestiones religiosas y teológicas. (P.142)

A continuación, vamos a profundizar en el estudio de los pensadores y filósofos más influyentes de la escolástica, específicamente del problema que hemos planteado para esta unidad que es la relación entre filosofía y teología.

- a. **Ontología y Conocimiento en Juan Escoto Eriúgena** (810-c. 877). En la reflexión que hace Eriúgena, la fe y la razón son fuentes válidas de conocimiento verdadero y por ello no pueden ser opuestas. Sin embargo, acepta una preminencia de la fe, e insiste que la razón no puede operar de manera apropiada sin la revelación. Por ello, la filosofía de Escoto Eriúgena no solo parte de la fe, sino que además mezcla constantemente filosofía y teología. Afirmaciones como el panteísmo (todas las cosas son emanación de Dios y vuelven a Él) y el pandeísmo que sostiene su explicación *Sobre la división de la Naturaleza*, le valió la condena eclesiástica por herejía, que pudo eludir gracias a la protección real.

En su obra pandeísta, *sobre la división de la naturaleza*, Escoto, siguiendo al Pseudo Dionisio Areopagita y Boecio, afirma la posibilidad de creer en la existencia de Dios, y de comprenderlo por medio de sus manifestaciones divinas otorgadas a las criaturas (teofanías). El sentido de las teofanías es que se concede a la creación como parte de la manifestación divina. El problema que encuentra el filósofo es que, así como se puede decir algo de Dios (Dios es eterno), así también se lo está <<limitando al entendimiento>>, y Dios no se agota en la razón humana; Él está más allá de esa condición.

Uno de los aspectos que reflexiona constantemente Escoto tiene que ver con el problema del conocimiento, la razón es una capacidad que permite conocer las cosas, pero no en sí mismas, sino en la forma como aparecen a los sentidos, además afirma que aparte de ello, la razón permite interpretar esa realidad. En definitiva, como lo explica Bertelloni y Burlando (2002), ese conocimiento es válido, pero no es un conocimiento perfecto, porque se relaciona a los seres, a las cosas en movimiento. Mientras que la inteligencia propiamente dicha se refiere al conocimiento de las realidades inteligibles: Dios, el todo, a quienes se llega mediante la contemplación.

Según Bertelloni et, al (2002) ese tipo de conocimiento se refiere a:

Conocer por medio de las causas es, en otras palabras, entender las razones por las cuales el todo subsiste en ellas inmutable. En realidad, lo que existe es un orden superior y una armonía de las causas, que desconocemos por lo menos en parte. La existencia de esas leyes, que superan el conocimiento común, es obra de la libre voluntad divina. (p.48)

Entre los aportes que este filósofo da a la relación entre fe y razón, se puede mencionar los siguientes:

- Concilió la fe con la filosofía, como conocimientos válidos. Sin embargo, a pesar de dar por sentado de que la revelación es el punto de partida para el real conocimiento, subraya continuamente que es la razón la que interpreta lo que nos revelan los textos sagrados
- Propuso una salida al problema del conocimiento, en cuanto da a la razón una facultad para conocer e interpretar el mundo, y otra a la fe para conocer, aunque sea en parte la causa del todo (Dios).

- Haber incursionado en el método de la interpretación como una forma de conocimiento, para Escoto el problema no era por ejemplo cuan verdadero era un dogma, sino en cómo se le debería interpretar.

Siguiendo con el problema de conciliación entre la fe y razón, entre teología y filosofía vamos a considerar también en esta reflexión la filosofía árabe y el judaísmo medieval que contrario a lo expuesto hasta ahora, no veían compatibles a la filosofía con la teología.

- b. **San Anselmo:** Anselmo inaugura la filosofía escolástica en una época de muchas polémicas, por cuestiones que precisaban mejor manejo lingüístico que otra cosa. En cuanto al tema que se está tratando en esta unidad, la relación entre la fe y la filosofía, este autor considera que la filosofía es una gran ayuda para entender la verdad revelada, se complementa mediante la razón su comprensión. Afirma, además que todo cristiano debe tratar de entender y aprehender racionalmente todo lo que cree, en la medida en que eso sea posible a la mente humana. Copleston (1994) complementa que “a Dios, por ejemplo, es posible explicarlo racionalmente mediante la filosofía, pero la Santísima trinidad se le escapa a la razón y para ello debe explicarla mediante la teología” (p. 131).

Anselmo emprende la tarea por medio de su obra *el proslogion* de explicar la existencia de Dios, conocido también como «argumento ontológico». El argumento anselmiano usted lo puede encontrar en el **anexo 4**, aquí se lo explico de esta manera más abreviada:

- Todo ser humano tiene la idea de un ser superior tal, que no existe ningún otro ser mayor que él que pueda ser pensado, ese ser es Dios

- Al ser perfecto y el más grande de todas las cosas, debe ser real, porque si no es un ser perfecto en la mente y en la realidad entonces otro ser más grande será capaz de ser el más grande en la mente y en realidad y eso no es posible.

Agustín no había considerado necesaria una argumentación para algo que es una evidencia en el alma. “A pesar de tener siempre presente la complementariedad de la filosofía para la fe, no logra hacer una clara distinción entre los campos de la teología y de la filosofía” (Florido, 2010, p.136). El dato primario del entendimiento humano, al menos para el tipo de verdades más sublimes, es el dato de la fe.

- c. **Abelardo:** Nació cerca de Nantes, en 1079- murió en 1142. Abelardo consideraba, que no es posible para la razón humana penetrar en los misterios de Dios ni comprenderlos. Pero tampoco se debe aceptar ciegamente los contenidos de la fe sin analizarlos críticamente, quien así lo haga no tiene un buen criterio de la razón

No se ha de creer en algo simplemente porque Dios lo haya revelado, sino que se ha de creer que lo ha revelado porque nos convence que eso es verdadero. Sería absurdo aceptar como verdad algo cuyo significado no se entiende, para él, incluso las verdades de la revelación no son tales si no se da la ocasión a la razón de comprenderlas y explicárselas.

Abelardo representa la primera posición filosófica en la edad media que según Sánchez (2013) “quiere reivindicar la libertad del conocimiento racional, así como la exigencia de resolver, mediante el análisis lógico y dialéctico, todo lo que ha de ser tenido por verdadero para los seres humanos” (p.305).

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Es importante conocer ahora, las posiciones de la filosofía árabe y judía frente al tema que se está tratando, recordemos que la filosofía de Aristóteles es conocida gracias a estas dos culturas.

3.5. Filosofía árabe y judía

Tanto la filosofía árabe como la judía no se pueden considerar como filosofías originales, sino que se forman a partir de la recepción del pensamiento griego y en función de su contacto con el cristianismo. Además, muchas de sus ideas están condicionadas por sus respectivos libros sagrados: el Corán y el Antiguo Testamento. Las obras griegas que mayor influencia tuvieron sobre el pensamiento musulmán fueron las obras de Aristóteles, una recopilación de pasajes de las Enéadas de Plotino y del Liber de causis, o traducción de los elementos de teología de Proclo. Para tener una mejor comprensión de estas filosofías, se lo va a representar por medio de un cuadro. (Beuchot, 2013)

Tabla 6. Filosofía Árabe y judía

Filosofías	Autores	Postulados
Árabe medieval	Avicena (980-1037)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La filosofía de Avicena, parte de la metafísica de Aristóteles como la ciencia del ser en cuanto que es. ▪ Recogió y profundizó sobre el tema de la distinción entre esencia y existencia. ▪ Introdujo la noción de intencionalidad, "se refiere a que con la sola percepción está presente ya la cognición, sin necesidad de contenidos conceptuales". (Beuchot, 2013, p.28)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Filosofías	Autores	Postulados
	Averroes (1126-1198) Nació en Córdoba	Parte de la teoría de la doble verdad: “una proposición pueda ser verdadera en filosofía y falsa en teología, o viceversa, sino que una verdad, que es siempre la misma, es claramente entendida en filosofía y alegóricamente expresada en teología”. (Copleston, 2007, p.165). La dificultad radica en que no todo individuo está en condiciones de comprender el sentido de los razonamientos filosóficos. La religión en cambio, por tener un lenguaje alegórico y metafórico, resulta más accesible e inteligible incluso para la gente inulta.
Judía medieval	Avicebrón Nació en Málaga 1021 -1070.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afirma en sus tesis un panteísmo emanantista, describe a Dios como “fuente de la vida, de la que todo el ser fluye”. (Hirschberger, 2014, p.423) ▪ La tesis más famosa es la composición hilemótica universal en todos los seres inferiores a Dios, una doctrina derivada, al menos indirectamente, de Plotino, y que influyó en una línea de tradición del escolasticismo cristiano. (Copleston,2007)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Filosofías	Autores	Postulados
	Maimónides (1135-1204) nació en Córdoba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El objeto supremo de la religión y de la filosofía es el conocimiento de Dios; es menester poner de acuerdo los principios y resultados de ambas; es decir que: "si una cuestión no es comprobada por la razón como tal, entonces se debe dar crédito a lo que dice la religión". (Marías 2014, p.164) ▪ Maimónides se limitaba a decir que puede haber una fuente segura de verdad aparte de la teología, "concede así un estatuto a la filosofía, y de ese modo influyó en el crecimiento del interés filosófico entre los judíos de España". (Copleston, 2007, p.170)

Fuente: Copleston (2007), Marías (2014), Beuchot (2013)

Elaboración: Santacruz (2018)

Se puede comprender la enorme influencia y repercusión que tuvo Aristóteles en la filosofía árabe y judía, sin embargo quienes interpretaron y comprendieron con mayor notoriedad al estagirita fueron Alberto Magno y Santo Tomás, éste último se va a consagrar al estudio y análisis de las obras de Aristóteles, pero a diferencia de los demás autores quiere llegar a la profundidad de los temas para poderles dar una interpretación genuina y sin caer en las superficialidades en las que habían caído los autores árabes, judíos y hasta su propio maestro Alberto Magno.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

3.6. La relación entre filosofía y teología en Alberto Magno y Santo Tomás

Los responsables para que las obras de Aristóteles se conocieran mejor en el siglo XIII, fueron los árabes tras la invasión y conquista de Europa, que fueron traídas desde Bizancio a Córdoba y llevadas de aquí a París.

Al comienzo se miraba con recelo la filosofía de Aristóteles, pero al final se impuso por su superioridad y por la riqueza de conceptos y verdades que contenía, hubo entonces, necesidad de adaptarla a la ideología de la época. Según Sánchez (2013) "Una figura eminente como Santo Tomás, trató de llevar a cabo la síntesis de ambas doctrinas, y demostrar que muchas de sus ideas podían constituir un inestimable instrumento para reforzar la expresión dialéctica de la teología cristiana (p.376).

Como se sabe, las ideas no vienen solas, de ahí que el personaje que antecede a Tomás en esta pretensión dialéctica, entre la teología y la filosofía es su maestro Alberto Magno.

- a. **Alberto Magno:** (1193 -1280 d.C). Para Alberto, el pensamiento de Aristóteles no era sólo una filosofía más, sino la filosofía en singular como compendio último del saber humano. A partir de este supuesto considera oportuno distinguirla de la teología en función de la idea de que la teología se basa en la revelación y la fe, no en la razón ni en demostraciones lógicas.

El sustrato de la teología es la creencia y la adhesión a un credo religioso, que contiene una doctrina acerca de la salvación. Esta creencia no tiene cabida en el ámbito de la filosofía, pues se convertiría en mera credulidad ajena a cualquier ciencia. La ciencia en cambio, se basa en la demostración causal y no en razones probables. Alberto es el primer autor que separa netamente la

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

filosofía de la teología. Esta independencia postulada para la filosofía va unida a la reivindicación de investigar la naturaleza a partir de la experiencia. (Sánchez 2013)

- b. **Tomás de Aquino:** (1224-1274). Fue teólogo y filósofo perteneciente a la orden de los dominicos y doctor de la Iglesia. Según Sánchez (2013), el aquinatense, como se le suele llamar, “continúo la dirección iniciada por su maestro Alberto Magno, Tomás logró que el aristotelismo se convirtiera en un instrumento eficaz y dócil para potenciar las explicaciones dogmáticas del cristianismo” (p. 398).

Frente al tema de la relación entre filosofía y teología, Tomás reconoció a la razón como fuente de conocimiento autónoma frente a la fe, sentando así las bases del proceso por el que la filosofía debe separarse de la teología. Sólo mediante esta clara separación, la teología puede servir de complemento a la filosofía, y la filosofía servir de preparación y auxiliar de la teología.

En efecto, Tomás dirá que fe y razón son fuentes de conocimiento distintas, tanto la una como la otra tienen su propio objeto de estudio: “la filosofía debe guiarse por los principios que son evidentes, cuyo objeto es el ser de las criaturas; mientras que la teología debe guiarse por la fe revelada y cuyo objeto de estudio es el ser de Dios”. Sánchez (2013, p. 402), sin embargo, pueden complementarse para encontrar la verdad

Lo original de Tomás de Aquino, es que explica los temas eminentemente teológicos como: Dios, el alma, la libre elección, creación, para explicarlas desde los principios aristotélicos, pero no hace una adaptación de ellos, sino que los profundiza y analiza minuciosamente para explicarlos armoniosamente, como lo indica Florido (2010, p. 140) por ejemplo se opone al argumento ontológico de San Anselmo, diciendo que éste solo trató de explicar la existencia de Dios, pero que no logró el conocimiento esencial de Dios, como se puede ver, él quiere llegar a lo más profundo de las categorías teológicas.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

De santo Tomás, por ejemplo, son muy conocidas las 5 vías o pruebas argumentativas que sostienen la existencia de Dios, no es el propósito de esta unidad profundizar en este esquema argumentativo, pero le sugiero consultarla en una extensa bibliografía que hay sobre ello. Sin embargo, le dejó a manera de síntesis lo que Santo Tomás concluye sobre la naturaleza de Dios, para confirmar que sus argumentaciones son más profundas, veamos lo que sostiene Copleston (1994) al respecto:

Santo Tomás muestra que Dios no puede ser corpóreo, por ejemplo, porque el Motor inmóvil y el ser necesario debe ser acto puro, mientras que toda substancia corpórea es potencialidad. Además, no puede haber en Dios composición alguna, ni de materia y forma, ni de substancia y accidente, ni de esencia y existencia. Si hubiera composición de esencia y existencia, por ejemplo, Dios debería su existencia a otro ser, lo que es imposible, puesto que Dios es la Causa Primera. No puede haber en Dios composición alguna porque eso sería incompatible con su ser Causa Primera, Ser Necesario, Acto Puro. (p.283)

Volviendo al problema de la relación entre filosofía y teología, tenga presente que tanto para los franciscanos como para los dominicos (orden a la que pertenecía santo Tomás) el problema radicaba en estas dos consideraciones:

1. Para los dominicos, la filosofía, tanto por su punto de partida (la experiencia sensible) como por su método (razón, no revelación), es una ciencia autónoma e independiente, si bien se subordina a la teología en la que encuentra su culminación. Se considera a Aristóteles como el filósofo por excelencia.
2. Para los franciscanos, la filosofía, tanto como proceso de interiorización o conocimiento del alma, o como consideración de las cosas naturales, es elevación del alma a Dios. No es ciencia autónoma, sino que se incluye en la teología.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

A fin de afianzar mejor la relación entre filosofía y teología, Stephen y Bock (2013) mencionan que en el primer artículo de la Suma teológica que es la obra principal de santo Tomás, se pregunta si los hombres, además de las disciplinas filosóficas, necesitan también de alguna otra doctrina. Ahí nos damos cuenta de que para Tomás la filosofía es un elemento válido e incluso necesario para el bienestar del hombre.

Por otro lado, su respuesta muestra que juzga la filosofía gravemente insuficiente. Los hombres necesitan de otra doctrina, que excede el poder de la razón humana y ha sido revelada por Dios. (Stephen L. Brock, 2013)

Tomás encuentra que la filosofía es útil a la teología por tres motivos:

Porque le proporciona semejanzas o analogías que ayudan a comprender lo sobrenatural a partir de las cosas que son naturalmente cognoscibles; porque la ayuda a argumentar contra las posiciones contrarias a la fe, ya sea probando que son falsas o demostrando que no son necesariamente ciertas; y porque le permite probar los llamados *praeambula fidei*. Estos últimos son verdades cognoscibles para la razón que están ligadas a las verdades sobrenaturales de la revelación, como, por ejemplo, la existencia de Dios. (Stephen et al., 2013, pf.2)

Podríamos añadir también una cuarta forma en que Tomás encuentra a la filosofía útil para la teología: para eliminar los malos argumentos a favor de las verdades reveladas, como, por ejemplo, los intentos de algunos por demostrar que el mundo tuvo un comienzo temporal.

Tomás piensa que tales argumentos hacen más mal que bien. (Stephen et al, 2013). Entre otros postulados dogmáticos, Tomás demuestra mediante las 5 vías la existencia de Dios, así como también el tema de la creación, que admite que es Dios causa eficiente quien los ha creado de la nada.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Hay mucha bibliografía al respecto, queda en sus manos profundizar en estos temas de mucho interés.

Antes de pasar a otros autores medievales, que corresponden a una etapa final de este largo periodo, hay que precisar un problema que poco se ha tocado en esta unidad, pero que recorre casi todo el periodo de la escolástica, es el tema o problema de los universales. Aprovechando que los autores que siguen se refieren de cierta manera a ese tema, vamos hacer un breve recorrido de lo que significó este problema para la filosofía y teología.

- c. **El problema de los universales:** Específicamente es en el siglo XII donde más se discute este tema, se lo hace desde dos ámbitos: el del lenguaje y de la ontología.

Tenga presente que las raíces históricas del problema se encuentran en la filosofía griega, según la cual algunos filósofos toman como realidades los conceptos universales, mientras que otros niegan que los conceptos universales tengan que ver con la realidad, sino que son fruto de la abstracción mental del sujeto que conoce. Según Guerrero (2002) “El neoplatónico Porfirio, preocupado por el problema de la atribución de un predicado general a un sujeto individual, determinó en su obra *la Isagoge* los predicables que pueden ser atribuidos a un individuo: género, especie, diferencia específica, propio y accidente” (p.151). Esta asignación puso en evidencia el problema de los universales.

Guerrero (2002) expone cómo entendía por ejemplo Platón y Aristóteles los predicables de género y especie:

Platón piensa que géneros y especies no sólo son entendidos como universales, sino que también son y subsisten por causa de los cuerpos; Aristóteles, en cambio, piensa que son entendidos como incorpóreos y universales, pero que sólo subsisten en los cuerpos sensibles; (p.153)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Como se comprende, Aristóteles les define como algo incorpóreo, pero que subsisten en los cuerpos sensibles, o sea forman parte de esa realidad, para Platón la realidad sensible causa los universales más no subsiste en esa realidad. Distintas soluciones aparecieron en la Edad Media, algunas de ellas se situaron entre el *realismo*, el *nominalismo* y el *conceptualismo*.

1. El realismo, que afirma la existencia independiente de los universales. Fue la doctrina de Anselmo de Canterbury, Guillermo de Champeaux y los platónicos, entre los que destacó Bernardo de Chartres.
2. El nominalismo, que veía en los conceptos universales tan sólo nombres colectivos. Fue defendido en esta época por Roscelino y Berengario de Tours, siendo ya en el s. XIV su más destacado representante Guillermo de Ockham.
3. El conceptualismo, que constituyó la posición conciliadora entre las dos anteriores y que fue preparado por Abelardo y desarrollado en el siglo XIII por Tomás de Aquino

En cualquier caso, se trataba de establecer si los universales eran sólo nombres, o conceptos o realidades. (Guerrero, 2002)

A continuación, le invito a revisar las propuestas de diferentes filósofos frente a este problema.

Tabla 7. El problema de los universales

Autores	Reflexión frente al problema de los universales
Roscelino de Compiègne (1125)	Sostuvo una solución nominalista, “un universal no es una entidad real, sino sólo un <i>flatus vocis</i> , un mero nombre que sólo sirve como instrumento para conocer la realidad. En suma, la cuestión de los universales es una cuestión de significación lingüística”. (Guerrero, 2002, p.154)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Autores	Reflexión frente al problema de los universales
Boecio: Roma, c. 480 – Pavía, 525)	Este problema para él versa sobre las palabras, no sobre las cosas. Señaló, además: "la profunda relación existente entre las palabras (voces) y las cosas (res) que son designadas por aquéllas": (Guerrero, 2002, p.154)
Guillermo de Champeaux (1070-1121),	Dio una solución desde el realismo moderado, la teología aceptaba casi siempre este tipo de soluciones, además de que tenían una amplia proyección ontológica, pues admitir una solución realista moderada implicaba reconocer que antes de la creación sólo existe Dios sin preexistencia de las esencias de las cosas; en cambio, el realismo exagerado tenía que sostener que antes de la creación Dios existía con las esencias. (Guerrero, 2002)
Pedro Abelardo (1079-1142)	Reconoce la importancia del lenguaje como intermediario entre la realidad y el pensamiento. La solución que da al problema de los universales se encaminó por algo que está más allá del nominalismo, ya que impuso la novedad de que el universal no solo corresponde a una palabra, sino a una palabra, pero con significado, un universal no determina la unidad de la palabra, sino la unidad del significado, con lo que propiamente el universal es lo significado, lo predicible de muchos tomados singularmente. Como signo, tiene una referencia a una realidad, tiene una tendencia hacia una realidad significada. "El universal es la causa común que nos permite decir que los individuos de una especie son esos individuos y no otros".(Guerrero, 2002, p. 56)
Juan Duns Escoto: (1266-1308)	Para Escoto, son los hechos y datos reales los que explican las ideas, y no a la inversa. Admite que hay diferentes formas como individuos, por tanto, cada cosa tiene su esencia, pero no es una esencia absoluta repartida en los diferentes individuos. Cada esencia e individuo son importantes para llegar a la verdad. Esto quizás fue la idea clave que llevó a Ockham a formularse el nominalismo. (Marías,2014).

Autores	Reflexión frente al problema de los universales
Guillermo de Ockham (1285-1349)	Es considerado como el precursor del nominalismo. Para él, los universales no tienen realidad ni en las cosas ni en la mente divina, como ejemplares eternos de las cosas; son abstracciones del espíritu humano, conceptos, términos, o signos lingüísticos. A partir de su concepción nominalista Ockham le niega el carácter demostrativo a la mayor parte de los argumentos metafísicos concernientes a el alma humana o a Dios mismo. La verdad de proposiciones tales como las relativas a la inmortalidad del alma o a la existencia de Dios es únicamente conocida por la fe. En consecuencia, para Ockham, "es imposible que la razón pueda adentrarse en el terreno teológico". (Florido, 2010, p.267)

Fuente: Guerrero (2002), Marías (2014), Florido (2010)

Elaboración: Santacruz (2018)

Después de Ockam, se hace más evidentes expresiones como la de los reales, refiriéndose a los discípulos de Santo Tomás y de Duns Escoto, pero los llaman también los *antiqui*, mientras que los partidarios de Ockam se llaman los nominales, pero también los *moderni*, no porque tuvieran la pretensión de abandonar a Aristóteles, sino porque se consideraba nueva su manera de interpretarlo. Según Gilson (1976) "Esa filosofía moderna va a enraizar y desarrollarse sobre todo en la Universidad de París, aunque lo que nos interesa realmente de esta acepción es que por primera vez se utiliza el término de modernismo". (p. 608)

Aunque los antecedentes de esta etapa de la filosofía moderna obedecen a diferentes circunstancias, encontramos en los movimientos Ockamistas la simiente sobre todo metodológica de cómo tratar a los filósofos clásicos.

Por otro lado, la expresión que recibían algunos filósofos como los *antiqui* ha llevado a estigmatizar en cierta manera a la filosofía medieval, como una etapa anquilosada en el pasado, pero la realidad es otra, ya que precisamente lo que se fraguó en esta etapa

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

fue motivo para que en la filosofía moderna se siguiera tratando cuestionamientos que antes habían quedado en el limbo.

A continuación, le invito a revisar los principales problemas que la filosofía moderna trata en este periodo.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para consolidar los aprendizajes de esta unidad le recomiendo desarrollar las siguientes actividades.

- En un cuadro sinóptico presente las ideas argumentativas de San Anselmo (*proslogion*) y Santo Tomás (cinco vías) para demostrar la existencia de Dios. Hágalo de una manera sintética teniendo claridad en contrastar los argumentos entre los dos autores.
- Consulte en diferentes fuentes bibliográficas, una de las repercusiones más importantes que traía para la filosofía el problema de los universales. Haga un análisis breve sobre lo que está al fondo de este problema.

Bibliografía sugerida: Florido, L. (2010). Las filosofías en la edad Media: Crisis, controversias y condenas. Madrid: Biblioteca Nueva.

A continuación, se presenta la autoevaluación tres para que compruebe qué conocimientos fueron aprendidos en esta unidad.

Instrucción: Para desarrollar el siguiente cuestionario, usted cuenta con una pregunta y tres opciones de respuesta, seleccione la que sea correcta.

Autoevaluación 3

1. La reflexión teológico filosófica que se dio en la patrística se debió sobre todo a estos dos estímulos o intereses:
  - a. A seguir la reflexión de la filosofía clásica, y a dar mayor solidez a la verdad revelada.
  - b. Por una parte, a la especulación y por otro a la verdad cristiana revelada.
  - c. A la defensa del cristianismo de las herejías y como fundamentar mejor las verdades cristianas frente a la reacción intelectual del paganismo.
2. Entre los padres griegos, San Irineo fue quien combatió el gnosticismo, uno de los argumentos más importantes de su defensa consistió en:
  - a. Intento probar desde la razón el tema de la resurrección de los cuerpos.
  - b. Decir que con la razón si se puede llegar a conocer a Dios, sin embargo, no se puede penetrar en sus más inefables misterios.
  - c. Defender que había un solo Dios creador del cielo y la tierra a partir dela nada, contrario a lo que decían algunos gnósticos.

3. La frase célebre de <<creo para entender>> procede de uno de los siguientes filósofos:
- San Agustín.
  - Santo Tomás.
  - San Anselmo.
4. Entre los implícitos filosóficos de la revelación cristiana hay uno que hace mención de la historicidad escatológica, en cuanto se ve la historia como algo definitivo, irrepetible y trascendente. Este implícito filosófico se refiere a:
- Una nueva antropología.
  - Una metafísica creacionista.
  - Una nueva visión de la historia.
5. Una de las contribuciones que Escoto Eriúgena da al problema del conocimiento es que:
- Introduce la interpretación como un método de conocimiento, el problema no es tanto en cuan verdadero es un dogma, sino en cómo se le debería interpretar.
  - Incursiona en el método de interpretación, pero este método solo se restringe a la filosofía.
  - Reconoce que una de las facultades de la razón es interpretar, mientras que la fe es una facultad del alma.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

6. Para San Agustín no era necesario emprender toda una argumentación para comprobar la existencia de Dios, ya que Éste era una evidencia del alma, sin embargo, para San Anselmo si era necesario argumentarlo, por eso lo demostró desde el:
  - a. Proslogion.
  - b. Relato ontológico.
  - c. Implícito filosófico.
7. Uno de los argumentos para considerar a San Alberto Magno como el primero autor que separa netamente la filosofía de la teología, es que:
  - a. La teología se basa en la revelación y la fe, en cambio la filosofía se basa en la razón y en demostraciones lógicas.
  - b. El sustrato de la teología es un credo religioso, el de la filosofía es en una doctrina de pensamiento.
  - c. Para la filosofía la teología es mera credulidad, para la teología la filosofía se basa en demostraciones causales.
8. Para Santo Tomás la filosofía debe guiarse por los principios que son evidentes, mientras que la teología debe guiarse por la fe revelada, frente a esto se tiene que el objeto de la filosofía y la teología son:
  - a. El ser en cuanto es ser / El fenómeno religioso.
  - b. La razón / La fe.
  - c. El ser de las criaturas / El ser de Dios.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

9. El problema de los universales es tratado desde distintas posiciones: el realismo, el nominalismo, el conceptualismo. ¿cuál de las siguientes respuestas se podría considerar como una conclusión general de este problema?
  - a. El problema se basa en la relación entre palabras y las cosas.
  - b. En cualquier caso, se trató de establecer si los universales eran sólo nombres, conceptos o realidades.
  - c. Se impuso la novedad de que el universal no solo corresponde a una palabra sino a una realidad con significado.
10. Con el nominalismo, Ockham niega el carácter demostrativo a los argumentos metafísicos, por ejemplo, sobre el alma, sobre Dios. En otras palabras, eso quiere decir que:
  - a. Niega la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma
  - b. Es imposible de que la razón pueda adentrarse en el terreno teológico, además porque muchas categorías metafísicas pertenecen al mundo del lenguaje, son nombres, pero no son la realidad como tal.
  - c. Confirma la incompatibilidad entre la fe y la razón.

[Ir al solucionario](#)

Ha terminado la unidad 3, le ánimo a seguir adelante con la misma responsabilidad y dedicación con que ha asumido esta asignatura, ahora queda por estudiar las unidades 4^a y 5^a. ¡Muchos éxitos!

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Resultado de aprendizaje 5

Distingue los aspectos positivos y negativos del pensamiento de la filosofía moderna

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Semana 11

Unidad 4. Filosofía de la razón y el método

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Al comenzar esta nueva unidad, hay que tener en cuenta que el paso de un periodo de la historia de la filosofía a otro no se da de forma automática. Hay todo un proceso para ello, donde se empiezan a dar: hechos, situaciones, personajes, ideas, descubrimientos, que en su conjunto llevan a plantear un movimiento que como en el caso del renacimiento, evidencia una nueva forma de entender el mundo, y de situarse frente a él. De ahí que se hace necesario antes de estudiar la filosofía moderna, comprender primero el renacimiento como ese periodo de transición muy importante en la historia de la filosofía

4.1. El renacimiento

En los mismos comienzos del renacimiento nos encontramos con lo que ha dado el nombre a la época: el renacimiento de lo antiguo. Hirschberger (2012) menciona que: “el humanismo desenterra todo lo que es antiguo. Y no sólo los libros; también el espíritu de la antigüedad, el espíritu pagano es resucitado a nueva vida. Se rebaja el cielo hasta la tierra. El hombre es Dios en la tierra”. (p.102)

En comparación con la edad media, el renacimiento es realmente un espíritu nuevo. Nicolás de Cusa (1401) tiene todavía vestigios del pensamiento medieval para quien “el hombre es la medida de todas las cosas, pero sin olvidar al mismo tiempo que el Dios trascendente es la medida última y primordial”. (Hirschberger,2012, p 102), pero el pensamiento que rompe con el viejo esquema es cuando afirma que: “cada cosa es una concentración individual del cosmos, una unidad que refleja, como un espejo, el universo; en especial los hombres, que reflejan el mundo, cada uno de modo distinto, y son verdaderos microcosmos”. (Marías 2014, p.198)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Otro personaje del renacimiento es Paracelso era un gran médico, insistía en la importancia de la experiencia y del conocimiento concreto de la naturaleza, pero no se reclinó en lo parcial, sino que vio al mismo tiempo, y quizás todavía más, la importancia del conjunto, de la unidad del todo. (Hirschberger,2012)

No vamos a entrar a profundizar todos los movimientos desatados en el renacimiento, pero hacemos mención y mérito especial de que en este periodo de transición se dio el nacimiento de las modernas ciencias de la naturaleza:

Como sus precursores se citan algunos filósofos italianos de la naturaleza, sobre todo, Giordano Bruno (1548-1600), que fue, más que un investigador, un defensor de la doctrina del uno-todo. Los verdaderos progresos en la ciencia son los de Copérnico († 1543), Kepler († 1630), Galileo († 1642) y Gassendi († 1655), seguidos algo más tarde por Boyle y Newton. El método que se pone en práctica ahora es la atención a la observación de los fenómenos: se registran, se analizan sus diferentes factores, se señalan los decisivos y se reducen a una fórmula matemática que explica en su núcleo el hecho total. (Hirschberger,2012, p.103).

Aparecen ciertos temas en este periodo que abordan problemas propiamente de la filosofía moderna, como es el caso del problema del método, ya mencionado antes por los filósofos de las ciencias de la naturaleza.

4.2. La noción de progreso y método

Usted debe tener en cuenta, el salto cualitativo y cuantitativo que significaba anclarse a esta metodología moderna, lo que conllevó a considerar cierto progreso en la ciencia, sumado a la idea del poder

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

que fascinó en un principio, no sólo en la física, sino también en la nueva idea del hombre y del estado.

Precisamos muy brevemente, a ciertos autores que pensaron sobre estos temas, Veamos el siguiente cuadro:

Tabla 8. El hombre y el estado

	Filósofos	Planteamiento filosófico
1	Maquiavelo (1469-1527).	Su filosofía del hombre, del derecho y del Estado es una consideración mecánica-cuantitativa de la naturaleza. Su libro <i>El príncipe</i> es una instrucción sobre cuál estrategia es la más oportuna en cada concreta situación de las fuerzas políticas. Hirscheberger (2012) habla de que “los hombres son en todo caso, cuántos de poder, y el príncipe es también una magnitud de poder”. (p.103)
2	Tomás Moro (1480-1535),	Humanista, idealista y santo, en su Utopía retrata con ironía, de forma caricaturesca el ideal del hombre moderno en una sociedad. Maquiavelo siendo crítico de ese ideal del estado hubiera dicho, que no hay que preguntar lo que debe ser el hombre, sino lo que en realidad es, de lo contrario estaría perdido. (Hirscheberger, 2012)
3	Suárez Francisco, nació en Granada en 1548, y murió en Lisboa en 1617	En su Tratado de las leyes, Suárez toma posición en la cuestión del origen del poder. Niega la teoría del derecho divino de los reyes, usada por los protestantes, según la cual el rey tendría su poder inmediatamente de Dios, y afirma la tesis de la soberanía popular; “la autoridad real se funda en el consentimiento del pueblo, que es quien tiene el poder, derivado de Dios, y puede destituir a los soberanos indignos de mandar”. (Marías 2014, p.205)

Fuente: Hirscheberger (2012)

Elaboración: Samuel Santacruz (2018)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Los autores que sostuvieron el progreso con todas las matizaciones, estuvieron de acuerdo en afirmar que: “la raíz y la causa del mismo residía en el poder creador del hombre y en su voluntad para intervenir y definir el mundo de los acontecimientos humanos”. (González, 2014, p.131).

Quisiera que se entienda, que el cambio más radical que se da en este periodo es que se logró una actitud subjetiva por parte del hombre, una mayor conciencia de su capacidad y de su autonomía en todos los ámbitos. Con este precedente, veamos ahora en qué residía ese giro en el desarrollo filosófico.

4.3. Razón y método en el racionalismo

La preocupación por disponer de un método es una constante en la reflexión filosófica, siendo en el Renacimiento un asunto central como queda claro en autores como Bacon y Galileo. “En Descartes se da la culminación de esa preocupación moderna que gira en torno a la certeza, a la subjetividad”. (González, 2014, p.135)

La pretensión de *Descartes* como matemático, científico y filósofo, es la de dotar a la metafísica de un método riguroso. Parte de tres postulados evidentes, aunque indemostrables que otorgan a la razón la característica de universalidad.

- El primero afirma que lo que caracteriza al hombre es su naturaleza racional.
- El segundo determina que la razón es constante en todas sus manifestaciones, de modo que lo verdadero para la razón tiene consistencia hoy y en el futuro.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

- El tercer postulado considera que la razón es de igual naturaleza en todos los hombres, por lo que lo verdadero para unos no puede ser falso para otros.

Descartes, pone a prueba el mundo de las certezas a partir del procedimiento de la duda metódica. De todo hay que dudar menos de que pienso y que existo. Hay tres tipos de ideas.

Unas son innatas, provienen de la propia naturaleza, como facultad de buscar la verdad en las cosas y qué es el pensamiento, otras son adventicias, provienen de la percepción sensible, como: oír un sonido, ver el sol. Las otras son ficticias o facticias, construidas por la propia imaginación, como las sirenas, los hipogrifos. (González,2014, p.136)

Una de las críticas que se le hace a Descartes es que su punto de partida metódico lleva a poner en duda las demás cosas, es decir cómo admitir que lo demás existe. La solución frente a este problema hace que el filósofo tenga que recurrir a principios metafísicos, parece extraño este retroceso en un hombre de otra época. Está convencido por ejemplo de que la sospecha de las demás cosas es por causa de un genio engañador, González (2014) explica que la única forma de superar este engaño es a través de la existencia de Dios. Pues Él por su bondad debió crear todas las demás ideas, e hizo que ellas se posaran en nuestra mente como verdaderas.

Nuevamente tiene que acudir a Dios para sostener la existencia de ese mundo, una idea metafísica que tendrá posteriores repercusiones en los filósofos que le sucederán. González (2014) confirma el sustento que hace Descartes de la idea de Dios de esta forma:

La idea de Dios pertenece al grupo de ideas innatas. En efecto, no es una idea que se conciba a partir de nuestra experiencia sensible, ni es una idea que haya podido ser imaginada por la mente propiamente. De modo que, al no ser una idea adventicia

ni una idea facticia, ha de tratarse necesariamente de una idea innata. Para Descartes sin la idea de Dios no es posible la idea de naturaleza. (p.137)

La estructura que determina Descartes para el ser humano, viene definido a través del concepto de sustancia, como aquello que no necesita de nada para existir. Siguiendo a González (2014) lo explica desde tres clases:

- *La res cogitans*: alma, cogito, mente, conciencia, la capacidad de pensar.
- *La res extensa (materia)*: cuya cualidad esencial es la de ser mensurable;
- *La res infinita (Dios)*, sustancia caracterizada por su infinitud y perfección

En efecto, en líneas generales, a partir sobre todo de Descartes y con ritmo creciente en una buena porción de los representantes de la modernidad, la razón se aísla del influjo revelado y acaba por considerarse autosuficiente y omnipotente, como lo expresa Melendo (2007) “pretende establecer solo con la razón la verdad, en ocasiones incluso sin la ayuda de la realidad captada por la experiencia”. (p.52)

Tenga en cuenta, que la corriente originada por Descartes desde este punto de vista es lo que se le ha llamado racionalismo, entre otros representantes están filósofos de la talla de Espinoza, Malebranche y Leibniz de quienes en seguida tendremos alguna referencia de su pensamiento.

- a. **Espinoza:** (1632-1677) La finalidad de la vida para Espinoza es la felicidad, para lograrla se debe poseer del verdadero bien. Para alcanzar esa pretensión humana hay que llevar a cabo la reforma del entendimiento, el establecimiento de un método que muestre la verdad de las cosas. El paso previo para esto, lleva a estimar tres especies de conocimiento.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

- Un primer grado, dudoso y sujeto al error, coincide con Descartes en este punto ya que este conocimiento está en el ámbito de la opinión, se trata de un conocimiento por mera experiencia no fundada en la razón.
  - El segundo nivel coincide con el modelo de las matemáticas, opera con demostraciones y proporciona certezas.
  - Por último, está el conocimiento a la vez intuitivo y racional, la intuición cuyo objeto propio es la razón de todas las cosas, Dios como principio supremo. Espinoza no parte del hombre para acceder a la verdad, González (2014) afirma al respecto que: "La verdad ya se encuentra en él, pues Dios es el principio del método y la directriz del sistema" (p.138).
- b. **Malebranche (1638-1715)**: a pesar de que este filósofo forma parte del racionalismo y es heredero del pensamiento cartesiano, es quien más ha criticado su dualismo, para Malebranche el centro de su filosofía es el *ocasionalismo*, Malebranche así lo afirma (como se citó en, Marías, 2014) "No hay ni puede haber comunicación entre la mente y los cuerpos. Es evidente que los cuerpos no son visibles por sí mismos, que no pueden actuar sobre nuestro espíritu ni representarse a él. Las ideas, pues, no pueden provenir de los cuerpos; tampoco de la imaginación" (p.220). Cabe preguntarse si son innatas, sería imposible, ya que nuestras ideas no son producidas por las cosas exteriores, sino por una iluminación divina con ocasión de las cosas exteriores.

Por lo tanto, tener por verdad algo, es la evidencia de que Dios existe y de que Él ha iluminado el entendimiento para llegar a esa verdad. Melebranche tiene una idea tan alta de la verdad que la considera absoluta. En consecuencia, todas las verdades que la razón adquiere, como las matemáticas, por ejemplo, son indicio del acceso que la razón tiene al Ser absoluto.

- c. **Leibniz (1646-1716)** Considerado por muchos el representante más característico del racionalismo y precursor de la Ilustración, pretende lograr una síntesis entre la matemática universal y la metafísica del individuo, lo que supone conciliar, entre otras cosas, la razón y la libertad. Considera que todos los saberes exigen el principio de la armonía preestablecida, ya que todo el universo creado por Dios es un sistema armonioso. La realidad está compuesta por mónadas, sustancias individuales simples que, formando una jerarquía de perfección, culminan en las mónadas espirituales. La armonía preestablecida permite explicar que desde un comienzo las ideas están conectadas con las monadas, de ahí que ya esa idea viene programada en cada actividad corporal. Leibniz distingue entre las verdades de razón, ciertas, eternas, necesarias; y las verdades de hecho, contingentes y que dependen de la experiencia. "En Dios no se da tal separación al ser todas las verdades de razón". (Marías, 2014, p. 228)

Es de suma importancia comprender, que es en la filosofía moderna donde la razón ilumina todo el pensamiento de este periodo, lo que desata sin lugar a dudas, diversas oposiciones, corrientes e ideas de toda índole, que hacen de la modernidad una etapa muy compleja de la filosofía, pero sin negar que cada movimiento guarda una riqueza enorme de reflexión en torno a diferentes problemas, un ejemplo de ello es el tema de la ilustración.

Una breve síntesis del tema de la ilustración lo podrá encontrar en las actividades recomendadas de la semana 12 mediante el cual se explica lo que significó y significa en la actualidad dicho movimiento.

No extraña por eso que autores de la talla de Pascal adviertan con énfasis la necesidad de devolver a la filosofía el estatuto enriquecidamente humano, personal, que por naturaleza le corresponde, lejano a esa asepsia «objetiva» y un poco «cientificista» que pretendidamente se le intenta imponer. Como tampoco asombra

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

que en el momento presente se multipliquen las reacciones contra esta disociación: “entre filosofía y vida cotidiana, entre pensamiento abstracto y conocimiento encarnado en la persona concreta, la famosa «inteligencia emocional» es un índice claro de esa reacción”. (Melendo, 2007, p. 55)

Como se había planteado anteriormente, se suscitaron diferentes corrientes, una de ellas a la cabeza de Descartes, es la corriente del racionalismo que en el gráfico anterior enfatiza sobre todo en dos importantes ideas: el conocimiento es producto de la razón y la realidad está dominada por un principio inteligible, Dios.

Frente a esta posición aparece el empirismo que válida como conocimiento solo aquello que es producto de la experiencia.

4.4. El empirismo

Contrario a estas ideas, el *empirismo* es la corriente que valida el conocimiento, solo si este es producto de la experiencia, las teorías solo pueden ser válidas cuando estas se puedan comprobar, es decir deben verificarse a partir de la realidad. Los filósofos más representativos son: John Locke (1632-1704), Hume (1711-1776), Berkeley (1685-1753). A continuación, presentamos una síntesis de sus ideas.

a. Locke (1632-1704)

Su método es lo que él denomina *método histórico*, o un análisis descriptivo de lo que hay en la mente. El cometido de este análisis será el de comprender el alcance de nuestro conocimiento.

Efectivamente, a diferencia de la posición racionalista, Locke partirá de la convicción respecto a la limitación del conocimiento humano. Esto no implica que no deba confiarse en la capacidad cognitiva del hombre, sino tan solo, limitar las pretensiones de conocimiento

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

universal. Toda idea procede de la experiencia, referente a esto Fischl (1984) menciona lo siguiente:

No hay ideas innatas; el alma se asemeja más bien a una hoja blanca de papel que sólo se escribe por la percepción sensible. Ésta es doble: percepción externa, que nos trae noticias de las cosas del mundo exterior, y percepción interna, por la que sabemos de las actividades de nuestra propia alma (p. 268).

Su método de conocimiento se basa en que solo pueden existir tres clases de verdades: las inmediatamente evidentes, las matemáticas y las verdades científiconaturales. A estas tres verdades corresponden tres certezas: la intuitiva, la demostrativa y la sensitiva. El conocimiento desde la experiencia, decía Locke, bastaba para tener una orientación práctica para la vida, sin embargo, admitía que es más las cosas que desconocemos que las que podemos conocer. (Fischl, J., 1984).

Es interesante el pensamiento de Locke en cuanto que sus reflexiones giran en torno a diversos temas como: religión, epistemología, (se le considera el fundador de este saber), democracia, pedagogía, entre otros. Le invito por eso a consultar a este filósofo en lo referente a cualquiera de estos temas.

- b. **Hume (1711-1776)**: Representante máximo de la Ilustración inglesa, el cual, dentro del contexto del empirismo, considera que todas nuestras ideas surgen en último término de impresiones sensibles. Las ideas son para él asociación de impresiones, imágenes débiles de las impresiones. La crítica realizada por este autor a toda idea metafísica le lleva a plantearse: "los límites de la razón, es decir: lo que podemos conocer con seguridad, hace así una radical separación entre experiencia y razón". (González, 2014, p. 139)

Según Hume, los sucesos particulares captados con los sentidos se forman como impresiones. Entonces lo que Hume plantea es que lo más real, lo realmente existente son esas impresiones, por lo tanto, las ideas que nos formamos de ellas solo son válidas si son defendidas como impresiones de los sentidos, las ideas formadas luego por la razón no tienen suficiente consistencia, y la realidad como tal tampoco.

Como conclusión general de Hume, se puede decir que la duda sobre la metafísica se convierte en escepticismo universal, el espíritu se concibe ya sólo en forma censualista y mecanicista, la ética tan sólo como utilitarismo. (Hirschberger, 2012)

- c. **Berkeley (1685-1753):** La teoría de las ideas de Locke lleva a Berkeley al campo de la metafísica. Berkeley es nominalista; no cree que existan ideas generales; no es lo mismo pensar en la idea general del triángulo, que pensar en un triángulo equilátero, isósceles o escaleno, la idea general no hace esta distinción, de ahí hay que tener mucho cuidado al usar las palabras. (Marías, 2014)

Para Berkeley no existe la materia. Las cualidades de las cosas: su color, textura, son ideas de la percepción; detrás de ellas no hay ninguna sustancia material. Este es el principio fundamental de Berkeley. Todo el mundo material es solo representación o percepción mía. (Marías, 2014).

En este sentido se dice que Berkeley no es un empirista consecuente puesto que su filosofía puede clasificarse como una metafísica inmaterialista ya que niega la existencia del mundo corpóreo y afirmando la existencia de sustancias espirituales como *Dios* y *alma*.

Semana 12

- Algunas consideraciones preliminares para el estudio de este tema:
- Identifique las ideas y autores más relevantes en la ilustración inglesa, francesa y alemana.
- Distinga como en cada lugar se concebía la libertad, quizás en ciertos sectores era algo más político, en otros más de carácter religioso etc.
- En definitiva, realice un análisis de los aspectos positivos y negativos de la ilustración, puede profundizar en bibliografía complementaria como la de Hirschberger (2012) *Breve historia de la filosofía*.

4.5. La ilustración

Palabras como progreso, luz, verdad, dignidad, libertad son lemas propios de este periodo. La ilustración contribuyó al progreso intelectual y cultural de occidente, la libertad era uno de los grandes tópicos de la Ilustración, se pensaba particularmente en la liberación de prejuicios ideológicos y religiosos. (Hirschberger, 2014). Este período varía considerablemente según se trate de la Ilustración francesa, de la inglesa o de la alemana.

- a. **Ilustración inglesa:** Dos conceptos vinieron a ser característicos: el deísmo y el liberalismo. El deísmo pretende ser fe en Dios, pero en un Dios concebido a su manera, un Dios dentro de la idea mecanicista del mundo. “Dios ha creado la máquina del mundo. Pero, una vez creada, la máquina marcha por sí sola, sin interrupción, sin dirección desde la eternidad hasta la eternidad” (Hirschberger, 2014, p.131)

La ciencia moderna se siente tan segura que lleva a explicar cómo debe ser Dios. La religión queda privada de todo elemento extraordinario, y convertida en religión natural, en religión de la razón.

El liberalismo, el otro gran concepto de la Ilustración inglesa, defiende los derechos inalienables del hombre a la libertad, como los había defendido Locke en calidad de derecho natural.

- b. **La Ilustración francesa:** se caracterizaba por la lucha contra el autoritario régimen político de la época, contra la autoridad dogmática de la Iglesia y contra la superstición de la metafísica. El ejemplo típico es Voltaire (1694-1778), el gran genio de las letras francesas. Tal como lo exigía la época, era deísta, “Toda la naturaleza nos grita que Dios existe, si Dios no existiera, habría que inventarlo” (Hirschberger, 2014, p.131), claramente se advierte qué valor tenía su deísmo. En efecto, para el deísmo sólo existe la máquina del mundo; lo cual significa asimismo que la ciencia, la razón es Dios. La religión, en cambio, es algo para las grandes masas, algo para el corazón o si se quiere apuntar más alto para la moral.

Otros autores de la Ilustración francesa fueron todavía más fracos: ateos y materialistas declarados. Entre ellos se cuenta a Diderot, Lamettrie, Holbach, Helvetius, etc. “El hombre es una máquina, el alma es sólo una actividad, no una esencia. Cuando decimos alma entendemos el conjunto de los actos psíquicos, y estos actos lo son del cuerpo” (Hirschberger, 2011, p.156).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Uno de los grandes de la Ilustración francesa, es Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), rival de Voltaire y adversario de los enciclopedistas. La aspiración como la de los demás ilustrados franceses es el progreso, la libertad e igualdad, pero a diferencia de ellos, Rousseau quiere conseguirlo con otros medios. Así, por ejemplo: “no le satisfacen las secas teorías del materialismo y del racionalismo, está harto de cultura, de estado, de sociedad, de religión y de todas sus instituciones que no son sino deformaciones del hombre natural”. (Hirschberger, 2011, p.160).

El hombre original para él, es tal como sale de las manos del Creador y como es en el momento de nacer, puesto que después entra ya en la sociedad y ésta lo corrompe. Este hombre en sí es contrariamente a la concepción de Hobbes, bueno por naturaleza, libre, igual y buen hermano; La religión es también naturaleza y así es también cuestión de sentimiento, de sensibilidad, de corazón.

c. **La ilustración alemana:** Se pueden distinguir tres fases de este periodo en Alemania.

- *Fase inicial:* en esta fase contamos con la presencia de Christian Thomasius, (1690-1720). Entiende su filosofía del derecho como un ordenamiento de la vida instintiva y afectiva del hombre, en cuanto ser sensitivo que busca su ventaja, por lo tanto, debe ser reducido a sus justos límites con los correspondientes medios materiales y físicos del poder. “El derecho no se apoya en un orden metafísico trascendente. La religión no es asunto de saber, sino sentimiento y vivencia”. (Hirschberger, 2011, p.129)
- *Segunda fase:* aparece un panorama distinto, alrededor de Christian Wolff. Vuelve a cultivarse la metafísica, pero con el espíritu del racionalismo, aunque es un racionalismo muy domesticado, en el que dominan conceptos y fórmulas de escuela, con una ciencia demasiado crédula y una razón demasiado barata.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

- *Tercera fase:* (hacia 1750-1780) con Reimarus, Mendelssohn, Lessing, predomina ahora una actitud acentuadamente antieclesiástica. El centro literario de este tiempo lo constituye G. E. Lessing (1729-1781). Es el crítico por autonomía, para él todo es relativo, y por tal debe ser reconocido, incluso la Biblia y todas las religiones son relativas. Éstas sólo son etapas en el camino de la humanidad, el camino que lleva a la razón la cual sí es infinita. Para Lessing: "la nueva fe, que late incluso bajo la crítica, es la razón". (Hirschberger, 2011, p.168).

Con lo que acabamos de ver anteriormente, la ilustración se convierte en cierta medida como un movimiento que buscaba ensalzar la razón y la ciencia como alternativas al pensamiento tradicional, pero no contentos de lo que estaba pasando, surgieron pensadores como Kant y los hombres del idealismo alemán que aun conociendo los adelantos de la ciencia moderna, los manejan y explotan pero al mismo tiempo se sienten inscritos en la continuidad espiritual de Occidente, con su saber metafísico y ético.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Recurso educativo: mediante la actividad recomendada Learning experience [Video Quiz](#) usted podrá profundizar en el tema de la ilustración, se trata de un video explicativo donde usted interactuará resolviendo algunas preguntas que se proponen dentro del video

Semana 13

Orientaciones preliminares para el estudio de este tema:

- Analice cuál es el giro que Kant establece al pensamiento filosófico que se había dado hasta ese momento. ¿Es el conocimiento el que debe adaptarse a la experiencia o la experiencia quien debe adaptarse al conocimiento?
- Revise detenidamente sobre cómo fue evolucionando el pensamiento filosófico de Kant en los tres períodos.
- Profundice ayudado de bibliografía complementaria sobre la importancia del idealismo trascendental, la influencia que Kant tuvo para los filósofos que le siguieron.

4.6. El idealismo trascendental

Tiene como su principal autor y precursor a *Kant* (1724-1804). El objetivo que se propone la corriente idealista alemana es la creación de una filosofía esencialmente crítica, trata de levantar la verdad, la moralidad y la religión sobre nuevos y originales fundamentos. Cabrera (2012) afirma con respecto a esto lo siguiente. “La razón admitía Kant, es un órgano autónomo y eficaz para la guía de la conducta humana en el mundo, pero no una actividad infinita u omnipotente, sin límites ni condiciones” (p.11).

Lo que se comprende con lo anterior, es que la crítica que hace *Kant* a la razón es que ella es un elemento importante para conocer, pero no es lo absoluto. Para poder conocer necesito de la razón, (lo que tengo), pero también se necesita que algo me sea dado (experiencia). *Kant* parte del sujeto cognosciente para conocer, no de la experiencia

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

como lo concebía Hume. Las cosas de la experiencia se presentan algo así como en un caos, la función del sujeto cognosciente es dar forma a ese mundo para poderlo conocer. Específicamente, todas las cosas se presentan en el espacio y en el tiempo, pero esas categorías de entendimiento espacio y tiempo no les pertenecen a las cosas como en Aristóteles, sino al sujeto cognosciente. El sujeto, por eso no sabe lo que son las cosas en sí mismas, sino que conoce la forma que él mismo ha constituido para conocer. -Kant llama a las cosas en sí mismas mundo *nuoménico*.

En este sentido Kant no recurre a la veracidad divina como si lo había hecho Descartes para no dudar de la realidad, el mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto constituye y no depende de Dios. Lo que el sujeto puede conocer es lo que las cosas son para él. Si se está siguiendo el hilo de esta explicación, así mismo comprenderíamos que la naturaleza propiamente no tiene leyes, el entendimiento es quien le dicta a ella sus leyes, la naturaleza es lo que el hombre ha comprendido de ella. En conclusión, el idealismo filosófico trascendental de Kant se refiere, a que las cosas en sí no se pueden conocer, sino la forma que impone el sujeto para poderlas conocer.

Los empiristas afirmaban que todo conocimiento ha de ajustarse a la experiencia; Kant le dio la vuelta brillantemente al decir que la experiencia debe adaptarse al conocimiento. Según Kant: "el espacio y el tiempo son subjetivos, son nuestro método de percibir el mundo, en cierto modo, son como anteojos inamovibles, sin los cuales no podemos dar sentido a la experiencia". (Strathern, 2014, p.11)

Según Cabrera (2012, p. 11) se pueden distinguir tres períodos de Kant, vamos a esbozar sintéticamente cada uno de ellos:

- **Primer período precrítico**, hasta 1760. Prevalece el interés por las ciencias naturales, durante el cual sigue las huellas del pensamiento dominante de la época.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

- **Segundo período crítico**, hasta 1781, año de su obra principal “Crítica de la razón pura”. Sigue la tónica de Descartes, Locke y Hume, quienes ponen en duda diversas posibilidades de conocimiento. Esto lleva a Kant a concentrarse sobre los objetos de razón y sus límites, sus posibilidades. Se inclina por una concepción de la metafísica como la ciencia de los límites de la razón humana, y no como un sistema de saber. Esto le llevará a la reflexión de que el pensamiento no conoce las cosas tal como son, pues “las cosas en sí” no se pueden conocer, lo que se conoce es “las cosas en mí” o fenómeno.
- **Tercer periodo postcrítico**, desde 1781 hasta su muerte. Este periodo es de la filosofía trascendental. Kant se encuentra con el problema de la metafísica, las grandes cuestiones que exceden a la experiencia: Dios, la libertad y la inmortalidad entre otros.

En cuanto al tema de la moral, Kant en su obra: *Fundamentos de la metafísica de las costumbres*, establece un hecho ineludible y es que el hombre es moral, se siente responsable y, por tanto, libre. Lo único bueno sin restricción es la buena voluntad, ya que es buena en sí misma, con independencia de los frutos que se logren al ponerla en acción. La guía de la buena voluntad es la razón, y no el instinto que busca siempre la satisfacción de sus propias necesidades; de aquí surge el núcleo de la moral en Kant: la moral consiste en la acción por deber. La ley, cuya representación tiene que determinar la voluntad parte de la siguiente premisa: “será que debo obrar sólo de modo que mi máxima pueda convertirse en ley universal, prescindiendo de mi sentir particular”. (Strathern, 2014, p.12)

La filosofía de Kant es compleja, aquí solo se ha expuesto las ideas más representativas de su pensamiento. Otros autores siguieron la línea de esta corriente,

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

El idealismo alemán propiamente dicho se da tras la muerte de Kant, sus seguidores incluso admiten algo más, estos filósofos van a sostener que el mundo existe, pero no como algo incognoscible, como la cosa en sí o el noúmeno kantiano, sino como una creación o intuición de la razón. Además de eso hay una idea más radical de la metafísica. González (2014) afirma por ejemplo lo siguiente:

El punto de partida de estas metafísicas idealistas es una intuición intelectual, que viene a decírnos que «todo es espíritu», Así pues, el Espíritu (o los sinónimos con los que suele ser designado, como «la razón», «el yo», «lo absoluto», «lo divino») es la fuente de todo cuanto existe. (p.141)

Según González (2014) entre los filósofos postkantianos más representativos del idealismo están:

Tabla 9. Filósofos postkantianos

Sistema de pensamiento	Autores	Pensamiento
Idealismo subjetivo	Fichte (1762-1814)	Fue el primero en elaborar una filosofía del espíritu, en cuanto coloca al yo como principio de todo, dice <<todo cuanto es, está en el yo, fuera del yo no es nada>>. Pero el yo no es algo acabado, sino algo por realizarse, su esencia consiste en la acción y en la libertad. En ese sentido Dios no es algo inmóvil o estático, el reino de Dios se construye mediante la voluntad y la iniciativa por parte del hombre.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Sistema de pensamiento	Autores	Pensamiento
Idealismo Objetivo	Schelling (1775-1854)	Filósofo del romanticismo, Schelling se diferencia de Fichte, porque otorga a la naturaleza un papel esencial, le considera como un organismo viviente, una energía teológica, una racionalidad con valor en sí misma, que junto a lo infinito conforman la realidad. Tanto lo infinito como finito son comprendidos mejor por el arte, por eso a los artistas se les consideraba como los únicos capaces de encontrar el sentido de la vida, del universo y de la divinidad.
Idealismo dialéctico	Hegel (1770-1831)	Todo lo que existe es razón, la finalidad del conocimiento es alcanzar el saber absoluto para ello el método de la dialéctica va hacer imprescindible. El espíritu absoluto por tanto es la totalidad viviente, el sujeto universal, el saber completo. Éste se despliega en todo objeto y en todo pensamiento, desde su base ineludible que es la historia y sus grandes abarcadores culturales: religión, arte, filosofía, ciencia. La dialéctica le ayudará a ser consciente de que en la historia se suceden contradicciones, la idea es superarlas, de ahí que cada fase nueva sea mejor que la precedente, en ello se fundamenta el progreso, y el sentido teleológico de la historia: tener un fin y un sentido.

Fuente: González (2014).

Elaboración: Santacruz, S. (2018)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

La importancia que Hegel llevó a que su filosofía tuviera dos frentes: una derecha hegeliana, que pensaba en sentido conservador (Gabler, Hinrichs, Bauer), y una izquierda hegeliana que se deslizó hasta el materialismo (el tardío Bauer, David Friedrich Strauss, Feuerbach, Marx, Engels). De ahí que no podemos pasar la página de la filosofía moderna, sin haber hecho alusión a uno de los materialistas considerado como uno de los más grandes filósofos de ese periodo: Karl Marx.

Según Karl Marx (1818-1883), sostenía que lo primero en este mundo es la realidad material, no la idea como había afirmado Hegel. “La materia es la realidad decisiva, mientras que todo lo ideal, moralidad, derecho, religión, cultura son sólo manifestación consiguiente, epifenómeno de la materia” (Hirschberger, 2012, p.161).

Su materialismo aporta algo nuevo, en comparación con Feuerbach. En efecto, su materialismo pretende ser práctico. Lo que importa es no ya mostrar el mundo cómo es, sino cómo debe ser. Según él, Feuerbach y los demás neohegelianos se habían detenido en el mundo efectivo, limitándose a interpretarlo de otra manera como por ejemplo desde lo teórico, o desde las formas, pero olvidaban en sí lo material. No habían observado que también lo sensible es producto de la actividad humana. (Hirschberger, 2012).

Así como Hegel, Marx se daba cuenta también que había una estructura subyacente en todo, la historia tenía un patrón, en ese sentido el progreso era inevitable, pero no como él lo veía, un progreso como resultado de fuerzas económicas subyacentes, más que naturales eran impuestas por las relaciones económicas del poder, el capitalismo.

Marx se propone cambiar el mundo, en vez de solo describirlo o interpretarlo, tal como lo habían hecho los filósofos que le precedieron. Warburton (2013) resume lo anterior diciendo: “Sólo mediante esta revolución el hombre lograría encontrar su humanidad

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

y el trabajo empezaría a tener sentido, la cooperación para ello tendría que surgir de las masas, de la apuesta de todos por un estado comunista" (p.172).

Como ha quedado esbozado, el pensamiento de estos autores es muy difícil de entender, tendríamos que abarcar un sinnúmero de páginas más para profundizar mejor en sus ideas, pero se ha hecho un esfuerzo para resaltar lo más pertinente de cada uno de los filósofos. Lo más importante es que la filosofía contemporánea ha quedado ya trazada con la influencia de este pensamiento, dejando abierto el espectro para la confluencia de muchos filósofos entregados a la complejidad de los problemas contemporáneos.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para consolidar los aprendizajes de esta unidad le recomiendo desarrollar las siguientes actividades.

1. Usted tendrá que hacer una actividad de consulta sobre los aportes más relevantes de cada uno de estos autores.
2. Consulte diversas fuentes sobre Kant, que ayuden a explicar a qué se refiere la filosofía trascendental, responda desde dos conclusiones.
3. Así mismo, adquiera una comprensión clara y concisa de por qué la filosofía de Kant como de otros autores de su línea de pensamiento se basan en la crítica de la razón, ¿básicamente a qué se están refiriendo con eso? Haga un breve análisis sobre ese tema.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Bibliografía recomendada: Cabrera, M. (2012). Filosofía moderna: los principales autores de esta época. Recuperado de: <https://www.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html>

A continuación, se presenta la autoevaluación cuatro para que compruebe qué conocimientos fueron aprendidos en esta unidad.

Instrucción: Para desarrollar el siguiente cuestionario, usted cuenta con una pregunta y tres opciones de respuesta, seleccione la que sea correcta.

Autoevaluación 4

1. Para Descartes hay tres tipos de ideas: las innatas, las adventicias y las ficticias. De los siguientes ejemplos ¿cuáles pertenecen a las ideas ficticias?
  - a. El alma, Dios.
  - b. Las sirenas, los hipogrifos.
  - c. Los ríos, el mar.
2. Con la armonía preestablecida, Leibniz quiere dar a entender o se refiere a los siguiente:
  - a. Todo lo creado es armónico, quien destruye eso es el hombre con su libertad.
  - b. Todo el universo creado por Dios tiene una armonía preestablecida, cada conexión entre las ideas y las monadas ya está predispuesto desde un comienzo.
  - c. El universo, así como todo lo creado ya está programado, el movimiento solo pueda darse como algo accidental.
3. Si el racionalismo enfatiza que el conocimiento es producto de la razón, el empirismo en cambio dice que:
  - a. La experiencia es quien produce el conocimiento, pero tiene en cuenta la razón.
  - b. El conocimiento es producto de la experiencia.
  - c. La razón y la realidad producen el conocimiento.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

4. Lo que caracteriza particularmente a la ilustración es que:
  - a. Hay una seguridad tal de la ciencia que basta que cualquier concepto esté explicado desde ella para darle validez.
  - b. Busca liberarse del autoritarismo sobre todo del régimen político.
  - c. Se da libertad en cuanto al pensamiento filosófico, por ejemplo, la liberación de prejuicios ideológicos y religiosos era un factor que sobresalía en este periodo.
5. Rousseau aspira al progreso, la libertad e igualdad para el hombre como todos los demás ilustrados, pero a diferencia de ellos, propone:
  - a. Ver al ser humano tal como se ha ido formando culturalmente.
  - b. Volver al hombre a cómo es naturalmente, ya que la sociedad es quien después lo corrompe.
  - c. Definirlo desde su dimensión religiosa y trascendental, ya que las teorías a seca no hacen sino cambiarle su identidad.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

6. El idealismo trascendental de Kant introduce un cambio en la filosofía en cuanto lo que propone es que:
  - a. Para poder conocer lo que se necesita es la razón, pero también se necesita que algo me sea dado, la función del sujeto cognosciente es dar forma a ese mundo que se nos es dado para poder conocerlo.
  - b. Se debe recurrir, así como Descartes a la veracidad divina, para no dudar de la realidad.
  - c. Solo se puede conocer desde la razón, porque el entendimiento es quien forma la realidad.
7. La base ineludible por donde se despliega el espíritu absoluto en todo objeto y pensamiento, tal como lo pensaba Hegel es:
  - a. Dios.
  - b. La naturaleza.
  - c. La historia.
8. La diferencia que hay entre los filósofos neohegelianos con Marx consistía en que:
  - a. Ellos solo se detuvieron en describir e interpretar el mundo tal cómo es, Marx en cambio pretender ser práctico y decide cambiarlo.
  - b. Admitían como Hegel la historia como base donde se desenvuelve el espíritu absoluto, pero Marx piensa que la voluntad individual es quien hace posible la historia.
  - c. Para los neohegelianos la historia tenía un devenir que les es propio, Marx afirma que la historia es un acontecer de contradicciones, que llevan al final a que una época sea mejor que la anterior.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

9. ¿Cómo explica Hegel el fundamento del progreso y el sentido teleológico de la historia?
  - a. Lo explica desde el espíritu absoluto que todo lo rige y lo gobierna.
  - b. Desde la dialéctica, porque es consciente de que en la historia suceden constantemente contradicciones, pero la idea es superarlas.
  - c. Dice Hegel que la historia solo tiene sentido y fin cuando se respetan las normas y reglas comunes que son para todos.
10. La diferencia entre el idealismo objetivo y el idealismo subjetivo es que:
  - a. Ambos otorgan al sujeto cognosciente un principio inevitable para conocer la realidad, pero el idealismo objetivo manifiesta además que la iniciativa primera viene de lo que nos proporciona la naturaleza.
  - b. El idealismo objetivo otorga a la naturaleza un papel esencial a cómo se concibe la realidad, mientras que el idealismo subjetivo manifiesta que fuera del yo no hay nada.
  - c. Se considera objetivo al conocimiento que no se desliga de lo material y evidente a los sentidos, mientras que es subjetivo a la mera opinión.

[Ir al solucionario](#)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Resultado de aprendizaje 6

Analiza los planteamientos fenomenológicos y existencialistas de la filosofía contemporánea y su influencia en el rol social de la persona

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Semana 14

Orientaciones preliminares para el estudio del tema

- Las corrientes que se explican a continuación ayudan a tener un sentido crítico a los problemas contemporáneos,
- No se ha tenido en cuenta otras corrientes filosóficas como, por ejemplo: el personalismo, la filosofía analítica, materialismo, vitalismo, historicismo.
- Al abordar estas corrientes filosóficas es necesario profundizar un poco más en autores como: *Auguste Comte, John Stuart Mill, Kierkegaard, Sartre, Heidegger, William James*

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Unidad 5. Filosofía contemporánea

Hablar de crisis en los tiempos actuales se ha convertido en un tema de conversación que trasciende ampliamente cualquier contexto académico, sin embargo, no podríamos prescindir de la filosofía ya que de ahí emanan no soluciones sino posicionamientos que permite ver las crisis de diferente manera. En ese sentido, uno de los propósitos para esta unidad es abordar las principales corrientes filosóficas contemporáneas con sus autores más representativos, pero sobre todo comprender la posición de la filosofía frente a los problemas del mundo de hoy.

5.1. Corrientes filosóficas contemporáneas

Al inicio de esta unidad vamos a referirnos a aquellas corrientes contemporáneas que siguen la línea de los grandes sistemas filosóficos que se venían desarrollando desde la modernidad. La metodología de separar cada una de éstas corrientes obedece más a una organización de cómo el pensamiento adquiere cierta especificidad, sin embargo, no se puede delimitar de forma categórica el pensamiento filosófico contemporáneo, incluso, existe entre sus corrientes más puntos de encuentro que de división.

- a. **El positivismo:** El término positivo hace referencia a lo real, es decir, lo fenoménico dado al sujeto. El positivismo es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. Algo interesante del positivismo es que no solo las cosas pueden ser objeto de estudio, el hombre y la sociedad también se convierten en objeto de estudio. **Auguste Comte** como su principal promotor propuso a mediados del siglo XIX la sociología como ciencia que tiene a la sociedad como su objeto de estudio.

Sin embargo, lo más característico del positivismo de Comte es poder reconocer a la historia como ese dinamismo que se puede estudiar y de cómo influye en la identidad del ser humano, Marías (2014) lo afirma de la siguiente manera: "Por debajo de su naturalismo científico se encuentra en Comte, como lo esencial, un pensamiento histórico, esto es lo que da su mayor actualidad y fecundidad a su filosofía" (p.327). Cabe mencionar también, que del positivismo surgen otros movimientos, mencionamos solo para su conocimiento el neopositivismo, que trata de una filosofía del lenguaje en cuanto busca el prototipo de lenguaje válido.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

- b. **El utilitarismo:** La moral utilitaria, desarrollada primero por *Jeremías Bentham* (1748-1832) se basa en la cuestión sobre cómo deberíamos vivir. El utilitarismo o principio de la mayor felicidad, consiste en la idea de que lo correcto es aquello que te produzca mayor felicidad (Warburton, 2013). Lo útil se refiere entonces a su mejor provecho, pues cuanto más placer proporcione una actividad más útil resulta a la sociedad.

Esta idea fue luego mejor elaborada por *John Stuart Mill* (1806-1873), para este autor, el fin de nuestras aspiraciones es el placer, lo bueno es lo que es útil. Mill acentúa, sin embargo, "que esta ética no es egoísta, sino que tiene un carácter social, así la mayor felicidad se da dependiendo de cuan significativo sea lo útil, para el número elevado de personas". (Marías, 2014, p. 329)

- c. **El existencialismo:** Los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como del significado de la vida. Esto incita en el ser humano la creación de una ética de la responsabilidad individual, apartada de cualquier sistema de creencias externo a él.

Sus seguidores se caracterizan principalmente por sus reacciones contra la filosofía tradicional. Actualmente se consideran tres tipos de escuelas existencialistas: el existencialismo ateo (representado por Sartre, Simone de Beauvoir), el existencialismo cristiano (Kierkegaard, Dostoievski, Unamuno o Gabriel Marcel) y el agnóstico (Camus, Heidegger). Si bien fue Sartre quien adoptó el término existencialismo para su filosofía, en realidad fue Kierkegaard a quien se considera como el iniciador de esta corriente.

Kierkegaard, (1813-1855) es un pensador danés cuya influencia en la filosofía, ha sido eficaz y prolongada, como otros pensadores de su tiempo, apela al cristianismo a través de la teología protestante para comprender el ser del hombre. Insiste especialmente, en el concepto

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

de la angustia, “lo cual entra en relación con el pecado original lo que lleva al hombre a sentirse en soledad; esto le permite hacer una antropología, determinada por la idea de existencia”. (Marías, 2014, p.333)

Kierkegaard rechaza la *eternización* que según Marías (2014) parte de la influencia dejada por el hegelianismo “el hegelianismo introduce en la filosofía, un tipo de pensamiento abstracto deja fuera la existencia, esto es, el modo mismo de ser del hombre, incluso del propio pensador abstracto” (p.334). Kierkegaard considera al hombre como algo concreto, temporal, en devenir, situado en ese modo de ser que llamamos existencia, sumergido en la angustia, por tanto, no puede ser solo algo abstracto.

A continuación, se va a conocer parte del pensamiento de los filósofos del existencialismo.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Tabla 10. El existencialismo

Escuela	Filósofos y obras	Ideas relevantes
Existencialismo ateo	Jean Paul Sartre Paris 1905-1980 Obra: <i>El ser y la nada</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La idea central del <i>ser</i> y <i>la nada</i> es que los seres humanos somos libres, el ser humano no está diseñado para hacer nada. ▪ Sartre estaba convencido por eso de la no existencia de un Dios que nos hubiera creado, estamos aquí libres no tenemos que hacer cosas para ser más humanos, podemos escoger que hacer o en qué convertirnos libremente. ▪ Pensaba, además que somos los únicos responsables de nuestras acciones diarias y de cómo nos sentimos al respecto. <p>(Warburton,2013)</p>
	Simone de Beauvoir Paris 1908-1986 Obra: <i>El segundo sexo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La mujer no nace, se hace. ▪ Ser aquello que los hombres esperan que seas es una elección. Pero, como seres libres que son, las mujeres pueden decidir por sí mismas lo que quieren ser. ▪ “No tienen esencia, la naturaleza no ha determinado cómo deben ser la persona”. (Warburton,2013, p.208)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Escuela	Filósofos y obras	Ideas relevantes
Existencialismo cristiano	Miguel de Unamuno Bilbao 1864-1936 Obras: Del sentimiento trágico de la vida	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cree que la razón no sirve para conocer la vida; "al intentar aprehenderla en conceptos fijos y rígidos la despoja de su fluidez temporal". (Marías, 2014, P.359) ▪ "La imaginación es la facultad más sustancial, porque como no se puede apresar racionalmente la realidad vital, la imaginación si le permite hacerlo previendo la muerte en el relato". (Marías, 2014, P.359) ▪ Para él la muerte es algo definitivo, la vida acaba. Pensaba que la creencia de que nuestra mente sobrevive a la muerte es necesaria para poder vivir. Se necesita creer en un Dios, tener fe, para ello. (Marías, 2014)
	Gabriel Marcel Paris 1889-1973 Obra: Diario metafísico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abogaba por una filosofía de lo concreto que reconociera que la encarnación del sujeto en un cuerpo y la situación histórica del individuo condicionan en esencia lo que se es en realidad. ▪ Más que existencialismo, Marcel hace una filosofía de la existencia, "propone una filosofía concreta, determinada por lo real, en la cual son temas: la muerte, el suicidio, la traición; la creencia en el tú es esencial dentro de ella". (Marías, 2014,p.396)
Existencialismo agnóstico	Albert Camus Argelia 1913–1960 Obra: El mito de Sísifo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizó el mito griego de Sísifo para explicar el absurdo de la existencia humana. "Sin embargo, lejos de caer en la desesperación, hay algo en la tarea absurda de Sísifo para que la vida merezca la pena, que es preferible a la muerte". (Warburton,2013, p.208)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Escuela	Filósofos y obras	Ideas relevantes
	Martín Heidegger Alemania 1889-1976 Obra: Ser y tiempo	<ul style="list-style-type: none"> El ser se ha entendido desde Aristóteles como trascendental, lo más universal de todo. Según Heidegger, el ser no se puede definir; pero esto mismo plantea la cuestión de su sentido. <p>"Existir es estar en el mundo, pero en ese mundo aparece la angustia, la muerte, pero lejos de ser algo catastrófico, es un modo de poder ver más auténticamente la vida". (Marías, 2014,p.390)</p>

Elaborado: Santacruz (2018)

Fuente: Marías (2014) y Warburton (2013)

- a. **El pragmatismo:** El pragmatismo es un planteamiento filosófico que tomó relevancia en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Su iniciador fue el filósofo y científico norteamericano C.S. Peirce (1838–1914), cuyo propósito era hacer la filosofía más científica de lo que había sido hasta entonces. Peirce creía que para que una afirmación fuera verdadera tenía que haber un posible experimento u observación que la sostuviera.

William James (1842–1910), siguió muchas de las ideas de Peirce, introduce por ejemplo *el valor efectivo del pensamiento*, según Warburton (2013) se refiere específicamente a que:

Si nada depende de la respuesta, en realidad no importa lo que se decida. La cuestión es por qué quieres saberlo y qué importancia tendría saber una respuesta frente a una pregunta. Hacerse preguntas en el sentido de las preocupaciones humanas particulares, no lleva a ninguna verdad. Para James, la verdad es simplemente aquello que funciona, aquello que tiene un impacto positivo en nuestras vidas. (p. 176)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

En definitiva, la noción de verdad para los pragmáticos, no es que una frase por ejemplo sea fiel reflejo de la realidad, sino en cuan prácticos y útiles sean los resultados de eso que decimos, que servicio realmente nos aporta eso.

Como se puede dar cuenta, hablar de la filosofía contemporánea es muy complejo ya que en ella encontramos toda una gama de temas que, aunque aquí se precisó en los más relevantes, haría falta estudiar otros más como, por ejemplo: La filosofía analítica, la fenomenología entre otros.

Semana 15

5.2. La filosofía frente a algunos problemas contemporáneos

Ahora nos proponemos un reto y es poder comprender la posición de la filosofía contemporánea frente a algunos problemas actuales, no se trata de ser tan casuísticos en el trato de los problemas, pero sí es necesario abordarlos de una manera en donde se precisen los aportes de diferentes autores.

5.3. El problema de Dios

El tema de Dios ha sido uno de los puntos fundamentales en el pensamiento y en la historia de la filosofía de donde se derivan toda una serie de cuestionamientos. En la edad media por ejemplo se discutía si el ser absoluto griego podía llegar a equiparse con el Dios de la revelación cristiana, surgieron así dos corrientes: los que pensaban que tanto la teología como la filosofía eran dos ramas

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

completamente diferentes como lo hacía ver Tertuliano, San Pedro Damian y hasta el mismo Ockham, mientras que otros como San Agustín, santo Tomás, se esforzaron por dar unidad y armonía entre ambos saberes.

Así, el Dios de los filósofos como lo explica Estrada (2009) “respondía a la necesidad ontológica y epistemológica de un principio explicativo último, supramundano y meta-físico, para dar razón de lo que existe y explicar las determinaciones del ser mismo” (p.376). Mientras que el Dios de la religión respondía a la finitud y limitación humana, que se compensaba con un fundamento, que diera seguridad, certeza y esperanza de salvación en un mundo trascendente. (Estrada, 2009).

Hablar de Dios en la actualidad, parece que ha quedado relegado solo para los teólogos y creyentes. Concepciones como el secularismo, el relativismo, el nihilismo, agnosticismo, escepticismo, son ideas que han penetrado cada vez y con más fuerza en la sociedad, no solo con lo referente a Dios, sino con aquellos postulados dogmáticos e institucionalizados en todas las disciplinas y ámbitos sociales. Para Francois Houtart, (como se citó en Pilatowski, 2001) “el estudio sociológico nos explica que estamos viviendo una época donde Dios es una palabra que se ha diversificado, que es parte de un discurso fragmentado”. (p.250)

Sin embargo, a pesar de prescindir de Dios, ni los más escépticos filósofos han dudado de su existencia. Alfred North Whitehead por ejemplo menciona que a Dios se puede llegar por medio de la religión y por medio de la filosofía, pero asegura que nunca en la historia se ha dudado de la existencia de Dios, según Whitehead (como se citó en Bochenski, 2014) explica afirmando que:

La existencia de Dios no fue nunca seriamente puesta en tela de juicio por ninguno de nuestros grandes pensadores. Esto puede sonar a raro si se piensa en los numerosos ateos que en el mundo actual han aparecido. la gran pugna filosófica no

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

gira en torno a la existencia de un absoluto, de un infinito. Su existencia la afirman con igual decisión Platón, Aristóteles, Plotino, Tomás de Aquino, Descartes, Espinosa, Leibnitz, Kant, Hegel, Whitehead, etc. (p. 48)

La cuestión debatida, no es si Dios existe, sino cómo hay que pensarla, para la filosofía la pregunta es. ¿hay algo más allá? esa debería ser la pregunta contemporánea por Dios, la religión encierra la respuesta en decir que lo que está más allá es Dios, pero al institucionalizarlo en una religión se cae en el error de encerrarlo, de limitarlo y esa puede ser la causa de todos esos movimientos que prescinden de Dios, incluso de aquellos que caen en un ateísmo sin una debida fundamentación.

Federico Nietzsche, cuando menciona que Dios ha muerto, no es está propiamente hablando de ese Dios o ser como tal, estaba reflejando más bien que creer en Dios había dejado de ser razonable, lo que Nietzsche quiere dar a entender es que no se puede conocer a Dios por medio de la razón, pues Él escapa a la razón. La razón está para otras cosas, para conocer lo que es evidente y concreto para el hombre. González (2014) lo explica así

El nihilismo supone no sólo el distanciamiento con respecto a la tradición y la destrucción de los viejos valores, sino muy especialmente viene a significar una nueva valoración de la vida, una gran esperanza. Con esto Nietzsche quiere indicar la nueva y más alta fase de la historia de la especie humana que simboliza con la llegada del superhombre. (González, p. 255)

El problema no está en la existencia de Dios, sino en que el mundo post moderno ha olvidado lo esencial, nos hemos olvidado del ser mismo, como lo menciona Heidegger, hemos tratado al ser como si fuera un ente, y es lo que Flores (2007) confirma:

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

La filosofía moderna entronizó a la Razón en lugar de Dios, mientras que lo postmoderno destronó a la Razón y a la Ciencia para declarar que el mundo es Voluntad individual, el mundo es lo que decidimos acerca de él. El nuevo ideal no es Dios, ni la Razón, sino la Voluntad libre. (p.2)

Esa voluntad libre es lo que ha caracterizado al mundo actual, agolpado por la revolución tecnológica, que hacen de la realidad algo efímero, inestable y virtual. En un mundo “efímero” como el nuestro es difícil la referencia a lo esencial como es Dios, la idea entonces no es conceptualizar a Dios porque eso llevaría a buscar respuestas para cada situación particular, sino en comprenderlo como aquel que siendo lo que es, está presente en la existencia misma del hombre. Según respondió San Bernardo (como se citó en Flores, 2007) cuando se le preguntó ¿Qué es Dios? Éste dijo: “Aquel que es. Nada más apropiado a la eternidad que Dios es. Todo está incluido en las palabras Él es” (p.3).

El olvido del ser no se superará sin antes no se recupera la dependencia existencial con Dios, sin ello no se podrá reconquistar el ser perdido entre las brumas del nihilismo. Sin embargo, parece que en los últimos tiempos esa recuperación del olvido de Dios se hace más evidente, porque están surgiendo en diversos ámbitos sociales la necesidad de volver hacia lo religioso ¿En qué sentido se está dando este retorno? Es una pregunta que se tendría que resolver, queda la interrogante de ¿cómo se estaría entendiendo a Dios desde esas nuevas posturas religiosas?

Pues bien, este y otros problemas del momento parecen ser obvios en una sociedad post moderna, cómo se debe entender este concepto que ha tenido bastante repercusión en el pensamiento filosófico contemporáneo. Este va a ser uno de los objetivos que se analizará en el siguiente apartado

5.4. La filosofía postmoderna

Filósofos y pensadores de todas las ramas, conciben la postmodernidad como una superación de la modernidad, sin embargo, dicho concepto es aún complejo, ya que hay muchos matices sobre el mismo, por eso para Vattimo (como se citó en Vattimo, a Ortiz y Zabala, 2007) un elemento esencial frente al postmodernismo es que “en una sociedad donde conviven muchos puntos de vista, es obligación, grandes acuerdos para la convivencia” (p.12).

Por otro lado, el post modernismo se presenta con una connotación a veces pesimista y negativa, al concebirlo sin un sostén, sin un orden, sin un sistema, sin una totalidad, o una unidad, se cree que todo se difumina rápidamente, es casi imposible sostener la misma cantidad de agua por mucho tiempo entre las manos. Ese pensamiento desarrollado sobre todo por el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, da cuenta en sus obras sobre esa realidad tanto de la cultura como de la identidad social y hasta del mismo amor que se parece a un estado poco sólido de las cosas que simplemente no permanece y termina por filtrarse sin más.

Aparece también una connotación más positiva, donde se manifiesta que las categorías tales como la progresión de la razón, la emancipación del hombre, el autoconocimiento progresivo o la autonomía de la voluntad, fueron elaboradas para dar sentido unitario al amplio espectro de fenómenos políticos, procesos sociales y manifestaciones culturales. Todos estos metarrelatos, según Lyotard (como se citó en, Quijano, y Vega, 2017). están en crisis, por lo que se remiten a una glorificación de la idea de progreso, es decir, a la convicción de que la historia marcha en una direccionalidad determinada, pero la realidad del mundo actual ha cambiado, por ejemplo, para Vattimo en la postmodernidad no son tan importantes los hechos sino sus interpretaciones” (p.120)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Ahora por ejemplo se habla de la deconstrucción, específicamente Derrida menciona que los significados han dejado de imperar tal como se habían concebido por largas tradiciones, los significados ahora deben pasar por todo un proceso de interpretación, de análisis para ver que otras connotaciones pueden tener, y que sentidos nuevos han logrado en todas las áreas, como Krieger (2006) lo explica:

Esa propuesta del deconstructivismo se perfiló como desafío para el discurso de lo moderno, no sólo en la filosofía, sino también en otras áreas del conocimiento como la literatura, la teología, la pedagogía, la música y la arquitectura. (p.183)

Sin embargo, para el filósofo francés Jean Baudrillard, otro teórico del postmodernismo, no existe la construcción de sentido independiente, este se logra siempre desde colectivos. La construcción de ese sentido social se desplaza del ágora hacia la pantalla, esas masas construyen un sentido social desde la aceptación.

Sus investigaciones en torno al tema de la hiperrealidad, particularmente en una sociedad como la estadounidense pone de manifiesto que esta sociedad ha construido para sí un mundo que es más «real» que el *Real*, Vásquez (2002) haciendo mención a las ideas de Baudrillard refiere lo siguiente:

Vivimos en un universo extrañamente parecido al original. La constitución de nuestra identidad tiene lugar desde la alteridad, desde la mirada del otro que me objetiva, que me convierte en espectáculo. Ante él estoy en escena, experimentando las tortuosas exigencias de la teatralidad de la vida social. (p.7)

Vuelve Vásquez (2002) a mencionar, refiriéndose a ese autor “Lo característico de la frivolidad es la ausencia de esencia, de centralidad en toda la realidad, por tanto, la reducción de todo lo real a mera apariencia” (p.3). para él, la moda y el capitalismo se

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

corresponden, ambos son el motor de los más ínfimos deseos que se satisfacen desde el consumo. Todo eso genera una forma de vida que, en lugar de hacernos auténticos, nos hace apariencia, porque estamos proyectando una imagen que es la que queremos que vean los demás, el gran lema de esta sociedad es precisamente ver y ser vistos.

En conclusión, la postmodernidad refleja un mundo de posibilidades, frente a las líneas de referencia medidos a través de la razón y de la subjetividad propios de la modernidad, frente a la ciencia y la técnica reflejo del progreso humano en el periodo de la Ilustración, pero lo postmoderno indica que no hay ideas fijas, ni verdades absolutas, todo es pasajero y lo que ahora se puede definir como lo más definitivo, luego se convierte en obsoleto, lo que permite sentidos es la interpretación, el discurso comunicativo y los acuerdos. Por último, se ha creado a través de las nuevas tecnologías un mundo al que concedemos más atención que al mundo real lo cual afecta significativamente nuestra identidad y autenticidad.

Estos planteamientos, llevan a reflexionar sobre la crisis del hombre, de su identidad y sobre todo de su esencia.

5.5. La crisis antropológica

Normalmente, salvando los distintos matices, suele caracterizarse por modernidad a la época de la razón científica que ha terminado decantándose como «racionalidad tecnológica». De igual manera se anuncia desde hace tiempos en la crisis del hombre, incluso de la muerte del hombre refiriéndose explícitamente en su capacidad creadora, acentuándose mejor como un hombre que hoy en día deriva su identidad y su sentido de ser en lo aparente del mundo postmoderno.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Conceptos como la secularización, como el ateísmo daban cuenta desde la ilustración que el hombre había dejado atrás a Dios, y un concepto como el nihilismo había corroborado que el hombre ya no necesitaba de referentes éticos y de valores morales que hasta cierta época eran los principios que regían la conducta y el comportamiento humano.

Para Nietzsche, (como se citó en González, 2014) “el ateísmo moderno es el hecho más importante de la historia, porque está llamado a trastornar por completo la existencia del hombre” (p.254). Con toda la responsabilidad a hombros de los hombres no se pensaba que el peso era tan grande, Nietzsche menciona que, para alivianar la carga, el hombre crea la ciencia como sustituta de Dios, a la vez que sirviese de garantía de la eternidad y universalidad de los valores y de la verdad.

Al desembocar todo este pensamiento en un humanismo nihilista, el contexto de fondo fue la revolución industrial, donde el marxismo pregonaba una forma más concreta y palpable de la realización del ser humano. González (2014) afirma que este humanismo materialista, reniega de la religión y antepone la antropología, la razón, la técnica, la política a la teología, la fe, la biblia y la iglesia. Feuerbach y Hegel son los filósofos que mejor desarrollaron este tipo de humanismo desde una crítica a la religión.

La exaltación del hombre y su capacidad de dominio mediante la técnica, trajo como resultado la pérdida del sentido de su historia, después de las dos guerras mundiales, surgió una concepción pesimista sobre la condición humana que se manifiesta en el surgimiento de un nuevo humanismo. El existencialismo como ya se explicó en uno de los apartados anteriores, representa ni más ni menos que el reconocimiento del fracaso del gran proyecto vital que los hombres habían ideado.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

La crisis antropológica se agudiza de tal modo en nuestros tiempos porque precisamente esa apuesta por hacer del hombre el sujeto creador, modelo de un orden y de un sistema capaz de proporcionarse por sí mismo un estado de felicidad y de sentido se vino abajo, ¿Ahora qué o quién será ese dador de sentido para su vida?

Evidentemente esa pregunta en tiempos postmodernos es complicada, porque como ya habíamos anunciado, todo lo que parece tener sentido en un momento se desvanece, se vuelve obsoleto, llevando consigo la pérdida de una categoría clave para el hombre que es el de la propia identidad. Vattimo lo afirma así (Como se citó en González, 2014):

Se debe dar una cura para el adelgazamiento del sujeto», en la que el hombre reconoce explícitamente la ausencia de fundamento como constitutiva de su propia condición. El hombre se da ahora como algo que se desvanece y perece, no como algo que está, sino como algo que nace y muere. Este nuevo hombre ha perdido las dimensiones metafísicas de su existencia. (p. 257).

La cura parece entrañar el retorno a lo mítico y simbólico, porque si la razón ha dejado de dar el sentido y certeza a las cosas, entonces la respuesta hoy en día parece venir de otro lado, por un camino místico que conlleve a la contemplación en búsqueda de los más fundamental, una propuesta que ya se había explicado al final de la unidad 2 de este texto guía.

Es necesario entonces desarrollar un pensamiento auténticamente humano en todas las dimensiones y en el sentido que se emplee para resolver los grandes problemas de la humanidad. La ciencia y la técnica no deben ser fines, sino medios, fuerzas productivas que deben ayudar a la emancipación del hombre. Las decisiones del ser humano no deben ser resultado de fuerzas dominantes

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

o de estructuras o sistemas económicos imperantes, sino fruto del consenso colectivo, del diálogo y la discusión general libre de dominio. (González, 2014)

Como se puede ver, la discusión en torno a los problemas actuales del mundo, quedan abiertas, no hay soluciones definitivas, pero si discusiones que la filosofía ha ayudado a orientar mediante estas ideas.

Actividades finales del bimestre

Semana 16

Para recordar:

La actividad suplementaria estará habilitada en la semana 15 y 16 para quienes no pudieron participar de la videocolaboración. La descripción de esta actividad la puede encontrar en el plan docente

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para una mejor comprensión de los aprendizajes de esta unidad le recomiendo desarrollar las siguientes actividades.

- Haga una breve consulta sobre el agnosticismo y la indiferencia religiosa, con la información obtenida realice un cuadro

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

sinóptico sobre las repercusiones que estos movimientos tienen para la identidad de la religión cristiana.

- Realice un análisis sobre el tema de la modernidad liquida y fragilidad humana de Sygmunt Bauman, relacione esas ideas con el tema de la postmodernidad que se presenta en este texto guía y explíquelo mediante tres conclusiones.

Enlaces web sugerido para esta actividad:

[La modernidad liquida y la fragilidad humana](#)

A continuación, se presenta la autoevaluación cinco para que compruebe qué conocimientos fueron aprendidos en esta unidad.

Instrucción: Para desarrollar el siguiente cuestionario, usted cuenta con una pregunta y tres opciones de respuesta, seleccione la que sea correcta.

Autoevaluación 5

1. Si el término positivo es lo real que es dado al sujeto, entonces el positivismo se lo puede entender de la siguiente manera:
  - a. Solo puede ser objeto de conocimiento lo real y palpable.
  - b. El conocimiento auténtico es el conocimiento científico, que surge de la afirmación de las hipótesis a través del método científico.
  - c. Solo las cosas pueden ser objeto de estudio, pero no el hombre o la sociedad.
2. El principio de mayor felicidad del utilitarismo entendida por Stuart Mill tiene un carácter social, se refiere básicamente a que:
  - a. Hay mayor placer cuando hago de la vida algo útil.
  - b. Si un bien es útil muchas veces, entonces la felicidad será mayor.
  - c. Hay mayor felicidad dependiendo de cuan significativo sea lo útil para un mayor número de personas.
3. Sartre se sitúa como uno de los autores de la escuela del existencialismo
  - a. Cristiano.
  - b. Agnóstico.
  - c. Ateo.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

4. ¿Cómo concibe Kierkegaard al hombre?
  - a. Lo concibe como algo concreto, temporal, situado en su existencia, sumergido en la angustia.
  - b. Como algo abstracto, eterno, con una determinada identidad.
  - c. Entiende que el hombre está sumido en la certeza y por ende sabe cuál es su condición teleológica.
5. Para Simon de Beauvoir la mujer no nace, se hace. ¿Cómo se comprende esta idea desde el existencialismo?
  - a. Se refiere a que la naturaleza no determina lo que debe ser una persona, en el caso de las mujeres por ejemplo se hacen, forman parte del proceso cultural e histórico.
  - b. Hace alusión a que las mujeres deben tomar sus propias decisiones en la vida.
  - c. Se precisa que las mujeres en nuestra época actual, han logrado el reconocimiento de sus derechos.
6. Gabriel Marcel más que de existencialismo hace una filosofía de la existencia, ¿qué es lo que se propone con esta filosofía?
  - a. Hacer entender que el hombre está arrojado en el mundo donde aparece la angustia como su máxima condición de ser.
  - b. Que se debe tratar al hombre como algo concreto, determinado por lo real y pos su historia.
  - c. Ayudar a que el hombre sea consciente de su fragilidad y la muerte le da esa comprensión profunda.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

7. La verdad es simplemente aquello que funciona y tiene un impacto en nuestras vidas, ese es uno de los principios del pragmatismo. ¿De qué otra forma se podría explicar?
  - a. Comprendiendo que el ser humano actúa de acuerdo a sus intereses y según ello es como se realiza.
  - b. Entendiendo que todo tiene una finalidad, y la vida misma tiende a ello.
  - c. Mediante la pronunciación de una frase, porque no importa si es o no fiel reflejo de la realidad, lo que realmente importa es cuan prácticos y útiles sean los resultados de eso que decimos.
8. ¿Qué viene a representar el nihilismo para Nietzsche?
  - a. Una nueva valoración de la vida, quiere indicar la nueva y más alta fase de la historia humana con la llegada del superhombre.
  - b. Supone un distanciamiento con respecto a la tradición y los viejos valores.
  - c. La autonomía del hombre con respecto a su realización lejos de convicciones religiosas.
9. Todos los metarrelatos como son: la emancipación del hombre, la progresión de la razón, la autonomía según Lyotard están en crisis en la actualidad debido a que:
  - a. Fueron elaborados para dar sentido amplio a la realidad del mundo postmoderno.
  - b. La glorificación de la idea de progreso no se tiene en cuenta al hombre en particular.
  - c. La realidad actual cambia tanto y con facilidad, que no son tan importantes los hechos sino sus interpretaciones.

10. El tema de la hiperrealidad de Jean Baudrillard, que tiene que ver con que la misma sociedad ha construido, un mundo más real que el real, hace referencia específicamente a:
- a. La alteridad.
  - b. El mundo del espectáculo.
  - c. La identidad.

[Ir al solucionario](#)

Estudie los temas de la tercera, cuarta, y quinta unidad como preparación para la evaluación presencial

Felicitaciones, ha llegado al final de este segundo bimestre, con el objeto de reforzar sus conocimientos es preciso que desarrolle las actividades propuestas en cada unidad y resuelva las autoevaluaciones.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1.	a	La admiración por la naturaleza hizo que los mitólogos como Hesíodo, crearan narraciones populares o mitos, pero cosa distinta pasó con los filósofos (p.8)
2.	b	Si el fundamento de la realidad es el motor inmóvil, le quita a la física su razón de ser que es el movimiento. (p.12)
3.	c	Para la filosofía Ática el interés se centra en el hombre y sus problemas (p.16)
4.	b	Se les debe a los sofistas sobre todo un método de enseñanza centrado en preparar al ciudadano en el ejercicio de la política. (p.16)
5.	a	La respuesta la puede verificar en el apartado de la naturaleza de la filosofía Ática (p. 21)
6.	b	El origen del hombre lo explica Platón mediante el mito del Fedro, (p.22)
7.	c	La respuesta la puede verificar en el apartado sobre la ética de la filosofía Ática o de las polis. (p.26)
8.	a	Todas las escuelas helenistas centraron su interés sobre todo en el modo de vida del hombre, cómo debía ser su conducta de vida para encontrar la felicidad
9.	c	Uno principio del epicureísmo era la ataraxia, significa la imperturbabilidad del alma. El temor a la muerte se debía dejar a un lado ya que no permitía esa tranquilidad
10.	b	La autarquía hace referencia a la suficiencia, o autosuficiencia, no depender de muchas cosas sino de uno mismo para subsistir

[Ir a la autoevaluación](#)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1.	c	Lo esencial de los pitagóricos era alcanzar un estado divino, por lo que la contemplación le llevaba a liberar el alma de este mundo que no correspondía con ese anhelo.
2.	a	Lo que estaba en juego era la verdad, mientras que Sócrates la buscaba en el interior del ser humano, los sofistas practicaban la retórica, una manera de convencer sin que entre en juego la verdad.
3.	b	La crítica que hace Aristóteles a Platón es que separó el mundo concreto del mundo ideal. Así mismo el ideal del estado parece desconocer la realidad de los individuos.
4.	c	La respuesta la puede verificar en la página 45
5.	a	La interioridad como método de conocimiento, que lleva a conocerse a sí mismo y a Dios lleva la impronta de Sócrates y Platón, luego fue acogida por San Agustín, San Anselmo y San Buenaventura
6.	b	Santo Tomás admitía la voluntad, pero como algo natural, que ya venía dado. Duns Escoto dice que ella depende de la libertad, que no es algo estático
7.	a	En la edad media se consideraba que el hombre por ser creado por Dios dependía de Él en todos los aspectos, sin embargo en el renacimiento se comprende que la dignidad del ser humano viene ya dada como algo natural, no por Dios
8.	b	Descartes admite que la relación se da por un proceso biológico. La respuesta la puede encontrar en las páginas 55- 57
9.	a	Aquí se explica la importancia que tiene el sujeto cognosciente para Kant incluso en las cuestiones éticas, depende de él, de la razón práctica.
10.	c	Con ello se quiere decir que el mundo es aquello que le brinda al hombre no estar determinado, sino que hay posibilidades para su realización. Lo puede ver en la página 66.

[Ir a la autoevaluación](#)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1.	c	La preocupación era poder dar argumentos sólidos sobre las verdades de la fe y defenderla de las herejías y por ello se vieron en la necesidad de acudir a la filosofía.
2.	b	Los gnósticos creían saber o conocer los secretos tanto de mundo como los del cielo, de ahí que San Irineo diga que es imposible con la razón penetrar en todos los misterios
3.	a	La respuesta la puede corroborar en la página 78 en adelante
4.	c	Para los griegos la historia tenía un dinamismo cíclico, volvía todo al mismo punto, a partir del cristianismo la historia es lineal, tiene una dirección y finalidad.
5.	a	Eriúgena sostiene que si la razón no logra conocer los misterios de Dios, si puede ayudar a interpretarlos.
6.	a	La respuesta se la puede corroborar en la página 84
7.	a	Alberto Magno hace esa distinción y explicación en la página 88
8.	c	Aunque Santo Tomás apela a una unión y armonía entre la filosofía y la teología, deja en claro el objeto de estudio para cada saber.
9.	b	Aunque el conceptualismo trató de ser la balanza entre el realismo y el nominalismo, se volvió a caer en otro problema que se refiere a la subjetivización como conocimiento.
10.	b	Ockham se refiere a que siempre se ha tratado los temas metafísicos como realidades concretas, pero ellos son solo formas expresivas, lingüísticas, nombres

[Ir a la autoevaluación](#)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1.	b	Las ideas ficticias son las creadas por la imaginación, en este caso las sirenas y los hipogrifos pertenecerían a esa categoría.
2.	b	Esa armonía se refiere que desde el comienzo todo ya está programado, no hay lugar a la posibilidad
3.	b	Como su nombre lo indica el conocimiento parte de la experiencia, de las cosas sensibles o conocidas desde los sentidos
4.	c	El hombre se siente libre de prejuicios y por este hecho le lleva a crear, innovar, a pensar diferente y sobre todo con autonomía
5.	b	Rousseau lo que propone es alejarse de las teorías, doctrinas, que en lugar de ayudar al hombre lo condicionan, por eso el estado natural del hombre es clave en la consecución de los ideales de la ilustración
6.	a	El conocimiento recae en el sujeto, pero con la condición de que le sea dado algo, solo así podrá poner en función sus capacidades. Remítase a la página 112
7.	c	Remítase al tema de los postkantianos a la página 114 para verificar la respuesta.
8.	a	El ser absoluto de Hegel se despliega en todo objeto, pensamiento desde la base de la historia. Éste se va dando en la medida en que el hombre y la historia se van realizando. Marx admite esto, pero manifiesta que no se trata solo de describir o interpretar el mundo sino de ponerlo en práctica un cambio para ese mundo.
9.	b	Hegel da cuenta de que la historia está llena de contradicciones, pero cada fase nueva es resultado que se superó la anterior, por lo tanto el progreso en la historia remite a esa escala superior referente a lo que ya pasó.
10.	b	Usted puede remitirse al tema de los filósofos postkantianos página 144

[Ir a la autoevaluación](#)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Glosario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1.	b	Se llegó a comprender que lo científico era la comprobación de la hipótesis a través de pruebas relacionadas con lo que es palpable en el mundo sensible
2.	c	Hace referencia que si algo es útil a mayor número de personas, la felicidad adquiere un carácter social, no individual como lo hacía ver Bentham
3.	c	Puede verificar la respuesta, revisando el tema del existencialismo en la página 122
4.	a	Kierkegaard se opone a Hegel en cuanto éste propone un tipo de pensamiento abstracto del hombre, se olvida de que él es ante todo existencia, algo concreto
5.	a	de Beauvoir reconoce que las personas no están ni nacen determinadas, la existencia permite que ellas se vayan haciendo, que vayan decidiendo lo mejor.
6.	b	Para Marcel el hombre no es el único que existe, existe también el mundo, las cosas, la realidad histórica y es con todo eso que tiene sentido la existencia del hombre.
7.	c	William James ponía un ejemplo para explicar el pragmatismo, decía que si uno pronuncia una frase, ésta tiene sentido solo cuando tiene una función práctica para la vida o un impacto positivo de lo contrario no aporta nada.
8.	a	El nihilismo como tal supone un alejamiento a los valores sobre todo religioso, pero para Nietzsche indica una nueva valoración de la vida.
9.	c	Lyotard no apuesta tanto por los metarrelatos sino a su interpretación, debido a la facilidad como cambian en la actualidad las concepciones sobre la realidad.
10.	b	Baudrillard pone como ejemplo de su análisis a la sociedad estadounidense, que ha creado el mundo del espectáculo (televisión, cine, internet) a quien le concede más atención y sentido que al mundo real.

[Ir a la autoevaluación](#)

5. Glosario

Absoluto: lo que no está sujeto a nada, ni a nadie para ser concebido ni para existir, es lo que existe por sí mismo y trasciende a todos los seres.

Agnosticismo: del griego *a-* sin y *gnosis*, conocimiento, es la postura filosófica que considera que los valores de verdad referidas a la existencia o inexistencia de Dios son desconocidas por el hombre, que no tiene la capacidad de demostrar la existencia o inexistencia de Dios. Se diferencia del ateísmo en que este es el descreimiento en dioses, mientras que el agnosticismo es la mera suspensión de la creencia.

Alma: el término alma o ánima (del latín *anima*) se refiere a un principio vital inmaterial que, según las afirmaciones y creencias de diferentes tradiciones y perspectivas filosóficas y religiosas poseen los seres vivos, aquello por lo que un ser vivo se mueve y siente. En latín *anima* se usaba para designar el principio por el cual los seres animados estaban dotados de movimiento propio. Con Aristóteles y con los filósofos escolásticos, el alma toma una identidad espiritual, eterna e inmortal, Aunque también Platón le concedía un lugar en el mundo de las ideas eternas.

Apariencia: aspecto visible de la realidad. La filosofía mantiene una discusión desde siempre con las apariencias en relación con la verdad, ésta es más difícil de encontrar, porque lo que se percibe superficialmente son las apariencias.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Apologeta: defensor de una doctrina o credo, principalmente religioso, también se puede considerar a la persona que cultiva la apologética (parte de la teología que se ocupa de demostrar y defender la verdad de los dogmas del cristianismo)

A priori y A posteriori: tradicionalmente, el conocimiento *a priori* se asocia con el conocimiento de lo universal y necesario, mientras que el conocimiento *a posteriori* se asocia con lo particular y contingente o no necesario. Lo *a priori* es anterior a la experiencia, deduce los efectos antes de percibirlos con los sentidos, mientras que el *a posteriori* es el conocimiento basado a partir de la experiencia.

Arjé: también se dice **árquē, arkhé** del griego Spxή, que significa principio, origen es un concepto fundamental en la filosofía natural o de los presocráticos que reflexiona sobre cuál es el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas, la razón primordial u originaria de todo.

Autarquía: o también autosuficiencia, es un término comúnmente usado en la economía que indica la condición de las personas, lugares, mecanismos, sociedades, sistemas industriales o naciones que luchan por su autoabastecimiento o que rechazan toda ayuda externa. Algunas escuelas filosóficas como los cínicos y cirenaicos, estoicos tenían como norma de vida la autarquía mediante la supresión de necesidades.

Bien: en la filosofía, específicamente para Platón el Bien es la idea suprema aquello hacia lo cual deben tender las demás ideas, aquello en lo que cobra sentido todo, lo que perfecciona a un ser, es decir Dios.

Causalidad: El principio de causalidad es un principio clásico de la filosofía y la ciencia, que afirma que todo evento tiene una causa. Las cosas no ocurren de manera aislada, sino que unas están ligadas a otras en un proceso de interacción. A Dios se le concibe como la causa encausada, es decir el ser que no necesita de otra causa para ser, porque el mismo es su causa.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Creacionismo: El creacionismo es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina, la teología más actual no opone el creacionismo a la evolución, en la creación está la evolución, y en la evolución está la creación de Dios.

Deísmo: es la postura filosófica que acepta la existencia y la naturaleza de un Dios o más dioses, a través de la razón y la experiencia personal, en lugar de hacerlo a través de los elementos comunes de las religiones teísticas como la revelación directa, la fe o la tradición. El deísta, no práctica una religión, niega la intervención divina en el mundo.

Dialéctica: método o técnica de conversación, puede definirse la dialéctica como el discurso en el que se contrapone una determinada concepción o tradición, entendida como tesis, y la muestra de los problemas y contradicciones, entendida como antítesis. De esta confrontación surge, en un tercer momento llamado síntesis, una resolución o una nueva comprensión del problema.

Ente: En filosofía, una entidad o ente es algo que es de alguna manera determinada, o que existe. Algunos autores recientes proponen una distinción entre los conceptos de ser (el acto de ser) y de ente (el “objeto” que es)

Entelequia: para Aristóteles, el término *entelecheia* hace referencia a cierto estado o tipo de existencia en el que una cosa está trabajando activamente en sí misma (en la metafísica aristotélica, la *entelecheia* es el estado opuesto a la *energeia*), en oposición al concepto de potencialidad: la *entelecheia* es un trabajo activo hacia la consecución de un fin, intrínseco a la misma cosa. Pero es también ese fin, ese estado en que la entidad ha realizado todas sus potencialidades, por tanto, ha alcanzado la perfección.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Escolástica: la escolástica fue la corriente teológico-filosófica dominante del pensamiento medieval, tras la patrística de la Antigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. Su formación fue, sin embargo, heterogénea, ya que acogió en su seno corrientes filosóficas no sólo grecolatinas, sino también árabes y judaicas. Esto causó en este movimiento una fundamental preocupación por consolidar y crear grandes sistemas sin contradicción interna que asimilasen toda la tradición filosófica antigua.

Eudemonia: Se refiere Aristóteles como una grandeza moral, así como una posesión de un espíritu bueno, sin embargo, para otros filósofos como los del helenismo significa solamente como un estado de felicidad.

Hilemorfismo: es la teoría filosófica ideada por Aristóteles y seguida por la mayoría de los escolásticos, según la cual todo cuerpo se halla constituido por dos principios esenciales, que son la materia y la forma. Como cualquier objeto material tiene una forma, la materia prima es el sustrato básico de toda la realidad. En el mundo material, la materia no puede darse sin forma y la forma no puede darse sin materia. Mientras que la materia pura no tiene más que una existencia teórica, la forma pura existe realmente: es la divinidad, el primer motor inmóvil.

Hipogrifos: es una criatura imaginaria híbrida, de apariencia mitad caballo y mitad grifo (águila mitológica), que se asemeja a un caballo alado con la cabeza y los miembros anteriores de un águila. Su figura quizás provenga del bestiario fabuloso de los persas. Descartes utiliza a los hipogrifos como ejemplo de las ideas ficticias.

Inmanencia: del latín manere-in permanecer dentro, se opone a lo trascendente. Es la propiedad que poseen ciertos procesos vitales, cuyos efectos permanecen dentro del propio ser vivo. Descartes consideraba inmanencia a la subjetividad humana frente al fundamento de la verdad y de los valores.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Intelecto o entendimiento agente: en griego νοῦς ποιετικός, Aristóteles se refiere a él como pura actividad actualizada, por lo cual son todas las cosas y se hacen todas las cosas, es lo que permite como la luz, hacer que se vean las cosas, aquellas que son ahora en acto, lo que antes solo estaban en potencia, afirma que este intelecto o entendimiento agente es inmortal solo cuando se separa de las cosas, así mismo esa porción del alma que participa del intelecto agente es inmortal, eso quiere decir que el alma individual no es inmortal, aquí hay unos serios cuestionamientos a este problema.

La forma: es para Aristóteles uno de los más importantes principios del ser. Si en la naturaleza nos encontramos con especies, géneros, en una palabra, con formas típicas o sujetas a normas constantes, esto se debe a que el ser es articulado por un principio que es forma y crea formas. Esto quiere decir que el material de que se construye el mundo, llámeselo como se quiera, está gobernado por un principio que hace que se produzcan constantemente las mismas formas. Esta forma no flota fuera de las cosas, ni existe en absoluto por sí sola, sino que se haya siempre en las cosas, en el material básico del mundo.

Ley natural: Principio propio del ser humano que le lleva a ordenar su ser y su obrar como algo natural, Santo Tomás entendió que la ley natural forma parte de la ley eterna y divina. Hay una inclinación natural e innata hacia ciertos principios que son inalterables.

Metafísica, es la búsqueda de un permanente sustrato real más allá de los fenómenos sensibles. Se refiere a algo más allá de la física, Aristóteles la llama filosofía primera, ciencia del ser en cuanto ser. Para Descartes consiste en el estudio racional del alma y de Dios.

No obstante, es oportuno exponer con brevedad en qué medida la filosofía se ha visto afectada por la investigación del lenguaje. Nos referiremos en particular a Ludwig Wittgenstein, figura de la que han partido las orientaciones fundamentales del enfoque lingüístico,

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

el cual a su vez está estrechamente entrelazado con las diversas modalidades de positivismo y neopositivismo. El neopositivismo es una filosofía del lenguaje en cuanto busca el prototipo de lenguaje válido.

Mito: *mythos*, «relato», «cuento» es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, los cuales buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno.

Monismo: del griego monos que significa “uno”. Reciben el nombre de monismo las posturas filosóficas que sostienen que el universo está constituido por un solo arjé, causa o sustancia primaria. Así, según los monismos materialistas, todo se reduce, en última instancia, a materia, mientras que para los espiritualistas o idealistas (especialmente el idealismo hegeliano), ese principio único sería el espíritu, y para los panteístas sería Dios mismo.

Ontología: del griego *ontos logoi*, que significa ciencia del ser. Parte de la metafísica que estudia el concepto del ente en cuanto es y sus propiedades.

Percepción: proceso mediante el cual no solo captamos la realidad exterior, sino que además la interpretamos y ordenamos con coherencia. Las sensaciones en unión con ideas previas se convierten en percepciones.

Teleología: del griego *telos* que significa fin o finalidad. Es una rama de la metafísica sobre las causas finales. Según Aristóteles todo tiende hacia un fin, todo tiene un sentido y una finalidad. En la filosofía moderna se va cambiando las posturas referentes a que todo tiende hacia un fin, porque no se puede probar que ese principio también forme parte del universo, solo se podría aplicar para el hombre.

Trascendencia: del latín trans que significa más allá, se entiende como la superación de los límites a los que está condicionada la persona, pero en el orden del bien mismo. para la filosofía tradicional la cuestión de la trascendencia se orienta hacia una demostración o prueba de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios. En un plano antropológico se concibe al hombre como un ser que siempre está abierto a otras posibilidades, a esa dimensión misteriosa que lo trasciende.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

6. Referencias bibliográficas

Bertelloni, F., y Burlando, G. (2002). *La filosofía medieval. Enciclopedia iberoamericana de filosofía*. Madrid: Trotta.

Beuchot, M. (2013). *Historia de la filosofía medieval*. México: Fondo de Cultura Económica

Beorlegui, C. (2009). *Antropología filosófica: nosotros: urdimbre solidaria y responsable*. Bilbao, España: Universidad de Deusto

Bochenski, J. (2014). *Introducción al pensamiento filosófico*. Barcelona: Herder

Cabrera, M. D. L. (2012). *Filosofía moderna: los principales autores de esta época*. El cid editor. Recuperado de <http://ebookcentral.proquest.com>

Cadavid, I. (2013). *En el principio era el logos*. Medellín, Colombia: Ediciones UNAULA.

Estrada, J. A. (2009). *La pregunta por dios: entre la metafísica, el nihilismo y la religión*. Recuperado de <http://ebookcentral.proquest.com>

Fischl, J. (1984). *Manual de historia de la filosofía*. Barcelona: Herder

Florido, L. (2010). *Las filosofías en la Edad Media: Crisis, controversias y condenas*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

González, M. (2014). *Introducción al Pensamiento Filosófico: Filosofía y Modernidad*. Recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com>

Guerrero, R. (2002). *Historia de la filosofía medieval*. Madrid: Akal

Hirscheberger, J. (2012). *Breve historia de la filosofía*. Barcelona: Herder.

Hirscheberger, J. (2014). *Historia de la filosofía. Antigüedad, edad media, renacimiento*. Barcelona: Herder.

Krieger, P. (2006). *La deconstrucción de Jacques Derrida*. Recuperado de <http://ebookcentral.proquest.com>.

Marías, J. (2014). *Historia de la filosofía*. Madrid: Alianza Editorial

Melendo, T. (2007). *Introducción a la filosofía*. Pamplona, España: Eunsa.

Pastor, w. (2001). *Filosofía medieval*. Recuperado de <http://ebookcentral>

Pilatowski, Mauricio (2001) Reseña de “Concepto y problema de Dios: Una reflexión filosófica” de Francisco Piñón et al. (coords.) *Signos Filosóficos*. Recuperado de www.redalyc.org/pdf/343/34300513.pdf

Quijano, A., & Vega, J. (2017). *Imágenes desconocidas: la modernidad en la encrucijada postmoderna*. Recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecatplsp/reader.action?docID=5349518>

Sánchez, D. (2013). *Historia de la filosofía antigua y medieval*. Madrid: Editorial Dykinson, S.L.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Sánchez, F. (2008). Divorcio con la historia: siglos XVII-XIX. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://es.slideshare.net/fsanchez/unidad-7-divorcio-con-la-historia-siglos-xxviiixix>.

Saña, H. (2008). *Historia de la filosofía y los filósofos*. Barcelona: Almuzara.

Strathern, P. (2014). *Kant en 90 minutos*. Recuperado de <http://ebookcentral.proquest.com>

Stephen L. Brock (2013). *Philosophica. Tomás de Aquino. Enciclopedia filosófica online*. Recuperado de <http://www.philosophica.info/index.html>

Vásquez, R. A. (2002). Baudrillard: cultura, simulacro y régimen de mortandad en el sistema de los objetos. *nómadas. revista crítica de ciencias sociales y jurídicas*. No (16)

Vattimo, Gianni, et al. (2007). *El sentido de la existencia: posmodernidad y nihilismo*, Recuperado de, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecatplsp/detail.action?docID=3213073>

Warburton, Nigel. (2013). *Una pequeña Historia de la filosofía*. Barcelona: [Galaxia Gutenberg](#)

7. Anexos

Anexo 1: Influencia del orfismo en la filosofía griega

Fuente: Sánchez, D. (2013). *Historia de la filosofía antigua y medieval*. Recuperado de <http://www.digitaliapublishing.com/visor/24288>

Elaborado por: Santacruz Samuel

Según Sánchez (2013) fue muy importante en la configuración de la filosofía presocrática, la influencia de las religiones místicas difundidas por Grecia a principios del siglo VI a.C., en concreto, como el mismo autor lo menciona “el culto a Dioniso procedente de Tracia, el culto a Deméter cuyos misterios se celebraban en Eleusis, y el orfismo” (p.17). En particular fue importante la doctrina órfica que enseñaba la necesidad de una purificación del alma para liberarla del ciclo de las reencarnaciones y de su transmigración a los cuerpos de otros seres vivos.

Todos estos misterios se basaban en un tipo de sabiduría práctica, entendida como regla de vida, tal y como podemos ver en el Fedón, de ahí la influencia que el orfismo tiene en los pitagóricos y en Platón, incluso cuando éste mismo explica en el diálogo antes mencionado que la filosofía está muy en dependencia de las concepciones del orfismo.

A continuación, Sánchez (2013) nos da una descripción de lo que era el orfismo, se dará cuenta de que muchas de sus creencias se relacionan con las ideas filosóficas de Platón y de las corrientes que se derivaron de su filosofía como el neoplatonismo.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

El orfismo

Fue una de las religiones místicas griegas vinculadas con el culto a Dioniso y que se distinguía por buscar el éxtasis mediante rituales de tipo ascético y no a través de las orgías habituales en los cultos dionisíacos. Su doctrina parte de una reinterpretación del mito de Dioniso-Zagreo, según el cual, Dioniso, hijo de Zeus y de Perséfone, fue descuartizado por los Titanes, potencias malvadas envidiosas de Zeus. Para devolver la vida a Dioniso, Zeus se traga el corazón del pequeño Dioniso entregado a Zeus por Palas Atenea, y para vengar su muerte fulmina con sus rayos reduciéndolos a cenizas. De estas cenizas surgió la especie humana que, de esta manera, presenta una naturaleza dual: por una parte, el cuerpo, descendiente de esas cenizas; por otra, el alma, derivada de la parte de las cenizas correspondiente al cuerpo devorado de Dioniso. Al igual que el cuerpo de Dioniso quedó prisionero en el seno del cuerpo de los Titanes, el alma humana —que procede de Dioniso— es prisionera del cuerpo. Por tanto, la pasión, muerte y posterior resurrección de un dios sirve de modelo mítico y de esperanza para una humanidad dual: cuerpo malo orientado a lo material, y alma de origen divino prisionera del cuerpo. (p.16)

Como puede entenderse, la vida era ese paso transitorio como una preparación para otra vida más alta. El rito fundamental que se practicaba en estas religiones místicas, específicamente los órficos, consistía en una comida ritual, en la que se rememoraba la pasión y muerte de Dioniso, es decir, una comunión en la que se ingería la sustancia divina, como es común en otros ritos místicos. El ritual de la comida siempre ha formado parte de las culturas, y se hace para conmemorar algo realmente importante para los pueblos.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

El objetivo de este recurso era que se comprenda la influencia del orfismo en la filosofía griega, ya que en sus inicios todavía no se lograba hacer una distinción entre naturaleza y sociedad, y más aún la interpretación del mundo se orientaba todavía desde la base del mito y de la razón.

Anexo 2: El Mito de la caverna

Fuente: Frederick Copleston. (1994). *Historia de la Filosofía I Grecia y Roma*. Recuperado de <https://static1.squarespace.com/static/58d6b5ff86e6c087a92f8f89/t/59128a2e46c3c44a8bf24bc7/1494387254000/Copleston+Tomo+I.pdf>

Platón ilustró ulteriormente su doctrina epistemológica con la célebre alegoría de la Caverna, en el libro 7 de la República.

Platón quiere que nos imaginemos una caverna subterránea que tiene una abertura por la que penetra la luz. En esta caverna viven unos seres humanos, con las piernas y los cuellos sujetos por cadenas desde la infancia, de tal modo que ven el muro del fondo de la gruta y nunca han visto la luz del sol. Por encima de ellos y a sus espaldas, o sea, entre los prisioneros y la boca de la caverna, hay una hoguera, y entre ellos y el fuego cruza un camino algo elevado y hay un muro bajo, que hace de pantalla.

Por el camino elevado pasan hombres llevando estatuas, representaciones de animales y otros objetos, de manera que estas cosas que llevan aparecen por encima del borde de la paredilla o pantalla. Los prisioneros, de cara al fondo de la cueva, no pueden verse ellos entre sí ni tampoco pueden ver los objetos que a sus espaldas son transportados: sólo ven las sombras de ellos mismos y las de esos objetos, sombras que aparecen reflejadas en la pared a la que miran. Únicamente ven sombras.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Estos prisioneros representan a la mayoría de la humanidad, a la muchedumbre de gentes que permanecen durante toda su vida en un estado de *εἰδεῖς καὶ αἴσθεται*, viendo sólo sombras de la realidad y oyendo únicamente ecos de la verdad. Su opinión sobre el mundo es de lo más inadecuada, pues está deformada por «sus propias pasiones y sus prejuicios, y por los prejuicios y pasiones de los demás, que les son transmitidos por el lenguaje y la retórica. Y aunque no se hallan en mejor situación que la de los niños, se aferran a sus deformadas opiniones con toda la tenacidad de los adultos y no tienen ningún deseo de escapar de su prisión. Es más, si de repente se les libertase y se les dijese que contemplaran las realidades de aquello cuyas sombras habían visto anteriormente, quedarían cegados por el fulgor de la luz y se figurarían que las sombras eran mucho más reales que las realidades.

Sin embargo, si uno de los prisioneros logra escapar y se acostumbra poco a poco a la luz, después de un tiempo será capaz de mirar los objetos concretos y sensibles, de los que antes sólo había visto las sombras. Este hombre contempla a sus compañeros al resplandor del fuego (que representa al sol visible) y se halla en un estado de *πίστις*, habiéndose «convertido» desde el mundo de sombras, de los prejuicios, las pasiones y los sofismas, al mundo real de las ideas, aunque todavía no haya ascendido al mundo de las realidades no sensibles, sino inteligibles. Ve a los prisioneros tales como son, es decir, como a prisioneros encadenados por las pasiones y los sofismas.

Por otro lado, si persevera y sale de la cueva a la luz del sol, verá el mundo de los objetos claros e iluminados por el sol (que representan las realidades inteligibles), y, finalmente, aunque sólo mediante un esfuerzo, se capacitará para ver el sol mismo, que representa la Idea del Bien, la Forma más alta, «la Causa universal de todas las cosas buenas y bellas... la fuente de la verdad y de la razón». Se hallará entonces en estado de *νόησις* (noesis).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Observa Platón que si alguien, después de haber subido a la luz del sol, vuelve al interior de la caverna, será incapaz de ver bien, a causa de la oscuridad, y con ello se hará «ridículo»; mientras que, si tratase de liberar a algún otro y de guiarle hacia la luz, los prisioneros, que aman la oscuridad y consideran que las sombras son la verdadera realidad, darían muerte a tal importuno si pudiesen cogerlo.

Es ésta, sin duda, una alusión a Sócrates, que trató de iluminar a todos los que quisieron oírle y procuró hacerles comprender la verdad y la razón, en vez de dejar que quedasen sumidos en las sombras de los prejuicios y los sofismas. Esta alegoría pone en claro que la «ascensión» de la línea era considerada por Platón como un progreso, aunque tal progreso no es continuo y automático: requiere esfuerzo y disciplina mental. De ahí su insistencia en la gran importancia de la educación, por medio de la cual sea conducido gradualmente el joven a la contemplación de las verdades y los valores eternos y absolutos.

Anexo 3: Proceso y Muerte de Sócrates.

Copleston, F. (1994) Historia de la Filosofía I. Grecia Y Roma.
Recuperado de: <https://www.planetadelibros.com.ar/libro-historia-de-la-filosofia-1-grecia-y-roma-r/122433>

En el año 406 a. J. C., demostró Sócrates su categoría moral rehusando acceder a que los ocho generales que debían ser procesados por su negligencia en las Arginudas fuesen juzgados a la vez, ya que esto era ilegal y estaba calculado para provocar la sentencia más dura. Sócrates era entonces miembro de la Comisión de los (πρυτάνες) Junta del Senado. Su valor moral lo patentizó una vez más cuando no quiso obedecer la orden de los Treinta, en el año 404-403, de que tomase parte en el arresto de León de Salamina, a quien los oligarcas trataban de condenar a muerte para poder confiscar sus propiedades.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Deseaban sin duda implicar en sus actos el mayor número posible de ciudadanos eminentes, con vistas al día en que tuviesen que rendir cuentas. Pero Sócrates se negó en redondo a cooperar en sus crímenes, y habría pagado probablemente con la vida su negativa si no hubiesen caído los Treinta.

El año 400-399, Sócrates fue llevado a juicio por los dirigentes de la democracia restaurada. Anitos, el político que actuaba desde el trasfondo, instigó a Melitos a sostener la acusación. Ésta, hecha ante el tribunal del arconte-rey, se hallaba concebida en los siguientes términos: «*Melitos, hijo de Melitos, del demo de Pitthos, acusa a Sócrates, hijo de Sofronisco, del demo alopecense, bajo juramento, de las siguientes cosas: Sócrates es culpable: 1) de no honrar a los dioses que honra la Ciudad, por introducir nuevas y extrañas prácticas religiosas; 2) y, además, de corromper a los jóvenes. El acusador pide la pena de muerte.*»

El primero de estos cargos nunca fue definido explícitamente, al parecer porque el acusador confiaba en la reputación que al jurado le merecían los antiguos cosmólogos de Jonia, y quizá también en que se recordaría la profanación de los misterios perpetrada en el año 415, asunto en el que había estado envuelto Alcibíades. Pero ninguna referencia se podía hacer a la profanación, habida cuenta de la amnistía del 404-403, cuyo principal promotor había sido el mismo Anitos. El segundo cargo, el de corromper a la juventud, era en realidad la acusación de fomentar entre los jóvenes un espíritu de crítica con respecto a la democracia ateniense. En la base de todo esto se hallaba la idea de que Sócrates era responsable de haber «formado a Alcibíades y a Critias». (Alcibíades, habiéndose pasado durante un tiempo a Esparta, puso en grave aprieto a Atenas; en cuanto a Critias, fue el más violento de los oligarcas.)

Estas cosas no se podían aducir tampoco explícitamente, a causa de la amnistía del 404-403; pero se debió de comprender con bastante facilidad lo que tal acusación significaba. Por eso, Esquines podría

decir unos cincuenta años después: «Vosotros condenasteis a Sócrates el sofista a muerte, por haber sido él quien educó a Critias.» Los acusadores supusieron a buen seguro que Sócrates marcharía voluntariamente al destierro sin esperar a ser procesado, pero él no lo hizo así. Se quedó para el proceso del año 399 y se defendió a sí mismo ante el tribunal.

En aquel juicio habría podido Sócrates sacar mucho partido de sus servicios en el ejército y de su alejamiento de Critias en la época de la oligarquía, pero se limitó a exponer los hechos, asociándolos a su desconfianza de la democracia en el asunto del proceso a los generales. Fue condenado a muerte por una mayoría de 60 o 66 votos de un jurado compuesto por 500 o 501 miembros.

Dependía entonces de Sócrates mismo el proponer la commutación de la pena de muerte por otra, y era obvio que la actitud más avisada consistía en proponer un castigo de bastante importancia. Así, en caso de que Sócrates hubiese propuesto que se le desterrara, este cambio habría sido aceptado indudablemente. Pero lo que Sócrates propuso fue que se le diera una «recompensa» digna de él: la de alimentarle gratis en el Pritaneo; después de lo cual, consintió en proponer una pequeña multa y todo ello sin tratar lo más mínimo de influir al jurado, como era costumbre, introduciendo allí a la mujer llorosa y a los propios hijos.

Al jurado le irritó el cabal comportamiento de Sócrates, y la sentencia de muerte se dio por mucha más mayoría que la que le había declarado culpable. La ejecución hubo de ser demorada cerca de un mes entero, para esperar el retorno del «navío sagrado» de Delos (que se enviaba en memoria de la liberación de la Ciudad, por Teseo, del tributo de los siete muchachos y doncellas impuesto por Minos de Cnossos); había bastante tiempo para organizar un escape, y los amigos de Sócrates tramaron de hecho uno.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Sócrates se negó a valerse de tan buenos ofrecimientos, afirmando que tal proceder sería contrario a sus principios. El último día de Sócrates en esta tierra es relatado por Platón en el Fedón: Sócrates empleó las horas que le quedaban de vida en discurrir con sus amigos tebanos, *Cebes* y *Simias*, acerca de la inmortalidad del alma. Cuando hubo bebido la cicuta y yacía ya moribundo, sus últimas palabras fueron: «*Critón*, le debemos un gallo a *Esculapio*; págaselo, pues, no lo descuides.» Cuando el veneno le llegó al corazón, hizo un movimiento convulsivo y expiró, «y *Critón*, al advertirlo, le cerró la boca y los ojos. Tal fue, oh *Ejécrates*, el fin que tuvo nuestro amigo, hombre del que podemos asegurar que fue el mejor de todos los de su tiempo que hemos conocido, y además el más sabio y el más justo».

Anexo 4: PROSLOGIÓN CAPÍTULO II

Fuente: Pastor, W. F. (2001). *Filosofía medieval*. Recuperado de

<http://ebookcentral.proquest.com>

Verdaderamente hay Dios

Así, pues, ¡oh Señor!, que das inteligencia a la fe, dame que yo entienda todo lo que sabes que me conviene, que eres según creemos, y que eres todo esto que creemos. Y ciertamente creemos que Tú eres algo mayor que lo cual nada puede pensarse. Pero ¿acaso no hay tal naturaleza porque «dijo el insensato en su corazón: ¿No hay Dios?» (Ps, 13,1).

Pero ciertamente que el mismo insensato, cuando oye esto mismo que digo: algo mayor que lo cual nada puede pensarse, entiende aquello que oye; y porque lo entiende, en su inteligencia está, aunque no entienda que aquello existe. Pues una cosa es tener algo en la inteligencia, y otra cosa es entender que ese algo existe. Porque cuando el pintor se figura lo que va a hacer, ciertamente lo tiene

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

en la inteligencia, pero todavía no entiende que existe, porque aún no lo hizo. Sin embargo, cuando ya lo pintó, no sólo lo tiene en la inteligencia, sino que entiende que existe porque ya lo hizo.

Convénzase, pues, también el insensato, de que existe, siquiera en la inteligencia, algo mayor que lo cual nada puede pensarse, porque esto, cuando lo oye, lo entiende, y cualquier cosa que se entiende, en la inteligencia está. Y ciertamente que aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, no puede estar sólo en la inteligencia. Pues, en efecto, si está sólo en la inteligencia, puede pensarse que existe en la realidad, lo cual ya es mayor. Y si aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, es aquello mismo mayor que lo cual puede pensarse algo. Y ciertamente que esto no puede ser. Existe, pues, fuera de duda, algo mayor que lo cual nada puede pensarse, no sólo en la inteligencia, sino también en la realidad.

Anexo 5: Historia del problema del alma y de las relaciones alma-cuerpo

Fuente: Beorlegui, C. (2016). *Antropología filosófica. Dimensiones de la realidad humana*. Recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com>

Las posturas de la filosofía griega: el dualismo platónico y el hilemorfismo aristotélico. (Gevaert, J., 74-79)

Dentro de la tradición griega se encuentran dos posturas diferentes: la platónica y la aristotélica.

- a. **El dualismo platónico:** (Priest, S., 1994, 25-33; Bechtel, W., 1991; Gevaert, 77-79)

Platón estaba influenciado en sus teorías por los ritos órficos (en honor del dios Orfeo), provenientes de Oriente, que adoraban a las fuerzas de la vitalidad natural, y partían de un radical dualismo de vida-muerte, espíritu-materia, inmanencia-trascendencia. El orfismo hablaba de preexistencia, caída y transmigración de almas.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

La concepción platónica de la realidad está basada en un dualismo ontológico que supone el dualismo antropológico. Su dualismo ontológico defendía que la realidad que vemos es sólo apariencia, mientras que la realidad ideal no la vemos, porque se da en un mundo aparte: el mundo de las ideas. Su dualismo antropológico consistía en defender que el hombre es por esencia una planta celestial (Platón, Timeo, 90 A, 1980). Así, el ser humano está compuesto por un cuerpo y un alma, que tras vivir un tiempo en el mundo de las ideas, había sido condenada a vivir en un cuerpo durante su vida terrestre. De ahí que utilice las metáforas de la nave y su piloto (cibernetica), del caballo y su jinete.

Por eso, para Platón aprender es sólo recordar (función mayéutica: referencia a la tarea de la partera, pasaje del Menón). Por consiguiente, con la muerte del hombre, muere el cuerpo, pero el alma puede volver al mundo de las ideas y seguir existiendo. Se defiende de este modo la inmortalidad del alma. Por tanto, el alma espiritual tendrá que purificarse durante su vida para poder liberarse del cuerpo, a través de sucesivas reencarnaciones. En conclusión, «el acento principal en el dualismo platónico no se encuentra por tanto en la división ontológica entre cuerpo y alma, sino en el significado del cuerpo y de la materia en la realización religiosa y moral del hombre» (Gevaert. J., 78). Las argumentaciones que Platón utiliza para defender sus tesis dualistas y la inmortalidad del alma son un tanto diferentes (Priest, S., 25 y ss.). En el Fedón, utiliza el denominado argumento del ciclo, consistente en suponer que, así como hay una relación entre vida y muerte, de tal modo que de la vida llega la muerte, y de ésta, la vida («Los vivos han nacido de los muertos no menos que los muertos de los vivos», afirma Platón, Fedón, 72 a), de ahí se deduce la teoría de la reencarnación (que las almas estén en algún lugar, para de ahí volver a encarnar un cuerpo), y eso supone la dualidad de alma y cuerpo.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Un nuevo argumento, el de la reminiscencia, lo utiliza en el Menón, en el famoso pasaje del esclavo que es capaz de descubrir por sí solo el teorema de Pitágoras. Eso constituye para Platón una prueba de que las almas vivían en un lugar aparte del mundo, desde donde han sido empujadas y castigadas por los dioses a vivir en nuestros cuerpos. Pero las almas ya lo saben todo, por lo que aprender no es otra cosa que recordar (reminiscencia), con la ayuda de la mayéutica del pedagogo.

Un tercer argumento, el de la afinidad, lo desarrolla en el Fedón, apoyándose en la ley de los indiscernibles (también denominada ley de Leibniz). Cuando se desea llegar a saber si una cosa es idéntica o no a otra, se comparan las cualidades de ambas realidades. Si se ve que hay una total coincidencia en todas las cualidades, hay que concluir que son idénticas, y, por el contrario, en el caso de que haya alguna cualidad de una cosa que no la tiene la otra, se deduce su no identidad. Así, comparando las cualidades del cuerpo y del alma, se ve claramente que no son idénticas, luego son dos cosas sustancialmente diferentes.

Como puede verse, se trata de argumentos que no resultan tan evidentes y conclusivos. De hecho, los discípulos de Sócrates le ponen en los diálogos dificultades y argumentos contrarios, pero de todos ellos sale el maestro. Platón, a través de las palabras de su maestro Sócrates, pretende haber demostrado la diferencia sustancial entre alma y cuerpo, así como la evidencia de que el alma no sólo sobrevive al cuerpo, sino que es inmortal.

De todos modos, puede advertirse también que Platón fue evolucionando en sus posturas, como puede verse en las obras de su madurez, el Timeo y las Leyes. En estas obras presenta una concepción antropológica menos dualista, no insistiendo tanto en la separación de estos dos componentes antropológicos, sino en su unidad e interrelación inevitable a pesar de la diferencia. Ahora bien, la concepción dualista platónica tuvo una influencia esencial

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

y profunda en la concepción dualista asentada a lo largo del cristianismo medieval y posterior. De ese modo, se aprecia y valora lo espiritual, y se menosprecia por el contrario el cuerpo, lo material.

b. **El hilemorfismo aristotélico:** (Gevaert, J., 74-76; Nuyens, F., 1948; Tresmontant, Cl., 1972)

Aristóteles se desmarca del pensamiento de su maestro Platón, tanto en el dualismo ontológico como en el antropológico, tras haber defendido el dualismo en su etapa de juventud. Para Aristóteles, cada cosa está compuesta no por dos sustancias autosuficientes, sino por dos principios ontológicos: la materia prima (*hylé*) y la forma sustancial (*morfé*). La materia prima es aquello de que está compuesta una cosa; y la forma sustancial, aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Ninguno de estos dos principios ontológicos puede existir por separado, sino que ambos principios se necesitan y conforman una unidad necesaria e inseparable.

Aplicando esta teoría ontológica al ser humano, Aristóteles considera que cada hombre está compuesto también por dos principios ontológicos, no por dos sustancias autosuficientes: la materia prima y la forma sustancial.

Por tanto, el ser humano es una unidad inseparable de esos dos principios, de modo que cuando muere, lo hace el hombre entero, no pudiéndose defender por tanto la tesis platónica de la inmortalidad del alma. La materia no existe nunca sin una forma determinada, y la forma no existe sino como forma de una determinada materia. De este modo, quedan superadas las dificultades de todo dualismo a la hora de tener que explicar cómo se produce la relación de los dos componentes antropológicos. Esto no significa para Aristóteles la aceptación de una concepción materialista del ser humano.

Aristóteles no era materialista, aunque algunos discípulos del filósofo griego han deducido de esta estrecha relación entre cuerpo y alma la negación de la inmortalidad humana. Ahora bien, en Aristóteles hay un par de ambigüedades en su teoría hilemórfica. Por un lado, utiliza

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

a veces la palabra cuerpo en dos sentidos diferentes: para indicar al hombre entero (la materia más la forma, lo que sería la postura más adecuada), con lo cual el cuerpo (vivo) es ya materia informada, y, al mismo tiempo, para indicar sólo la materia prima, la que forma parte del organismo vivo y está informada por el alma, la forma.

El peligro de esta segunda acepción es acercarse peligrosamente al dualismo platónico (Tresmontant, Cl., 34). Y una segunda ambigüedad se halla en que, al distinguir dos tipos de entendimiento en el ser humano, el agente (el *nous*) y el pasivo, llega en algunos momentos a defender un entendimiento agente supra personal, de un cierto carácter divino que perviviría, por tanto, a la muerte de los individuos. En cambio, el entendimiento pasivo, consistente en dar cuenta de la realidad, desde un planteamiento de realismo ingenuo, sería un modo específico de la forma corporis, el alma como forma sustancial del cuerpo. La defensa del entendimiento agente como una cierta participación del entendimiento divino por los humanos, es lo que explica que algunos discípulos posteriores de Aristóteles, como es el caso del filósofo islámico Averroes, defendiera la teoría del panpsiquismo, negando el alma individual de cada persona, no existiendo más que una participación de un alma divina, común a todos los vivientes.

Para Aristóteles, el entendimiento agente no tiene necesidad, para actuar, del soporte corpóreo, por lo que no parece poder considerarlo como expresión de las funciones orgánicas ni como una parte del alma. El *nous*, en cambio, se le presenta como algo distinto del alma, ya que le viene al hombre de fuera, de instancias externas, por lo que parece tener un carácter divino, y podría existir, por tanto, sin el cuerpo humano, y, de esa forma, ser considerado inmortal. En cambio, el alma (como forma sustancial del cuerpo), en la medida en que está ligada por naturaleza a su propio cuerpo, no puede existir separada de él. Vemos, pues, cómo en Aristóteles se da, con su teoría hilemórfica, un planteamiento antropológico moderno y de

gran interés. Y, aunque en la actualidad se quiera seguir defendiendo por algunos su validez, no cabe duda de que su filosofía fundamental está ya superada.

c. **La época medieval. El hilemorfismo de Tomás de Aquino:**
(Canobbio, g., 55; Sanguinetti, j. j., 2007, 196 y ss.; Fiorenza, f. p./Metz, J. B., 1969, 661-715; kenny, A., 1992)

Para Santo Tomás (Gevaert, J., 76-77), al igual que para Aristóteles, el hombre es la síntesis de dos principios ontológicos: la materia prima y la forma sustancial, que forman una unidad indisoluble. Unidad que tiene dos facetas: «unidad de naturaleza y unidad de ser. Unidad de naturaleza en cuanto el hombre actúa como una sola naturaleza humana; unidad de ser en cuanto que cada hombre es solamente un ser singular. Por tanto, el cuerpo y el alma espiritual no existen como dos seres, ni el hombre puede concebirse como la unión de dos seres existentes en un primer instante por cuenta propia» (Gevaert, J., 76-77).

De tal modo que, como defendía Aristóteles, en el momento de la muerte, al separarse la materia de la forma, se produciría la descomposición total del individuo. Ahora bien, esto no se conjuga bien con la teología cristiana sobre la resurrección. Por eso, sus planteamientos teológicos le inclinaron a adoptar, al igual que Aristóteles, aunque por diferente motivo, un cierto dualismo, debido «al hecho de que en muchos textos se presenta al alma espiritual en primer lugar como un espíritu (sustancia espiritual) de orden inferior, creado directamente por Dios y que necesita apoyarse en una realidad corpórea. Después de la muerte esa alma puede existir como alma separada, ya que es incorruptible» (Gevaert, J., 77).

De todos modos, para el Aquinatense, ese tipo de existencia tras la muerte sería contrario a su naturaleza, puesto que el alma ha sido creada para animar a un cuerpo. Pero, de este modo se puede tratar de compaginar la filosofía aristotélica y la teología cristiana sobre la resurrección, construyéndose el planteamiento teológico sobre el estado intermedio, tiempo entre la muerte de cada individuo y el de

la resurrección y el juicio universal, al final de los tiempos, momento en el que alma y cuerpo vuelven a ser unidos por la intervención de Dios, devolviéndose la unidad individual (Cannobio, G., 71 y ss.). Como vemos, los intentos de hacer compaginar los planteamientos filosóficos con las creencias teológicas (la fe en la resurrección y en una segunda vida), empujaron a Tomás de Aquino a defender una cierta concepción dualista de fondo.

- d. **El dualismo cartesiano y de sus seguidores:** (Priest, S., 1994, 33-53; Schmaltz, t., 1992; Bechtel, w., 1991, 25-28; Gevaert, j., 1974, 79-81; Chirpaz, f., 1963, 106; Laporte, J., 1945, 220-254; Martínez Velasco, j., 1996)

Las tesis dualistas volvieron a reproducirse con fuerza por medio de René Descartes, pero con planteamientos muy diferentes a los de Platón. Su dualismo ha sido fundamental para conformar una idea del hombre durante toda la época moderna. Pero el fundamento del dualismo antropológico cartesiano tiene raíces un tanto diferentes, como hemos dicho, al platónico. Si en el filósofo griego la justificación de su dualismo era mítica, ética y metafísica (influencias órficas), en Descartes la justificación era más bien de tipo epistemológico.

Descartes estaba preocupado por el problema de la fundamentación de las ciencias. Así, su dualismo pretendía prestar su fundamento teórico tanto a la filosofía como a la física, y a todo tipo de explicación científica sobre el cuerpo. «Por tanto, como dice Gevaert, su dualismo es un dualismo ontológico con función metodológica» (1974, 80). Así, el cuerpo, radicalmente diferente del alma, funciona con principios distintos a los de ésta, porque está organizado con elementos materiales. No se necesita ningún alma, como defendía el hilemorfismo, para explicar el funcionamiento del cuerpo. Por eso, Descartes recurre, a la hora de entender el cuerpo humano, a la imagen de la máquina, por lo que su teoría fue denominada mecanicista.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

El cuerpo no es más que una realidad atómica, física, extensa (res extensa), con lo que dejaba vía libre a las diversas ciencias que tenían como objeto lo corpóreo, y pretendía defenderlas de este modo de la prohibición inquisitorial de experimentar con el cuerpo humano, aunque éste fuera ya un cadáver. En cambio, el alma humana es, para Descartes, una realidad ontológica totalmente distinta del cuerpo. Es conciencia pura, res cogitans, y por ello transparente a sí misma, necesitada de razonar para aclarar su propia realidad. Y, de este modo, la conciencia o res cogitans constituye por sí sola la esencia del ser humano, como afirma el propio Descartes: «Conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material; de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es» (Descartes, R., 1976, 50; 1977, 63; 1980).

Pero el problema del dualismo siempre ha sido su dificultad, e incapacidad, de poder explicar las interacciones entre el alma y el cuerpo. En el caso de Descartes, trató de explicarlo, como ya hemos dicho, a través de su teoría de la glándula pineal, presente en el encéfalo humano. Otros autores trataron de dar explicaciones diferentes.

Es el caso, en primer lugar, de Melebranche con su teoría ocasionalista (Schmaltz, T.M., 1992; Priest, S., 21-22). El ocasionalismo de Melebranche defiende que el intermediario entre el alma y el cuerpo es Dios, quien con ocasión de una decisión de un alma actúa en el cuerpo correspondiente para hacerle ejecutar esa decisión. Pero eso suponía postular la intervención de Dios en el ámbito de lo mundano, en la cadena de las causas segundas, haciéndole intervenir como un Deus ex machina, y postulando un milagrismo permanente.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Glosario

Referencias bibliográficas

Anexos

Por eso, Leibniz propuso una hipótesis diferente: la armonía pre establecida, consistente en postular que desde el primer instante de cada ser humano se da una especie de sincronización entre su cuerpo y su alma, de modo que a cada decisión anímica estaría ya preprogramada su correspondiente respuesta en el cuerpo, y viceversa. Esta teoría, que evitaría la intervención milagrera permanente de Dios, lo hace al precio de negar o poner en peligro la libertad humana, puesto que si las cosas son como piensa Leibniz, los seres humanos no somos más que unos autómatas perfectamente programados para tomar decisiones en cada momento de nuestra vida, y realizar actos previamente programados por nuestro creador.

A partir de este momento, la historia de la filosofía se fue diluyendo en disputas y en disquisiciones interminables sobre cómo compatibilizar la libertad humana y el determinismo de las leyes físicas del mundo, a las que pertenece nuestra condición corpórea.