

FILOSOFÍA

1.º Curso

DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Presentación

Las páginas de este texto reflejan la suma de voluntades más importante del país en torno a la Educación. En ellas se conjuga el esfuerzo de millones de estudiantes que día a día asisten a clases y también el de sus padres, madres, maestros y autoridades. Cada uno de estos actores, desde su espacio, apuntalan la construcción de esa sociedad de oportunidades y de justicia que aspiramos todos los ecuatorianos.

En el Ministerio de Educación trabajamos arduamente para favorecer el desarrollo integral de todos los estudiantes del país. El reto es enorme, pero lo asumimos con absoluta responsabilidad, sabiendo que contamos con el apoyo y compromiso de miles de educadores, héroes silenciosos que son referentes de vida para las niñas, niños y adolescentes.

Nuestras líneas de trabajo están enfocadas a obtener los siguientes resultados:

Lograr que el acceso a la educación y la permanencia en el sistema educativo sean derechos efectivos de todos los estudiantes. Lo más importante para esta Cartera de Estado es que todos nuestros estudiantes alcancen sus metas educativas y estén listos para asumir nuevos retos en su vida adulta. Y éste es el motivo por el que también mantenemos las puertas abiertas para los adultos que no tuvieron la oportunidad de concluir sus estudios.

Generar las mejores condiciones de aprendizaje para formar agentes transformadores de la sociedad, capaces de manifestar sus ideas y empoderarse de sus derechos y responsabilidades.

Propiciar una cultura de diálogo y participación dentro de la escuela, que tanta falta hace en nuestra sociedad. Creemos en el gran potencial de las ideas de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, creamos espacios de participación para formular políticas públicas que garanticen sus derechos.

Impulsar estrategias participativas con todos los actores de la comunidad educativa, para fomentar valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la honestidad y la equidad. Aprender a vivir armónicamente es un saber tan importante como cualquier asignatura.

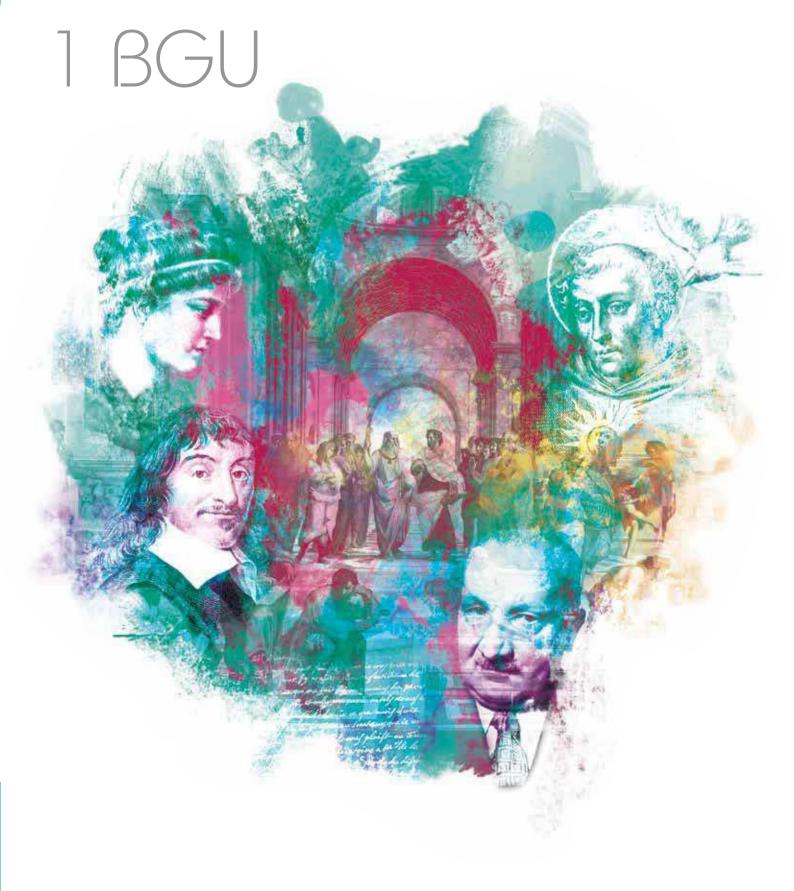
Estos resultados solo se pueden alcanzar con el compromiso de todos; involucrarse es el gran primer paso.

La educación siempre será una buena noticia para todos los ecuatorianos, juntos soñamos, juntos construimos.

Gracias por ser parte de este gran proyecto.

Monserrat Creamer Ministra de Educación

Filosofía

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Lenín Moreno Garcés

MINISTRA DE EDUCACIÓN

Monserrat Creamer Guillén

VICEMINISTRA DE GESTIÓN EDUCATIVA

Susana Araujo Fiallos

VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA

Vinicio Baquero Ordoñez

SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS

María Fernanda Crespo Cordovez

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Mauricio Almeida Rothenbac

DIRECTORA NACIONAL DE CURRÍCULO

María Cristina Espinosa Salas

DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS

Sandra Zurita Granda

EDITORIAL DON BOSCO OBRAS SALESIANAS DE COMUNICACIÓN

Marcelo Mejía Morales Gerente general

Paúl F. Córdova Guadamud Dirección editorial

Carlos José Sánchez Corrales **Editor de área**

Biron Hernán Castro Cevallos

Adaptación y edición de contenidos

Luis Felipe Sánchez Coordinación de estilo

Luis Felipe Sánchez Revisión de estilo

Pamela Cueva Villavicencio Coordinación gráfica

Pamela Cueva Villavicencio **Diagramación**

Darwin Parra O. **Ilustración**

Darwin Parra O. Diseño de portada e ilustración

ISBN 978-9942-23-086-7 Primera impresión: Agosto 2016 Este libro fue evaluado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y obtuvo su certificación curricular el 12 de septiembre de 2016.

© Ministerio de Educación del Ecuador, 2017 Av. Amazonas N34-451 y Atahualpa Quito, Ecuador www.educacion.gob.ec

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, está permitida siempre y cuando se cite correctamente la fuente

> Reimpresión: Septiembre 2019 Impreso por:

MINISTERIO DE **EDUCACIÓN**

ADVERTENCIA

Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras, tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.

Grecia y la democracia

Contenidos

- El mundo griego (11)
- Mitología griega (12)
- La democracia (13)

unidad temática

Filosofía antigua y medieval

Contenidos:

- El origen de la racionalidad (16 21)
- Filosofía antigua (22 41)
- Filosofía medieval (42 54)

Unidad temátic

Filosofia moderna

Contenidos:

- Una nueva edad (60 62)
- Las corrientes modernas (63 71)
- El segundo período clásico (72 75)
- Reacciones al criticismo y al idealismo (76 78)
- Las últimas corrientes modernas (79 86)

3 unidad emátic

Filosofia contemporánea

Contenidos:

- Paso al mundo actual (92 93)
- El materialismo dialéctico (94 95)
- El neorrealismo (96)
- El neopositivismo (97)
- El vitalismo (98)
- El pragmatismo (99)
- La fenomenología (100 101)
- El existencialismo (103 108)
- La Escuela de Frankfurt (110 111)
- Los posmodernos (112)
- El estructuralismo (112)

4 Unidad Semática

Ética

Contenidos:

- ¿Qué es la ética? (122 124)
- Las cuestiones éticas (126 129)
- Clasificaciones de la moral (130 135)
- Teoría de los valores (136 137)
- El deber y la virtud (138 140)

Sunidad Semática

Filosofía y política

Contenidos:

- La política como característica de lo humano (146 147)
- La democr acia como igualdad (148 151)
- Persuasión y diálogo ético (152 153)

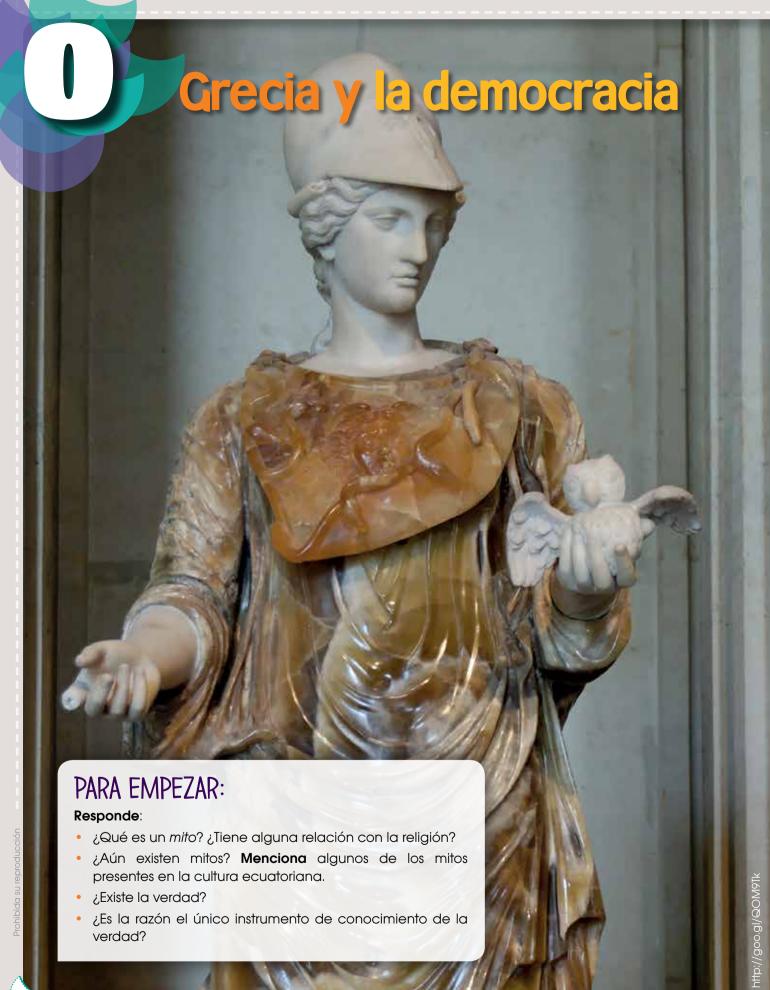
unidad temática

Filosofía y estética

Contenidos:

- Definición de estética (160)
- La armonía (162 163)
- Lo bello (164 166)

I. EL MUNDO GRIEGO

La filosofía occidental nació en Grecia, pero debe su desarrollo al intercambio cultural de las polis con las colonias egeas, jónicas, mediterráneas y con el Oriente.

Pero como **sustrato** para el desarrollo de la filosofía, la literatura y las artes, el mundo griego tenía una identidad y **cosmovisión** míticas, evidenciadas en los poemas de Homero.

Por otra parte, hay que destacar que el contexto geográfico mencionado, propicio para el comercio, permitió la expansión de la cultura griega, desde el mismo siglo VIII a. C., con las colonizaciones, y, más aún, durante el Período Helenístico, en el siglo IV a. C.

Grecia, que en la Antigüedad no era una sola nación sino una confederación de ciudades estados (polis) con características comunes (religión, idioma, fiestas), está ubicada en la **Europa** mediterránea, desde donde expandió su cultura por ese continente, parte de Asia y el norte de África.

- 1. En un mapamundi **ubica** a Grecia y, en específico, a Atenas.
- 2. En un mapa de Grecia **señala** la región ática, la península del Peloponeso, la Magna Grecia y Asia Menor.
- 3. **Investiga** los períodos de la historia de la antigua Grecia y elabora una cronología.
- 4. **Responde**: ¿Qué eran las polis?
- 5. **Responde**: ¿Qué actividad permitió la expansión de la cultura griega?

Homero (VIII a. C.) es el principal de los poetas griegos.

Es importante destacar que la mitología griega, como politeísta que era, explicaba, entonces, la realidad desde múltiples principios, y no desde un principio único y universal que satisficiera a la razón.

2. MITOLOGÍA GRIEGA

La mitología griega, que surge de la tradición oral, fue compendiada durante el siglo VIII a. C. La puesta por escrito de estas historias tiene en Homero a su principal exponente, a través de sus obras La *llíada* y La *Odisea*.

Ambas epopeyas narran hechos fantásticos de héroes, humanos, semidioses y dioses, que reflejaban cómo el mundo y la vida estaban configurados por arquetipos del mundo divino.

En las epopeyas de Homero se puede ver cómo se relacionaban los dioses y los seres humanos. Esta relación era de dependencia, pues los dioses disponían del destino y suerte de los humanos, como también explicaban el origen de los fenómenos naturales (lluvia, relámpago, fuego, etc.), de los sentimientos y cualidades humanas (sabiduría, ira, habilidad técnica), etc.

Así, los mitos expresados en los poemas obedecían también a una necesidad de comprensión de la realidad.

Actividades

- 6. **Responde**: ¿Qué es un *mito*?
- 7. Responde: ¿Cuál fue la manifestación literaria de los mitos?
- 8. Investiga cuáles son las historias que se desarrollan en los poemas de Homero.
- 9. Elabora un cuadro comparativo con las cualidades de los dioses griegos.
- 10. Investiga mitos propios de las civilizaciones precolombinas y relaciónalos con los mitos griegos.

Actividades

3. LA DEMOCRACIA

Hoy día damos por sentado que todos los ciudadanos tienen derecho a emitir sus opiniones, a participar en política, elegir a los gobernantes y ser elegidos. Pero ¿de dónde vienen tales libertades? ¿Siempre han existido? ¿En todo momento y lugar los seres humanos se han considerado iguales?

Unos cinco siglos antes de la era común, cuando las civilizaciones eran esclavistas y sus gobiernos generalmente autocráticos, en la polis de Atenas se empezaron a implementar reformas que le permitieran mayor participación a los ciudadanos en los asuntos públicos. Fue el origen de la democracia.

Entre los valores constitutivos de este sistema se encuentran la igualdad y la libertad, las cuales, no obstante, no siempre han sido interpretadas y aplicadas de la misma manera, dando origen a distintos tipos de democracia.

No obstante, más allá de que existan manipulaciones por parte de grupos de poder y de ideologías autoritarias, las democracias actuales conservan, al menos en apariencia, ciertos principios democráticos como la elección de los gobernantes de entre los ciudadanos y el derecho a opinar.

EN GRUPO

Investiguen sobre experiencias de democracia directa a lo largo de la historia y **expongan** una de ellas en clase.

Una democracia directa

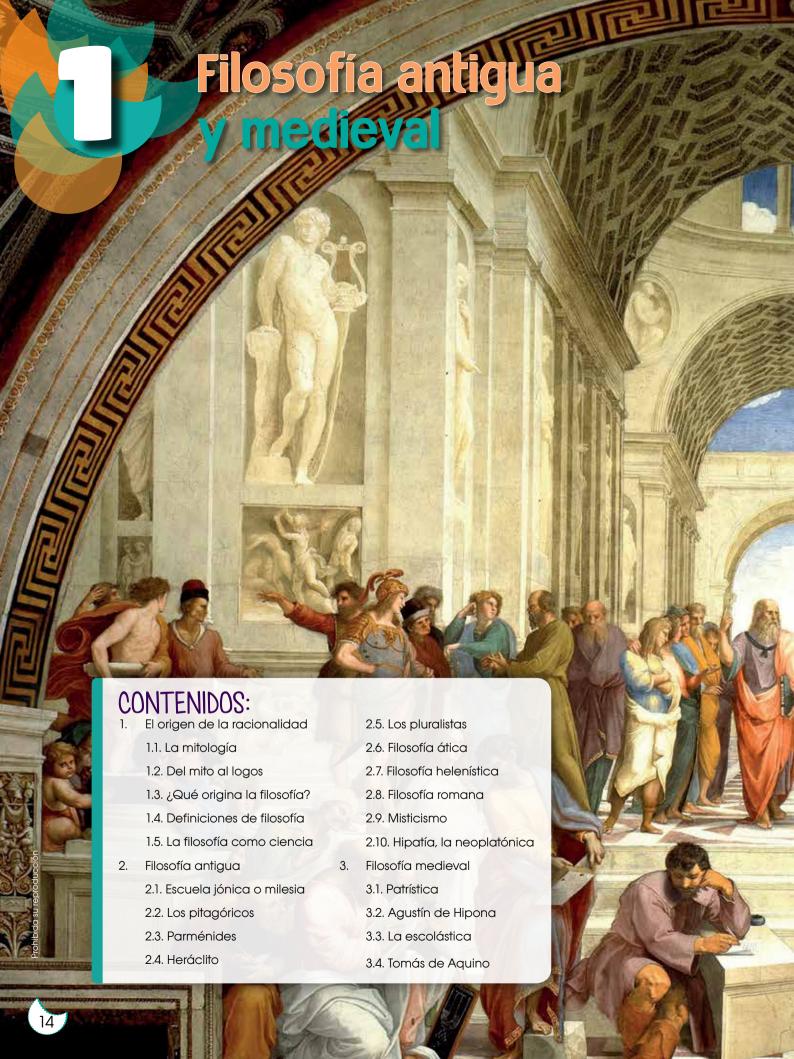
Los ciudadanos suizos acuden a las urnas más a menudo aue en cualquier otro país del mundo. Este uso intensivo de los privilegios democráticos se explica principalmente gracias a la existencia de dos derechos inéditos: el referéndum popular y la iniciativa popular.

Los suizos acuden a las urnas una vez cada cuatro años para elegir a sus representantes en el Parlamento nacional. Pero estas elecciones federales no constituven más que una pequeña parte de sus obligaciones cívicas.

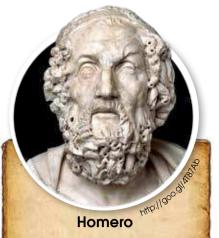
De hecho, en Suiza se organizan votaciones tres o cuatro veces por año. La cantidad de proposiciones sometidas al criterio popular cada domingo de votación puede variar. Si el tema tiene una real importancia. puede estar solo en el programa. Aunque lo más usual es que los ciudadanos deban pronunciarse sobre tres o cuatro temas al mismo tiempo. O incluso más.

Pauchard, Olivier. El sistema político suizo. Just Landed. Extraído el 26 de julio de 2016 desde: https://goo.gl/3Aj83E.

- 11. Responde: ¿Qué es democracia?
- 12. Explica por qué el sistema político ecuatoriano es democrático.
- 13. Responde: ¿El solo hecho de que en un Estado haya elecciones y derecho a opinar lo hace democrático?
- 14. **Responde**: ¿Qué es participación política?
- 15. Conversa con tus compañeros y compañeras de clase sobre la importancia de la participación de los ciudadanos en la política.
- 16. Investiga cómo funciona el sistema de democracia directa (landsgemeinde) en Suiza y elabora un informe escrito.

En los siglos IX y VIII a. C., la poesía griega fue la expresión mítica por excelencia en el mundo griego. El principal poema épico es la llíada, en el que se reflejan la fatalidad del destino de los hombres y mujeres y la superioridad de los dioses, quienes se relacionan al modo humano y sienten ira, amor, envidia, compasión, etc.

La mitología griega, en cierto modo, explica que la vida humana es una reproducción del mundo divino; pretender elevarse a este puede traer consecuencias fatales. Por lo tanto, el mito es un relato fantástico que intenta explicar la realidad humana y el mundo.

¿Todo lo que hoy se tiene por cierto, lo es? ¿las verdades que hoy defendemos siempre se han tenido por tales?

¿Sometemos a la reflexión todo aquello en lo cual creemos? ¿Solo hay una forma de conocer?

I. EL ORIGEN DE LA RACIONALIDAD

1.1. La mitología

Desde que con la hominización los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse por el origen de cuanto le rodea, muchos han sido los tipos de respuestas que ha dado a sus interrogantes. Los mitos son el primero de ellos.

Varios siglos antes de la Era Cristiana, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, del hombre y de las civilizaciones. Mesopotámicos, hebreos y griegos, además de otros pueblos orientales, explicaban a través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron orden en el universo. Por tanto, preguntas sobre el sentido de la existencia humana (destino y libertad) o de la moral (la fortuna, la justicia), eran contestadas en las epopeyas de Homero.

Fuente primari

El golpe lo lanzó como un trompo, haciéndolo dar vueltas. Como cuando al golpe del padre Zeus cae una encina abatida de raíz, y el temible olor del quemado se esparce desde ella, y desfallece en su valor quien lo contempla y está cerca, pues denso es el rayo del excelso Zeus, tan de súbito cayó al suelo la furia de Héctor en el polvo.

llíada, XIV, 413-418

Y TAMBIÉN: 23

Los filósofos más racionalistas suelen presentar el mito como un concepto prelógico e irracional, superado por la filosofía.

Sin embargo, el mismo Platón afirmó que el conocimiento lógico, acaso por su carácter abstracto, tiende a desaparecer de la memoria tras un tiempo, en cambio el mito perdura como relato con contenido filosófico.

Para Platón, el mito es más que un relato fantástico, es una imitación del modelo ideal original, que sirve de modelo de la realidad sensible.

Ya en la filosofía moderna, Nietzsche identifica en el mito la expresividad dionisíaca (de las pasiones, los sentimientos, la irracionalidad), reprimida por la racionalidad filosófica. El filósofo propone, entonces, una revalorización de las metáforas, de las alegorías.

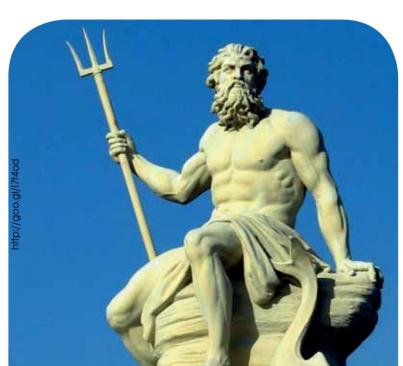

1.2. Del mito al logos

Pero a partir del siglo VII a. C., algunos sabios, los más célebres de ellos Tales, Anaximandro y Anaxímenes, empezaron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión.

En cambio, empezaron a buscar explicaciones en el discurso racional (logos, en griego), y a prescindir de la mitología. Este paso del mito al logos se puede ubicar geográficamente en Jonia, Asia Menor, entre otras razones porque, en ese lugar, había las siguientes condiciones:

- Libertad religiosa: Como el politeísmo griego no era dogmático, había libertad de pensamiento.
- Ambiente cosmopolita: Jonia era una especie de encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas, tanto de Oriente como de Occidente. Fue un lugar caracterizado por la apertura mental.
- Confección de los primeros mapas: Los cartógrafos se dieron cuenta de que los sitios descritos en las epopeyas no siempre se correspondían con la realidad.
- Elaboración de leyes: Los reyes veían cada vez más insuficientes los mitos para regular la vida pública y privada.
- Ocio: El hecho de que las sociedades antiguas, en especial la griega, fuesen esclavistas, permitió a ciertas clases adineradas dedicarse al estudio y a la elaboración de ideas.

TAMBIÉN:

Comprender y manipular la existencia siempre ha sido un anhelo humano, pero no siempre las consecuencias son las mejores. Esta realidad, es explicada por la mitología griega a través de la historia de Sísifo, fundador y rey de Corinto.

Cuenta la historia que Sísifo era astuto y ambicioso, tanto que, en una ocasión, logró eludir a la muerte. Sin embargo, pronto fue alcanzado por su destino y llevado al inframundo, desde donde le fue permitido regresar a convencer a su esposa de que ofreciera los debidos sacrificios a los dioses. Pero lo volvió a hacer: Sísifo pretendió quedarse hasta que fue doblegado por los dioses y condenado en el inframundo a cargar una pesada piedra a la cima de una montaña, y en el momento en que completaba su tarea, la piedra rodaba hacia abajo y le obligaba a empezar de nuevo.

El logos

Para Platón, filósofo antiguo y uno de los principales de todos los tiempos, el *logos* es un discurso articulado que permite comprender algo de forma racional.

Del vocablo griego logos deriva lógica (logiké), el estudio del discurso, que empezó a desarrollarse como ciencia con Aristóteles, otro gran filósofo de todos los tiempos.

Poseidón, dios del mar.

Mientras tanto en el mundo...

PROFESORES DE FILOSOFÍA EN ESPAÑA EXIGEN RECUPERAR HORAS

La asociación de Ágora Filosofía, que integra a unos sesenta profesores vascos de esta materia, ha reclamado la derogación de la reforma educativa de la Lomce y «que las horas sustraídas por la asignatura de Religión vuelvan a Filosofía».

Los portavoces de este colectivo Oihana Ameskua y Roberto Hernáez han denunciado que la Lomce ha hecho «trampa» al eliminar la obligatoriedad de Historia de la Filosofía en segundo de Bachillerato porque, entre las optativas que deberán elegir los estudiantes, la Religión «compite deslealmente», ya que su nota influye en la puntuación media de Bachillerato, pero «no entra en la reválida».

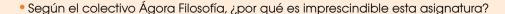
Agora Filosofía ha considerado que Filosofía «se dirige a lo que une a todos los seres humanos, la facultad racional», que, por tanto, es «imprescindible» para formar

personas con una «identidad autónoma, crítica y reflexiva». La asociación ha censurado que el Departamento vasco de Educación «teniendo margen para mejorar la Lomce, no lo hace» a pesar de que en su momento dijo que «quería ser un muro de contención ante la reforma educativa».

La Lomce generará además la «paradoja» de que en primero de Bachillerato Filosofía sea obligatoria, pero no así en segundo, cuando los estudiantes deben hacer la reválida, de manera que, cuando llega ese examen, tienen los contenidos «prácticamente olvidados».

EFE. Vitoria. (2016.06.08) Profesores de Filosofía exigen recuperar las horas «sustraídas» por Religión. El Mundo. Extraído el 27 de junio de 2016 desde la página web: http://goo.gl/g9vpjA.

• ¿Cuántas universidades en Ecuador ofrecen la carrera de Filosofía.

1.3. ¿Qué origina la filosofía?

Si por una parte la filosofía como proceso cultural comenzó en la antigua Grecia, por otra la filosofía, como necesidad intelectual, tiene su origen en tres factores clasificados por Karl Jaspers (1883 – 1969):

- Asombro: Tanto para Platón como para Aristóteles no hay filosofar sin asombro. El primero pone en boca de Sócrates que «la admiración es lo propio del filósofo y la filosofía comienza con la admiración» (Teeteto, 155), mientras el segundo escribió que «la admiración impulsó a los primeros pensadores a especulaciones filosóficas» (Metafísica, A, 2). Admiración se ha de entender en este caso como una actitud de asombro y extrañeza ante la existencia.
- puda: Del asombro necesariamente surge la duda, ya que queremos conocer, y conocer bien. De modo que el asombro no lleva sino a despertar un deseo por conocer, pero no un conocer superficial sino radical, basado en el cuestionamiento dirigido a encontrar todas las respuestas posibles y más profundas. Si un filósofo puede enseñar a dudar es René Descartes (1596 1650), quien planteó la duda como método filosófico: si se puede dudar, se puede pensar y si se pude pensar

El grito. Pintura de Edvard Munch.

es porque se existe. Quien no duda, no se ve impulsado a buscar las respuestas necesarias, sea para confirmar sus creencias o para descubrir la falsedad de las mismas. La más radical de todas las preguntas filosóficas es ¿por qué?, en especial cuando se refiere al sentido de la vida.

Migrantes sirios cruzan debajo de una cerca al entrar en Hungría en la frontera con Serbia, cerca de Röszke, 27 de agosto de 2015.

Situaciones límite: Son aquellas situaciones permanentes en la vida que no varían y que definen nuestra existencia. La angustia ante la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la lucha por la libertad, la injusticia, el odio, son todas situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que, además, repercuten en los actos humanos. De modo que, contrario a la opinión común, la filosofía es una reflexión sobre la vida y para la vida, una teorización sobre los principios de cuanto anhelamos conocer y que, para nada, es ajeno a nuestra existencia concreta y cotidiana.

Y TAMBIÉN: 2

¿Qué es la sabiduría?

La sabiduría es el conocimiento profundo sobre algo y su aplicación. La sola acumulación de conocimientos es erudición, mientras que la capacidad de encontrar en esos conocimientos respuestas útiles que permiten solucionar problemas y encontrar sentido a los mismos, es lo que caracteriza al sabio.

 La lechuza de Minerva, símbolo de la sabiduría.

 La letra griega phi simboliza la filosofía.

1.4. Definiciones de filosofía

Atendiendo a su etimología, la filosofía (del griego philo: amor; y sophia: sabiduría) es el 'amor a la sabiduría'. El filósofo, pues, es el 'amante de la sabiduría'. Esta definición se refiere, en primer lugar, a una actitud. Todos los humanos pueden ser filósofos, porque desean saber, conocer, pero no todos llegan a serlo, porque no todos se dedican a buscar la verdad de las cosas, más allá de lo aparente.

Por otra parte, la sabiduría consiste en encontrar la verdad, pero ¿existe esta o es igual para todos? Como no es posible dar una sola respuesta a estas cuestiones, la filosofía, además de ser una actitud, es también un modo de vida. Es filósofo quien se consagra a la búsqueda de la verdad, indistintamente de que la halle.

Debido a la amplitud de conceptos como sabiduría y verdad, inseparables de la filosofía, establecer un concepto universal sobre esta es imposible. No obstante, a lo largo de la historia, los mismos filósofos, basados en su propio quehacer, se han encargado de elaborar sus definiciones, la mayoría de las cuales comparten elementos. Algunas de ellas son:

Definición de Aristóteles

«La filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios».

Definición de Séneca

«La filosofía es la ley del bien y del honesto vivir, y el que ha dicho que es la regla de la vida, le ha restituido su verdadero nombre».

Definición de Jacques Maritain

«La filosofía es el conocimiento científico que, mediante la luz natural de la razón, considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas».

Definición de Heael

«La filosofía es la ciencia de lo absoluto».

Todos los seres humanos queremos saber y tenemos la capacidad de hacerlo. Pero dependiendo de los instrumentos, el método y las capacidades que utilicemos, llegaremos a distintos tipos de conocimiento. La más básica de las formas de pensamiento es el ordinario, cotidiano o espontáneo, que se basa en la experiencia que aportan los sentidos, a partir de cuyas imágenes nos formamos conceptos e ideas y hasta podemos extraer conclusiones lógicas.

Pero cuando a ese pensamiento aplicamos las capacidades de la razón, la reflexión, pasamos al plano filosófico y científico.

Entonces no nos conformamos con percibir las cosas y distinguirlas, sino que queremos conocer sus causas, comprender como funcionan, entonces hacemos ciencia.

Más allá de esta comprensión existe la necesidad radical de comprender la realidad como conjunto, como totalidad, es cuando se desarrolla el pensamiento filosófico, que requiere del pensamiento cotidiano y del científico.

Pero la filosofía no es una ciencia entre varias, sino que es ciencia en el modo más perfecto, pues busca las causas de la realidad, mientras que las ciencias particulares (biología, química, etc.) buscan causas próximas de objetos parciales de la realidad, como los elementos, las plantas, los animales, etc.

Por otra parte, históricamente hablando, lo que hoy conocemos como ciencias, fueron disciplinas que en la Antiquedad formaron parte de la filosofía, de la sabiduría total.

Y TAMBIÉN:

Ciencia proviene del latín scientia, sustantivo que a su vez proviene del verbo scire, que significa 'conocer'.

Pero hay que distinguir el conocimiento científico del espontáneo. Mientras este es el que se obtiene a través de los sentidos (conocimiento empírico), el científico es un conocimiento de las causas, una comprensión basada en el análisis racional.

Diferencias entre

Ciencias Particulares

Estudia aspectos concretos de la realidad

Busca las causas próximas. Su objeto: Parcial Experimenta (Instrumentos)

Teóricas

Prácticas

Busca saber

Utilizan el saber para practicarlo

Filosofía

Estudia la realidad

Busca la causa primera o ultima.

Su objeto: La realidad

Razona

1. Responde:

- ¿Cuál es el significado etimológico del término filosofía?
- ¿Qué es sabiduría?
- ¿Qué diferencia hay entre mito y logos?
- 2. Conversa con tu familia sobre las situaciones límite planteadas. Pregúntales: ¿Cuáles son las que más les preocupan? ¿Qué interrogantes les generan? ¿Pueden dar respuestas a las mismas? ¿Tales preguntas influyen en su forma de pensar y actuar? ¿Cuáles son, para ti, situaciones límite?

Ejemplo de respuesta:

La enfermedad: Tener un familiar muy enfermo nos hace preguntarnos sobre el sentido de la vida y de las cosas que hacemos a diario. Esta situación puede llevarnos a dedicarle más tiempo a los seres queridos, a ser compasivos con los demás, ya que nos condolemos ante el sufrimiento y nos lleva a pensar que hay que aprovechar la salud para hacer cosas que nos hagan felices a nosotros mismos y a las personas que amamos.

¿Qué se preguntaron los primeros filósofos? ¿Todos llegaron a las mismas respuestas? ¿Qué relación tiene la reflexión filosófica con los fenómenos naturales y la experiencia cotidiana? ¿Han existido filósofas?

2. FILOSOFÍA ANTIGUA

Para mejor comprender el desarrollo de las ideas filosóficas y la relación entre ellas, las clasificamos en períodos históricos y escuelas.

La clasificación más generalizada coincide con los períodos de la historia de Occidente, los que, a su vez, se subdividen. Por eso se habla de filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea.

La filosofía antigua es la que se desarrolló durante la Edad Antigua (siglo VI a. C. – siglo V d. C.). Así como la historia de Occidente tiene un antes y un después de Jesucristo, en la filosofía es central la figura de Sócrates, ya que es este quien inicia la reflexión antropológica, distinta a la reflexión cosmológica de los presocráticos, como Tales y Anaximandro.

Antes de Sócrates, los filósofos ocuparon sus reflexiones en la búsqueda del arjé ('origen' o 'principio', en griego).

Existen dos posibles interpretaciones sobre lo que para la filosofía significa el origen o principio:

- Realidad fundamental, aquello de lo cual derivan todas las cosas (principio del ser).
- El principio no es una realidad sino una forma de expresar el origen de algo, una razón (principio del conocer).

A partir del siglo VI a. C., el pensamiento humano comenzó a buscar una explicación racional del mundo, que superase todos los mitos e imágenes poéticas que se tenían sobre la realidad. Es entonces cuando se da el paso del *mito* al *logos* y se desarrolo el pensamiento filosófico,

Los primeros filósofos son llamados jónicos o milesios, porque procedían o eran influidos por el pensamiento de la región griega de Jonia (actual Turquía), en especial de la ciudad de Mileto.

Los jónicos opinaban que la constitución del mundo se debía a un elemento primordial que se encontraba en lo más íntimo de todas las cosas que existen:

- Tales de Mileto: Consideraba que el agua era el elemento primordial.
- Anaxímenes de Mileto: Identificó en el aire el principio de todo cuanto existe.
- Discípulo de Tales y maestro de Anaxímenes, Anaximandro de Mileto no identificó el arjé, en un elemento físico concreto sino en una sustancia material indeterminada (ápeiron).

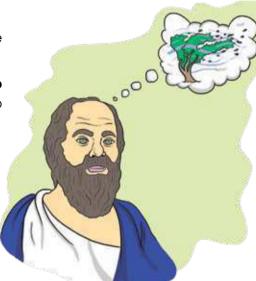
Porque es indispensable que exista una naturaleza primera, sea única, sea múltiple, la cual, subsistiendo siempre, produzca todas las demás cosas (...).

Tales, fundador de esta filosofía, considera el agua como el primer principio. Por esto llega hasta pretender que la Tierra descansa en el agua; y se vio, probablemente, conducido a esta idea, porque observaba que la humedad alimenta todas las cosas, que lo caliente mismo procede de ella, y que todo animal vive de la humedad; y aquello de donde viene todo es claro que es el principio de todas las cosas.

Aristóteles. Metafísica. Libro A. Capítulo III

Tales de Mileto.

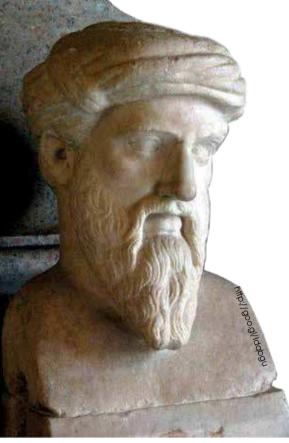

Anaxímenes de Mileto.

Para conocer más sobre los filósofos jónicos, **sigue** el enlace para ver un video: https://goo.gl/6PNKbu

- 3. **Investiga** en cuáles países de la actualidad se originó la filosofía antigua.
- 4. **Define** arjé.
- 5. **Investiga** la biografía de Tales de Mileto e identifica qué aspecto de su vida pudo haber influido en la identificación del agua con el arjé.
- 6. **Responde**: Según la fuente primaria:
 - a. ¿Por qué Tales consideró el agua como el primero principio o arjé?
 - b. Imagina que eres Tales de Mileto y elabora tu propia teoría sobre el arjé. Responde: ¿Para ti el agua sería el primer principio? Fundamenta tu respuesta.

Pítagoras de Samos.

Y TAMBIÉN: ¿?

Teorema de Pitágoras

Se atribuye a Pitágoras de Samos la formulación del teorema matemático según el cual en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la dela suma del cuadrado de los catetos.

Este teorema, que fue desarrollado por Pitágoras a partir de estudios egipcios que encontró en la Biblioteca de Alejandría, ha servido de base para la geometría analítica, la física moderna y hasta para algunos aspectos de la química.

TIC S

Para conocer más sobre Parménides y el pitagorismo, sigue este enlace para ver un video: https://goo.gl/Hm0S1k.

2.2. Los pitagóricos

Pitágoras de Samos (532 a. C.) establece una escuela en Crotona (Italia meridional), hoy denominada pitagórica o itálica. Se trataba de una comunidad de carácter religioso que quiso que se distinguiera por el silencio, el estudio y el control diario.

Para Pitágoras, el elemento constitutivo de las cosas es el número. Él constata proporción, armonía, orden, en el universo; en efecto, muchos fenómenos revelan una regularidad tal que permite elaborar leyes matemáticas. Por ello, concluye que el elemento más íntimo de todas las cosas que existen es el número. Al combinar distintas unidades, resultan cosas distintas.

Los pitagóricos concibieron al humano como una unidad de cuerpo y alma (dualismo); la primera es inmortal.

2.3. Parménides

Conocemos como eleatismo o Escuela de Elea a la fundada por Jenófanes. El aporte más destacado es el de Parménides, nacido en 540 a.C.

El pensamiento parmenídeo ejerció una influencia fundamental y definitiva en el pensamiento filosófico hasta la actualidad, ya que traslada el elemento constitutivo de todo lo que existe al ser eterno e inmutable. Esta novedad se diferencia radicalmente del naturalismo milesio que veía en los elementos como el aire, el fuego y el agua, el origen de las cosas.

Por otra parte, para Parménides el ser se descubre mediante la inteligencia y consiste en la propiedad que hace que todas las cosas existan, estén presentes, sean reales.

Esta postura es conocida como monismo, ya que reduce toda la realidad al ser (ontos, en griego) y puede llevar a desestimar el conocimiento sensible. En Parménides triunfa, pues, la inteligencia sobre la experiencia y abona el terreno para el surgimiento de posteriores posturas filosóficas racionalistas e idealistas.

Http://googl/sm/me

2.4. Heráclito

Llamado el «Oscuro», por lo incomprensible pero a la vez original de su doctrina para esa época. Heráclito (530 - 460 a. C.) procedía de una familia noble de Éfeso. Podemos considerar su pensamiento como independiente y opuesto al de Parménides, pues mientras aquel piensa el ser como algo estático e inmutable, el Oscuro lo concibe desde el cambio constante.

El mundo está dominado por el cambio, por el devenir, que resulta de la lucha de elementos contrarios (frío/caliente, húmedo/seco, día/noche), que es el principio de permanencia. Nada puede existir sin una contradicción. Este principio, llamado logos (que se traduce como «inteligencia» o «razón») es el que da unidad a la realidad.

La lógica de contrarios de Heráclito ha servido de base a posturas modernas como la dialéctica hegeliana, teoría que influyó en el marxismo.

2.5. Los pluralistas

Hasta ahora hemos visto que los filósofos naturalistas explicaban el fundamento de la realidad a partir de un solo principio, por lo cual todos pueden ser considerados monistas.

Sin embargo, dos pensadores se van a diferenciar de aquellos para asumir una postura pluralista.

Empédocles de Agrigento (483 - 430 a. C.) explicaba que todo fenómeno natural procede de la mezcla de cuatro elementos eternos e indestructibles: agua, fuego, aire y tierra. La existencia depende de la unión o separación de estos cuatro principios.

Anaxágoras de Clazomene (499 - 428 a. C.) no supone un principio único sino infinitos elementos (semillas) de cuya mezcla y separación nacen las cosas y se transforman en otras. El principio ordenador de las partículas es el *nous*, vocablo griego que se traduce como «inteligencia».

EN GRUPO

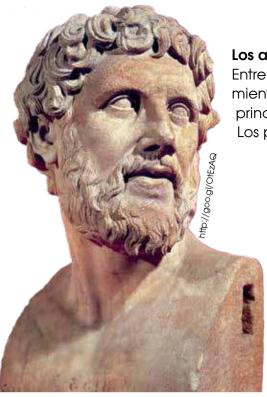
Redacten un diálogo corto en el que Parménides, Empédocles y Anaxágoras enfrenten sus ideas. Dramaticen el diálogo en clases.

■ Empédocles de Agrigento.

■ Demócrito de Abdera.

Los atomistas

Entre los siglos V y IV a. C. se desarrolla una corriente de pensamiento materialista y pluralista, conocida como atomismo, cuyo principal exponente fue Demócrito de Abdera (460 - 370 a. C.). Los principales postulados del atomismo son:

- La realidad está formada por átomos que son infinitos en número, eternos, iguales en calidad, pero desiguales en cantidad, tamaño, figura y peso.
 - La variación de las cosas se explica por el movimiento de los átomos, que cambian de lugar.
 - Los átomos se encuentran separados por el espacio vacío. Por consiguiente, los dos elementos que constituyen toda la realidad son los átomos y el vacío.
 - El mundo se ha formado por la combinación de los átomos moviéndose en el vacío. Puesto que Demócrito se pronunciaba explícitamente contra el nous de Anaxágoras, lo único que explica la formación del cosmos es el mero acaso. Toda la realidad se formó por combinaciones casuales de átomos.
- Visión materialista del ser humano. El alma humana también está compuesta por átomos.
- Los dioses son agrupaciones de átomos.

Desde la física

La palabra griega *átomo* está compuesta por el prefijo de negación *a*, y el sustantivo *tomos*, que significa 'corte' o 'pedazo'.

Átomo es, pues, algo indivisible o individuo.

Desde el punto de vista de la física actual, el átomo es la partícula constituyente más pequeña de toda materia. Es indivisible desde el punto de vista químico, pero en la actualidad existen procedimientos físicos para separarlo, como la colisión.

- 7. Elabora un cuadro comparativo de los conceptos del ser de Parménides y Heráclito y las posturas entre monistas y pluralistas.
- 8. Identifica cuáles de las doctrinas filosóficas hasta ahora estudiadas se relacionan con las ciencias modernas.
- 9. Plantea a tus compañeros y compañeras de clase y a tus profesores de Química y Física las siguientes cuestiones y luego elabora tus propias conclusiones:
- ¿La realidad solo está constituida por átomos?
- ¿Existe algo más que la materia?
- Las teorías científicas lo explican todo o hay aspectos de la realidad que van más allá de lo material? ¿Cuáles son esas realidades?

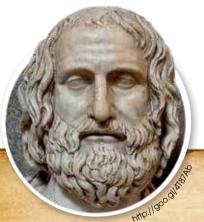
Los filósofos hasta aquí estudiados se ocuparon de encontrar el fundamento del **ser**, y lo explicaron desde posturas naturalistas, materialistas e idealistas.

Pero la filosofía trascendió a Jonia. Cuando se expande a Atenas, de donde viene la denominación ática, la filosofía empezó a tomar posturas más subjetivas y a tratar de entender al humano, como realidad. Se trató pues de un primer humanismo o giro antropocéntrico. De la época ática de la filosofía hay que destacar a los sofistas, a Sócrates, Platón y Aristóteles.

Los sofistas

Los sofistas eran educadores con conocimientos en múltiples facetas que recibían una remuneración por enseñar. En general les interesaba la retórica, el arte de la discusión, por lo que las familias adineradas les encargaban la preparación de sus hijos para la vida política. Los sofistas tenían una postura ética relativista.

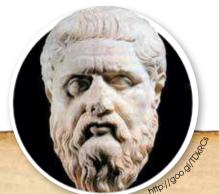
Los dos principales representantes de la sofística y sus ideas fueron:

Protágoras de Abdera (485 - 410 a. C.):

Según Protágoras, la religión, la filosofía, las ciencias y las artes no tienen carácter objetivo, sino que dependen de la opinión individual, en especial si se trata de la moral (relativismo).

«El hombre es la medida de todas las cosas» es la expresión más famosa de Protágoras, que recoge el relativismo característico de la sofística.

Gorgias de Leontini (485 - 410 a. C.)

Natural de Sicilia, Gorgias marchó a Atenas en el 427 a.C. enviado por su gobierno. Permaneció allí largo tiempo y pasó luego a Tesalia donde murió a los 109 años de edad.

La filosofía gorgiana es trágica, puesto que el pensamiento no logra alcanzar la realidad de las cosas. Por eso ha dicho: «Nada existe. Aunque existiera el ser, no se le podría pensar; aunque fuera pensable, no se le podría comunicar a los demás».

Según se desprende de su obra *El elogio de Elena*, lo único que queda es la palabra, que se reduce a un sonido convencional cuyos efectos son la persuasión (la verdad) y el engaño (el error).

Y TAMBIÉN: ¿?

Los sofistas fueron los primeros en sistematizar el relativismo como doctrina epistemológica y ética.

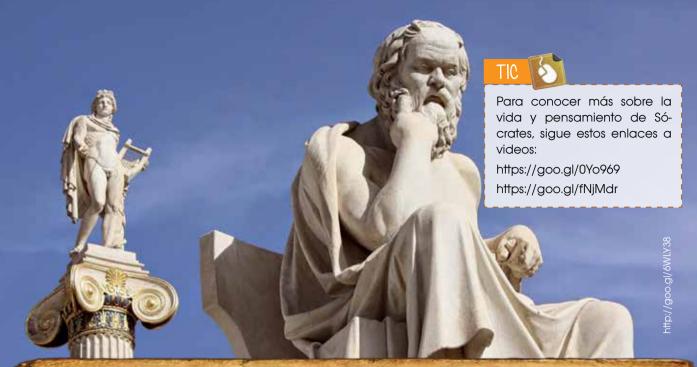
A partir de la frase de Protágoras «El hombre es la medida de todas las cosas», se deduce un relativismo moral, según el cual los valores y principios los establece el individuo de acuerdo a su conveniencia.

De esta postura surge el carácter retórico del discurso político, el cual no necesariamente se ciñe a la verdad moral, sino a la conveniencia del político. Esta práctica fue muy criticada por Sócrates.

Para **profundizar** la filosofía ática **sigue** el enlace a la lista de videos:

https://goo.gl/ExASVF

Sócrates

(469 - 399 a.C.)

Sócrates es, por mucho, el arquetipo del El método socrático maestro occidental.

Su vida transcurrió en Atenas, donde vivió en serena pobreza y se rodeó de fervientes discípulos como Platón y Jenofonte, cuyos testimonios son las únicas fuentes biográficas del maestro. También se ganó la enemistad de los sofistas, a quienes dejaba en ridículo en sus diálogos, razón por la que en el 399 a.C. fue acusado de impiedad y de corrupción de la juventud, cargos por los que fue condenado a muerte.

Ha sido célebre por haber rechazado la oferta de sus discípulos, quienes le animaban a escapar de la prisión, y mantenerse firme en sus principios

¿Cómo era Sócrates?

Sócrates no escribió nada. Era una persona sencilla. El oráculo de Delfos lo calificó como «El más sabio de todos los hombres». Conversaba en lugares públicos sobre la naturaleza de la virtud, la justicia, la belleza, el amor y la política, entre otros temas. Defendía que la regeneración del Estado solo era posible educando a la juventud.

El método socrático se basa en el diálogo. De hecho, los Diálogos de Platón son el testimonio escrito de las andanzas del maestro. En los diálogos, identificamos los siguientes momentos:

- Ironía: Sócrates se presenta como un ignorante y se limita a asediar con preguntas a los sofistas, quienes suelen terminar contradiciendo sus creencias y reconociendo su ignorancia en el tema planteado. Es célebre su frase: «Solo sé que no sé nada».
- Mayéutica: La mayéutica es el arte de hacer parir, oficio que ejerció la madre de Sócrates, Fenaretes. Así llamó el filósofo su labor de ayudar a los interlocutores a encontrar la verdad dentro de sí mismos.

Lo que buscaba Sócrates, una vez examinados los temas, era elaborar definiciones. Para ello, partía de las experiencias individuales y concretas hasta llegar a un concepto general aplicable a todos los casos, proceso que hoy conocemos como inducción.

La ética socrática

A Sócrates no le interesa conocer la naturaleza del cosmos. Intentó más bien conocer cómo debe obrar el hombre, de ahí que gran parte de los *Diálogos* de Platón, obra que recoge su pensamiento, verse sobre tales temas. La ética socrática abarca una reflexión sobre tres elementos:

El principio y origen de la vida moral es la conciencia.
 Se trata de una visión interna que dice lo que se debe

hacer. Por eso Sócrates insiste tanto en el conocimiento íntimo de cada uno con la frase: «Conócete a ti mismo». Sócrates recurría frecuentemente a su «demonio», que no era otra cosa que su propia conciencia.

Todos los hombres son sujetos que tienen una moral. La vida moral no pertenece a unos pocos, a los favorecidos por la fortuna o el éxito.

La ética socrática es intelectualista, pues identifica el bien con el saber. Para este filósofo, no se puede conocer el bien y no practicarlo y, por tanto, quien obra mal, lo hace por ignorancia sobre lo que es bueno. Pero, por otra parte, su ética también es eudemonista, pues identifica en la virtud el fin del acto moral y a su vez la felicidad como finalidad de la virtud. TIC S

Para leer el Fedón, diálogo sobre la inmortalidad del alma que sostuvo Sócrates con sus discípulos antes de que se ejecutara su sentencia de muerte, **sigue** este enlace: http://goo.gl/hWQvMO.

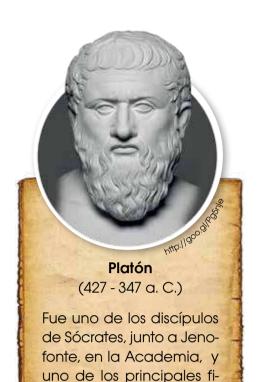

La muerte de Sócrates. 1787. Óleo sobre lienzo de Jacques-Louis David.

Sócrates fue condenado a muerte, pues molestó a sofistas y políticos de la época a quienes interrogaba hasta dejar en evidencia su ignorancia.

10. Responde:

- ¿Cuáles son las características de la filosofía ática?
- ¿A qué se dedicaban los sofistas y qué relación tuvieron con Sócrates?
- 11. Explica el relativismo sofista.
- 12. Pide a un compañero o compañera de clases o a un familiar que defina una idea o valor relevante tal como el amor, la virtud, la libertad
- o la justicia. Cuando haga la primera definición, hazle preguntas que pongan en duda lo que te ha respondido. Por ejemplo:
- -¿Qué es la justicia?
- -La justicia es cuando se aplica la ley para que alguien que la incumplió sea castigado.
- -Y si las leyes que se aplican son injustas ¿sería justo? Etcétera.

A nuestros días han llegado al menos 35 de las obras de este ateniense, en las cuales no es raro encontrar entre sus argumentos alegorías y creencias religiosas.

lósofos de la Antigüedad.

TIC S

Para conocer más sobre el pensamiento platónico, **sigue** este enlace para ver un video: https://goo.gl/dTCO6l

Platón

Teoría de las ideas

La base de toda la filosofía platónica es su teoría de las ideas. Las cosas que se experimentan con los sentidos (vista, tacto, oído, etc.) son particulares y pueden cambiar. Sin embargo, la mente humana posee verdades que, por el contrario, no cambian, son universales y necesarias, que son, en el sentido pleno de la palabra. Estas verdades universales son las ideas, que no dependen de los sentidos sino que tienen existencia propia fuera de la mente, en el Hiperuranio o «mundo de las ideas».

Esas ideas son el fundamento del mundo sensible. Las cosas particulares son una imitación de las ideas y tienen existencia en cuanto participan de estas. Dicho de otro modo, las ideas son causas del mundo sensible.

Las ideas están jerarquizadas. Por ejemplo, la idea de mueble abarca las ideas de silla, mesa, sofá, armario, etc. La superior de todas las ideas es la del bien, principio de todas las ideas.

Antropología platónica

Para Platón, el humano es una realidad dual (alma y cuerpo), siendo lo principal el alma, que es inmortal, posee autoconciencia y está destinada al conocimiento de lo divino y lo eterno, a una vida de contemplación de las ideas.

Platón distingue tres partes del alma:

- Racional o inteligente: Es la parte más noble y la que alcanza el conocimiento. Esta es la parte separable del cuerpo.
- Irascible o de valor: No es separable del cuerpo.
- Irracional o concupiscible: De los apetitos y funciones corporales y, por tanto, inseparable del cuerpo.

En el diálogo Fedro, de Platón, se encuentra la alegoría del carro alado. El auriga, esclavo que conducía el carro en la antigua Grecia, tirado por dos caballos: uno de raza noble que representa la racionalidad, y otro innoble y pasional. Estos caballos representarían las dos tendencias del alma humana que generalmente se encuentran en conflicto y cuyo manejo es problemático.

■ En el Libro VII de la República, Platón explica que los humanos solo vemos apariencias (las sombras en la pared), pero en la búsqueda de la verdad podemos ascender a los objetos que causan esas sombras (ideas) y luego querremos salir de la caverna hasta contemplar el Bien, la mayor de las ideas. Tras contemplar la verdad querremos volver a la caverna para inducir a la verdad a los que aún solo ven apariencias.

El conocimiento

Platón pensaba que todas las ideas fueron adquiridas por el alma antes de su nacimiento cuando vivía en el Hiperuranio. Allí el alma humana contempló las ideas y las grabó en su mente.

Cuando el alma se unió al cuerpo, olvidó esas ideas (conocimiento). El rol de las sensaciones es hacer que el alma recuerde esas ideas mediante la experiencia de los objetos particulares. A este proceso lo conocemos como reminiscencia.

El entusiasmo por la ciencia y la belleza serían muestras de que el fin del alma es elevarse al mundo de las ideas, pero si la persona se entrega a la sensualidad, el alma pasará a cuerpos inferiores hasta purificarse.

Ética

La ética platónica es la puesta en práctica de su antropología y teoría de las ideas. El hombre encontrará el bien absoluto y la perfección en la medida que se acerque a las ideas y se aleje del mundo sensible. Para conseguir tal cometido, está la filosofía.

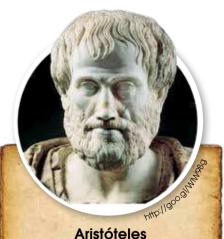
La vida moral se concreta en la práctica de las virtudes, que son conocimientos fundados en las ideas: sabiduría, ánimo, valentía, templanza y justicia, en contraposición a los vicios.

Política

La ética se realiza en la vida comunitaria a través de la Republica. El carácter general de la política platónica es la subordinación de lo individual a lo general. La libertad personal, que tiende al desenfreno, debe someterse a instituciones generales. La educación es la institución principal.

En un Estado justo, deben existir estas clases sociales que se corresponden con las tres partes del alma:

- Los gobernantes: Les corresponde la razón. El filósofo debe ser rey o el rey debe filosofar.
- Los guerreros: Tienen el valor y la función de defender el territorio.
- Los artesanos: Corresponden a las tendencias sensitivas y cuidan de las necesidades materiales (agricultura, ganadería, construcción).

(384 - 322 a. C.)

Fue discípulo de Platón en la Academia, fundador de su propia escuela, el Liceo, y maestro de Alejandro Magno.

El Liceo, que estaba cerca del templo de Apolo Licio, era una especie de comunidad dedicada a la investigación en diversas materias: filosofía, ciencias naturales, medicina, historia, política, etc.).

TIC S

Para conocer más sobre la vida y pensamiento de Aristóteles, **sigue** este enlace para ver un documental: https://goo.gl/6hIFoZ

Aristóteles

Gran parte de la obra de Aristóteles se ha perdido. Los textos que han llegado a nuestros días fueron clasificados y publicados por Andrónico de Rodas en el 50 a. C. de la siguiente forma: escritos lógicos (*Organon*), metafísicos, científico naturales, ético políticos y filológicos.

Lógica

Con Aristóteles nace una ciencia del saber humano que se llama lógica (de logos, razón). Es un análisis de cómo el espíritu humano, que es una «animal racional», descompone el pensamiento y el lenguaje. Las funciones elementales del espíritu son:

- El concepto: Es el elemento más simple. Es una representación que expresa lo esencial, lo necesario y permanente de una cosa. Esta representación es universal, o sea, se aplica a todos los seres expresados por el concepto. Por ejemplo, cuando decimos hombre, nos referimos a varios conceptos como inteligencia, libertad, sensibilidad, etc., que se encuentran en todo hombre y no en alguno en particular. A su vez, Aristóteles clasifica los conceptos en diez categorías o modos de conocer.
- El juicio: Es la unión de dos conceptos con fin de enunciar (afirmar o negar) algo. Es en el juicio donde se encuentra lo verdadero y lo falso. Un ejemplo de juicio es: «Miguel es alto».
- El raciocinio: Es la pieza central de la lógica aristotélica.
 Su forma más perfecta es el silogismo, que consiste en dos juicios (premisas) de cuya relación se origina un tercer juicio llamado conclusión. Un ejemplo de silogismo es:

Todos los hombres merecen respeto (premisa mayor) Los indígenas son hombres (premisa menor) Entonces los indígenas merecen respeto (conclusión).

Fuente primaria

Evidentemente es preciso adquirir la ciencia de las causas primeras, puesto que decimos que se sabe, cuando creemos que se conoce la causa primera. Se distinguen cuatro causas. La primera es la esencia, la forma propia de cada cosa, porque lo que hace que una cosa sea, está toda entera en la noción de aquello que ella es; y la razón de ser primera es, por tanto, una causa y un principio. La segunda es la materia, el sujeto; la tercera el principio del movimiento; la cuarta, que corresponde a la precedente, es la causa final de las otras, el bien, porque el bien es el fin de toda producción

Aristóteles. Metafísica. Libro 1, 3

Ciencia

Según Aristóteles, la ciencia es el conocimiento fundado en razones y sus conclusiones son reales y necesarias. Por consiguiente, la ciencia debe estudiar la esencia de las cosas, lo que son las cosas en sus elementos universales y necesarios. Pero las ciencias a las que se refería el Estagirita, como se le conoce a este filósofo nacido en la antigua ciudad de Estagira, eran distintas a las experimentales actuales.

A diferencia de Platón, Aristóteles pone como punto de partida de todo conocimiento la percepción sensible. Todo lo que hay en la mente ha llegado antes por el camino de los sentidos. Las imágenes particulares de los objetos sirven de base para que el intelecto capte la esencia universal de las cosas, proceso llamado abstracción.

Metafísica

Aristóteles denominó filosofía primera o simplemente sabiduría al estudio del ser, propiedad primera de todo cuanto existe o es. Este estudio más tarde ha sido llamado metafísica (meta significa 'más allá'). Según Aristóteles, en la percepción de todos los entes, encontramos un doble principio inseparable que podemos expresar de tres maneras:

• Sustancia y accidentes: La sustancia es el ser que subsiste y permanece en los accidentes, elementos constitutivos que a su vez se apoyan en la sustancia. Por ejemplo, al hablar de una casa, su sustancia son las características sin las cuales no sería una casa: paredes, techo, puertas, etc. Los accidentes son aquellas características añadidas que no afectan la sustancia sino que la perfeccionan: el tamaño, el color, la forma, etc. Si a esa casa le cambiamos el color, no dejará de ser casa (sustancia), pero seguirá teniendo un color (determinación, accidente).

Y TAMBIÉN: &

Ente es lo que es en cuanto es. Para comprender mejor su significado, conviene compararlo con el caminante, que es lo que camina en cuanto camina. El ente posee esencia o acto de ser.

Para conocer más sobre la metafísica de Aristóteles, **sigue** el enlace a un video explicativo: https://goo.gl/1tK0n4.

- Materia y forma: Todos los seres materiales tienen características comunes con otros que les hacen pertenecer a la misma especie (forma), pero también características individuales (materia). La materia es el sustrato material e indeterminado del cual proceden las características individuales (tamaño, grosor, lugar). La forma es, en cambio, la característica general, lo que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. Siguiendo el ejemplo de la casa, la forma es su clasificación como casa, lo cual es posible porque posee unas características que hacen que sea casa, pero esa forma es inseparable de unas características materiales en las cuales se realiza esa forma, tales como tener el tamaño, la ubicación y la utilidad de una casa.
- Acto y potencia: El acto es la perfección del ser, o el ser siendo lo que es. Se identifica con la forma. En cambio, la potencia es la capacidad de recibir perfecciones y de llegar a ser. La causa eficiente permite el cambio, o sea, el paso de la potencia al acto.

Por ejemplo, la casa es casa en acto, en cuanto ya posee las perfecciones de una casa; pero también "es" en potencia, pues es susceptible de recibir nuevas perfecciones y cualidades que al transformen.

La causalidad y el Primer motor

A diferencia de Parménides, Aristóteles admite la realidad del cambio, del movimiento. El principio fundamental de la realidad es la causalidad: «Todo lo que se mueve es movido por otro». El mundo no ha tenido principio ni tendrá fin, pero, para que exista cambio, es necesario que haya un primer motor que mueva sin ser movido. A esta conclusión llega a partir del siguiente razonamiento:

Si todo lo que está en movimiento es movido por otro, no se puede ir hacia una cadena infinita de causas, pues sería lo mismo que decir que no hay causalidad. La causa primera, es, entonces, necesaria.

Concepción del mundo

Para Aristóteles, Dios es pura actualidad, sin potencia, de donde se deriva que tiene todas las perfecciones, es inmutable y eterno, está fuera del tiempo; y trascendente al mundo.

Pero, por otra parte, Aristóteles también ofrece una explicación del mundo basada en la ciencia de su época:

Los astros están compuestos por un elemento especial llamado éter, que los hace incorruptibles. Atendiendo, pues, la corruptibilidad e incorruptibilidad de la materia, el mundo se divide en:

- El que está por debajo de la Luna, donde nosotros vivimos.
- El que está sobre la Luna, que es más perfecto.

El mundo es uno y tiene en su totalidad una configuración esférica. En el centro está la Tierra que se encuentra rodeada por 56 esferas. La primera de todas las esferas, la más externa, es la de las estrellas fijas, que es inmediatamente movida por el motor inmóvil.

TIC S

Para profundizar sobre la concepción del mundo en el pensamiento e Aristóteles, **sigue** el enlace un video didáctico: https://goo.gl/iWqRWg.

T = Tierra 6 = Marte
2 = Luna 7 = Jupiter
3 = Mercurio 8 = Saturno
4 = Venus 9 = ??
5 = Sol

El modelo cosmológico de Aristóteles

Ética

La ética es la ciencia moral de Aristóteles, la cual expone en su obra Ética a Nicómano.

El Estagirita pone la esencia de la felicidad, y con ello el principio del bien moral, en la perfecta situación del hombre según su naturaleza racional.

No bastan ni el placer ni el honor para definir al hombre éticamente recto; es necesario recurrir a su naturaleza como criterio que determine la bondad o malicia de las acciones humanas.

Aristóteles reconoce una función legítima al placer, siempre y cuando sea ordenado y medido. La persona que obra rectamente no hace el bien por el amor al placer que la buena acción proporciona, sino, ante todo, por el amor al mismo bien. Por otra parte, el que actúa mejor moralmente será el más feliz.

La virtud es la capacidad de la voluntad que sigue el bien y se manifiesta cuando en una acción la persona se decide por el «recto medio».

Aristóteles reconoce que la acción ética es una acción del hombre maduro, o sea, una acción de libre elección. La voluntad libre es superior a la mera actuación de la voluntad.

Política

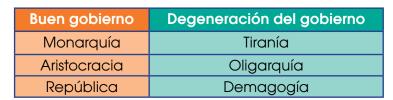
La Política es la obra en la cual Aristóteles expone su teoría sobre el Estado, la cual ha servicio de fundamento para la ciencia y la teoría política modernas.

Según el Estagirita, el Estado surge espontáneamente puesto que «el hombre es un ser social por naturaleza» (Aristóteles. *Política*).

El Estado está formado por los individuos, familias y pueblos. Solo existiendo estos elementos existe también el todo. Aristóteles tiene el mérito de juntar de un modo feliz el todo y la parte, la comunidad y los individuos de manera que se evite la anarquía (triunfo de los individuos) y el totalitarismo (imposición del Estado).

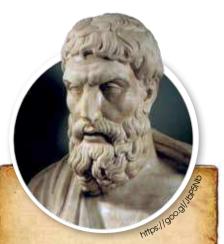
Pero la naturaleza social por la cual se conforma el Estado tiene una finalidad, que es encontrar la perfección y la plenitud de la moralidad. El Estado persigue finalidades como satisfacer las necesidades físicas humanas, pero estas están subordinadas al desarrollo de la moral.

Dicho lo anterior, hay que destacar que para Aristóteles no existe una sola forma de gobierno que cumpla con la finalidad del Estado, pero tampoco todas la formas de gobierno son buenas. Existen tres clases de gobierno buenas con sus respectivas degeneraciones. En orden de perfección son:

Aristóteles sosteniendo su obra Ética a Nicómaco y señalando hacia abajo, como símbolo de su carácter científico y sintético.

Epicuro de Samos (341 - 270 a. C.)

Como era la usanza de los filósofos de la época, Epicuro fundó su propia escuela llamada "El Jardín", donde no solo tenían lugar charlas filosóficas y retiros para reflexionar, sino también celebraciones de banquetes, llamados simposios.

Esta última característica es asociada al carácter hedonista de su pensamiento, que a pesar de ser una práctica común en al época, fue considerada escandalosa por el agravante de que en el Jardín eran admitidas personas de todas las condiciones sociales y económicas.

2.7. Filosofía helenística

La Época Helenística abarca desde la muerte de Aristóteles (322 a.C.) hasta el nacimiento de Plotino (270 d.C.). Durante este período, la cultura griega se extendió por el Mediterráneo oriental con las características propias de los pueblos que allí vivían.

La filosofía helenística se caracterizó por:

- Ciencias como la biología, la historia, la astronomía y la medicina, se independizaron de la filosofía.
- El centro cultural se trasladó de Atenas a otras ciudades, en especial Alejandría.
- Predominó el interés por la ética.

Las tres principales escuelas del Período Helénico fueron:

Epicureísmo

Fue fundada por Epicuro de Samos (341 - 270 a.C.) en Atenas. Los principales postulados del epicureísmo son:

- **Lógica**: Estudio de la dimensión práctica del conoc miento. Es la regla para vivir bien.
- Física: Todo está compuesto por átomos. No existe una finalidad en el movimiento de los átomos ni una divinidad que los ordene.
- Ética: La felicidad se alcanza con el placer (hedoné). El placer no se halla en el goce fugaz sino en el equilibrio del ánimo (ataraxia).

Estoicismo

Esta escuela fue fundada por Zenón de Citio (336 - 264 a.C.) en el pórtico (*stoa*) de una galería de arte de Atenas.

El tema central del estoicismo es la moral, que se resume en la frase «vive según la naturaleza», y esto significa vivir según la razón, ya que esta es la ley interna del universo. Cada cual es una parte del todo, por lo que es necesario reconocer la ley fatal del universo y sujetarse a ella.

La virtud estoica es la *apatía*, o impasibilidad, esto es, la extirpación de las pasiones o su dominio racional.

Escepticismo

Fue fundada por Pirrón de Elea (360 - 270 a.C.). El postulado fundamental del escepticismo es que el ser humano es incapaz de alcanzar la verdad; por lo tanto, hay que abstenerse de reflexionar y así encontrar la suprema calma.

2.8. Filosofía romana

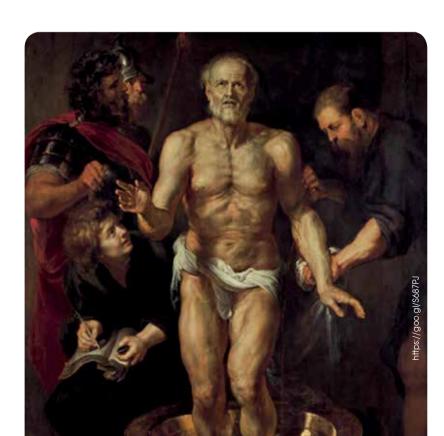
Los cambios históricos ocurridos en el siglo I a. C. determinaron la aparición de un nuevo tipo de filosofía: Grecia quedó reducida a la provincia romana de Acaya; el Oriente se organizó bajo la ley de Roma. En este nuevo contexto, Roma se convirtió en el centro de la vida cultural.

Se puso de moda que los jóvenes romanos estudiaran filosofía en Atenas para responder a las dos preocupaciones prácticas de los romanos: la moral y la política. Pero los romanos no se decantaron por una sola escuela de pensamiento griego sino que se caracterizaron por el eclecticismo.

Estoicismo romano

Esta corriente fue representada por:

- Séneca (Principios del siglo I año 65): Nació en Córdoba. Fue maestro de Nerón. No compuso tratados sino argumentos particulares. Sostuvo que la virtud es suficiente para la felicidad y los bienes materiales y los honores están supeditados a la virtud. Afirma la naturaleza común de todos los humanos.
- Epicteto: Original de Hierápolis, defendió que el bien y el mal no tienen existencia objetiva sino subjetiva. La libertad interior consiste en el uso del propio pensamiento.
- Marco Aurelio: Emperador de Roma que se dedicó a la meditación sobre sobre sí mismo.

En política, diferencia entre la ley positiva, diversa de acuerdo con el Estado y con el tiempo; y la ley natural, enraizada en la naturaleza humana pero fundamentada en Dios.

La muerte de Séneca. Cuadro de Peter Paul Rubens.

cido como «El judío».

Filón de Alejandría también es cono-

Neoplatonismo: A mediados del siglo III, la filosofía antiqua procura formar una síntesis volviendo a las ideas de Platón. La tónica místico-religiosa empapa esta investigación: el hombre debe luchar contra el mundo de los sentidos para poder unirse con Dios.

El principal exponente de esta corriente fue Plotino (204 - 270), cuyas enseñanzas orales fueron recogidas por su discípulo Porfirio.

EN GRUPO

Expongan en clase una síntesis sobre las principales escuelas filosóficas de la Antigüedad destacando la influencia de cada una sobre el pensamiento posterior.

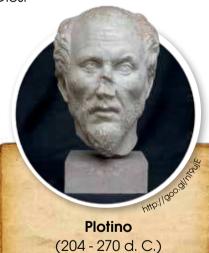
2.9. Misticismo

La filosofía del siglo I al VI de la Era Cristiana adquiere rasgos religiosos y místicos, debido, por una parte, a la duda que sobre la eficacia de la razón había sembrado el escepticismo, y por la otra, al influjo de los ritos de las religiones orientales, que profesaban la unión inmediata con lo divino mediante la intuición.

De la unión de la filosofía griega, en especial del platonismo y el pitagorismo, con el misticismo oriental surgieron dos corrientes:

Hebreo - alejandrina: Representada por Filón de Alejandría, quien trata de conciliar el judaísmo con el platonismo. Propone una reinterpretación racionalizada de los libros sagrados.

Por ejemplo, en lugar de la Creación, Filón admite el dualismo platónico: Dios como fuente de perfección y la materia, también eterna, fuente de limitación. El hombre intentará sustraerse de la influencia del cuerpo para elevarse a la contemplación de Dios.

Básicamente, el pensamiento de Plotino se resume en que todo emana de Dios y a Él debe retornar. El fin supremo del hombre es liberarse del cuerpo para retornar a Dios a través de las virtudes. Sin embargo, solo el éxtasis, y no la razón, lleva a la unión temporal con Dios.

▼ VIDEO

¿Cómo empezar a estudiar filosofía?

Abordar la filosofía puede resultar complicado si no se siguen ciertos consejos dados por los profesionales de esta área. El filósofo Darin McNabb ofrece, desde su propia experiencia, algunas recomendaciones y conceptos que conviene tener en cuenta antes de empezar a estudiar filosofía de forma sistemática. Haz clic en el siguiente enlace para ver el video: https://goo.gl/SaUmLW

▼ APLICACIÓN

Genius Quiz Filosofía Lite

Pon a prueba tus conocimientos y descubre la forma más entretenida de aprender la historia de la filosofía, desde sus orígenes en la Grecia presocrática hasta las corrientes del siglo XX.

Platón, Aristóteles, San Agustín, Descartes, Kant, Nietzsche o Freud: más de dos mil años de reflexión filosófica en busca de las respuestas últimas sobre la realidad, el ser, Dios o el alma.

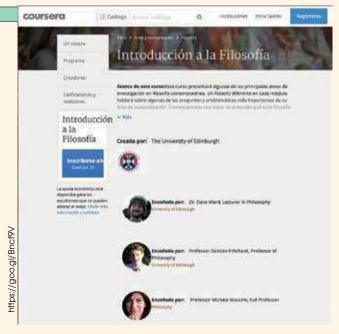
Para cada pregunta, encontrarás la respuesta ampliamente explicada con información rigurosa que te permitirá convertirte en un experto en la materia. **Descárgala** gratuitamente en tu dispositivo Android visitando la tienda PlayStore o siguiendo este enlace: https://goo.gl/Yzjz7k.

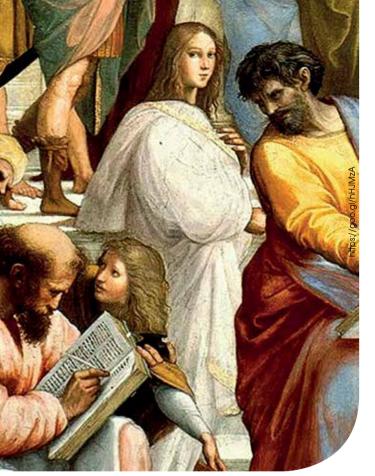

CLIPSO

Introducción a la filosofía

Coursera.org es una plataforma virtual de cursos gratuitos, entre los cuales se encuentra el de Introducción a la Filosofía. Para mayor información y para matricularse, **sigue** este enlace: https://goo.gl/w4FXfe.

Detalle de la Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio.

Y TAMBIÉN:

La Escuela de Alejandría

La Escuela de Alejandría fue una de las ramas del neoplatonismo. Se caracterizó por su proximidad al cristianismo, no sin enfrentamientos y polémica; por la tendencia a la erudición y por mezclar elementos filosóficos y religiosos.

Entre los principales miembros de la Escuela tenemos a Hipatia, quien se dedicó a explicar los textos griegos, en especial de Platón y Aristóteles; Sinesio de Cirene, obispo que mezcló el neoplatonismo con el cristianismo para explicar la unidad y la trinidad de Dios.

2.10 Hipatia, la neoplatónica

Hipatia (355 - 416), hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría, fue directora de la escuela platónica de Alejandría hacia el año 400 de la Era Cristiana. Allí impartió clases de Matemática y Filosofía.

Esta filósofa fue una de las pioneras de la Matemática de las que se tiene certeza histórica. Hizo aportes importantes a la geometría, el álgebra y la astronomía, mejoró el diseño de los astrolabios e inventó un densímetro.

Aunque no se conserva ningún escrito suyo, se cree que Hipatia escribió tres obras matemáticas y astronómicas, así como obras filosóficas con fuerte tendencia a la magia.

Sí hay, en cambio, fragmentos de su pensamiento en las obras de su padre y de su discípulo Silesio de Cirene.

Víctima de la intolerancia

Durante la época, existían tensiones entre cristianos y neoplatónicos. Hipatia fue acusada de conspirar contra el obispo Cirilo, lo cual, según el neoplatónico Damascio, fue infundado.

La intolerancia llevó a un grupo de cristianos fanáticos a arremeter contra Hipatia, a quien golpearon y arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al Cesáreo, templo griego convertido en la catedral de Alejandría, la desnudaron, la descuartizaron y pasearon sus restos hasta que los incineraron en el Cinareo.

Hipatía fue estudiosa de la filosofía y de las ciencias.

Dentro de los desafíos planteados por la vida de Hipatia, y que sirven de ejemplo en la actualidad, se encuentran su importante obra en medio de una cultura y un oficio patriarcalistas: el mundo helénico y filosófico.

Hay que destacar que siempre el padre de esta sabia se preocupó en formar a su hija en los más diversos saberes, tanto, que llegó a ser la más destacada neoplatónica de su época.

Contra la intolerancia

La Alejandría de la época de Hipatia, aún dominada por los romanos, vivía en una constante tensión. El cristianismo consolidaba cada vez más su poder y calificaba de herética cualquier posición religiosa o filosófica que contradijera sus enseñanzas. La extirpación del paganismo era una de sus consignas.

En medio de ese enfrentamiento se encontraba Hipatia. Su amistad con el gobernador romano y exalumno suyo, Orestes, le procuró el desprecio de Cirilo, obispo de Alejandría.

Pero, por otro lado, muchos cristianos se contaron entre los discípulos de Hipatia. Uno de ellos fue el obispo **Sinensio**.

Sin embargo, el fanatismo y el extremismo de algunos cristianos de la época no aceptaban que una mujer se contara entre las personas más sabias de la época, como tampoco toleraban que otras personas pensaran distinto, tanto en los ámbitos religioso, filosófico y científico.

El cuerpo y las obras de Hipatia fueron desaparecidos, pero su testimonio sigue siendo inspiración para las mujeres que luchan por el reconocimiento de la igualdad de género, así como para quienes reivindican la libertad de pensamiento en contra del fundamentalismo.

■ Hipatia es una de las científicas más celebres de la historia.

- 13. Señala la sustancia y los accidentes, la materia y la forma, el acto y la potencia, así como las causas de un automóvil.
- 14. A partir de la vida y obra de Hipatia, identifica situaciones de discriminación y desigualdad que enfrentan las mujeres en la actualidad.
 - Investiga estadísticas sobre el acceso de las mujeres a la salud, la educación y a la participación política en el Ecuador.
 - Si encuentras una situación de vulnerabilidad de la mujer en la sociedad ecuatoriana, identifica cuáles de sus causas se encuentra en formas de pensar que no están sustentadas en la razón (prejuicios), como el machismo.

Isidoro de Sevilla, doctor de la Iglesia.

¿Aunque la filosofía supuso una pretensión de superación del mito, el estudio de Dios está excluido de de ella?

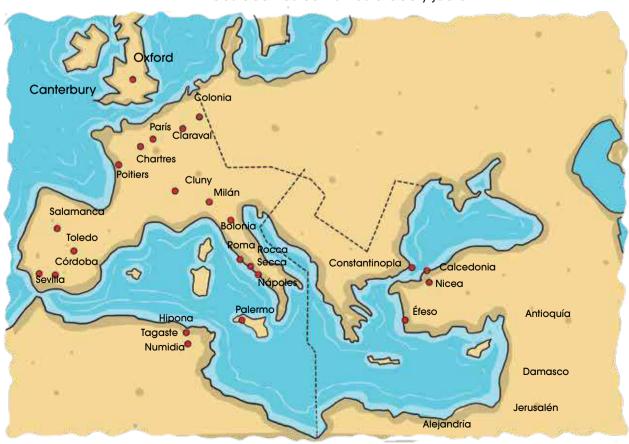
¿Si la filosofía intenta explicar las causas de la realidad a partir de ella misma, se puede filosofar creyendo en Dios, que sería una causa trascendente?

3. FILOSOFÍA MEDIEVAL

Si por un lado el misticismo oriental y el escepticismo influyeron en el desarrollo de un sincretismo filosófico en la Antigüedad, por otro lado el neoplatonismo, resultado de ese período, influyó notablemente en los intentos de comprensión racional y transmisión del cristianismo, que trató de refutar la filosofía griega clásica, en especial aquella que fuese en contra de creencias como la inmortalidad del alma.

Pero como las discrepancias fueron inevitables, dentro del cristianismo empezó a surgir una corriente de pensamiento que se desarrolló en dos períodos:

- Patrística: Se desarrolló con los inicios del cristianismo gracias a los padres de la Iglesia. Se extiende, en Occidente, hasta el año 536 con Isidoro de Sevilla, y en Oriente, hasta el 749 con Juan Damasceno.
- Escolástica: Es propiamente dicha la filosofía desarrollada durante la Edad Media. Comienza en el siglo IX y perdura hasta alrededor del siglo XVI. Dentro de este período hay que destacar las corrientes árabe y judía.

3.1. Patrística

Los apologistas

La filosofía de los padres de la Iglesia se designa generalmente con el nombre de *patrística*, nombre que proviene del latín *patres*, que significa `padres'.

Fue un pensamiento que se desarrolló para elaborar dogmas cristianos que se mantuvieran cohesionados y los defendieran (apología) de la filosofía griega (que los cristianos consideraban pagana y herética).

A pesar de la aparente incompatibilidad de las creencias cristianas con la filosofía griega, esta fue utilizada como herramienta para la formulación de la doctrina cristiana. Así, desde la patrística, y en especial con el desarrollo de la escolástica, la filosofía quedará supeditada, como una sierva, a la teología, cuando no se ha confundido con esta.

Los padres apologistas

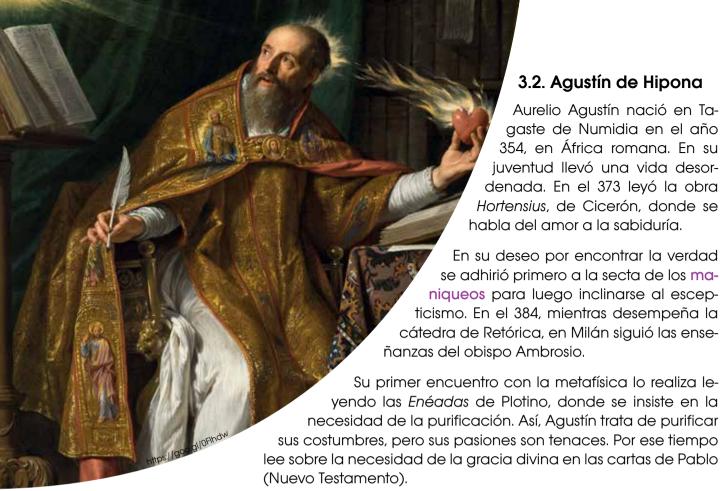
Los padres apologistas fueron los que se dedicaron a defender al naciente cristianismo de las ideas griegas y judías. Entre los padres apologistas se pueden mencionar a Justino (fallecido en el 165), Ireneo (fallecido en el 202) y Tertuliano (150 – 225).

Esta primera patrística preparó los presupuestos para la gran síntesis de pensamiento cristiano, la cual debe comprenderse desde sus bases platónicas: la de Agustín de Hipona.

Cuando aparecieron las primeras herejías, el precisar más ciertos puntos doctrinales fue tarea de los concilios de Nicea, Éfeso y Calcedonia. Las filosofías platónica y estoica influyeron mucho en el pensamiento de los padres de la Iglesia.

NITY WEIGENA THE NATERA HATOKPATPA, HOIHTEN SPANOV K. F. OPAZN TE MÁNTON Ř AOPAZN, ŘEICÉNAKNÍH CÝNXNÝMYÖN + OCEK + OTCO O AMOINON EKOES AMOINS FEMOENAS NOIHOENTA, OMECION TO TELLIS TO NATA ERN TO TAI HMAC TO NOP TINCK LATEN HIMETEPAN COTHPLANTENOON A'K TO BAND CAKOO ÉNTA ÉK IN ÉM TO ÁT Y K MÉTAC TIO TA O ÉNY K ÉN AVE HCATA. 5AVPOOENTA TO ÝTÍP ÍMO ÉTITONT Í STILA 43 каг павонта, кагтафента...

 Constantino y los obispos del Concilio de Nicea.

La Ciudad de Dios y Confesiones son las principales obras de Agustín.

y cuyas ideas influirán en el pensamiento político posterior.

La filosofía y su método

El origen del filosofar parte del deseo de felicidad. El hombre anhela, no tanto una verdad teórica, cuanto una verdad que salve. La verdadera felicidad se encuentra en la unión con Dios por el conocimiento y el amor.

Se convierte al cristianismo, es ordenado sacerdote y en el 395

es consagrado obispo de Hipona (África). Falleció en el año 430.

Entre las obras más importantes de Agustín se encuentran las Confesiones, donde presenta su filosofía de la interioridad; La ciudad de Dios, donde estudia la filosofía y la teología de la historia

La filosofía se mueve en el ámbito de la religión cristiana, que es la que da la verdadera felicidad. Para ello, Agustín establece una franca colaboración entre la razón y la fe: la filosofía es una profundización y fundamentación racional de la visión cristiana entendida en su sentido más amplio.

Para poder reflexionar hay que impedir a todo trance disiparse exteriormente. Solo en el interior de la propia persona se encuentra la verdad. Agustín afirma el primado de la interioridad. Su esfuerzo filosófico trata de esclarecer el problema de Dios y del alma. Parte del estudio del interior del hombre para conocer toda la realidad.

Para conocer más sobre el pensamiento de Agustín de Hipona, sigue el enlace para ver un vídeo: https://goo.gl/xulZmW

El problema del conocimiento

Aqustín se caracterizó por su búsqueda afanosa de la verdad. Un tiempo de su vida pasó por la duda escéptica. Para llegar a la verdad recurrió al testimonio de su propia conciencia, que le indicaba la certeza de su existencia individual y del propio pensamiento. Ni siguiera el error puede quebrantar la certeza, puesto que «si me equivoco, quiere decir que existo».

De esta manera, el alma humana logra llegar a verdades inalterables, universales necesarias y eternas. Tal es el caso de las verdades matemáticas. ¿Cómo se llega a estas verdades? Sin duda, dice Agustín, no provienen de los sentidos que solo alcanzan a cuerpos mudables y particulares. Pero tampoco la inteligencia las produce porque esta facultad las encuentra y constata. Entonces, la fuente de las verdades necesarias y eternas debe estar en Dios, que ilumina la inteligencia para que conozca las verdades que superan los sentidos. Esta es la famosa teoría de la iluminación.

Dios

Para Agustín, la existencia de Dios es tan clara, que basta una sencilla reflexión para percatarse de ella. Llega a un Dios vivo y personal porque tiene como punto de partida el alma humana viviente. El argumento de las verdades eternas para el descubrimiento de Dios es de pura inspiración platónica: encontramos en nuestra inteligencia verdades necesarias inmutables, eternas como el principio de identidad, los axiomas matemáticos, etc. Pero estas certezas que se encuentran en nuestra mente solo se pueden comprender en su plenitud,

porque realmente existe un ser necesario, inmutable y eterno, que llamamos Dios. El principio fundamental de este argumento, con claro influjo platónico, se lo puede sintetizar diciendo que una mayor comprensión de las ideas que no cambian exige la existencia de un ser aue no cambie.

Agustín comprende que a Dios se lo conoce mejor callando que tratando de explicarlo, no se lo puede conocer en sus detalles: es incomprensible e inefable. Sin embargo, Agustín hace

algunas afirmaciones positivas de Dios, sobre todo respecto a su inmutabilidad y a su bondad.

Fuente primaria

Obras completas de

SAN AGUSTIN

http://goo.gl/vsHdG3

«Las ideas son las formas principales, las razones estables e invariables de las cosas, que en sí mismas son no formadas, y por eso son eternas, siempre permaneciendo de un mismo modo en el divino entendimiento. No nacen ni mueren, sino que según ellas se forman todas las cosas que pueden nacer o existir y las que en realidad nacen y perecen. No toda alma, sino el alma racional las puede intuir con aquella parte más excelente que tiene y que se llama mente o razón, como con una especie de ojo o vista interior e inteligible. Aún más, esta intuición de las ideas no las logra un alma racional cualquiera, sino el alma pura y santa, que tiene una vista sincera, serena, sana y semejante a las cosas que intuye en su inteligibilidad.»

Agustín de Hipona. Ochenta y tres cuestiones diversas.

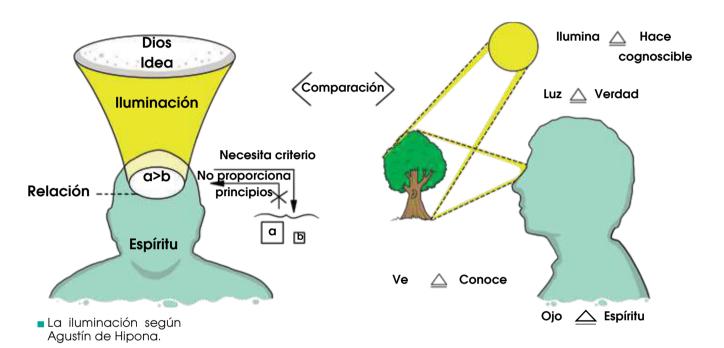

Para conocer el concepto del alma según Agustín de Hipona, sigue el enlace al vídeo: https://goo.gl/WX07n2

El mundo

El mundo fue creado de la nada por un acto libre y voluntario de Dios. Al principio todo estaba en un estado de confusión, pero poco a poco se fue organizando gracias a las razones seminales puestas por Dios en la materia creada.

A manera de una semilla, esas ideas se desenvuelven por el influjo de las circunstancias materiales y bajo la acción de Dios. La explicación agustiniana es, pues, dinámica en un marco evolutivo que no rechaza la acción de Dios ni de la materia.

Y TAMBIÉN: 2?

La ciudad de Dios es una de las obras de Agustín de Hipona. En ella el filósofo expone su concepto cristiano sobre el bien y el mal, la muerte, el derecho, la ley y Dios.

Antropología

Siguiendo la teoría platónica, Agustín concibe al ser humano compuesto de alma y cuerpo. Ambos son esenciales para el hombre, pero el alma tiene preeminencia sobre el cuerpo, ya que lo gobierna.

El alma es una sustancia espiritual e inmortal, que conoce y quiere, ejecutando actos no materiales. Agustín descubre en el alma humana una huella de la Trinidad de Dios; en efecto, tiene memoria, inteligencia y voluntad, tres facultades que no anulan la unidad del alma.

Sin embargo, Agustín no acaba de tomar una posición respecto al origen del alma humana. Está entre el creacionismo (el alma es creada por Dios en el momento de la concepción) y el traducianismo (el alma es transmitida por los padres, al igual que el cuerpo).

La libertad humana

Dios es el último principio de la moralidad, que no anula la libertad humana. El actuar moral del hombre se centra en la voluntad o amor. En la voluntad humana están inscritas las leyes del bien; el corazón tiende hacia el bien. Pero es necesario amar rectamente. Agustín contrapone el «gozar» al «usar».

Dios es el bien supremo que el corazón humano busca para «gozar». Se trata de un amor que no es ciego, sino que incluye elementos de conocimiento.

Si el amor recto es el centro de la vida ética, llevará entonces a la felicidad. Si la vida humana es amor y anhelo, su plenitud será un estado de reposo y un goce de la felicidad, habrá llegado a la meta en su fin personal, que es Dios.

La historia

Agustín es el primero que estudia la historia universal a la luz de la fe cristiana. Expone su pensamiento en la obra *La ciudad de Dios*, que presenta una filosofía y una teología de la historia.

Su concepción social se resume en la lucha de dos ciudades o reinos que coexisten mezclados en la historia: la «ciudad de Dios» y la »ciudad terrena». Algunos identifican a estas con la Iglesia y el Estado, respectivamente.

La «ciudad terrestre» está identificada con las estructuras humanas, volcadas al goce de los bienes de la Tierra y no a su uso para el fin más alto, que es Dios.

En cambio, la «ciudad de Dios» consta de hombres que entran en el eterno orden de Dios. No se sumergen en las cosas exteriores para gozarlas, sino que viven un orden profundo en Dios y de Dios. Detrás de estas dos ciudades se esconde el sentido de la historia del mundo. Agustín hace ver cómo el bien y el mal están en lucha constante, pero al final el triunfo será de la «ciudad de Dios».

Esta concepción social sirvió de fundamento a la Teoría de las dos espadas con la cual la Iglesia argumentó la preeminencia del poder espiritual (del papa) sobre el temporal (del emperador) en al disputa por el poder político en la Europa de los siglos XI y XII.

- 15. Investiga el concepto de teología.
- 16. Responde: ¿Qué relación existe entre la teología y la filosofía patrística?
- 17. **Compara** las filosofías de Platón y Agustín de Hipona y **escribe** una lista con los elementos comunes a ambas.
- 18. Compara el pensamiento de Agustín con las teorías planteadas por los filósofos griegos.
- Responde:
 - ¿Qué diferencias encuentras? ¿Cuáles de las teorías abordadas explican el origen de la realidad y los fenómenos a partir de sí mismos?
 - ¿La teología explica el origen del mundo a partir del él mismo o de una realidad externa (trascendente)?
 - ¿Existe alguna relación entre teología y mito?

3.3. La escolástica

A medida que los pueblos bárbaros fueron abarcando cada vez más territorio, entre los siglos III y VII, y se terminaron de liquidar las formas de vida y estructuras de pensamiento desarrolladas en el ambiente romano, la patrística perdió su vitalidad.

La conflictividad política se reflejó en la disminución de la creación filosófica, actividad que dio paso a la compilación de extractos y comentarios filosóficos.

Las invasiones de los pueblos bárbaros no dan garantía de orden seguridad. La cultura de este tiempo se va agrupando alrededor de

La construcción de Aquisgrán. Palacio de Carlomagno donde funcionaba la Escuela Palatina.

las iglesias y monasterios. Son casi exclusivamente los eclesiásticos los únicos que conocen la filosofía, con cánones que resultaron de la prohibición de la filosofía griega, considerada «anticristiana».

Durante este tiempo los eruditos se ocupan más de recoger el conocimiento en enciclopedias que en nueva producción filosófica.

El renacimiento carolingio

Este período se cierra con el renacimiento carolingio. Los siglos VIII y IX se caracterizan por la concentración de las fuerzas sobrevivientes del mundo antiguo: el Imperio carolingio en Occidente y los árabes en el Oriente. Ambos hi-

cieron posible el renacimiento de la cultura

Carlomagno (742 – 814), rey de los francos y emperador de Occidente, para garantizar una buena administración, requería emplear funcionarios con suficiente cultura, razón por la cual promovió los estudios.

El monje inglés Alcuino de York fue quien dio el impulso inicial a este florecimiento cultural. Las pocas escuelas que existían surgieron a una nueva vida y fueron creadas muchas otras; se distinguieron los monasterios y las escuelas oficiales del Estado.

 Carlomagno impulsó el renacimiento de la cultura en Occidente.

Definición de escolástica

La escolástica es la reflexión filosófica y teológica surgida de las escuelas de la Edad Media, desde Carlomagno hasta el Renacimiento, con el fin de comprender la fe cristiana. El nombre escolástica procede del hecho de que la filosofía y la teología eran enseñadas en las scholae (escuelas), que dieron origen más tarde a las universidades medievales. A pesar de la identidad de método y de la aceptación de muchos conceptos filosóficos por igual en los diversos autores, se puede notar en la escolástica una multiplicidad de corrientes.

Ciencia de las escuelas

Ante todo la filosofía cristiana de la Edad Media se presenta como ciencia de las escuelas. En la primera parte de la Edad Media escolástico es el maestro de las artes liberales: gramática, lógica y retórica (*Trivium*); geometría, aritmética, astronomía y música (*Quadrivium*). Desde el siglo XII en adelante, se llamará escolástico a todo aquel que enseña en las escuelas, especialmente de Filosofía y Teología.

Desde la pedagogía

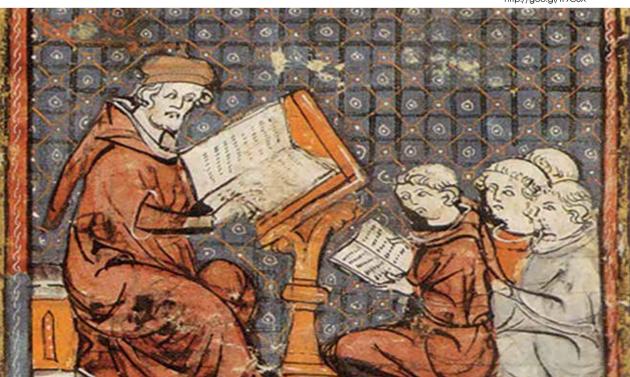
Durante la Edad Media, la pedagogía escolástica de las escuelas se ceñía al siguiente método:

Lectio: Consistía en la lectura y explicación de li-

bros escogidos como base de la enseñanza. Se comentaban pasajes de la *Biblia*, las obras de Aristóteles y trabajos de Boecio (final del siglo V). En esta solo intervenía el maestro.

Questio: Cuando habían dificultades de comprensión y desacuerdos se entraba en una etapa de comparación de los conceptos y que, generalmente, daba lugar al siguiente paso, la disputatio.

Disputatio: Era la discusión de los aspectos a favor y en contra sobre un tema, con el fin de llegar a una conclusión. En esta intervenían el maestro y los alumnos.

http://goo.gl/Tr9C6X

Liber IIII Di. XIII Capitulum

lationis semel factere sic forma visibilis sque i altari sa crisscia vicie est. Similiter vero solum semel imolatus suites sed quotidie ossere sed alter tuncia alter nuncias auctoritativas probat. Teria positio est vec, doc sacramenti vat in augmenti virtutis e charitat se media quotidiane infirmitatis. Dac magister infirmas vicie: p vec sacramenti vuodus vecasius est institutius socia: p vecasius entir quotidie labimur e cadimus: quoti tenet die chistus, p nobis mystice immolas. Ende virtus sa cramenti est remissio ventalia. Elimenti se modo vendi doc sacrameto. I quo doc sacramenti sis frequentandi. Et vicie: q supra doc inucuiun o incre a ecclie sta tuta: p quidă in vicious vominicis squidă terin anno comunicandă este vicit: q supra doc inucuiun vicious crimini dus sit grauatus. Et antum in speciali ve sententia dus ius visitionis.

Siberetici et ercoicati boc facra mentu conficiat. La. I a

Diftin, XIII et babet vnicu ca.cu.s. Depotefrate

virtus viuina secretius operat in eistet vi uina solumodo est bec virto siue potestas/ non bumane esticacie.

211ATT1102 finnt de substâtia buins sacrame, Addin qu's sine sit bereite sine schismaticus/semp oficit: dimo/ maria. do alia cocurrăt. Scom est spès pants a vini. Terrium est intentio, Quartii est soma verbon. Est versus. Ot do sacer/species/intentio/soma verbon.

Illi yero decomunicati sut/vi de berez si manifeste notati:no vident doc sacramez tua posse psicere/licet sacerdotes sint: quez mo dicit i ipsa psecratioe/osfero:si/osferim?: quasi ex psona eccije. Et ideo cu alia sacrameta extra eccija possint celebrari/deli no videt. Od etia Aug' tradere videt dicens: Abis, mo sa em diciti: eo que celesta nuncius ad psecra du vidiscii corpus adueniat/iurta dicti cerdotis dicetis: minipotes de indenti manus sancti angeli tui in secreta manus sancti angeli tui in secreta di propositi de in manus sancti angeli tui in secreta di propositi di propositi

Los tratados de lógica fueron abundantes en los siglos IX al XII.

¿Cómo escribían?

En la escolástica encontramos varias formas de escritos, que reflejan la profundización creciente de la especulación filosófica.

En el primer período (siglos IX – XII) nos encontramos con pequeños tratados de lógica, en parte independientes, en parte aclaraciones sobre escritos lógicos de Aristóteles y de Porfirio (neoplatónico del siglo III). También existen pequeños escritos filosóficos en forma de diálogo como algunos tratados de Anselmo (siglo XI).

En el período de oro de la escolástica (siglo XIII), los comentarios a Aristóteles introducen al lector en el mundo filosófico y desarrollan una gran cantidad de puntos de vista.

Abundante material filosófico contienen las grandes obras teológicas, la multitud de comentarios a las Sentencias de Pedro Lombardo (siglo XII) y las grandes sumas teológicas y filosóficas. Informaciones menudas, resúmenes de las disputatio se presentan en estos escritos de tipo peculiar que son las questiones.

Los escritos escolásticos se hacían en latín. Este tipo de literatura puede resultar desconcertante por la rigurosidad de su técnica, el formulismo de los razonamientos, las extensas divisiones y subdivisiones y la impersonalidad en el estilo.

Autoridad y razón

La autoridad y la razón son los dos rieles por los que transitaba el tren de la filosofía escolástica.

Toda producción literaria teológica, que utilizaba conceptos filosóficos, se basaban en las siguientes fuentes:

- La auctoritas es el texto bíblico, la enseñanza de la Iglesia y la doctrina de los padres de la Iglesia. También se le conoce como tradición.
- La traditio es la tradición cristiana heredada de los apóstoles que no fue puesta por escrito en la Biblia pero sigue viva en la Iglesia por la transmisión de los obispos. La traditio es considerada parte de la revelación divina.
- La ratio es la razón humana: la lógica, la reflexión, la filosofía.

Los temas escolásticos

La escolástica medieval fue un esfuerzo extraordinario para alcanzar la **verdad**, mediante la **razón**, en los terrenos filosófico y teológico.

Entre los grandes temas que ocuparon el pensamiento escolástico se encuentran:

- La trascendencia de la vida: desde presupuestos cristianos, en la Edad Media la vida terrenal se concebía como una preparación para el más allá. De modo que la vida, según este punto de vista, tiene una finalidad trascendente.
- La fe y la razón: la fe sería la luz que ilumina la inteligencia; y la gracia de Dios, la fuerza que anima a actuar.

Sin embargo, fue la profundidad y sobrenaturalidad de la fe cristiana la que llevó a los escolásticos a profundizarla y querer comprenderla.

 Metafísica aristotélica: en este empeño les resultó de vital importancia el estudio de la metafísica, llamada por Aristóteles filosofía primera, cimiento de la teología.

La filosofía escolástica, que se desarrolla en un ambiente teológico, es preferentemente metafísica, centrada en el estudio del ser, de las realidades intangibles. La primera de ellas es Dios, el Ser absoluto, según el cristianismo.

Y TAMBIÉN:

Metafísica y teología

Etimológicamente, metafísica significa «lo que está más allá de las cosas físicas», en específico del ser, de ahí que también se le denomine ontología (estudio del ser). Siguiendo este sentido, podemos definir la metafísica como el tratado o estudio del ser en cuanto ser.

Como en la Edad Media la principal preocupación intelectual era entender la fe cristiana y a Dios como Ser supremo, la metafísica sirvió de base conceptual a la teología, e inclusive fue un tema principal determinar la subordinación de la filosofía a la teología.

La teología (estudio de Dios) es la ciencia sobre la existencia, naturaleza y atributos de Dios, así como de su relación con el mundo. Durante la Edad Media, la teología fue considerada el más elevado de los estudios, pero debe su desarrolló a la filosofía, en especial a una de sus partes: la metafísica.

Períodos y orientaciones

En el desarrollo del pensamiento escolástico, podemos distinguir los siguientes períodos:

Siglos VII - XI

En el período preescolástico, que arranca con la patrística, los problemas filosóficos se refieren casi exclusivamente al campo de la lógica. La orientación del pensamiento sigue una línea marcadamente platónica y agustinista.

La figura central del siglo XI es Anselmo de Caterbury (1033 – 1109). Toda su obra es un diálogo entre la lógica y la fe cristiana.

Es famosa su prueba de la existencia de Dios, conocida como argumento ontológico: «El Ser que pienso como el más perfecto debe existir para que sea perfecto; si no, no sería perfecto». Según Anselmo, la existencia de la idea de Dios en el pensamiento exige la afirmación de Dios, el ser del cual no se puede pensar otro mayor, existe en la realidad.

Anselmo de Canterbury planteó su famoso argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios.

y también:

La ciencia medieval

Aunque suele caracterizarse a la Edad Media como un período culturalmente oscuro por la subordinación de la ciencia y la filosofía a la teología, el pensamiento autónomo y las ciencias no dejaron de cultivarse. Por ejemplo, en el siglo XII, en la Escuela de Chartres, de tendencia platonista, cultivaron un humanismo científico, el estudio de la naturaleza, las matemáticas, la astronomía y la medicina.

Siglo XII

Crece la intensidad de la actividad filosófica. Pedro Abelardo plantea el problema de los universales: ¿Los universales existen en la realidad o solo en el pensamiento? ¿Son corpóreos o incorpóreos? ¿Están en las cosas individuales o fuera de ellas?

Por otra parte, en este siglo se redescubren las obras de Aristóteles, gracias al aporte de filósofos árabes y judíos, quienes reintroducen en Occidente el aristotelismo, pero con influencias neoplatónicas que pretendía conciliar la filosofía con la fe islámica (Avicena y Averroes) y judía (Avicebrón y Moisés Maimónides).

 Moisés Maimónides, filósofo judío medieval.

Siglos XIII - XIV

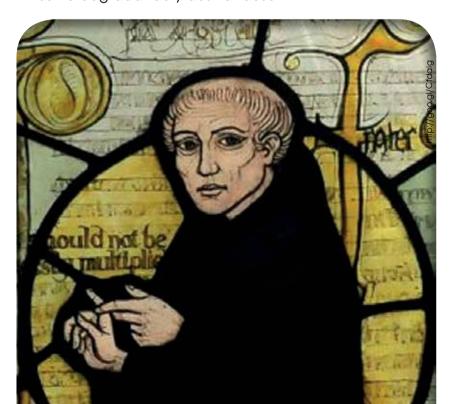
El siglo XIII significa el inicio del apogeo de la escolástica, gracias a síntesis profundas, como la de Tomás de Aquino.

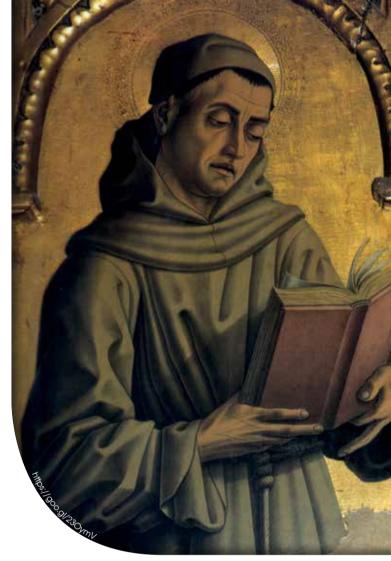
Las dos escuelas principales serán dos órdenes religiosas y una interpretación de Aristóteles:

- Escuela Franciscana: Representada por Buenaventura (1221 - 1274), se desarrolló bajo el influjo del agustinismo y Anselmo de Canterbury.
- Escuela Dominica: Representada por Alberto Magno y Tomás de Aquino, se centra en el aristotelismo.
- Averroísmo latino: Esta orientación se basa en el aristotelismo transmitido por Averroes, quien creía que la materia era al mismo tiempo eterna y creada. También sostiene que la verdad revelada y la verdad filosófica son una sola, pero la primera va dirigida a la instrucción moral, y la segunda a la razón.

La decadencia de la escolástica empezó en el siglo XIV, con la filosofía de Guillermo de Ockham que desvalorizaba la metafísica y el retorno del misticismo.

De esta manera, la atmósfera escolástica de los siglos XIV y XV se va degradando y desviándose.

Juan Duns Escoto (1266 – 1308) Su pensamiento llegó a superar en importancia a Agustín y Buenaventura en las escuelas franciscanas. Reconocía validez en el aristotelismo.

Guillermo de Ockham (1290 – 1350). Franciscano que negó el valor del conocimiento universal conceptual llegando a una desvalorización de la metafísica. Acentuó en forma exagerada el papel de la voluntad y dio gran realce a la investigación experimental.

Tomás de Aquino es conocido como el Doctor Angelicus.

3.4. Tomás de Aquino

Conviene ampliar los aspectos más destacados de la filosofía de Tomás de Aquino (1225 – 1274), dominico italiano que realizó la gran síntesis de filosofía y teología medievales y cuya influencia se prolongó por siglos, y llegó al siglo XX, cuando su pensamiento renació con el nombre de neotomismo.

Tomás asimiló a Aristóteles para unir los datos de la razón con los de la fe. Su mérito radica en haber intentado armonizar la razón y la fe, puesto que, según él, ambas derivan de la misma fuente y llevan al mismo fin: Dios, plenitud de la verdad.

La persona humana y el conocimiento

Tomás tiene una visión más concreta que sus predecesores sobre la bondad moral de los actos y sobre el conocimiento.

El Doctor Angélico, como es llamado Tomás, consideró que lo primero que conoce el ser humano es el orden concreto del mundo que le rodea y del que forma parte como realidad biológica. En el conocimiento del mundo se descubre la unidad del Ser.

Pero además de conocer, el humano posee **voluntad**, que es la tendencia intelectual que lo hace desear un bien aprehendido por la razón. La voluntad se inclina naturalmente al bien, de modo que cuando alguien actúa moralmente mal, lo hace no porque quiera el mal, sino porque le parece deseable y, por ello, bueno. La persona es libre, y por ello es capaz de actos morales.

Dios y el mundo

A pesar de ser aristotélico, Tomás no se queda con la idea del Dios motor coeterno con el mundo increado. La idea de creación (tránsito del no – ser al ser) le llevó a precisar el ser creado (innecesario) y Dios (Ser pleno y necesario).

Para Tomás, toda criatura es contingente, porque en ella distinguimos la esencia de la existencia. Esta es una derivación de los conceptos aristotélicos de acto y potencia.

La consecuencia de esta conclusión es que la naturaleza se convierte en objeto de conocimiento, ya que, al haber sido creadas por Dios, participa de las perfecciones divinas que pueden ser comprendidas.

- 19. **Responde**: ¿Cuál fue la importancia de los filósofos árabes y judíos en la Edad Media?
- 20. **Responde**: ¿Quién formuló el argumento ontológico sobre la existencia de Dios y en qué consiste?
- 21. Identifica los temas concretos sobre la realidad humana que aborda Tomás de Aquino.
 - Responde:
 - ¿Con cuál de las situaciones límite se relaciona el concepto de voluntad de Tomás de Aquino? ¿Estás de acuerdo con el Doctor Angélico en cuanto a que la voluntad se inclina naturalmente al bien? ¿Estás de acurdo con Tomás de Aquino en este punto? Argumenta tus respuestas.
- Reflexiona sobre alguna acción moralmente mala que hayas realizado creyendo que era buena. Ejemplo de respuestas:
 - El concepto de voluntad de Tomás de Aquino da respuesta a la situación límite del mal.

ANALIZAR UN TEXTO FILOSÓFICO

A continuación vamos a analizar un texto de Aristóteles en el que expone el concepto de causalidad, tomado como argumento por los filósofos que intentan demostrar racionalmente la existencia de Dios.

«Es evidente que existe un primer principio y que no existe ni una serie infinita de causas, ni una infinidad de especies de causas. Y así, desde el punto de vista de la materia, es imposible que haya producción hasta el infinito».

Aristóteles, Metafísica, Libro V. 8.

Para entender el texto y analizarlo, debemos seguir los siguientes pasos:

- a. **Busca** documentación en enciclopedias, libros de filosofía o en Internet, datos del autor, la época y el tema. En este caso el tema es la *Causalidad*.
- b. Lee el texto con atención. Hemos de señalar y buscar en el diccionario, preferiblemente de filosofía, aquellas palabras cuyo significado desconocemos; si no, difícilmente podremos entender el significado de todo el texto. También es importante fijarnos en el significado de algunas expresiones.
- c. **Identifica** las ideas del texto y la relación que hay entre ellas. Debemos señalar cuál es el tema del texto y cuáles son las principales ideas o informaciones que el autor o la autora dan sobre el tema.
- d. **Valora** críticamente el texto. Finalmente intentaremos la información que expone el texto teniendo en cuenta su contexto histórico y filosófico: qué importancia tuvo en su época y sigue teniendo para la filosofía, su influencia en otros pensadores, etc.

Vocabulario Principio: Materia: Ideas principales

La evidencia de que existe un primer principio y la imposibilidad de la infinitud en la materia.

Comentario

- Autor y época: Aristóteles, siglo IV a. C. Filosofía ática antigua.
- Contenido: Aristóteles analiza la imposibilidad de que existan infinitas causas y demuestra así la existencia del motor inmóvil o la causa incausada.
- Valoración crítica: Este argumento de Aristóteles constituye un intento racional por demostrar la existencia de una causa de todo, más allá de los mitos y de las teorías idealistas de Platón. Este argumento, además, servirá a la filosofía escolástica para demostrar la existencia de Dios.

- Define filosofía y mito.
- Elabora un cuadro comparativo del pensamiento cotidiano, el pensamiento filosófico y
 el pensamiento científico.
- 3. **Responde**: ¿Por qué surgió la filosofía? ¿Crees que en la actualidad la filosofía tiene la misma misión que cuando surgió en el mundo mítico? ¿Qué situaciones de la vida social y del ámbito privado requieren del pensamiento filosófico y por qué?
- Formula preguntas que sean respondidas por las corrientes de pensamiento y los filósofos estudiados en esta unidad.
- 5. **Relaciona** las preguntas que formulaste en la actividad 4 con las situaciones «límite» planteadas por Karl Jaspers y otras que consideres pertinentes.
- 6. Elabora una lista de preguntas que cuestionen la validez del machismo en la actualidad. Haz esas preguntas a tus familiares e identifica si sus respuestas se basan en la reflexión propia o en el pensamiento cotidiano (tradición, prejuicios).

Ejemplo:

- -¿Qué tipos de labores son propias de las mujeres?
- -Respuesta: Las labores domésticas, la crianza de los hijos.
- -¿Por qué son estas labores femeninas? ¿Quién o quiénes han determinado que así sea?
- -Respuesta: Porque así nos han enseñado nuestros padres.

En este caso, la respuesta no está basad en una reflexión sino en una tradición.

EVALUACIÓN

Reflexiona y **autoevalúate** en tu cuaderno:

Trabajo personal

¿Cómo ha sido mi actitud frente al trabajo? ¿He cumplido mis tareas?

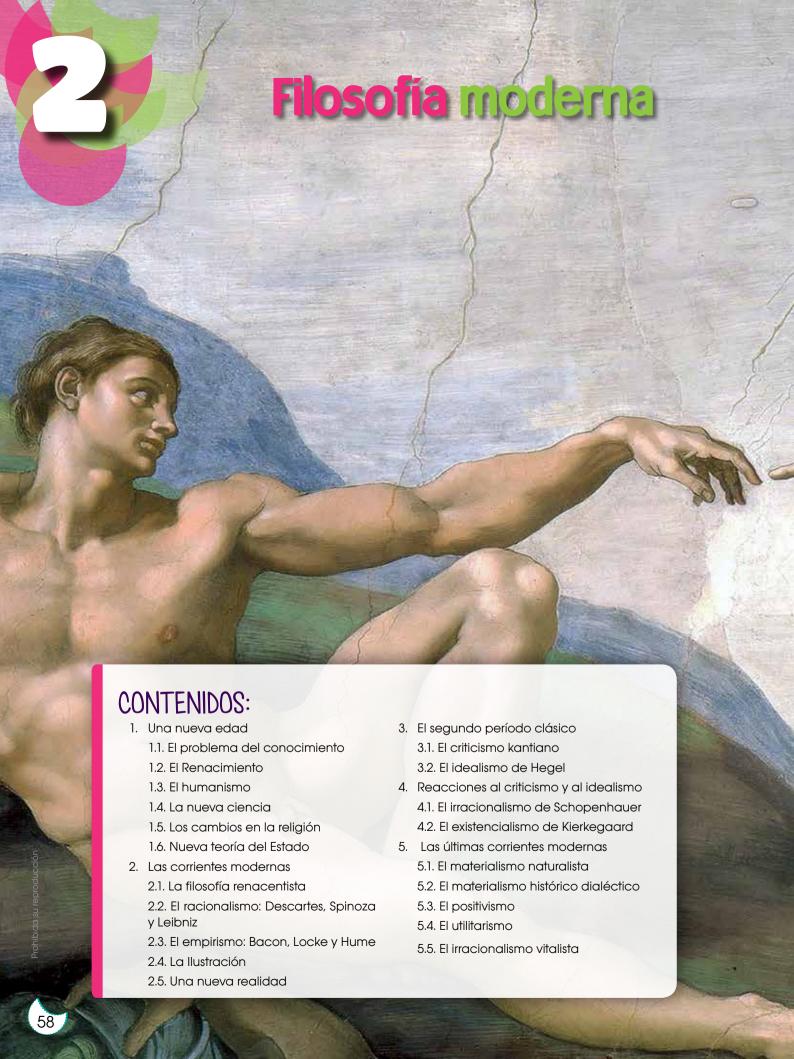
¿Qué aprendí en esta unidad? • Trabajo en equipo

¿He compartido con mis compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones de los demás?

• Escribe la opinión de tu familia.

Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escribelas.

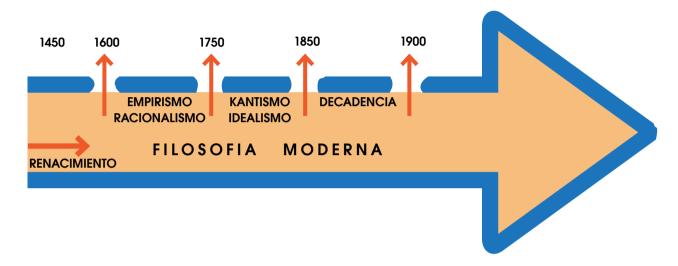

¿Qué es la Modernidad? ¿Qué piensa una persona moderna?

¿Qué significó el Renacimiento respecto al pensamiento medieval?

I. UNA NUEVA EDAD

En la historia universal, la Edad Moderna comienza en el siglo XV y dura hasta el siglo XVIII. Como hecho inicial se coloca generalmente la caída de Constantinopla en poder de los turcos (1453) o la llegada de los españoles a América (1492) y avanza hasta la Revolución francesa, hecho que introduce al mundo contemporáneo.

Desde el punto de vista filosófico, la Edad Moderna se abre con el Renacimiento y no concluye hasta fines del siglo XIX, en pleno apogeo del positivismo. Sin embargo, el comienzo de un nuevo tipo de filosofar no es un fenómeno aislado, sino que está englobado dentro de una serie de acontecimientos que determinan el surgir de un nuevo período histórico.

Algunas de las circunstancias que influyeron en la aparición de la filosofía moderna fueron:

- La decadencia de la escolástica: Las especulaciones metafísicas fueron cada vez menos satisfactorias.
- La diferenciación de la cultura: Los diferentes sectores del saber (artes, ciencias, filosofía) comenzaron a existir de forma independiente. La filosofía empezó a considerarse como una ciencia más.
- Reforma protestante: Al romperse la unidad de la Iglesia, la crítica se vuelve un lugar común, en especial hacia la escolástica y los dogmas.
- Nueva realidad política y económica: El Sacro Imperio Romano Germánico termina de disolverse, el sistema feudal se resquebraja y la burguesía empieza a configurarse como futura clase dominante.

1.1. El problema del conocimiento

Para el núcleo de filósofos modernos, el conocimiento es una cuestión central. Según como se resuelva, surgirán ramas como el empirismo y el racionalismo, que Kant intentó conciliar, para dar origen al idealismo. Luego, la reacción al idealismo trae consigo el materialismo y el irracionalismo.

1.2. El Renacimiento

En la medida que los turcos iban invadiendo el Imperio romano de Oriente, muchos sabios y filósofos bizantinos emigraron a Occidente, y llevaron consigo el conocimiento de los clásicos que había quedado en el olvido desde que Justiniano prohibiera la literatura **pagana** y cerrara academias de filosofía en el año 529.

Este reencuentro con el mundo antiguo abrió un período lleno de novedades en los campos más variados. Aunque no se puede hablar de una ruptura brusca con el Medioevo, no podemos negar que el influjo de la cultura clásica significó el inicio de un cambio cultural cuyos efectos en todo Occidente perduran hasta nuestros días.

Este fenómeno cultural, acontecido en los siglos XV y XVI, se denomina Renacimiento, y se caracterizó por la resurrección de valores de la Antigüedad clásica, la crítica y crisis de las estructuras sociales e intelectuales medievales, el resurgimiento del interés por el estudio y comprensión de la Naturaleza y el desarrollo del arte y las ciencias bajos nuevos cánones.

1.3. El humanismo

En el núcleo intelectual del Renacimiento se encuentra el humanismo, que se puede entender como el renacimiento de las letras clásicas mediante el rescate de los autores latinos, como Cicerón, pero sobre todo, como preocupación filosófica y nueva concepción antropocéntrica (el ser humano como centro) de la realidad.

En efecto, aunque el humanismo no es una escuela de pensamiento con posturas más o menos coherentes, sí hay en los humanistas, entre los cuales podemos mencionar a Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne y Marcilio Ficino, una preocupación moral y de redescubrimiento y revalorización de la naturaleza humana explicada desde sí misma y alejándose cada vez más de la dependencia conceptual a la escolástica.

Se preocupa por la recuperación de las **formas clásicas**, en especial la lengua griega, y del libre examen de las ideas. Entre los principales impulsores de la literatura antigua se encuentran Francesco Petrarca (1304 – 1374) y Giovanni Bocaccio (1313 – 1375).

Cosme de Medici (1389 - 1464) se convirtió en el principal mecenas de Florencia, donde fundó la Academia Platónica.

Los humanistas desean comprender la realidad sin referencia a dogmas religiosos, por lo que propone la vuelta al conocimiento humano natural. Tal giro antropocéntrico se verá reflejado en la formulación de una ética con cada vez menos rasgos religiosos.

1.4. La nueva ciencia

Así como la literatura y el arte tuvieron una inclinación naturalista, también lo hicieron las ciencias:

Nicolás Copérnico	Galileo Galilei	Francis Bacon
1473 - 1543	1564 - 1642	1561 - 1626
En contra del modelo Ptolemai-	Sostuvo el sistema heliocéntrico	Se caracterizó por su confian-
co que primó durante la Edad Media, Copérnico planteó que la	y echó por tierra la autoridad científica de Aristóteles. Trató de	za en el saber humano, al que consideraba eficaz y útil. Propug-
Tierra no era el centro del univer-	explicar desde la materia y el	naba la ciencia para mejorar la
so (geocentrismo), sino que este	movimiento todos los fenómenos	vida humana. La finalidad prác-
planeta giraba alrededor del Sol.	del mundo.	tica de la ciencia era el dominio
		de la naturaleza.

Martín Lutero.

1.5. Los cambios en la religión

La fuerte exaltación del aspecto sobrenatural que salva a la naturaleza corrompida pone a la Reforma en contraposición al espíritu renacentista. Sin embargo, en otros aspectos concuerda con la mentalidad de la época:

- La tendencia a volver a las fuentes lleva a Martín Lutero (1483 1546) a rechazar prácticas y cultos que no se encuentran de forma explícita en el texto bíblico (culto a las imágenes, a los santos y a la Virgen, la obediencia a la jerarquía, etc.).
- La protesta contra la autoridad del papa, los concilios y la Inquisición tuvo repercusiones políticas tales como las guerras de religión y los levantamientos de los campesinos.
- El impulso de la traducción de la Biblia y de los servicios religiosos a las lenguas de cada región.
- Se acentuó poderosamente la justificación por la fe y la gracia de Dios, y no por las acciones buenas.

1.6. Las nuevas teorías del Estado

El renacimiento de los estudios platónicos y aristotélicos ha tenido fuertes repercusiones en la teoría política. El diálogo *La República* de Platón sirvió de modelo para las **utopías** políticas del Renacimiento.

Nicolás Maquiavelo (1469 - 1527)

En su obra El Príncipe. este florentino teorizó sobre sus experiencias como funcionario en distintos gobiernos. Presentó un resumen sobre estrategias seguidas los gobernantes

para conservar sus reinos y cómo han de actuar para ganarse el amor o el temor de sus gobernados, todo considerado más allá de la moral.

Tomás Moro (1478 - 1639)

Este inglés expuso en su *Utopía* que la solución a todos los problemas sociales se encuentra en la comunidad de bienes. En este estado, todos los hombres trabajan, los cargos directivos se

ofrecen a los más cultos y el oro y la plata son despreciados.

¿Debemos aceptar todo lo que nos han enseñado como cierto o debemos dudar?

¿Debemos basar nuestro conocimiento solo en la razón?

¿El pensamiento racional podría convertirse en mito? ¿Por qué?

2. LAS CORRIENTES MODERNAS

2.1. La filosofía renacentista

Nicolás de Cusa

La reflexión de Nicolás de Cusa (1401 - 1464), que llegó a interpretarse como **panteísta**, puede articularse alrededor de tres grandes temas:

Dios es infinito y es la implicación de todas las esencias de la cosas.

El ser humano puede, con su inteligencia, ir de la criatura al Creador, porque el conocimiento es un poder de unificación. Dios es desconocido por la razón pero conocido por el intelecto.

El universo es la «explicación» de Dios, ya que en él se encuentran todas las riquezas divinas pero contrarias.

La Academia Platónica de Florencia

Con la caída de Constantinopla en manos de los turcos (1453) los sabios bizantinos llevaron a Italia el renacimiento del platonismo, cuyo centro fue la Academia Platónica de Florencia, bajo el mecenazgo de Cosme de Médici.

El más célebre académico fue Marsilio Ficino (1433 - 1499), quien tradujo al latín todas las obras de Platón e intentó armonizar el platonismo con el cristianismo.

 Villa Careggi, en Florencia, Italia, fue sede de la Academia Platónica en el Renacimiento.

Giordano Bruno

Este dominico fue un heredero del neoplatonismo que rompió de forma radical con el pensamiento medieval, esencialmente en cuatro aspectos:

- El universo es infinito. Su causa, que es Dios, también es infinita y se encuentra dentro del mundo. Es una postura frecuentemente interpretada como panteísta.
- La sustancia única del mundo se particulariza en una multitud infinita de individuos invisibles e imperecederos, que se llaman *mónadas*.
- Las verdades de la filosofía no siempre concuerdan con las verdades religiosas (criterio de la «doble verdad»).
- Como el mundo está compenetrado con Dios, hay que vivir la vida con «pasión heroica».

2.2. El racionalismo

La filosofía moderna propiamente dicha se abre con el doble movimiento del racionalismo y del empirismo. Se trata de actitudes filosóficas referentes a maneras de entender el conocimiento humano: el racionalismo se atiende al dictamen de la razón: el empirismo considera los sentidos como principal fuente de conocimiento.

El racionalismo cartesiano

El iniciador de la filosofía moderna es el francés René Descartes (1596 - 1650). Estudió en el colegio iesuita La Fleche, donde entró en contacto con la filosofía aristotélica y las matemáticas. Su principal obra es El discurso del método.

El método cartesiano

Descartes se propone encontrar, con la ayuda de la filosofía, un pensamiento seguro, ordenado y útil, que sea el fundamento de todo saber humano.

Para elaborar una filosofía válida hay que acudir a un método, que Descartes centra en la persona: la búsqueda de la verdad es personal. Además, la investigación filosófica debe hacerse dentro del marco impuesto por la matemática: partiendo de pocos elementos, se deduce el reto del saber. Las cuatro reglas para encontrar la verdad son:

https://goo.gl/X5W7bj

Para conocer más sobre el

pensamiento de Descartes, si-

que los enlaces a dos videos:

René Descartes

https://goo.gl/UxWcEw

Fuente primaria

«Considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas, que hasta entonces habían entrado en mi espíritu, no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad: yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando.»

Descartes. El discurso del método

- No admitir nada que no sea evidente.
- Dividir las dificultades en sus partes elementales.
- Ordenar los pensamientos desde los más fáciles hasta los más complicados.
- Hacer enumeraciones completas para asegurarse de no haber omitido nada.

La duda metódica

Descartes busca un punto de partida sólido para su reflexión filosófica. A fin de encontrarlo, comienza dudando sobre todo lo que no sea incontrovertible. Empieza dudando de la experiencia empírica, ya que esta puede engañar. Luego pone en duda todas las impresiones y experiencias actuales, puesto que pueden ser fruto de un sueño coherente, ya que muchas veces no se puede distinguir entre un sueño y la realidad. Finalmente, cualquier otra verdad, aún la matemática, cae bajo la duda, porque quizás exista un genio maligno que haya dispuesto la máquina del conocimiento para hacer creer que todo lo falso parezca verdadero.

Características del cartesianismo

Racionalismo: El conocimiento se reduce al aspecto conceptual y se desestima el aporte de los sentidos. Es verdadero solo lo que se entiende de forma clara y distinta; lo que no, no existe.

Subjetivismo: El «pienso, entonces existo» convierte al sujeto en fuente, esencia y criterio del conocimiento.

Pienso, luego existo

Una vez que todo es puesto en duda, solo hay algo de lo que no se puede dudar: del yo que duda, que piensa. A Descartes pertenece la célebre frase «Pienso, luego existo», que se debe entender como 'si pienso, entonces existo'. El pensamiento es el acto de dudar, la prueba de la existencia individual y subjetiva. De esta experiencia de idea clara y distinta, surge el criterio de verdad cartesiano: la precisión y distinción frente a cualquier otro objeto.

El dualismo cartesiano

Para Descartes la sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para poder existir, pero distingue entre Dios, sustancia infinita, y las cosas, sustancias finitas que necesitan de Dios. Las sustancias finitas pueden ser materiales (res extensa) o espirituales (res cogitans).

De esta concepción surge el **dualismo** antropológico cartesiano, según el cual el hombre es una máquina acoplada a un espíritu. El cuerpo y el alma son radicalmente diferentes, por lo que se unen de manera extrínseca. El alma se alojaría en la **glándula pineal**, e interviene en el cuerpo por medio de las energías que el cuerpo independientemente ya posee.

Los cuerpos del mundo solo son extensión, por lo que el mundo y la naturaleza son una realidad mecánica.

La metafísica racionalista

Con Baruch Spinoza (1632 - 1677) y Gottfried Leibniz (1646 - 1716) se cierra la orientación racionalista inaugurada por Descartes para dar paso al idealismo. Estos autores reelaboran los datos de Descartes a la luz de otros influjos y crearon nuevas concepciones de la realidad entera desde un punto de vista netamente metafísica que se abre a visiones de globalidad.

Baruch Spinoza

Fue un judío de Amsterdam (Holanda) que en 1656 fue expulsado de la comunidad religiosa, porque su pensamiento fue considerado ofensivo a la fe.

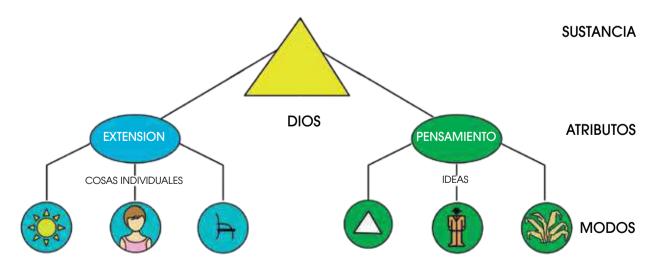
En sus reflexiones podemos identificar la influencia de Avicebrón y Maimónides, del pensamiento renacentista y cartesiano. Del último, toma los medios para construir su sistema.

Entre sus obras podemos mencionar Los principios filosóficos de René Descartes, La ética demostrada con un orden geométrico y Tratado político.

Spinoza parte de la noción de sustancia cartesiana: es aquello que no necesita de otro para existir. Según esta definición, solo Dios es sustancia. Partiendo de este concepto, y aplicando un método rigurosamente lógico, Spinoza elabora un sistema filosófico **panteísta**, según el cual Dios es la única sustancia que se despliega de formas diversas.

Mediante deducción, Spinoza llega a afirmar que Dios, única sustancia, tiene infinitos atributos, de los cuales solo podemos conocer la extensión y el pensamiento.

Baruch Spinoza.

Ética

En su estudio sobre las pasiones, describe que la pasión fundamental es la propia conservación, cuya satisfacción produce alegría y su necesidad tristeza. Pero se necesita dominar las pasiones mediante el conocimiento y el dominio del intelecto.

La monadología de Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) nació en Leipzig, Alemania. Fue un prodigio; de niño aprendió latín y a los trece años de edad leyó las obras de Aristóteles en griego. Entre sus obras podemos enumerar El discurso de metafísica, Ensayo de teodicea y La monadología.

Para favorecer una mayor comprensión entre las culturas, Leibniz piensa en la construcción de una lengua matemática: es necesario descubrir un alfabeto de ideas formalizadas en símbolos matemáticos.

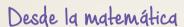
Esta actitud se refleja también en su obra filosófica.

Leibniz se mueve en la problemática planteada por

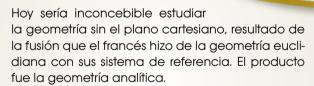
Descartes y Spinoza. Pero también está atento a cuestiones de filosofía escolástica. Se entiende, entonces, que su posición sea la de mediador entre la filosofía tradicional escolástica
y la moderna cartesiana.

 Gottfried Leibniz basó parte de su teoría en los problemas cartesianos.

^{nt}tp://goo.gl/enB91t

Tanto René Descartes como Gottfried Leibniz fueron sabios con gran influencia en la ciencia moderna, gracias a sus aportes a la matemática.

También la notación potencial y la regla de los signos son obra cartesiana.

Por su parte Leibniz, que no era matemático graduado pero sí un ávido buscador de conocimientos, llegó a ser considerado la última mente universal, debido a que dominaba temas de todos los saberes de su época, entre ellos, y de forma especial, la matemáticas.

A Leibniz se debe que hoy existan los softwares, ya que creó el código binario. Además, es el padre del cálculo diferencial y el cálculo integral que graficó en el plano cartesiano. También profundizó la relación de dos variables.

Las mónadas

La monadología es el sistema teórico que fundamenta la realidad en las mónadas.

Mónada significa 'unidad'. Las mónadas son, pues, sustancias simples, indivisibles, inalterables, no pueden ser movidas por algo anterior. Se diferencian entre sí y sus cambios proceden de un principio interno. Leibniz establece una jerarquía de mónadas que va desde la infinita (Dios) hasta las que constituyen los cuerpos naturales. Todas las mónadas reflejan el universo entero pero desde distintos puntos de vista. El mundo corpóreo es el resultado de mónadas que difieren entre sí.

Francis Bacon.

Y TAMBIÉN:

Inducción

Es el método de conocimiento que parte de la observación de lo particular para luego elaborar conclusiones generales aplicables a todos los casos particulares.

Este método es el aplicado por la ciencia moderna, que se basa en experiencias particulares para formular teorías universalmente válidas aplicables a la mayoría de los casos.

2.3. El empirismo

El empirismo es una corriente de pensamiento que, al contrario que el racionalismo, establece como principal elemento del conocimiento la experiencia sensible. El empirismo se desarrolló casi paralelamente al racionalismo gracias a la obra de autores ingleses como Francis Bacon, John Locke y David Hume.

La ciencia de Bacon

Francis Bacon (1561 - 1626), a quien ya hemos señalado como uno de los propulsores de la nueva ciencia, se propuso buscar un nuevo método científico, basado en la experiencia, en contraposición de la ciencia intelectualista aristotélica, fundamentada en la lógica.

El método de Bacon se basa, pues, en la experiencia y en la inducción. Esta última comprende dos momentos:

- Momento negativo: Consiste en quitar todos los impedimentos que pueden comprometer el proceso. Entre estos impedimentos, que Bacon denomina *ídolos*, se encuentran los engaños de los sentidos, la conformación con lo que se cree verdadero, las creencias comunes y lo que las personas notables han establecido como verdadero.
- Momento positivo: Consiste en encontrar la causa intrínseca de lo que se estudia siguiendo los pasos de las tablas. Primero hay que recoger todos los casos en que se presenta un fenómeno, luego, se identifican los casos en que no se presentan y, finalmente, se anotan las circunstancias en las que un fenómeno cambia. Si luego de este procedimiento no se llega a un resultado, hay que formular una hipótesis y realizar nuevos experimentos.

John Locke

Dentro de la rama del empirismo también se encuentra John Locke (1632 - 1704), un filósofo inglés formado en el pensamiento escolástico, pero que al encontrarse con la obra de Descartes tomó un rumbo «independiente». Sus principales obras son Ensayo sobre el entendimiento humano, Cartas sobre la tolerancia, Tratado sobre el gobierno civil y Algunos pensamientos sobre educación.

Si bien Locke parte del estudio de la naturaleza del entendimiento humano, su poder y sus límites, es mucho más célebre su aporte a la teoría política moderna, por el cual es considerado ideólogo del **liberalismo**.

Locke lucha por la constitución democrática del Estado donde el pueblo es el soberano. Entre las formas de gobierno la mejor es la monarquía constitucional siempre y cuando el pueblo sea el soberano.

En el Estado deben ejercerse separadamente los tres poderes supremos: el legislativo, el ejecutivo y el federativo (tratados de alianzas con miras a la defensa). El poder legislativo es ejercido por los diputados elegidos por el pueblo; los otros dos pueden confiarse al rey quien, no obstante, debe regirse por la ley.

John Locke.

David Hume

David Hume (1711 - 1776) lleva el empirismo hasta sus últimas consecuencias hasta llegar a una postura prácticamente **subjetivista** y escéptica, según la cual la verdad es inalcanzable por la razón y la única realidad individual son siempre los contenidos de conciencia del yo. Inclusive, Hume niega que se pueda experimentar un vínculo entre causa y efecto, solo se puede percibir la **sucesión de fenómenos**.

- 1. **Identifica** la relación entre el *Renacimiento* y la *filosofía moderna*. **Redacta** un breve escrito al respecto.
- 2. Reflexiona sobre la duda como método propuesto por Descartes y:
 - a. **Responde**: ¿Cómo contribuye a desmitificar nuestras creencias?
 - b. **Escoge** prejuicios regionalistas (costeños-serranos), étnicos (contra indígenas y afroecuatorianos), o de nacionalidad (contra inmigrantes) y ponlos en duda para demostrar su falsedad siguiendo las recomendaciones de Descartes.
- 3. Si una persona te dice que la esclavitud es natural porque existen «razas superiores» a otras, ¿cuáles de las siguientes acciones tomarías para demostrarle lo contrario?:
 - Buscar datos científicos sobre la genética humana para explicarle que las diferencias entre grupos humanos y sociedades no son esenciales.
 - Responder que es malo pensar así y excluirlo de tus amistades.
 - Preguntarle en qué basa su afirmación e invitarlo a investigar lo que dicen la ciencia y la filosofía al respecto.
 - Responder con insultos.

2.4. El apogeo de la filosofía moderna: La llustración

El empirismo y el racionalismo confluyen en el siglo XVIII para dar lugar a un vasto movimiento cultural, de escasa profundidad teórica, pero de gran impacto, nacido en Inglaterra y extendido por toda la Europa occidental, con el nombre de *llustración*. Se conoce también como época de iluminismo o siglo de las luces.

En Francia, la Ilustración llegó a su máximo apogeo con autores como Concillac, Diderot, D' Alambert, Voltaire y Rousseau.

Culturalmente considerada, la llustración puede ser descrita como una intensa toma de conciencia del valor de la razón humana, en una sociedad configurada por la autoridad eclesiástica y las teorías escolásticas heredadas de la Edad Media, consideradas como oscuras por el nuevo pensamiento y, por tanto, opuestas a la luz de la razón.

Voltaire.

Entre las causas que contribuyeron al nacimiento de la Ilustración podemos enumerar:

- El desgaste del empirismo y el racionalismo
- Los progresos científicos que dejaron en evidencia la falsedad o relatividad de creencias y prejuicios que se tenían por ciertos

Entre los efectos de la llustración, cabe resaltar, sobre todo, los de tipo político:

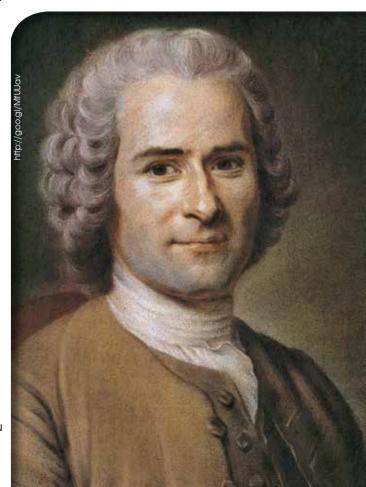
- En Inglaterra se instaura un régimen parlamentario liberal.
- En Francia se fragua la Revolución que acabará con la monarquía.
- En América se llevan a cabo procesos de independencia de España y Portugal.

y también: 🔃

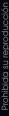
Una enciclopedia es una obra literaria que compendia distintos saberes. La palabra es compuesta por dos vocablos griegos: enkiklios (ciclo) y paideia (educación). De acuerdo con su etimología, la enciclopedia es, entonces, una obra que encierra todo el contenido necesario para la educación.

Aunque desde la antigüedad existieron las enciclopedias, en la actualidad es célebre la francesa, elaborada por los pensadores ilustrados durante el siglo XVIII.

La enciclopedia fue presentada como un compendio de los conocimientos humanos, que explica los principios generales y las partes de cada saber.

2.5. Una nueva realidad

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, algunos acontecimientos influyeron en el pensamiento filosófico del resto de la Modernidad:

Fenómenos políticos y económicos: La Revolución francesa, en sus aspectos político y social, fomentó la independencia de los países americanos, con lo que valores occidentales como la democracia y el liberalismo se universalizaron aún más.

En Occidente el Estado ya no era una dinastía, sino el país y sus pobladores. El pueblo se procura a sí mismo su constitución política, y surgen así los estados democráticos.

El liberalismo, que propugnaba la libertad individual y política, también estableció el libre mercado, un sistema económico sin intervención del Estado que benefició a las clases dominantes.

Así, la democracia y el liberalismo económico se constituyeron en los pilares de la sociedad moderna. Se fortaleció la clase industrial, y aumentó el número de proletarios en condición de miseria y explotación.

Nacionalismo: Con la caída de las monarquías como elemento aglutinador de las naciones y la unificación de Estados como Italia, surge el sentimiento nacionalista.

Literatura del romanticismo: Está constituida por una serie de pensadores de distintas tendencias, que pertenecen a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Su característica esencial consiste en una acentuación de la vida y del espíritu que se comprende como una reacción y oposición a las doctrinas mecanicistas. El romanticismo exalta el desarrollo espontáneo del progreso. Autores románticos son Rousseau, Goethe y William Wordsworth.

Laicismo: Con el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración, se configuraron nuevas ideas que prescindieron del orden teológico y filosófico medieval. Aún más, fueron exaltados los valores naturales, muchas veces en antagonismo con la Iglesia, que perdió poder económico y político.

En este contexto, empieza a desarrollarse el criticismo kantiano, el idealismo alemán y la reacción ante estos.

PERIODO CLÁSICO

3.1. El criticismo kantiano

Immanuel Kant (1724 - 1804) nació en Königsberg (Prusia Oriental). Sus principales obras son Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio.

La principal preocupación de Kant es superar tanto el racionalismo como el empirismo que le precedieron.

3. EL SEGUNDO

El problema del conocimiento

Kant no acepta el racionalismo porque se encierra en la razón perdiendo el contacto con la realidad; pero retiene el **prejuicio** fundamental de esta orientación filosófica: el conocimiento universal y **necesario** depende de la razón pura. Al estudiar el empirismo, el filósofo acepta la tesis de que la realidad solo se alcanza a través de la experiencia; pero en esta perspectiva, no llegará nunca a un saber necesario.

Por tanto, el problema kantiano se centra en el encuentro de un conocimiento universal y necesario que tenga un contenido real.

Kant desea conservar las ventajas del racionalismo y del empirismo, y eliminar al mismo tiempo sus inconvenientes:

- Los juicios del racionalismo son analíticos y a priori. Juicio analítico es aquel cuyo predicado está contenido en el concepto del sujeto. Por ejemplo: el círculo es redondo. El juicio a priori es independiente de la experiencia. Un juicio a priori es: el todo es mayor a las partes que lo componen.
 - Los juicios analíticos son objetivos (universales y necesarios) pero o no dicen nada nuevo o son vacíos de contenido: son simplemente explicativos.
- Los juicios del empirismo son sintéticos y subjetivos; comunican nuevos conocimientos (son extensivos) y aportan nuevos datos porque provienen de la experiencia (a posteriori). Ejemplo de juicio sintético: todos los habitantes del Ecuador comen chocolate. Un juicio a posteriori es: los estudinates de filosofía son aplicados.

Para obtener juicios que retengan las ventajas de los anteriores, Kant elabora los juicios sintéticos a priori, que son al mismo tiempo objetivos y extensivos. La ciencia, si quiere ser válida, debe estar compuesta por este tipo de juicios. El conocimiento es la síntesis de datos a priori y a posteriori. Un ejemplo de juicio sintético a priori es: la línea recta es la línea más corta entre dos puntos.

Kant popularizó la frase de Horacio: «Atrévete a saber».

Para conocer más sobre el pensamiento de Kant, **sigue** este enlace a un video didáctico:

https://goo.gl/RZ0TJA

Y TAMBIÉN:

Fenómeno y nóumeno

Para Kant, el conocimiento se obtiene a partir de la experiencia del fenómeno, que es lo que el sujeto recibe del objeto de conocimiento mediante la experiencia sensible procesada por la forma propia de conocer (que no es la única posible).

Solo podemos conocer el fenómeno captable por los sentidos, en cambio el nóumeno, la cosa en sí, no puede ser conocida.

- Investiquen el significado de la expresión a priori.
- Reflexionen y dialoguen sobre lo que es un juicio a priori e identifiquen juicios a priori en el hablar cotidiano en su salón de clases.

Eiemplos:

Las ciencias son fregadas.

Las matemáticas no sirven para nada.

Los colegios particulares son más frescos.

Indiquen por qué son juicios a priori.

¿Qué es un prejuicio?

¿Se debe afirmar algo sin tener experiencia al respecto? ¿Que relación tienen los mitos, la tradición y los prejuicios?

La ética kantiana

Junto al conocimiento especulativo, pone Kant el conocimiento práctico. La fuente de este último tipo de conocimiento es la razón práctica, es decir, la voluntad. Kant está convencido de que el ser humano llega a serlo verdaderamente a través de la moralidad y no del conocimiento teórico.

Kant se empeña en encontrar el fundamento de la moral, que debe ser autónoma (no depender de nada) y absoluta (no cambiar).

Desde el derecho internacional

En su ensayo Sobre la paz perpetua (1795), Kant se propuso encontrar un or-

den jurídico, que garantice la paz mundial al ilegalizar la guerra, y que prohíba a los Estados intervenir de forma violenta en los asuntos internos de los demás estados. Esta propuesta de Kant, junto a otras de desarrollo posterior, inspiró la creación de la Sociedad de Naciones y el orden internacional idealista y liberal que se impuso tras la Primera Guerra Mundial.

Para Kant la moral tiene carácter obligatorio, imperativo, no hipotético, que obligue absolutamente: en lugar de decir «si te sientes bien, haz esto», un imperativo ordena «haz esto».

La aplicación del imperativo categórico kantiano tiene tres formulaciones:

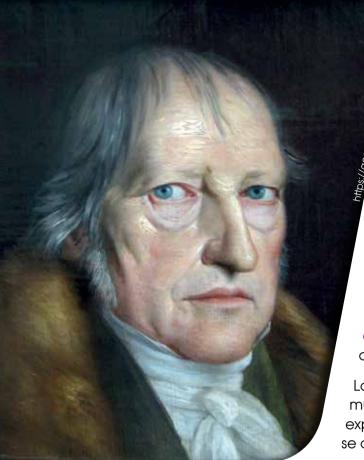
- Obra de tal modo que tu acción pueda valer como ley universal.
- Obra de tal modo que nunca tomes la humanidad ni en ti ni en otros como medio, sino siempre como fin último.
- Obra de tal modo que tu voluntad pueda ser considerada como legisladora universal.

4. **Subraya** las palabras que caracterizan al pensamiento moderno:

llustración - teocentrismo - racionalismo - naturalismo - empirismo - nihilismo - escolástica - arjé nominalismo - espiritismo - romanticismo - patrística - herejía - liberalismo.

- 5. Responde: ¿Cuáles son los temas centrales en la filosofía kantiana?
- 6. Explica el imperativo categórico kantiano.

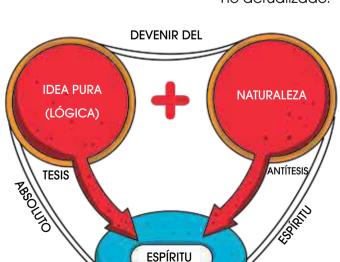

Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Para conocer más sobre el pensamiento de Hegel, **sigue** el enlace a un vídeo documental:

https://goo.gl/9iZihg

SÍNTESIS

3.2. El idealismo de Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) fue un filósofo alemán que creó un sistema idealista riguroso que trata de explicar el ser desde la dialéctica.

Fenomenología del espíritu es la principal de sus obras. La misma se ha convertido en referencia para el resto de la filosofía moderna y contemporánea.

El absoluto y su devenir

Según Hegel, toda realidad se identifica con el absoluto, que es conciencia, razón, espíritu poseedor de las fuerzas de la evolución y del cambio.

La esencia del absoluto es el devenir, el cambio la mutación. A partir de este concepto, Hegel pretende explicar que no existen cosas estables y fijas, sino que se constata la transformación continua.

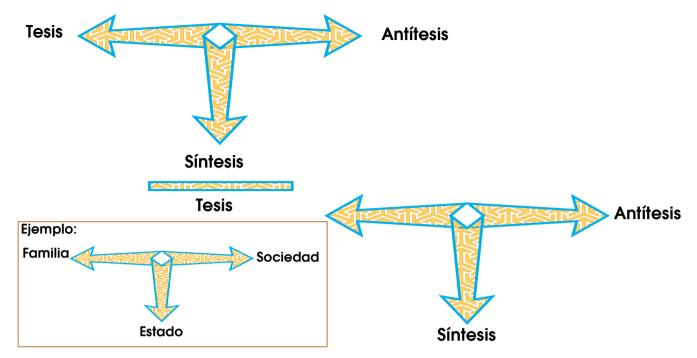
La ley del cambio es la dialéctica, que viene a ser el mecanismo según el cual el absoluto evoluciona. La idea central de la dialéctica se puede resumir en la siguiente afirmación: la realidad solo llega a identificarse consigo misma cuando se opone a sí misma.

Según lo dicho, podemos detectar tres fases en el método dialéctico:

Tesis: En el momento en que el absoluto aparece como realidad originaria no explicitada, dentro de sí misma, la realidad existe como universal abstracto, indeterminado y aún no actualizado.

Antítesis: El absoluto se pone frente así como diverso de sí mismo. Es una etapa en la que la tesis inicial se contrapone por la antítesis contradictoria. Se trata de una verdadera realidad que proviene como explicación de la tesis.

Síntesis: Se verifica la superación de la contradicción; la realidad asume la contradicción al regresar al absoluto mismo en una fase superior, más rica que la tesis y la antítesis. Llegamos al momento del universal concreto donde el ser viene explicitado en su contenido.

Sin embargo, esta síntesis se convierte a su vez en tesis de un nuevo proceso superior al anterior. De este modo, la dialéctica va haciendo presentes nuevos aspectos del absoluto, lo va determinando de una manera siempre más perfecta.

Como vemos, en el pensamiento de Hegel se impone una concepción dinámica de la realidad que continuamente se desarrolla en medio de tensiones y oposiciones. Asimismo, el conocimiento debe ser según la totalidad de la realidad, y no según momentos aislados de la historia.

El sistema hegeliano

En resumen, Hegel entiende la realidad como el despliegue dialéctico del absoluto, que avanza a través de la tesis y de la antítesis a una nueva síntesis. A partir de esta dinámica del absoluto, se comprende la dinámica de todas las cosas, que no son más que expresiones del absoluto en tres esferas distintas:

- La idea pura: El ser es el pensamiento puro, vacío. En este estadio, el absoluto se piensa a sí mismo antes de explicitarse en otras formas.
- La naturaleza: Cuando la idea ha llegado a su plenitud lógica, sale fuera de sí como antítesis de la idea pura y se hace naturaleza. La naturaleza es, para Hegel, la idea en su otro ser, es decir, exteriorizada, extendida en el espacio y en el tiempo.
- El espíritu: La idea pura (lógica) y su oposición (naturaleza) constituyen la tesis y la antítesis, respectivamente, del proceso que concluye en la síntesis del espíritu, que es la revelación definitiva del absoluto.

Filosofía del derecho

Hegel diferencia entre derecho y moralidad. El primero es el conjunto de normas **extrínsecas** que son impuestas a los individuos de modo imperativo. La segunda, por el contrario, es la suma de las normas objetivas colectivas que la conciencia personal reconoce desde dentro.

La eticidad viene a ser la síntesis del derecho y la moralidad manifestada en la familia, la sociedad y el Estado. Este último es el momento más elevado de la ética objetiva.

 Para Arthur Schopenhauer, este mundo es el peor de los mundos posibles.

TIC S

Para conocer más sobre los pensamientos de Schopenhauer y Kierkegaard, **sigue** los respectivos enlaces a videos documentales:

- https://goo.gl/o3uRQp
- https://goo.gl/3fZYyV

4. REACCIONES AL CRITICISMO

Y AL IDEALISMO

4.1. El irracionalismo de Schopenhauer

La identificación de lo real con el pensamiento es denunciada por la voluntad irracional de Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), un acérrimo opositor del sistema hegeliano cuya principal obra se titula *El mundo como voluntad y representación*.

Influido por Platón, Kant y el budismo, Schopenhauer considera que el nóumeno (la cosa en sí) es la voluntad de vivir.

Toda la realidad es voluntad de ser, una voluntad insaciable que provoca insatisfacción y constante malestar. Por ello la esencia de la vida es el dolor. El placer es efímero porque siempre habrá insatisfacción.

El ser humano tiende a aliviar el dolor, tanto en sí como en los demás, mediante la compasión que lleva a la negación de la propia existencia.

Cuando muere, el individuo entra en la nada, en el **nirvana**. Concepto que toma del budismo.

4.2. El existencialismo de Kierkegaard

Por su parte, el filósofo danés Søren Kierkegaard (1813 - 1855) reacciona contra la inmersión del individuo en la universalidad de la idea y propone que la filosofía se dirija hacia la realidad concreta del hombre que se debate en medio de sus problemas, pasiones y emociones (existencia). En este sentido, podemos decir que Kierkegaard es el pionero del enfoque existencialista que se desarrollará con fuerza en el siglo XX.

El problema fundamental de este filósofo reside en la manera cómo el yo, en su actividad radicalmente personal, puede llegar a ser sujeto responsable. Kierkagaard sostiene que para que el yo llegue a su interioridad debe pasar por estas etapas:

- Existencia estética: Es menos auténtica porque busca la satisfacción de placeres.
- Existencia ética: El yo actúa y se elige a sí mismo y a sus posibilidades siguiendo el deber.
- Existencia religiosa: El sufrimiento ayuda a separarse de los bienes éticos y estéticos para llegar a Dios. La fe, aunque irracional, es lo único que puede salvar al hombre de su desesperación.
 - 7. Conversa con tus abuelos o familiares y vecinos adultos mayores sobre los principales cambios que ellos han visto en la forma de pensar y en los hábitos de la sociedad ecuatoriana, comparando la actualidad con su época de niñez y juventud. Identifica las antítesis y especula sobre las posibles síntesis.

Ejemplo:

Tesis: Antes las personas ingerían más alimentos orgánicos porque la sociedad era más rural.

Antítesis: La tecnologización e industrialización de la producción de alimentos ha incrementado la disponibilidad y variedad de alimentos, pero con efectos nocivos sobre la salud.

Posible síntesis: La industria debe desarrollar nueva tecnología que permita producir alimentos que no sean nocivos.

8. **Compara** las propuestas de Hegel con las de Schopenhauer y Kierkegaard. **Responde**: ¿Cuáles tratan sobre los problemas concretos del ser humano? ¿Con cuál de ellas te identificas y por qué?

▼ APLICACIÓN

Filosofía

Es una aplicación para dispositivos móviles Android que recopila los conceptos básicos de varias corrientes filosóficas a lo largo de la historia de la humanidad.

Además, tiene una utilidad para intercambiar ideas y opiniones sobre el contenido. La aplicación se puede descargar gratuitamente desde la Play Storeosiguiendo este en lace en el navegador: https://goo.gl/TuvYQo.

▼ CANA

Sin contemplaciones

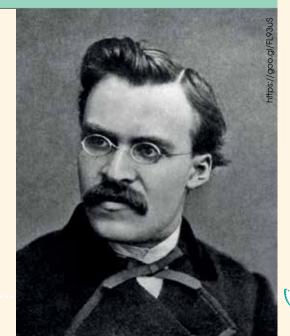

En esta lista de videos encontrarás parte de la historia de la filosofía en la Antigüedad y en la Modernidad. El filósofo Francisco Rivero hace especial énfasis en lo que se ha denominado la *crisis* de la Modernidad y las consecuencias que ello ha traído sobre el pensamiento y la política latinoamericanos. Observa el video en este enlace: https://goo.gl/Mhx7Zy.

▼ CURSC

La filosofía de Nietzsche

En este sitio de Internet se encuentra un curso introductorio al pensamiento de Nietzsche. La herramienta en línea ofrece lecturas, videos y películas que nos permitirán formarnos un panorama general sobre el irracionalismo que caracterizó a este pensador: http://goo.gl/qXe3pL.

Mientras tanto en el mundo...

EL MUNDO TODAY: DOS FILÓSOFOS QUE ALMACENAN 12 000 CHISTES EN UN EXCEL

Xavi Puig, filósofo y humorista.

Xavi Puig, codirector de El Mundo Today, se arranca a hablar de filosofía del lenguaje para explicar cómo funcionan algunos de sus chistes. «El hecho de que una proposición sea verdadera o falsa a veces depende de su contexto. Por ejemplo, si decimos que son las nueve de la mañana, eso es verdad a las nueve de la mañana, pero un minuto después ya es mentira. Y al día siguiente vuelve a ser verdad... a las nueve de la mañana. Jugamos a menudo con estas cosas».

El diario satírico más leído de España tiene detrás a uno de los dúos más cerebrales de España: dos guionistas profesionales que subrayan la diferencia entre la profesión del cómico y la del humorista. «Nosotros somos

lo segundo y el matiz es importante. Somos los que estamos detrás de los chistes, no los que cuentan los chistes». Explican que inventarse noticias satíricas de calidad es un trabajo duro, un proceso creativo que requiere horas de dedicación solitaria, con sus crisis de creatividad y de entusiasmo; y con el miedo constante a no hacer gracia.

La web recibe diariamente 100 000 visitas y se nutre de materia prima a través de

un documento en el que van escribiendo sus ocurrencias.

Xavi y Kike se conocieron estudiando Filosofía en Barcelona («éramos muy buenos estudiantes») y su primer proyecto juntos fue Esponjiforme, una revista con una propuesta arriesgada: el humor filosófico.

Como los buenos pintores abstractos, conocen la técnica del realismo. «Me puedo reír de Heidegger, pero conozco la obra de Heidegger. Esa es nuestra manera de hacer humor».

Villarino, Á. & Castellón, F. (2016). El Mundo Today: dos filósofos empollones que almacenan 12 000 chistes en un Excel. El Confidencial. Tomado el 5 de julio de 2016, desde la página web:

http://goo.gl/AqQ0hT

Busca en Internet chistes sobre política, sociedad y filosofía. **Compártelos** con tus compañeros y compañeras.

¿La filosofía tiene alguna aplicación práctica? ¿Qué sentido tendría hoy filosofar sobre el arké? ¿Cuáles temas preocupan a la humanidad en la actualidad?

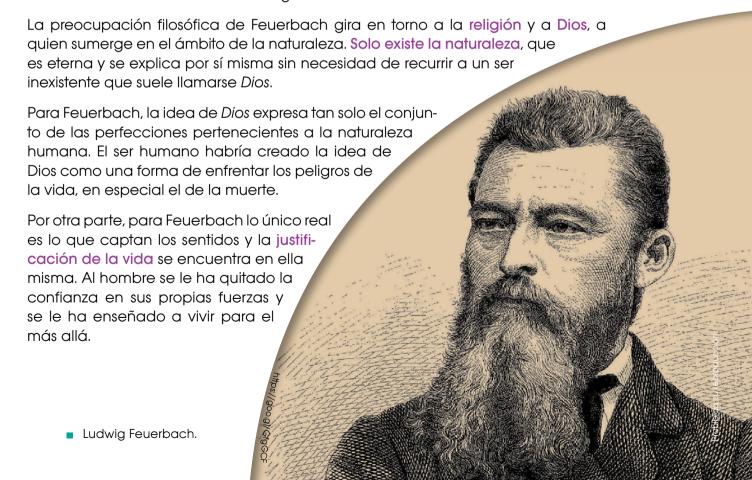
5. LAS ÚLTIMAS CORRIENTES MODERNAS

El desarrollo del hegelianismo se orientó hacia dos direcciones: la derecha hegeliana que intentó integrar el problema religioso con el idealismo, mientras la izquierda hegeliana negaba tal posibilidad. Hacia el final de la Edad Moderna, las principales corrientes filosóficas que se desarrollaron fueron:

- El materialismo: A la postre, la izquierda hegeliana cobró mayor importancia histórica a través de dos tendencias: el materialismo naturalista de Ludwig Feuerbach y el materialismo histórico-dialéctico de Karl Marx.
- **El positivismo**: Se caracterizó por el empirismo. Solo admite el saber que tiene su punto de partida y su conclusión en la experiencia sensible.
- El irracionalismo vitalista-materialista: Exalta el valor de los impulsos vitales sobre la razón.

5.1. El materialismo naturalista

Ludwig Feuerbach (1804 - 1872) fue un filósofo alemán que se dedicó al estudio de Hegel. Sus principales obras son *Pensamiento sobre la inmortalidad, La esencia del cristianismo y Lecciones sobre la esencia de la religión*.

5.2. El materialismo histórico dialéctico

El también alemán Karl Marx (1818 - 1883) explicó su materialismo aplicado a la historia utilizando el método dialéctico, que tomó del pensamiento de Hegel, como motor del cambio social.

Marx era un judío que estudió derecho y filosofía, pero se dedicó a la vida política y a la crítica del sistema económico capitalista. En París conoció a Friedrich Engels, con quien mantuvo en adelante una estrecha amistad, además de la colaboración en varios escritos. La principal obra de Marx, culminada por Engels, es El Capital. Crítica de la economía política.

La inversión de Hegel

de este proceso para orientarlo y acelerarlo.

El contacto de Marx con el pensamiento de Hegel es realmente fecundo. Cuando Marx busca la ley según la cual se desarrolla la sociedad, encuentra la solución en la dialéctica hegeliana pero inversa: la materia, no la idea, es el elemento constitutivo de la realidad. La materia evoluciona según las etapas de tesis, antítesis y síntesis. El ser humano se hace consciente

Para Karl Marx, «la religión es el opio del pueblo».

Dentro de esta realidad evolutiva, Marx señala como elementos básicos los bienes materiales de la vida (alimentos, bosques, minas), que son presupuestos indispensables para actividades superiores (política, ciencia, arte, religión).

Los cambios sociales

Dentro de la historia universal podemos distinguir:

- Las fuerzas productivas: la fertilidad del suelo, el vapor, la electricidad, la mano de obra, etc.
- Las condiciones de producción: Las formas de trabajo en los diversos sistemas socioeconómicos (esclavitud, feudalismo, capitalismo).

Los grandes cambios sociales han ocurrido cuando las fuerzas productivas mejoradas no se ajustan a las condiciones anticuadas de producción.

Según la dialéctica marxista, la crisis del sistema capitalista que sucedía en su tiempo se debía a que las fuerzas productivas se encontraban más avanzadas que el sistema. Dicha crisis lleva al paro a los trabajadores y a la miseria a las grandes masas populares porque se produce demasiado.

La alienación

Según Marx, este caos económico indica que se necesitan nuevas condiciones de producción en la que se suprima la propiedad privada y la instauración de la dictadura del proletariado mediante una revolución. Sin embargo, esta realización se ve impedida por la alienación (pérdida de lo que les es propio).

Existen cuatro formas de alienación:

 La alienación económica social: El trabajador se ha convertido en una REVOLUCIÓN Cambiar la base económica para que cambien las otras estructuras de la sociedad

FSTRUCTURA

IDEOLÓGICA

ESTRUCTURA

(FUERZAS PRODUCTIVAS

CONDICIONES DE PRODUCCIÓN

POLÍTICA

ECONÓMICA

ILIRÍDICO

CULTURA

ARTE

FILOSOFÍA

RELIGIÓN

GOBIERNO

I FYFS

FAMILIA

SUFI DOS

SALARIOS

CLASES SOCIALES

mercancía que vende su capacidad de trabajo en forma injusta. El obrero trabaja más de lo que necesita para producir y reproducir sus propias fuerzas de trabajo (comida, vivienda). Ese trabajo adicional innecesario (plusvalía) beneficia al capitalista, dueño del medio de producción.

ESTRUCTURA

- La alienación política: El Estado liberal y burgués del siglo XIX definió los derechos y deberes para beneficiar a la burguesía.
- La alienación filosófica: Los filósofos del siglo XIX desarrollaron una filosofía sin acción, mientras los obreros, agobiados por el trabajo, no podían reflexionar sobre su situación.

La alienación religiosa:
 Marx propugna el ateís mo para salvar al ser
 humano de la ilusión del
 más allá que lo mantiene
 adormecido para que no
 luchen en este mundo.

La revolución

Marx preludia el advenimiento de una sociedad sin clases sociales, para lo cual antes los obreros deberán organizarse y hacer estallar la revolución obrera. Una vez que esta esté en el poder, la propiedad de los medios de producción privados pasarán a manos de la colectividad, esto es, la dictadura del proletariado.

5.3. El positivismo

Augusto Comte (1798 - 1857) fue el fundador del positivismo, corriente filosófica que exalta el valor del **conocimiento positivo**. El *Curso de filosofía positiva* es la principal de las obras de este autor.

Según Comite, las ciencias positivas prescinden de toda reflexión metafísica sobre la cosa en sí, y se limita a la observación de los fenómenos empíricos con el fin de formular leyes generales que se apliquen a todos los casos.

Para el positivismo, el conocimiento ha evolucionado en la historia a través de tres períodos o estadios:

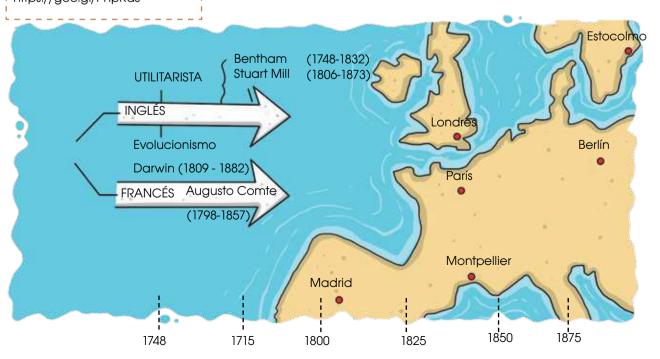
- **Teológico**: Los acontecimientos eran explicados a través de dioses y demonios. El principal órgano de conocimiento era la imaginación. Las sociedades eran gobernadas por sacerdotes y monarcas.
- Metafísico: Se investiga la esencia de los seres a través de conocimientos abstractos. Fue un período de grandes síntesis mentales con la naturaleza como un gran dios.
- Positivo: Es la fase definitiva de la humanidad. El hombre se ciñe a los hechos, estudia sus leyes y las explica.

Auguste Comte.

Para conocer más sobre el pensamiento de Auguste Comte, **sigue** los enlaces a vídeos didácticos:

https://goo.gl/nwt8YN https://goo.gl/PnpRaJ

5.4. El utilitarismo

El utilitarismo es la postura filosófica que encuentra el sentido de la vida humana en la mayor utilidad que se pueda alcanzar de las cosas.

Los dos principales representantes del utilitarismo son:

Jeremy Bentham (1748 - 1832)

Expuso que el sentido de la vida humana se encuentra en lograr la mayor dicha posible para el número mayor posible. Por consiguiente, moralmente bueno es lo que aumenta la dicha universal, y moralmente malo, lo que la disminuye.

John Stuart Mill (1806 - 1873)

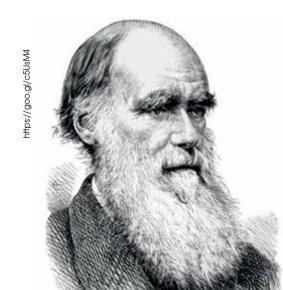
En su obra más importante, Sistema de lógica deductiva e inductiva, estableció que la inducción es el único método válido de investigación para la ciencia. En su reflexión, Stuart Mill opina que el fin de las acciones humanas es el placer que obtenemos al conseguir la mayor utilidad. Sin embargo, la utilidad tiene un carácter social y altruista, puesto que busca la felicidad para el mayor número posible.

El evolucionismo

Aunque Charles Darwin (1809 - 1882) no fue un filósofo. Sus investigaciones fueron el resultado de la nueva concepción de la ciencia y a la vez se convirtió en el punto de partida necesario para el quehacer científico y la reflexión filosófica posteriores.

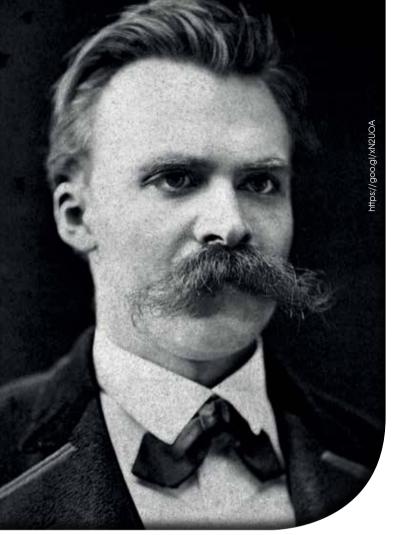
La teoría de la evolución está expuesta en las obras del británico El origen de las especies mediante la selección natural y El origen del hombre.

Darwin da por hecho que las especies se transforman en otras obedeciendo a dos principios fundamentales: La lucha por la existencia que da paso a los más fuertes y la adaptación física y orgánica al medio que permite la supervivencia de los mejor adaptados. Estos dos principios determinan una selección natural por la cual las especies se transforman continua y progresivamente.

Herbert Spencer se basó en el evolucionismo darwiniano y lo aplicó a todo tipo de realidades.

Charles Darwin

Friedrich Nietzsche.

5.5. El irracionalismo vitalista

El irracionalismo llegó a su máxima expresión con el pensamiento de Friedrich Nietzsche (1844 - 1900).

No podemos catalogar a este alemán dentro de una corriente específica, puesto que contiene una gran cantidad de elementos recibidos de diferentes fuentes. Ha presentado a la filosofía la imagen de un hombre ateo que busca superar la racionalidad occidental, basada en la razón y el cristianismo, y que exalta el vitalismo que caracterizó a los griegos antes del desarrollo de la filosofía.

Como para Nietzsche «Dios ha muerto», toma de Schopenhauer la voluntad de poder, en contraposición al control religioso, como elemento constitutivo de la actividad humana.

El ser humano debe dejarse invadir por la voluntad de vivir para llegar a ser grande.

El superhombre

En su deseo de salvar al hombre, Nietzsche propone una forma de vida superior que en-

carne la voluntad de poder. El hombre es el puente tendido entre la bestia y el superhombre: los «muchos y demasiados» son únicamente la escalera sobre la que el superhombre se remonta a su altura solitaria. Este nuevo tipo de existencia debe tener las. siguientes características:

- Libertad de espíritu: Es necesario desprenderse de todos los valores falsos y de las leyes impuestas.
- Interioridad accesible: El ser humano carece de certezas, en cambio las va creando en la medida que se expone al riesgo, al fracaso.
- Filósofo del futuro: El futuro estará en manos del superhombre que es dominador, legislador.
- Cualidades: El superhombre es fuerte, saludable, entusiasta.

Para conocer más sobre la vida y pensamiento de Nietzsche, **sigue** el enlace a un vídeo documental:

https://goo.gl/N3TvSn

Actividades

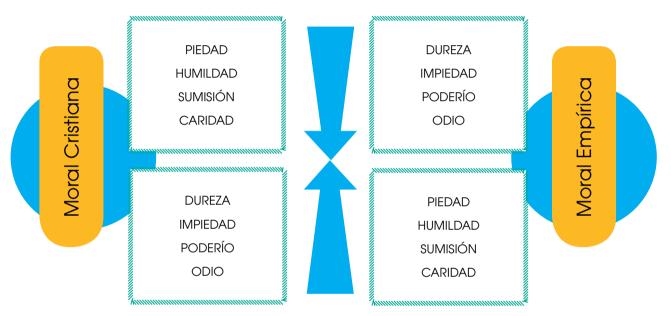
La moral

A fin de llegar a esta existencia superior, el hombre dirigirá la evolución del mundo mediante la inversión de los valores. La vida es el valor supremo. Pero debemos entender la vida de los sanos y los fuertes, no la de los enfermos y degenerados, porque la vida es voluntad de poderío. La vida no sabe de compasión.

Fiel al espíritu de su filosofía, Nietzsche distingue dos morales:

- La moral de los señores: Afirma la vida, la voluntad de poderío. Es bueno todo lo que aprovecha y malo todo lo que daña. Nietzsche se llama el primer «inmoralista» que ha predicado una filosofía libre de la moral «hipócrita».
- La moral de los esclavos: Es la moral de resentidos que preconiza la igualdad, la libertad, la fraternidad. La moral cristiana es válvula de escape del resentimiento.

Transmutación de los valores

El eterno retorno

Para Nietzsche el mundo es fruto del acaso y carece de racionalidad. El cosmos está constituido por un número limitado de elementos. Por consiguiente, la totalidad de estados cósmicos, producto de las distintas combinaciones posibles, será también finita. Pero, como queda un tiempo infinito por delante, las combinaciones comenzarán de nuevo, repitiendo las mismas situaciones con los mismos hombres y los mismos hechos.

- 9. **Relaciona** los conceptos de mito y alienación. Identifica cuáles condiciones actuales de la clase trabajadora le impiden reflexionar sobre su situación y desarrollar un pensamiento y condiciones sociales que le permitan superar ese estado de alienación.
- **Opina** sobre cuáles problemas concretos de la sociedad ecuatoriana actual debe reflexionar la filosofía.
- 10. **Define** materialismo, positivismo y utilitarismo.
- 11. **Escoge** los calificativos que, según tu opinión, se corresponden con la filosofía de Nietzsche: irracionalismo, vitalismo, materialismo, positivismo.

A manera de conclusión

La filosofía moderna, es decir, el período filosófico comprendido entre 1600 y 1900 surgió cuando la escolástica declinaba alejada de los problemas más concretos. Sus principios fundamentales fueron el mecanicismo que disolvió la concepción metafísica global del ser, y el subjetivismo que centró al hombre en su propio yo.

Racionalistas y empiristas

De la diversa combinación de estos elementos, surgen pensadores que dan más importancia a la razón con sus conocimientos universales y otros que valorizan la experiencia inmediata y particular: se trata de los racionalistas y los empiristas, respectivamente.

La síntesis kantiana

Frente a las posiciones irreconciliables surge el genio de Immanuel Kant, quien acepta los dos elementos fundamentales de la filosofía moderna: el mecanicismo y el subjetivismo. Pero la realidad kantiana resulta desgarrada en

dos zonas: lo fenoménico y lo nouménico.

Positivismo e idealismo

En el siglo XIX, las corrientes de pensamiento principales encuentran su fuente en Kant. Por un lado, el positivismo y el materialismo limitaron la tarea filosófica a una síntesis científica, mientras que el idealismo creó sistemas concentrados en el movimiento del pensamiento.

Romanticismo y evolucionismo

Otro factor que se hizo presente en el pensamiento del siglo XIX fue el romanticismo que hacía hincapié en la vida, el espíritu y el progreso en contra de la visión estática y mecanicista del mundo. Asimismo, la dimensión histórica centrada en la acción del hombre que transforma el mundo recibe un enorme impulso con el materialismo histórico y dialéctico.

Preparen un diálogo con las ideas básicas de los pensadores estudiados en la unidad, en el que se evidencie la relación entre cada postura y sus antecesoras y sucesoras. **Personifiquen** a los autores para interpretar el diálogo.

Reto

CALCULA LA HORA DE KANT

El divulgador científico y filósofo Martin Gardner, en un libro titulado Nuevos pasatiempos matemáticos propone el siguiente caso: ¿Cómo puso Kant su reloj en hora?

Se dice de Immanuel Kant que era de costumbres tan regulares que los habitantes de Königsberg aprovechaban su paso por determinados lugares para poner en hora sus relojes.

Una tarde, Kant tuvo la desagradable sorpresa de encontrarse con que el reloj de su casa se había parado. Era evidente que su criado, que tenía el día libre, se había olvidado de darle cuerda. El gran filósofo no se atrevió a ponerlo en hora porque su reloj de bolsillo estaba en reparación, y no tenía modo de saber la hora exacta. Poco después se fue caminando hasta la casa de su amigo Schmidt, un comerciante que vivía a un par de kilómetros de su casa. Al entrar en la casa de su amigo se fijó en la hora que marcaba un reloj de pared que estaba en el pórtico.

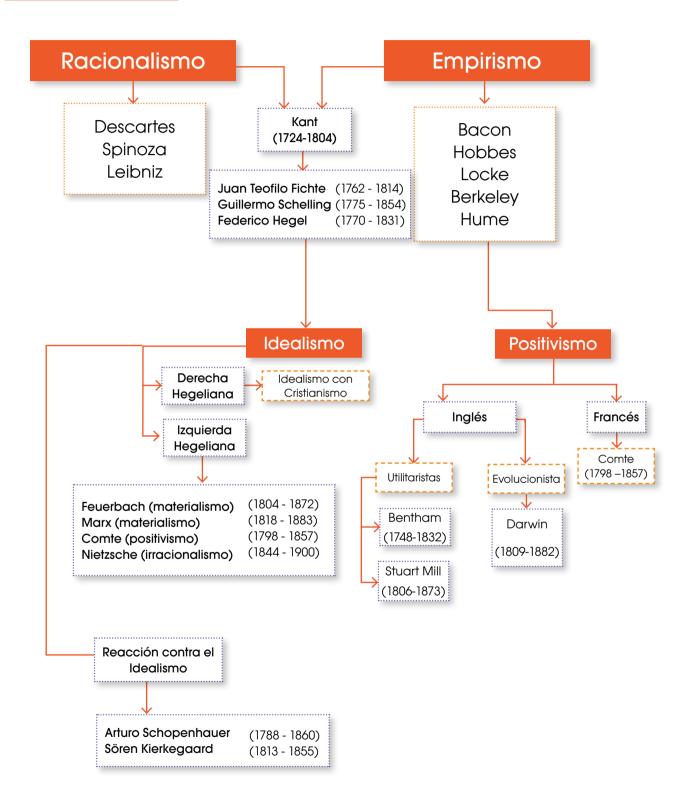
Tras pasar algunas horas en casa de Schmidt, Kant se fue y regresó a su casa por el mismo camino por el que había venido. Paseaba, como siempre, con el mismo paso constante y regular que no había cambiado en veinte años. No tenía la menor idea de cuánto había tardado en hacer el camino de regreso, pues Schmidt se había mudado recientemente y Kant no había cronometrado aún el trayecto. Sin embargo, apenas llegó a su casa, puso el reloj en hora.

Responde: ¿Cómo pudo saber Kant qué hora era exactamente?

Curiosidades matemáticas 2 (El reloj de Kant). (2009). Misterios al descubierto. Rescatado el 3 de julio de 2016, desde la página web: https://goo.gl/b8GMMtH.

2 (Page 1) Resumen

1. **Compara** los pensamientos antiguo, medieval y moderno e identifica los problemas concretos abordados en cada uno.

Ejemplo de respuesta:

- Pensamiento antiguo: Fundamento de la realidad.
- Pensamiento medieval: Dios.
- Pensamiento moderno: El conocimiento.
- 2. **Responde**: ¿A cuáles períodos de la filosofía se refieren las expresiones «sumergido en Dios» y «sumergido en el mundo»? **Explica** tus respuestas.
- 3. **Identifica** los principales problemas de la filosofía moderna que se relacionen con los problemas cotidianos. **Responde**: ¿Has considerado alguno de esos problemas? ¿Cuáles de ellos te afectan?
- 4. Imagina, reflexiona y **responde**: Si Marx viviese hoy día ¿cuáles problemas concretos de la sociedad crees que ocuparían su quehacer filosófico? ¿Por qué?
- 5. **Lee** el siguiente texto y **responde** las preguntas que le siguen:

La llustración, en el más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad. El programa de la llustración era el desencantamiento del mundo. Pretendía disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia. Bacon, «el padre de la filosofía experimental» recoge ya los diversos motivos. Él desprecia a los partidarios de la tradición, que «primero creen que otros saben lo que ellos no saben; y después, que ellos mismos saben lo que no saben». Sin embargo, la credulidad, la aversión frente a la duda, la precipitación en las respuestas, la pedantería cultural, el temor a contradecir, la falta de objetividad, la indolencia en las propias investigaciones, el fetichismo verbal, el quedarse en conocimientos parciales: todas estas actitudes y otras semejantes han impedido el feliz matrimonio del entendimiento humano con la naturaleza de las cosas y, en su lugar, lo han ligado a conceptos vanos y experimentos sin plan.

Horkheimer, M. and Adorno, T. (1994). Dialéctica de la ilustración. Madrid: Trotta.

¿De qué habla el texto?

¿Cuál es el objetivo de la llustración?

¿Cuáles factores han llevado a que el entendimiento humano no tenga un «feliz matrimonio» con la naturaleza de las cosas?

¿Estás de acuerdo con esta crítica a la Ilustración? ¿Por qué?

EVALUACIÓN

Reflexiona y **autoevalúate** en tu cuaderno:

Trabajo personal

¿Cómo ha sido mi actitud frente al trabajo?

¿He cumplido mis tareas?

¿Qué aprendí en esta unidad? Trabajo en equipo

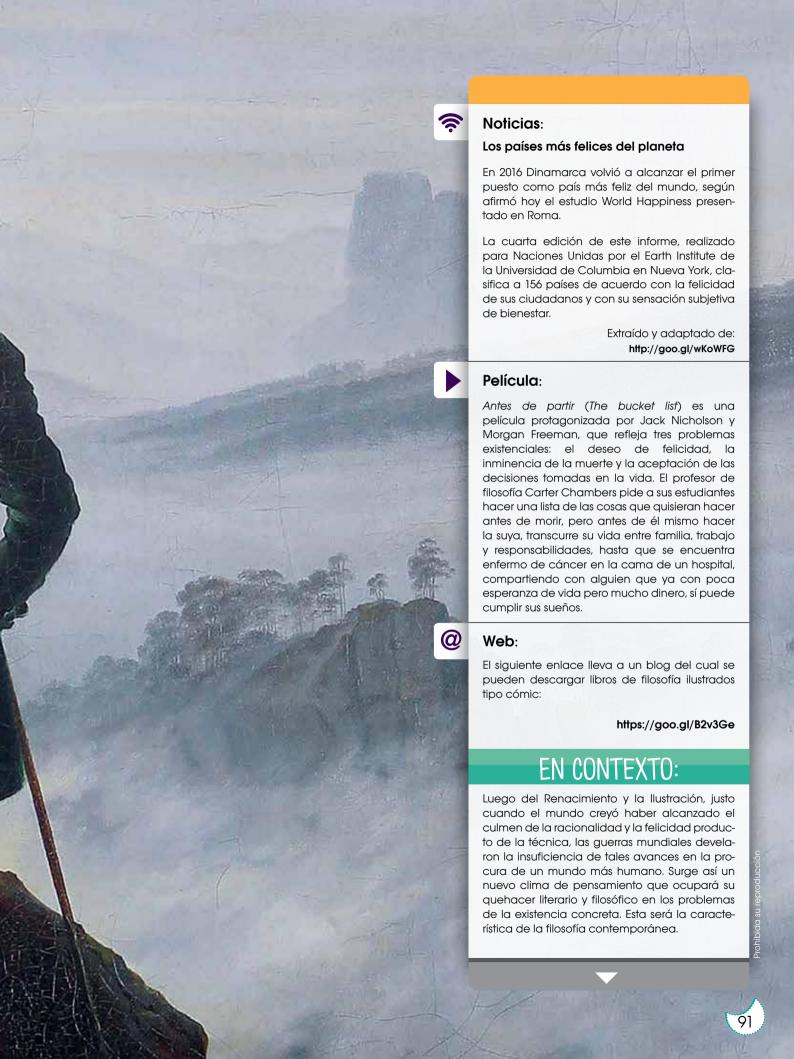
¿He compartido con mis compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones de los demás?

• Escribe la opinión de tu familia.

Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escribelas.

¿Las condiciones materiales de la vida humana influyen en la forma como entendemos la realidad? ¿Es posible que una sociedad industrializada tenga un pensamiento mítico?

I. PASO AL MUNDO ACTUAL

Los finales del siglo XIX y los comienzos del XX se encontraron bajo el signo de una profunda crisis y cambio en los campos más variados.

1.1. La gran industria y el gran comercio

La invención y perfeccionamiento de la máquina cambiaron radicalmente la situación económica y social de las naciones. Los talleres artesanales sucumbieron ante las fábricas mecanizadas en las que la mano de obra era numéricamente inferior, pero la producción era exponencialmente superior. Mecanizar las fábricas requería de capital, que solo poseía la clase adinerada.

En pocos años muchas ciudades doblaron el número de sus habitantes, y el antiguo centro urbano fue rodeado por suburbios en los que vivían los obreros de las fábricas (el proletariado) que habían abandonado el campo y los talleres artesanales en búsqueda de empleo, riqueza y comodidad.

Para recuperar la inversión de capital, los industriales necesitaron ampliar el **mercado** mediante la publicidad y el crédito y se expandieron a cada vez más territorios.

El liberalismo económico

Como consecuencia del anhelo de libertad, el siglo XIX es testigo del triunfo del liberalismo en los ámbitos político y económico:

- Libertad completa para la industria y supresión de todas las trabas del sistema mercantil con que el Estado regulaba la vida industrial y comercial. Limitación del Estado a mantener el orden, evitar el robo y el asesinato.
- La libertad de comercio y supresión de todos los monopolios que estorbaban la libre competencia.
- Prohibición de formar uniones de trabajadores, cada uno de los cuales debía contratar, libremente y por separado, su trabajo con el patrón.
- Las grandes potencias, Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, aplicaron el sistema liberal.

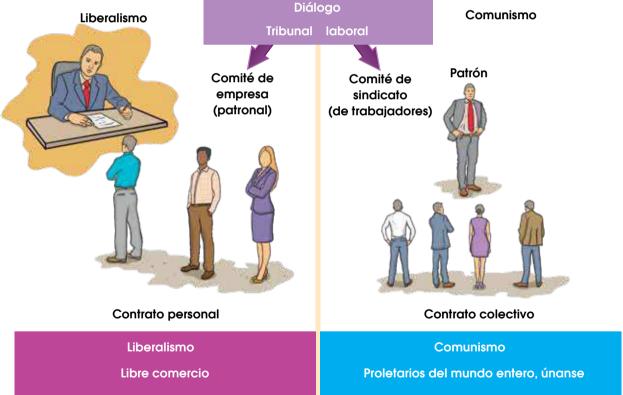

La situación resultó intolerable para el **proletariado**, pues eran contratados para largas jornadas de trabajo, sin descanso ni beneficios, y en condiciones infrahumanas. Entre estos trabajadores se contaban mujeres y niños.

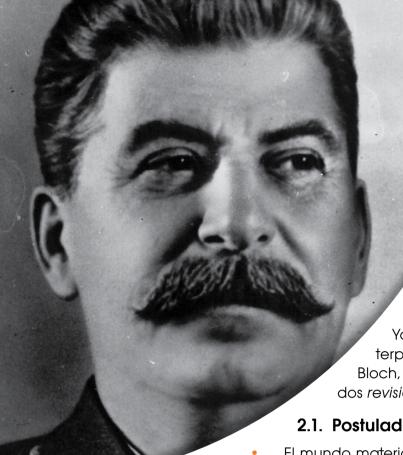
 La industrialización de los siglos XIX y XX sometió a los obreros a condiciones laborales injustas. En las condiciones descritas, la sociedad se configuró a partir de dos clases sociales:

- La burguesía (clase capitalista): Dueña del capital y los medios de producción. En ella se encontraban industriales, banqueros y profesionales. Su riqueza se acrecentó rápidamente y controlaron el Estado.
- El proletariado (clase obrera): Constituía la mano de obra. El artesano debió vender su trabajo en las fábricas, donde se convirtió en una simple máquina humana. Vivía alienado por el extenso horario de trabajo, con muy poca vida familiar y social. Las pésimas condiciones laborales solían enfermar a los obreros.

Esta situación injusta provocó la reacción del proletariado contra el liberalismo económico. Para llevar a cabo sus reivindicaciones, se alimentaron ideológicamente del materialismo histórico dialéctico de Marx, teoría también conocida como socialismo científico, e impulsaron procesos políticos revolucionarios.

Stalin

2. EL MATERIALISMO DIALÉCTICO

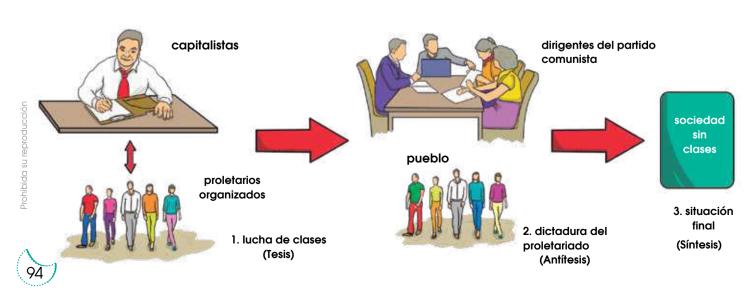
El marxismo fue retomado por Vladimir llich Ulianov (Lenin 1870 – 1925), quien luego de interpretarlo, los estableció como ideología del Partido Comunista Ruso. Su sucesor, Josif Visarionovich Dyugasshvili (Stalin, 1879 – 1925), sistematizó la doctrina de Marx, y siguió la interpretación de Lenin.

Ya avanzado el siglo XX, surgen nuevas interpretaciones del marxismo, gracias a Ernst Bloch, Georg Lukacs y Roger Garaudy, los llamados revisionistas.

2.1. Postulados del materialismo dialéctico

El mundo material es el único mundo real y el espíritu no es más que el producto de un órgano material, el cerebro. La materia se halla en evolución constante, proceso por el cual se van formando seres cada vez más complicados: átomos, moléculas, células vivas, plantas, hombres, la sociedad. Por consiguiente, la evolución es lineal y progresiva: el ser que aparece de último es más compleio y, por tanto, mejor y superior.

- Para los materialistas dialécticos, la materia avanza a saltos hacia cualidades superiores:
 este es el llamado desarrollo dialéctico. Pequeños cambios de cantidad van acumulándose en cada cosa; surge una tensión, una lucha y, en un determinado momento, los
 elementos nuevos son tan poderosos que hacen brotar una nueva cualidad. Por ejemplo, si varias moléculas se unen (aumenta la cantidad), obligan en un momento dado a
 surgir una célula viva (elemento cualitativo superior que posee vida).
- Hay que concebir el mundo como un todo unitario, que se reduce a materia, sin ningún espíritu. Las leyes del universo se realizan de modo infalible, por lo que este, como totalidad, debe evolucionar en un sentido determinado.

2.2. El hombre y la sociedad

La conciencia, el espíritu, son un reflejo de la materia. La materia es lo primero que se da, mientras que la conciencia o el espíritu vienen después. El hombre se halla **determinado** por sus propias leyes, pero se da cuenta que estas lo dirigen; la libertad, pues, consiste en la conciencia, en el darse cuenta de aquella determinación.

El hombre es necesariamente **social**. Solo en sociedad puede producir los bienes necesarios para la vida.

Por otra parte, todo lo que el hombre piensa, desea, quiere, etc, es una consecuencia de sus necesidades económicas, auténtico fundamento de la realidad humana y social. Los hombres se modelan según la situación material de la sociedad. La ideología materialista se adapta a la condición de los proletarios para destruir el régimen de explotación capitalista, a fin de conseguir el triunfo de la sociedad proletaria con la lucha de clases.

2.3. Moral y religión

Como consecuencia de lo antes expuesto, el materialismo dialéctico no reconoce ninguna ley eterna; cada sociedad posee su propia moral.

Históricamente, el Partido Comunista ha sido el vocero de la moral del proletariado. Esta es una moral basada en la dialéctica de la materia.

Para el materialismo dialéctico la religión es un tejido de falsas afirmaciones. El origen de esta es la debilidad humana ante la naturaleza y su impotencia frente a los explotadores. Dios habría sido imaginado para proyectar Él todos sus deseos de justicia y libertad que se prometen en el más allá.

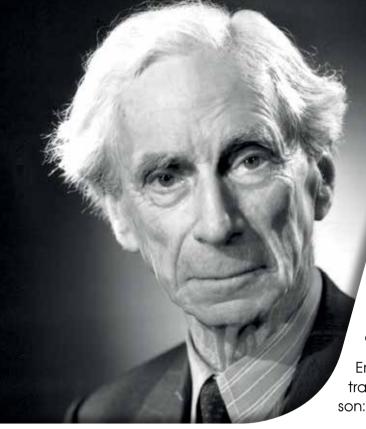
Por otro lado, según el materialismo dialéctico, el capitalismo usa la religión para dominar a las masas proletarias. Según este materialismo, la religión desaparecerá con el fin de la alienación en una sociedad igualitaria.

1. Responde:

- ¿Estás de acuerdo con la opinión de que las condiciones materiales determinan la vida humana? Justifica tu respuesta.
- ¿Cuál es tu opinión sobre la condición social del ser humano según el materialismo dialéctico? ¿Crees que es la producción de bienes es lo único que determina su sociabilidad?
- Compara los postulados del materialismo dialéctico con el pensamiento mítico y responde: ¿Una concepción materialista del mundo no podría convertirse también en mito? Argumenta tu respuesta.

Actividades

3. EL NEORREALISMO

El neorrealismo surge en oposición al idealismo influido por el empirismo. Se desarrolló en Inglaterra entre los siglos XIX y XX. Como su nombre lo indica, acepta el realismo, es decir, sostiene que podemos captar de un modo directo la realidad profunda de la persona. Además, los neorrealistas aparecen como empiristas convencidos; afirman que todo nuestro conocimiento procede de la experiencia sensible. Su interés particular se dirige al saber científico teórico, como la matemática, la física, la biología, la lógica.

Entre los principales neorrealistas se encuentra Bertrand Russell (1872 – 1970). Sus principales postulados on:

Bertrand Russell.

Para profundizar en el pensamiento de Bertrand Russell, **sigue** el enlace a un vídeo explicativo y documental:

https://goo.gl/YXy5RV

 La filosofía tiene que ser científica y sus problemas deben partir de las ciencias de la naturaleza, no de la moral o la religión.

El conocimiento filosófico se encuentra en el ámbito de la pura razón; todo lo que encierra la esfera del sentimiento cae fuera de sus dominios. La tarea principal de la filosofía es analítica y crítica. Al filósofo le incumbe aclarar los conceptos, exposiciones y demostraciones de la ciencia, y por eso se dedica al análisis lógico penetrante. Más tarde, Russell será un **agnóstico** declarado, con la convicción de que solo la ciencia natural puede informar sobre la realidad aunque no vaya más allá de la probabilidad.

- El alma humana no se identifica con un yo sustancial, sino que se reduce a un haz de ideas. Los fenómenos psíquicos dependen de los fisiológicos. Los pensamientos humanos se explican materialmente como concentración de los datos sensibles en el cerebro.
- La religión nace del temor. Las reglas deben basarse en el amor afectivo y el saber.
- Como meta debemos perseguir la dicha, que se alcanza combatiendo el temor, vigorizando el ánimo mediante la educación y con el perfeccionamiento general de los hombres.
 - 2. Imagina que eres un filósofo neorrealista o positivista y te piden escoger de una lista los problemas concretos sobre los que debes escribir un libro ¿cuáles escogerías?:
 - Dios

• El alma

La justicia

La libertad

- La naturaleza
- La naturaleza de la ideas

Actividades

3. **Identifica** elementos comunes al empirismo y el neorrealismo.

4. EL NEOPOSITIVISMO

En el siglo XX el positivismo tomó un nuevo aire. Se distinguió por su actitud contra toda metafísica. Solo es posible una concepción científica del universo. El modelo insuperado de las ciencias es la física, que emplea un lenguaje con sentido, se basa en la experiencia y ordena sus afirmaciones de una manera lógica. La filosofía se dedica al análisis científico para depurarlo, precisarlo y uniformarlo. La filosofía que trate de estudiar otros campos o tópicos se entretiene en falsos problemas en esferas extracientíficas.

Dos fueron los principales momentos del neopositivismo:

El neopositivismo de Wittgenstein

Las tesis principales del neopositivismo vienen dadas por el Tratado lógico filosófico de Ludwig Wittgenstein, discípulo y amigo de Russell. En esta obra se desarrolla la idea de que la lógica no dice nada nuevo en el estudio de los juicios. Los juicios lógicos son incapaces de proporcionarnos conclusión alguna sobre la realidad, que solo puede ser estudiada por las ciencias de la naturaleza.

Para Wittgenstein, no es posible hablar con sentido del lenguaje mismo, por lo que resulta imposible el análisis lógico. Las cuestio-

nes filosóficas, que se estudian según análisis lógicos, representan falsos problemas insolubles.

Partiendo de la idea de Wittgenstein, el Círculo de Viena, la Escuela Lógica de Berlín y el Círculo de Varsovia colaboron en la revista Erkenntnis (Conocimiento) en 1930.

Según estos neopositivistas, las leyes de la lógica no representan más que reglas gramaticales, que sirven para ordenar los datos de la experiencia.

Sin embargo, contra Wittgenstein, Rudolph Karnap dijo que se puede hablar del idioma con un lenguaje superior, que se llama metalenguaje.

En la actualidad, estos temas son abordados por la filosofía analítica, la cual se ha apartado del neopositivismo.

4. Escribe una breve crítica a los postulados del positivismo. Responde: ¿Solo se puede filosofar sobre lo experimentable? ¿No existen realidades que no se pueden conocer sensiblemente y, sin embargo, son reales y necesarias para comprender el mundo? Menciona algunas de esas realidades.

Ejemplo:

Las ideas, aunque no son objetos sensibles, son realidades que hay que estudiar para comprender al ser humano y a la sociedad.

5. Identifica la relación entre el empirismo positivista y la negación de la posibilidad de hablar del lenguaje.

Actividades

Para profundizar en el pensamiento de Bertrand Russell, sigue el enlace a un vídeo explicativo y documental:

Para Wittgenstein, todas sus

hablar es mejor callar».

sentido, por lo que dijo que «sobre lo que no se puede

carecen

afirmaciones

https://goo.gl/YXy5RV

Entre las principales obras de Bergson (1859 - 1941) se encuentran Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, materia y memoria; La Evolución creadora; Las dos fuentes de la moral y de la religión.

5. EL VITALISMO

El vitalismo es una de las corrientes contemporáneas que rompe los marcos generales de la filosofía moderna y, en particular, del kantismo. Como reacción contra el positivismo y el idealismo, aparecen en el último tercio del siglo XIX y comienzos del XX varias ideas que pretenden comprender la realidad desde el ángulo de la vida. Esas ideas son:

- Solo hay movimiento, vida, devenir. El ser, la materia, son residuos del movimiento.
- La concepción de la realidad es orgánica. El mundo no es una máquina, algo mecánico, sino vida en acción.
- Se admite el irracionalismo dando mucha importancia a la experiencia concreta. La lógica y los conceptos abstractos son casi una pesadilla. Los únicos métodos de conocimiento válidos son la intuición, la práctica, la comprensión viva de la historia.
 - Existe la realidad objetiva que es diferente del sujeto.
 - Se concibe la multiplicidad de los seres concretos y el valor de la persona humana.

Henri Bergson

Este filósofo francés combate el materialismo de su época y llega a afirmar que la inteligencia no alcanza a captar la vida, el espíritu, la verdadera realidad. Distingue entre dos vías de conocimiento:

Para profundizar en el pensamiento de Bergson, **sigue** el enlace a un video documental: https://goo.gl/9GDQ5U

- La ciencia natural: Tiene como objeto el mundo de la naturaleza, la extensión. Se basa en el pensamiento intelectual. Los conceptos de la inteligencia solidifican la realidad y la instrumentalizan.
- La filosofía: Llega a la realidad como es gracias a la intuición. Intuir significa 'poseer desde adentro', 'simpatizar'. Es una visión simple que no divide ni une, sino que vive la realidad en su simplicidad y cambio que no se puede medir. Los principales conceptos del pensamiento de Bergson son:

Duración real

La intuición descubre el propio yo. Cuando el intelecto conoce lo psíquico, lo espacializa, lo materializa y, por consiguiente, lo falsea. El yo no es algo rígido sino que fluye. Su esencia es la duración real.

Impulso vital

El fundamento de la duración real es el *impulso vital*, que no es una sustancia hecha, sino una fuerza que anima a todo el universo en su desenvolvimiento evolutivo y creador.

Dios

Bergson aplica algunas veces el nombre de Dios al *impulso vital* originario y creador. Lo compara con el centro de donde fluyen muchos infinitos que no se identifica con algo hecho y acabado, sino con la vida que no cesa de crear.

6. EL PRAGMATISMO

Dentro de la corriente de pensamiento vitalista también encontramos el pragmatismo desarrollado en Estados Unidos e Inglaterra.

Para el pragmatismo, en la realidad todo es cambiante y los conocimientos se basan en los sentidos. Sostiene una cierta actitud personalista y humanista, pero se diferencia de la teoría de Bergson en que concibe el conocimiento desde un punto de vista práctico, contrario a la teoría bergsoniana.

Pragmatismo norteamericano

A pesar de que Charles Pierce (1839 – 1914) fue el pionero del pragmatismo en los Estados Unidos, fue Williams James (1842 – 1910) quien le dio particularidad a la tendencia norteamericana.

Pierce presenta el pragmatismo como un método que no se ocupa de indagar la verdad de las doctrinas, sino de determinar la utilidad de las mismas para la vida práctica al ser aceptadas como verdaderas o falsas.

Pero útil no es solo lo que satisface las necesidades materiales, sino todo lo que contribuye al despliegue del individuo y la sociedad.

Otro importante exponente del pragmatismo norteamericano es John Dewey (1859 – 1952), quien se ha hecho famoso en el ámbito pedagógico, al impulsar una educación de tipo social.

Pragmatismo inglés

Surgió a comienzos del siglo XX. Su principal exponente es Scott Schiller (1864 – 1937), quien defendió la doctrina del sofista Protágoras: «El hombre es la medida de todas las cosas». Para el inglés, el hombre no es solo la medida sino también el creador de la realidad. En efecto, para Schiller la realidad antes de la actuación humana es pura nada sin forma que se puede configurar como se desee.

6. Analiza los postulados vitalistas y responde: ¿Según Bergson la filosofía se relaciona de alguna forma con el pensamiento cotidiano? ¿Solo el pensamiento científico lleva a un conocimiento válido de la realidad?

Entre los principales escritos de Williams James se encuentran Principios de Psicología; Las variedades de la experiencia religiosa y Un universo pluralista.

Para profundizar en el pensamiento pragmático, en especial el de John Dewey, **sigue** el enlace a un video documental:

https://goo.gl/3WnKQE

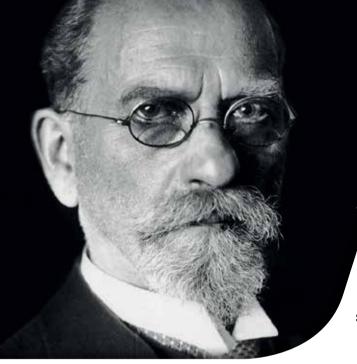
Y TAMBIÉN:

Actividades

El vocablo *pragmatismo* proviene del griego pragmata, que significa 'las cosas que han hecho los hombres'. De ahí que lo pragmático se refiera a los hechos concretos.

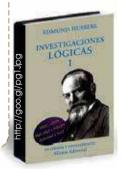

Edmund Husserl.

La cosa, el objeto natural, eso es lo que percibo. El árbol que está ahí en el jardín. Este y no otro es el objeto real de la intención perceptiva. Un segundo árbol inmanente, o bien una imagen interna dentro de mí del árbol que está ahí fuera, ante mí, no se da en modo alguno, y suponer hipotéticamente una cosa semejante solo conduce a un contrasentido.

Husserl. *Investigaciones lógicas*.

7. LA FENOMENOLOGÍA

Junto con el vitalismo, el esencialismo representa una corriente filosófica que rompe el positivismo y el idealismo del siglo XIX. Dentro de esta corriente se cuentan pensadores que tienen la **esencia** como tema central de sus investigaciones. Entre ellos están Edmund Husserl (1859 – 1938), iniciador del método fenomenológico, y Max Scheler.

Los rasgos fundamentales de la fenomenología son:

- Es un método que describe el fenómeno, es decir, aquello que se da inmediatamente.
- Su objetivo lo constituye la esencia, es decir, el contenido inteligible de los fenómenos que es captado gracias a una facultad de la inteligencia llamada intuición esencial o epojé, en griego.

7.1. Edmund Husserl

Este filósofo alemán se propuso crear una filosofía que tenga la misma solidez de las ciencias de la naturaleza. Toda su obra se puede resumir como un intento por explicar el método que la filosofía debe seguir para ser reconocida como una ciencia rigurosa.

La filosofía no deberá ser una visión global del mundo sino que deberá buscar un fundamento absoluto. Por consiguiente debe evitar todo presupuesto que no esté probado para

para llegar a un saber radical y primero. Husserl proclama un deseo por volver a las cosas tal como son en realidad. El conocimiento filosófico no debe presuponer ninguna cosa como sabida, sino que tienen que recurrir a la evidencia como único criterio que permita distinguir lo que en realidad existe.

Husserl también critica que la filosofía se base en la **psicología**, porque reduce la lógica al funcionamiento psíquico y no a un mundo ideal independiente.

Por último, la conciencia viene a ser una vivencia que permite al yo darse cuenta de algo. Pero esta vivencia es siempre vivencia de un objeto, es una relación.

Así, la intencionalidad de la conciencia reside precisamente en la apertura hacia un objeto. No podemos nunca hablar de la conciencia vacía sin un objeto al cual se refiera. La conciencia es siempre conciencia de algo.

Actividades

7.2. Filosofía de los valores

Por su parte, Max Scheler (1874 – 1928) desarrolló la filosofía de los valores.

El sistema de Scheler se basa en la distinción de los tres tipos de conocimiento:

- **Inductivo**: Es el propio de las ciencias positivas y tiene por objeto la realidad de las cosas.
- Esencial: Es característico de la fenomenología y tiene por objeto las esencias captadas a priori, independientemente de la existencia de las cosas y del sujeto.
 Dentro de esta categoría se incluyen los sentimientos.
- Metafísico: Gira alrededor de la profundización del hombre y de Dios.

Este filósofo sitúa en el segundo término de conocimiento y dirige su intuición de esencias al mundo peculiar de los valores, que no pueden ser captados por la inteligencia.

El valor es, ante todo, una cualidad objetiva y no una invención del sujeto. Los valores son también inmutables; lo que puede cambiar es el conocimiento que nosotros tenemos de ellos.

Tampoco hay que confundir el valor con la cosa que vale, es decir, con el bien. Las cosas tienen valor y, en este sentido, se llaman bienes. Pero los valores no son bienes sino que transforman a las cosas en bienes. El bien encarna un valor y lo expresa. Mientras los bienes aparecen como **contingentes**, relativos y caducos, los valores se presentan como **necesarios**, absolutos y eternos. Profundizando en esta posición, Scheler sostiene que el valor hay que buscarlo en el mundo de lo ideal. Los valores son, pues, esencias que no se captan con la inteligencia sino con intuición sentimental, movida por un acto intencional, que se llama sentimiento puro. Esta intuición sentimental es a priori, por lo que los valores no se originan en la experiencia de los sentidos.

Para Scheler el problema de la persona es central. Esta se debe entender como una unidad concreta de actos. No se identifica con algo psíquico, ni con el yo contrapuesto al mundo externo. La persona es esencialmente espíritu, principio nuevo y totalmente diferente de lo natural y corpóreo.

La persona, además de ser individual, es una realidad que se articula en una comunidad.

 Max Scheler planteó que los valores son esencias que se captan con valor sentimental.

EN GRUPO

En un pliego de papel, dibujen una cronología de los filósofos y escuelas estudiados en las tres primeras unidades, señalando sus principales postulados, de manera que les sirva de herramienta para ubicar de forma gráfica las ideas filosóficas en el tiempo.

- 7. **Compara** la fenomenología con posturas como el neorrealismo y el positivismo e identifica las similitudes y las diferencias respecto a la ciencia.
- 8. Si fueses Scheler y te pidieran formular preguntas a las cuales responde tu pensamiento ¿cuáles serían?

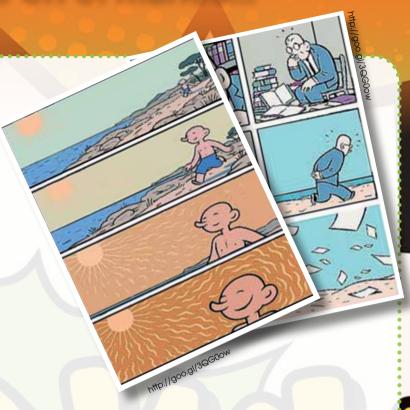
Ejemplo: ¿Qué son los valores?

Mientras tanto en el mundo...

LA FILOSOFÍA TAMBIÉN SE LEE EN CÓMIC

¿Cómo trasladarían un pensamiento filosófico a una imagen? ¿Es posible leer filosofía en cómic? No es una tarea fácil, incluso para un ilustrador experimentado como Francesc Capdevilla 'Max', Premio Nacional de Cómic, que hace doce años recibió la propuesta de la doctora en Filosofía Maite Larrauri de elaborar una colección, Filosofía para profanos, que permitiera al lector una aproximación «reflexiva» e «interesada». Desde en-

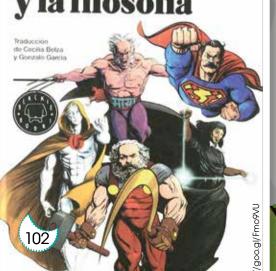
tonces han visto la luz nueve volúmenes, nueve conceptos y nueve autores. El último, La educación según John Dewey (Tàndem Edicions).

«Me parecía un proyecto complicado porque la filosofía no es nada fácil de visualizar. Sabía muy poco de la materia, así que para cada libro Maite Larrauri me daba una clase particular. Al principio me costó horrores, hice muchos dibujos hasta que encontré la clave, que era hacer una historieta porque el pensamiento es secuencial», explica el dibujante.

Dibujos minimalistas, de líneas claras, coloridos y sin palabra. Max ofrece «otra entrada a la filosofía o al concepto de un autor. Capta una perspectiva del texto y la reproduce en

imágenes. En muchas ocasiones son como una iluminación», comenta Larrauri.

Los superhéroes y la filosofía

El trabajo de Max no pretende ser «didáctico», puede «facilitar la comprensión, pero no simplifica las cosas», aclara la autora, quien detalla que el objetivo de sus libros es lograr «un acercamiento real a la filosofía», a los autores que ha elegido porque «han ampliado mi experiencia de vida». No es verdad que los filósofos, en general, estuvieran desconectados de la gente. Son los profesores de Filosofía los que lo están en muchas ocasiones» y Larrauri, intentando acortar esas distancias, da las claves para que autores como Spinoza, Marco Aurelio, Simone Weil, Nietzsche o Foucault sean más fáciles de leer.

La filosofía también se lee en cómic. (2016). Última Hora. Rescatado el 5 julio de 2016, desde http://goo.gl/JL3hr3.

¿Podemos comprender al mundo y a la sociedad sin comprendernos a nosotros mismos como realidad?

¿Qué sentido tiene la vida?

8. EL EXISTENCIALISMO

A partir de las guerras mundiales, una nueva temática ocupó al quehacer filosófico: la problematicidad de la vida, que fue desarrollada desde distintos enfoques.

A esta nueva corriente de pensamiento la conocemos como existencialismo.

Por su etimología, el existencialismo se define como filosofía de la existencia, opuesta a la filosofía de las esencias.

Los existencialistas acusan a la filosofía anterior, desde Aristóteles hasta sus días, de ser una filosofía de esencias abstractas, que ha perdido su interés humano, por alejarse de la realidad viva. Tal realidad era despreciada en su individuali-

dad, en su contingencia, en su mutabilidad y sustituida por la idea de un mundo racional.

Contra todo esto reacciona el existencialismo para propugnar una vuelta a lo concreto y singular, a la experiencia viva.

En principio, al existencialismo no le interesa la realidad de las cosas, sino la realidad concreta del ser humano: sus angustias y posibilidades. En este sentido el existencialismo es humanista.

Esta corriente filosófica concibe la existencia como libertad radical, para realizar la propia esencia frente a una multiplicidad de posibilidades que le ofrece el mundo.

La búsqueda de sentido (de la realidad o de la vida) es un tema central al que los existencialistas dan respuestas desde la inquietud, la angustia, el fracaso, la nada, el sinsentido. El

CREES EN LA VOA ETERN HASTA LA MUERTE pesimismo es característico de algunos filósofos existencialistas.

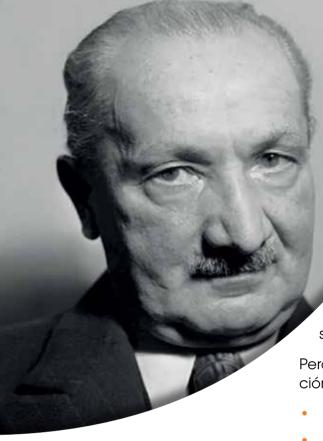
Además, el existencialismo tuvo gran auge durante la primera mitad del siglo XX gracias a su difusión mediante novelas, piezas de teatro y diarios.

El existencialismo estudia la realidad concreta del ser

humano: sus angustias y

posibilidades.

Martin Heidegger es considerado por muchos como el filósofo más importante del siglo XX. Sus principales obras son Ser y tiempo, La esencia de la verdad, Kant y el problema de la metafísica y La doctrina platónica de la verdad, entre otras.

Para profundizar sobre el pensamiento de Heidegger, **sigue** estos enlaces a videos explicativos:

- https://goo.gl/RgpQBH
- https://goo.gl/Dng52n
- https://goo.gl/qcVxv6
- https://goo.gl/a4BNJQ

8.1. Martin Heidegger

Aunque ya Kierkegaard había planteado una filosofía de la existencia, se suele atribuir a Martin Heidegger (1889 - 1976) la iniciación de esta corriente de pensamiento.

Heidegger empieza intentado crear una ontología del ser que incluya todas las condiciones y determinaciones necesarias para que se le pueda fundamentar de un modo absoluto.

La obra de este filósofo alemán responde preguntas fundamentales como: ¿Qué es el ser? ¿Por qué hay ser y no más bien nada?

Pero las respuestas esas preguntas deben tomar la distinción entre:

- El ser: Aquello por lo que se pregunta.
- El ente que tiene el ser: Aquello que es preguntado o se pregunta a sí mismo.
- Lo que se halla: El sentido del ser.

El primer problema se presenta a la hora de elegir el ente que posea el ser, con el fin de preguntarle por el ser y hallar su sentido. Este ente es el ser humano, de quien también surge la pregunta. De manera que el ser humano es el serahí (Dasein, en alemán), el ser preguntándose por el ser. El modo de ser del ser-ahí es la existencia que se convierte, por tanto, en el principal problema.

La existencia es esencial al ser-ahí; ahora bien, lo esencial del existir es estar en una situación determinada, en unas circunstancias específicas que son el mundo. Entonces el ser-ahí es un ser-en-el-mundo, porque se halla arrojado a él.

Por otra parte, el ser-en-el-mundo implica, a su vez, varias trascendencias:

- El ser se trasciende a sí mismo por el hecho de que sale de sí para ir a la concreción del ser-ahí.
- El ser-ahí trasciende al mundo en que está arrojado.
- Al ser-ahí, le da sentido al mundo, lo supera, va más allá de él. lo trasciende.

Por otro lado, la existencia del ser-ahí es una limitación del ser, un reducirse a algo concreto, renunciando el ser a las infinitas posibilidades de hacerse. El destino del ser es hacerse existente, por eso el ser humano es esencialmente libertad.

El hombre y el mundo

Las cosas del mundo son ser-para-otro, más aún son-parael-hombre, el cual se encarga de utilizarlas para sus fines y, por tanto, de hacerlas pasar de sus infinitas posibilidades a una concreta y determinada. En consecuencia, surgen en el hombre unos sentimientos que son la *preocupación* y el cuidado por las cosas que nos rodean y la solicitud por los demás existentes.

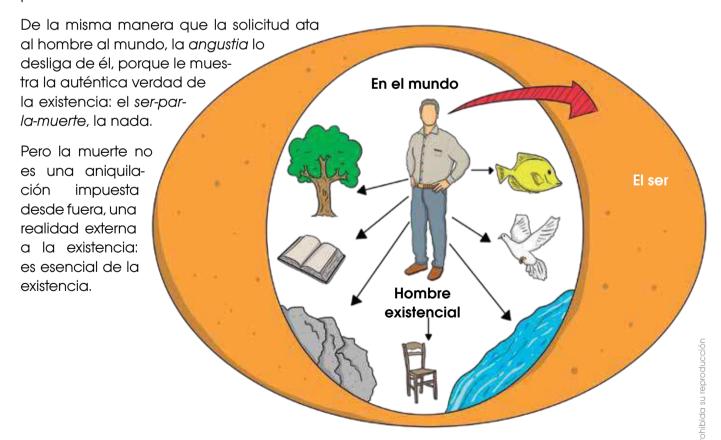
El hombre, arrojado a la existencia, tiene estos sentimientos como concomitantes de su existencia, como modo de existir. Pero son modos bastardos, ya que las cosas nos atraen la atención, nos preocupan, nos hacen olvidar en ser para dedicarnos al dominio de los entes.

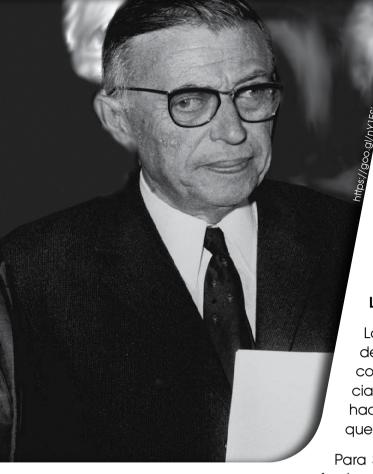
Esa solicitud con los demás existentes hace que nuestro serahí sea también un ser-con los semejantes, pero esa preocupación hace que ya no seamos nosotros mismos: nos reducen a una existencia inauténtica.

Tales actitudes inauténticas se llevan a cabo con el fin de huir de uno mismo, de la nada que asedia al ser humano y lo constituye: la muerte, la más incondicionada de todas sus posibilidades.

Investiguen y conversen sobre el concepto de existencia inauténtica. Identifiquen situaciones de la vida cotidiana que nos preocupan y nos hacen olvidar el hecho ineludible de la muerte.

A Sartre le concedieron el Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó. De su autoría son frases como: «El hombre es lo que hace con lo que hicieron del él» y «Estamos condenados a ser libres».

Para profundizar en el pensamiento de Jean Paul Sartre, **visita** los siguientes enlaces a videos explicativos:

https://goo.gl/KWemKl https://goo.gl/u22lJg https://goo.gl/H3qt4z

8.2. Jean Paul Sartre

Jean Paul Sartre (1905 – 1980) fue un filósofo y literato francés que se dio a conocer por sus obras de teatro y novelas. También fue un gran difusor del existencialismo durante el siglo XX.

Entre sus obras filosóficas destacan *El ser y la nada, El existencialismo* es un humanismo y Crítica de la razón dialéctica. En el ámbito literario sobresalen sus obras *La náusea, El muro, Los caminos de la libertad y Las moscas*.

La intencionalidad y la conciencia

La finalidad de la filosofía es proporcionar un análisis de la existencia. El análisis existencial es considerado como un análisis de la conciencia. Pero la conciencia es intencionalidad, es decir, conciencia dirigida hacia otra cosa distinta de ella, intuición reveladora que implica, por lo tanto, una realidad reveladora.

Para Sartre, el análisis de la conciencia se encuentra frente a dos regiones:

- La conciencia, que es absoluta, transparencia, negación material y a la cual Sartre da el nombre de para-sí;
- Realidad extraconciencial, que completa a la conciencia, es absoluta positividad y toma el nombre de en-sí.

En la obra *El ser y la nada,* Sartre se pregunta por la relación entre el e*n-sí* y el *para-sí*.

La negatividad o nulidad de la conciencia consiste en el hecho de que uno es su sujeto y como tal introduce en el objeto mismo la **inacababilidad** o la deficiencia que le es propia.

Que la realidad humana (o sea, la conciencia), sea la **nulificación**, la carencia de ser, ha sido ya demostrada. En efecto, el hombre es un eterno deseo, por esencia es una **carencia de ser**, una necesidad de complemento.

La existencia humana es una grieta que se hace en la masa

del en-sí. La existencia humana que no tiene el ser, trata de conquistarlo, es decir, de realizar el ideal ontológico de un ser que tenga la estabilidad y compacidad del en-sí y la transparencia del para-sí.

Pero esta tensión ontológica es quimérica, porque todo proyecto del para-sí termina en descalabro y solo puede acabar en eso, porque en caso de realizarse el proyecto desaparecería la alteridad del *en-sí* y, por lo tanto, la conciencia, que no podría existir sin su irreductible correlativo.

La libertad

Libertad y negatividad son dos facetas del mismo concepto de la subjetividad como ausencia del ser y tensión impotente hacia él.

«El ser es la nada», vacío de sí mismo, necesidad ontológica de ser, libertad absoluta, tendencia, deseo, rezago de un pasado, necesidad de un presente, incertidumbre de un futuro.

La libertad, en su origen más profundo, es una especie de angustioso vértigo. Cuando en el quinceavo piso de un edificio bordeamos su pasamanos, sentimos el vértigo del abismo, pero no por miedo a caer en él sino por la posibilidad de que «decidamos lanzarnos al abismo impulsados por esa atracción electrizante hacia él».

La libertad es, pues, ese vértigo hacia el abismo de nuestras más opuestas posibilidades, ausentes de toda decisión que ya hubiésemos tomado y de cualquier motivación que ya nos hubiese determinado.

Una de las negaciones de esa libertad es el otro, la presencia ajena, que aparece como amenaza a la posibilidad de ser lo que soy.

Ante esta realidad, solo es posible convertir al otro en objeto, atacándolo con las mismas armas.

El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia; el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo.

Jean Paul Sartre. El existencialismo es un humanismo.

Simone de Beauvoir

Pareja de Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir (1908 – 1986) fue una filósofa y escritora existencialista cuya obra se considera fundamental para el movimiento feminista de la igualdad. Denunciaba que a las niñas se les inculcara que la maternidad era la única forma de realizarse como muieres.

El segundo sexo es su más influyente obra. En ella aborda la situación de la mujer, la diferencia sexual, la reproducción y la afectividad

a lo largo de la historia.

La principal tesis de
De Beauvoir es que
la feminidad es un
producto cultural. La
sociedad siempre
la ha definido en relación, como madre,
hija, esposa. Por eso la
mujer debe conquistar
su propia identidad. Su
más célebre frase es
«No se nace mujer: llega una a
serlo».

Para profundizar en la teoría feminista existencial de Simone de Beuvoir, **sigue** el enlace al documental *No se nace mujer*:

https://goo.gl/QssMuu

8.3. Literatura existencialista

Además de haber sido el eje central de la obra de filósofos de la talla de Heidegger y Sartre, el existencialismo influyo las expresiones artísticas del siglo XX, en especial la literatura. Entre los principales escritores, que no solían autoconsiderarse filósofos pero que abordaban temas existenciales en sus cuentos, novelas y ensayos, se encuentran:

MIGUEL DE UNAMUNO (1864 - 1936)

Ensayista español que escribió Del sentimiento trágico de la vida, La agonía del cristianismo, La vida de Don Quijote y Sancho.

Para Unamuno el tiempo es la preparación de la experiencia trágica de la muerte. La amenaza de mi muerte me pone inmediatamente delante de mi supremo interés, es decir, de todo aquello que es mi esencia más profunda. Por otra parte, el ser humano existencial o agónico es aquel que lucha entre la vida de la razón y la razón de la vida.

FRANZ KAFKA (1883 - 1924)

O OUTAROX

Este escritor checo es autor de *La metamorfosis, El proceso, El castillo*. El drama de Kafka debe buscarse en un alejamiento de la familia, la sociedad y el matrimonio y la fractura interior que lo separa de lo que hay de auténtico, de indestructible o de absoluto en la vida.

ALBERT CAMUS (1913 - 1960)

Novelista, ensayista y dramaturgo francés nacido en Argelia, refleja en su obra la filosofía de lo absurdo, una sensación de alienación y desencanto, pero a la vez exalta la dignidad humana. Entre sus principales obras se encuentran El extranjero, El mito de Sísifo, Calígula, La peste y El hombre rebelde.

EMILE CIORAN (1911 - 1995)

Http://good/legs

La obra de este escritor rumano aborda temas como el fracaso, la indiferencia, la lucidez y la muerte. Su estilo es pesimista y retador de ideologías. Entre sus principales obras se encuentran *En las cimas de la desesperación, El libro de las quimeras y El ocaso del pensamiento*.

▼ VIDEOS

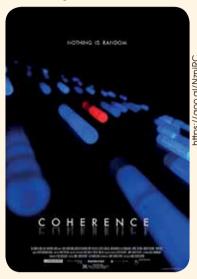
La aventura del pensamiento

La aventura del pensamiento es una serie de videos en los que el español Fernando Savater explica la historia y pensamiento de importantes filósofos de toda la historia del pensamiento. Siguiendo este enlace se puede acceder a la lista de Youtube: https://goo.gl/7mp6iY.

▼ PELÍCULAS

Veinte películas sobre el existencialismo

Además de haber influido en la producción literaria y el teatro, el existencialismo como temática también ha llegado al cine. En el siguiente enlace se encuentra una lista de películas que plantean temas existenciales como la angustia, la muerte, el amor y la libertad: https://goo.gl/NznjRC.

▼ MÚSICA

La música y el existencialismo

Así como en el cine, el existencialismo ha influido en la música. Desde himnos nacionales hasta bandas de *rock* llevan en sus letras temas como la libertad y la angustia. En el siguiente enlace encontramos una presentación Prezi en la que se relacionan algunos temas existencialistas con famosas canciones.

Un ejemplo de esta influencia es la letra de Bittersweet Symphony, de la banda The Verve:

Porque esta vida es una sinfonía agridulce.

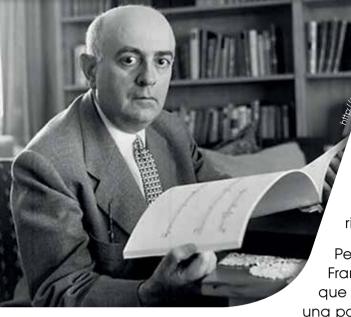
Intenta hacer que los extremos se encuentren.

Eres un esclavo del dinero y entonces mueres.

Yo tomaré el único camino que siempre he tomado.

https://goo.gl/f3rJF0

■ Theodor Adorno (1903 – 1969)

9. LA ESCUELA DE FRANKFURT

Tras la Primera Guerra Mundial Alemania recobra el interés por el marxismo. Expresión de ello es que en 1924 se crea en la Universidad de Frankfurt el Instituto para la Investigación Social, conformado por filósofos y científicos sociales, mayoritariamente judíos.

Pero no se trata de marxistas clásicos. La Escuela de Frankfurt, que en 1934 se traslada a Estados Unidos porque sus integrantes huían de la persecución nazi, tenía una posición crítica respecto al materialismo histórico. Inician, entonces, una reinterpretación del pensamiento de Marx.

Como entre sus miembros se encontraban filósofos, sociólogos y psicólogos, entre otros especialistas, el enfoque de la Escuela fue interdisciplinar y su producto es conocido como teoría crítica, que presenta metodologías para abordar los problemas de la sociedad más que un sistema de doctrinas.

Los principales exponentes de la Escuela de Frankfurt, desde el punto de vista filosófico, son Theodor Adorno y Max Horkheimer. También fueron importantes Erich Fromm, Walter Benjamin y Herbert Marcuse.

Rasgos principales

Aunque es difícil establecer una unidad de criterio y de temática en los autores de la Escuela de Frankfurt, algunos rasgos comunes a ellos son:

La defensa de la teoría crítica, al punto de que esta es sinónimo de la Escuela. La teoría crítica es opuesta a la teoría tradicional (la razón iluminista) objetivista y lógica, que se inicia con Descartes, que no ha evitado la barbarie en la sociedad moderna.

 Oposición a la especulación que no fuese sobre problemas concretos.

 Denuncia de los falsos procesos liberadores, incluyendo los inspirados en el naturalismo marxista.

Crítica de la razón instrumental.

Para conocer más la historia e ideas de la Escuela de Frankfurt, **sigue** los siguientes enlaces a videos explicativos:

https://goo.gl/m2iLol https://goo.gl/qcVxv6

Dialéctica de la Ilustración

En 1947, Adorno y Horkheimer publicaron el libro Dialéctica de la llustración, una crítica a la razón iluminista que se expande desde la Revolución francesa, inspirada en la idea del progreso como presupuesto para la felicidad pero que, no obstante, se ha desplegado de forma tal que se ha llegado a la atrocidad del holocausto judío.

Adorno y Horkheimer plantean, entonces, que semejante genocidio no fue irracional, sino basado en la razón instrumental, esta es la razón utilizada para dominar, esclavizar.

 Adorno y Horkheimer se preguntan cómo fue posible el Holocausto a los judíos en una sociedad racional.

Concepción de la historia

Por su parte, Benjamin (1892 - 1940) hace una importante crítica a la dialéctica hegeliana y a la dialéctica marxista al establecer

que no hay una racionalidad en los hechos históricos, porque estos no responden a una necesidad interna que los haga ordenarse y sucederse unos a otros. Por eso el pasado no es lógico sino «un paisaje de ruinas».

También en consonancia con esta visión de la historia, Benjamin, como judío, dice que al Mesías no vendrá al final, sino que se asoma en la historia en ciertos momentos en que se puede captar lo absoluto.

Fuente primaria

Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido». Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los que lo reciben. En ambos casos es uno y el mismo: prestarse a ser instrumento de la clase dominante. En toda época ha de intentarse arrancar la tradición al respectivo conformismo que está a punto de subyugarla. El Mesías no viene únicamente como redentor; viene como vencedor del Anticristo. El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo es inherente al historiador que está penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando este venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer.

Walter Benjamin. Tesis de filosofía de la historia.

 Contrasta las ideas de progreso y felicidad propias de la llustración con la muerte de millones de personas acontecida en las guerras mundiales.

Responde: ¿Por qué sucedieron tantas atrocidades en un mundo moderno y racional?

Compara la sociedad del siglo XX y la crítica de la Escuela de Frankfurt con la actualidad. Responde: ¿Cuáles conflictos sociales actuales están peleados con la democracia como modelo político imperante (teoría tradicional)? ¿Cuál es tu crítica a la sociedad actual, específicamente a su forma de pensar?

- 10. **Define** teoría crítica.
- 11. **Responde**: ¿Cómo define Walter Benjamin la *historia*?

Michel Foucault fue un estudioso de la sociedad. Según él, donde hay poder, surge la resistencia al poder.

IO. LOS POSMODERNOS

Como posmoderno conocemos al movimiento artístico y literario, extendido desde la segunda mitad del siglo XX y popularizado tras la caída del Muro de Berlín, como superación de la cultura moderna.

Si algo caracteriza al pensamiento posmoderno es la ausencia de estructuras, sistemas o cánones, de donde viene la dificultad para definirlo.

Entre los principales filósofos posmodernos se encuentran Gianni Vattimo, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Jacques Derridá y Jacques Lacan.

El libro fundamental del pensamiento posmoderno es La condición posmoderna, de Lyotard (1924 – 1998). Esta obra analiza la acumulación del saber en las sociedades desarrolladas y de la consecuente acumulación de poder. Para Lyotard saber es poder.

En La posmodernidad explicada a los niños, Lyotard explica la muerte de los grandes relatos de la civilización occidental que han prometido una plenitud (cristianismo, iluminismo, marxismo, capitalismo) de donde historiadores, artistas y filósofos, dedujeron la muerte del **teleologismo** de las grandes historias y narraciones.

Ante la muerte de los grandes relatos, los posmodernos exaltan los pequeños relatos, la fragmentación de la historia. La historia, entonces, es una multiplicidad de hechos particulares que tienen su sentido en sí mismos. De esta concepción surge el **multiculturalismo**.

II. ESTRUCTURALISMO

Aunque los iniciadores de esta corriente son Jean Claude Levi-Strauss, ha sido Michel Foucault el más influyente de los pensadores de esta corriente. Entre las principales obras de Foucault se encuentran Las palabras y las cosas y Vigilar y castigar.

Foucault, influido por Nietzsche, parte de la idea de que «el hombre ha muerto», en referen-

cia al sujeto cartesiano que se erigía como centro de la realidad. Para Foucault el hombre será solo parte de la *trama histórica* pero no de forma constituyente, sino constituido de la estructura.

Por otra parte, Foucault estudia la historia del poder (de la razón) utilizada para dominar. Para esto Foucault estudia los mecanismos de dominio como el sistema penitenciario, la

Para profundizar en el pensamiento de Foucault, **sigue** el enlace al video explicativo: https://goo.gl/ttFsSn

locura, la sexualidad, etc. Estos mecanismos de poder de la sociedad racional son los que constituyen la **biopolítica**.

COMPARAR TEXTOS FILOSÓFICOS

Comparar dos textos filosóficos sobre un mismo tema nos permite analizarlo mejor. Al tener en cuenta distintos puntos de vista, nuestro análisis se enriquece y nos permite llegar a conclusiones más acertadas.

La comparación, además de ayudarnos a conocer distintos puntos de vista, sirve al propósito de formarnos un criterio propio sobre la problemática abordada, ya que la confrontación de ideas genera nuevas ideas.

Cuando comparamos dos textos filosóficos debemos tener en cuenta la escuela o corriente de pensamiento a la cual se suscribe el autor, lo cual determina en gran parte su posición sobre el tema que estamos estudiando.

Compara las siguientes ideas de Sexto Empírico y Edmund Husserl sobre el conocimiento:

Pasos para comparar dos textos filosóficos:

Identifica y **analiza** las ideas principales de los textos.

Compara los puntos de vista, épocas históricas y los argumentos de los autores, sus líneas de pensamiento. **Identifica** puntos comunes y puntos divergentes.

Analiza términos claves e identifica si ambos autores le dan el mismo sentido.

Sintetiza los conocimientos adquiridos a través de los textos.

Contrasta, a través de los propios conocimientos, el problema al que se refieren los textos.

Texto 1

Que nada existe es argumentado de este modo. Si existe algo, o bien existe lo que es o lo que no es, o bien existen tanto lo que es como lo que no es. Pero ni lo que es existe, como demostrará, ni lo que no es, como explicará, ni tampoco lo que es y lo que no es, punto éste que también justificará. No existe nada, en conclusión (...).

(...) Aun en el caso de que alguna cosa exista, esta es incognoscible e inconcebible para el hombre (...).

Porque el medio con lo que nos expresamos es la palabra y esta no es lo subsistente y el ser. Por tanto, no expresamos los seres reales a nuestro prójimo, sino palabras que son distintas a la realidad subsistente.

Sexto Empírico. Contra los matemáticos.

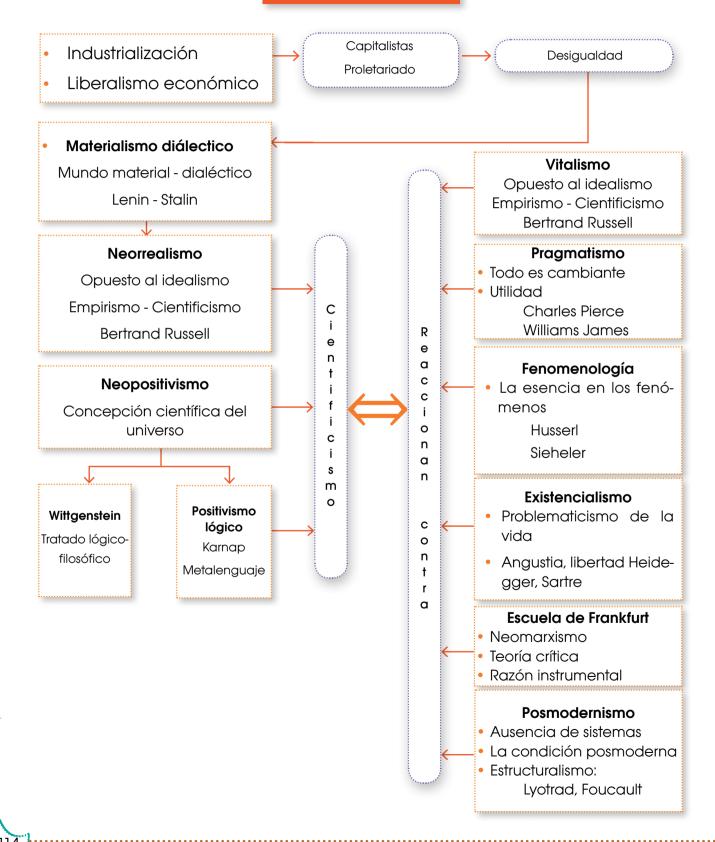
Texto 2

La cosa, el objeto natural, eso es lo que percibo. El árbol que está ahí en el jardín. Este y no otro es el objeto real de la intención perceptiva. Un segundo árbol inmanente, o bien una imagen interna dentro de mí del árbol que está ahí fuera, ante mí, no se da en modo alguno, y suponer hipotéticamente una cosa semejante solo conduce a un contrasentido.

Husserl. Investigaciones lógicas.

Filosofía contemporánea

 Lee el siguiente texto y responde las preguntas que le siguen:

El hombre no es otra cosa que su vida; es una serie de empresas o el conjunto de aquellas que constituyen su empresa. Cada hombre se define a partir del acto que realiza. Nadie nace cobarde, ni héroe, sino que se hace. (...) Cada proyecto es uni-

versal, ya que es comprensible para todo hombre. Hay una universalidad del hombre pero no está dada, sino que está perpetuamente construida. Construyo lo universal eligiendo; lo construyo al comprender el proyecto de cualquier otro hombre, sea la época que sea. (...) No podemos decir a priori lo que hay que hacer.

Jean Paul Sartre. El existencialismo es un humanismo.

¿El ser humano está determinado?

¿Por qué cada proyecto es universal?

Investiga qué significa a priori.

¿Qué quiere decir Sartre con que no podemos decir a priori lo que hay que hacer?

- 2. Formula preguntas que sean respondidas por los postulados de las corrientes de pensamiento y filósofos contemporáneos estudiados. Compara esas preguntas con las formuladas en las unidades anteriores y redacta un párrafo sobre las semejanzas y diferencias que encuentras.
- 3. **Analiza** los postulados del posmodernismo e identifica posibles grandes relatos de la actualidad que requieran ser cuestionados.

Ejemplos:

La economía capitalista es la única capaz de hacer próspera a una nación.

La realización personal depende del éxito, y este de la prosperidad económica.

EVALUACIÓN

Reflexiona y **autoevalúate** en tu cuaderno:

Trabajo personal

¿Cómo ha sido mi actitud frente al trabajo? ¿He cumplido mis tareas?

¿Qué aprendí en esta unidad? Trabajo en equipo

¿He compartido con mis compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones de los demás?

• Escribe la opinión de tu familia.

Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escribelas.

COMENTAR UN TEXTO FILOSÓFICO

Para comentar un texto filosófico hay que tener conocimientos previos sobre el tema. Esto requiere la lectura previa de textos fuentes sobre el tema a comentar, así como de recensiones hechas por expertos, resúmenes, diccionarios y libros de historia de la filosofía.

Contextuación

En este primer paso hay que responder las preguntas: ¿Cuál es el tema del texto? ¿A qué obra pertenece? ¿A qué temporada del autor pertenece? ¿Qué relación tiene con otras obras del autor? ¿Qué importancia tiene este texto en el conjunto de la obra del autor?

Todo esto ayudará a conocer el contexto en el que el autor planteó sus ideas y conocer el desarrollo de determinados conceptos.

Además, hay que responder a preguntas como: ¿Tiene que ver con las ideas de la época? ¿En qué puntos? ¿Se opone a las ideas de la época? ¿Es una novedad respecto a lo que se pensaba entonces?

Por último, hay que describir la idiosincrasia cultural de la época en que fue escrito el texto, identificar el método del autor (cómo lo aborda), en cuáles tipos de fuente se apoyó y a quiénes está dirigido el texto.

Análisis

Analizar los términos claves, los que más utiliza el autor para explicar sus ideas, así como aquellos que no comprendamos y que podrían ser vitales para entender la propuesta del autor en su totalidad.

Luego hay que dividir el texto en partes semánticas coherentes: «hasta tal palabra está hablando de esto, hasta tal otra está hablando de lo otro», etc. Analizar detenidamente cada una de esas partes.

En este punto, debemos ser capaces de responder estas tres preguntas: ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice?

Para finalizar, hay que tomar en cuenta la influencia que han tenido las ideas del autor que estamos analizando sobre otros autores o escuelas de pensamiento.

Comenta los siguientes textos

Texto de Platón

Pues bien, querido Glaucón —proseguí—, esta imagen debemos aplicarla enteramente a lo que antes se dijo. El mundo que aparece a nuestra vista es comparable a la caverna subterránea, y la luz del fuego que hay en ella al poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de él, si las comparas con la ascensión del alma al mundo inteligible no errarás respecto a mi conjetura, ya que deseas conocerla. Sólo Dios sabe si por ventura es verdadera. Lo que a mí me parece es lo siguiente: en el límite extremo del mundo inteligible está la idea del bien, que percibimos con dificultad, pero, una vez contemplada, es necesario concluir que ella es la causa de todo lo recto y bello que existe; que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y el soberano de ella, en el mundo inteligible es ella misma la soberana y dispensadora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario que la vea bien quien quiera conducirse sabiamente tanto en la vida privada como en la pública.

Platón. República, Libro VII.

Texto de Aristóteles

La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte; en efecto, destruido el todo, no habrá pie ni mano, a no ser equívocamente, como se puede llamar *mano* a una piedra; una mano muerta será algo semejante. Todas las cosas se definen por su función y sus facultades, y cuando estas dejan de ser lo que eran no se debe decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre. Es evidente, pues, que la ciudad es por naturaleza y anterior al individuo, porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios.

Aristóteles, Política, libro I, Capítulo 2.

(2016). lesgayanuno.centros.educa.jcyl.es. Rescatado el 18 de julio de 2016, desde http://goo.gl/ykpJzM

Un alto en el camino

ANÁLISIS DE TEXTO

La llustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. El mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. ¡Sapere aude! (¡Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento!). He aquí la divisa de la llustración. La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena (naturaliter maiorennes), permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida, debido a la pereza y a la cobardía. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. ¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Con solo poder pagar, no tengo necesidad de pensar: otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea.

Inmanuel Kant. ¿Qué es la llustración?

Libro V del Código de Manú

La interpretación y análisis de un texto filosófico no puede servir para desarrollar un comentario oral o escrito, así como compararlo con otros textos sobre el mismo tema.

Para poder analizar el pensamiento de un filósofo o una corriente de pensamiento, debemos identificar los elementos que nos proporciona el texto.

- **Subraya** los términos más relevantes, los que te ayudarán a comprender el texto.
- Subraya las ideas primarias y secundarias.
- Haz marcas que te ayuden a identificar la ubicación de la idea primaria y las secundarias, así como conclusiones a las que llega el autor.
- Determina a qué parte de la filosofía contribuye el texto (ética, política, lógica, epistemología, ontología), para quiénes fue escrito, de qué forma se presenta (ensayo, tratado, novela, aforismos, etc).
- Indaga cuándo y dónde fue escrito el texto; qué proceso histórico se desarrollaba cuando fue escrito.
- **Averigua** la identidad, datos biográficos, datos personales, sociales e intelectuales del autor.
- Tomando en cuenta todo lo anterior, **define** las palabras e ideas más relevantes del texto. **Aclara** términos y expresiones que ayuden a comprender el texto.
- Redacta un comentario que incluya todo lo indagado y desarrollado en los puntos anteriores. La finalidad es tener una visión general del texto y de su importancia en la historia del pensamiento. En el desarrollo del comentario menciona las fuentes que utilizaste para hacer las actividades 4, 5, 6 y 7.
- Incluye en el comentario una crítica del texto, en la que expliques si constituye un aporte determinante para el conocimiento sobre el tema que trata.

- Selecciona de la siguiente lista el conjunto de corrientes de pensamiento filosófico:
 - 1. Estudiar la naturaleza
 - 2. Explicación de la realidad
 - 3. Comprender las cosas que no se ven
 - 4. Reflexionar sobre problemas concretos
 - 5. Establecer verdades absolutas
 - 6. Hacer preguntas concretas

Grupos de respuestas:

- a. 1, 2, 6
- c. 3, 4, 6
- b. 2, 4, 6
- d. 1, 5, 6
- 2 Completa la siguiente afirmación escogiendo la opción correcta:
 - El pensamiento filosófico surgió como crítica a:
 - a. El politeísmo
 - b. La ciencia
 - c. El pensamiento mítico
 - d. La religión
- Relaciona las siguientes columnas de acuerdo a la correspondencia entre los tipos de pensamiento y su característica más propia y escoge el grupo de respuestas correctas:

Concepto	Corriente
1. Cotidiano	a. Totalidad
2. Científico	b. Experiencia
3. Filosófico	c. Causas

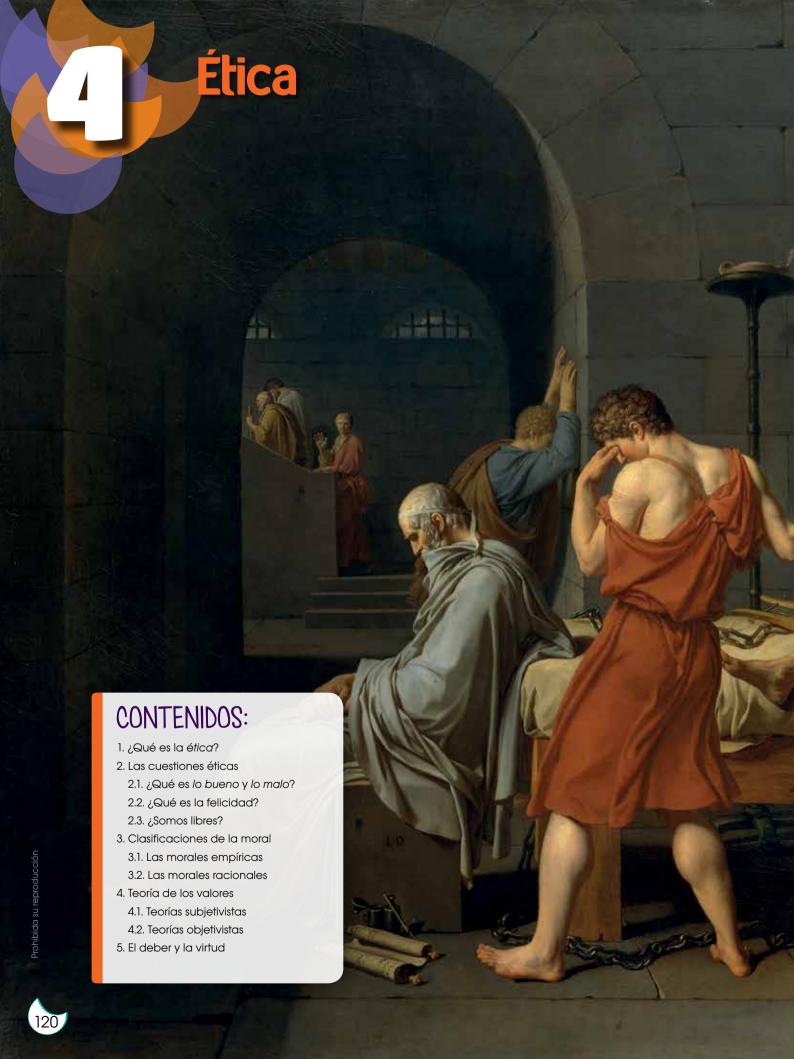
Opciones de respuestas:

- a. 1a, 2b, 3c
- b. 1b, 2c, 3a
- c. 1c, 2a, 3b

- 4 Selecciona de la siguiente lista la postura filosófica más relacionada con la ciencia:
 - 1. Fenomenología
 - 2. Positivismo
 - 3. Vitalismo
 - 4. Existencialismo
 - 5. Positivismo
 - 6. Materialismo dialéctico
- 5 Selecciona de la siguiente lista los prejuicios tenidos por ciertos por muchas personas que requieren ser reflexionados y cuestionados:
 - 1. La redondez de la Tierra
 - 2. La superioridad de algunas razas humanas
 - 3. La idoneidad del capitalismo
 - 4. La inferioridad de la mujer
 - 5. La necesidad de la guerra
 - 6. El derecho a la libertad de opinión Grupos de respuestas:
 - a. 1, 3, 6, 2
- b. 2, 3, 5, 6
- c. 1, 4, 5, 6
- d. 2, 3, 4, 5
- **Escoge** el grupo de respuestas correcto sobre los desafíos que enfrentó Hipatia de Alejandría y que en la actualizad vulneran la dignidad de mujeres, indígenas, afrodescendientes, etc.:
 - 1. Fundamentalismo. 2. Lástima. 3. Intolerancia. 4. Diálogo. 5. Fanatismo.

Grupos de respuestas:

- a. 1, 2, 5
- b. 1, 3, 5
- c. 2, 4, 5

Noticias:

¿Comprarías un coche que elegirá matarte para salvar otras vidas?

El bien mayor, como la ética, se desliza por una pendiente muy resbaladiza cuando se lleva a lo personal, como han mostrado unos investigadores en un estudio que publican en *Scien*ce. A través de una serie de preguntas, sondearon la opinión de ciudadanos norteamericanos sobre estos dilemas. La primera conclusión es que la mayoría de los encuestados quiere que los autos autónomos tengan esta moralidad utilitarista: mejor matar a un pasajero que atropellar a diez peatones. Sin embargo, la mayoría asegura que no compraría un auto con estos criterios en su algoritmo.

Extraído y adaptado de: http://goo.gl/CYAncL

Película:

Que nuestros actos tienen consecuencias más allá de lo que la mayoría de las veces pensamos es una realidad reflejada muy bien en la película *El efecto mariposa* (2004). Evan Treborn es un joven que se esfuerza por superar dolorosos recuerdos de su infancia, mediante una técnica que le permite viajar en el tiempo e intentar el curso de su dolorosa historia. Sin embargo, en ese intento, el más mínimo cambio afecta su futuro.

https://goo.gl/zd0nXF

Web:

Torre de Babel es un sitio de Internet de filosofía, psicología y humanidades en el que se encuentran libros digitales, recursos interactivos y material didáctico para aprender sobre estos saberes.

http://goo.gl/gX1rTv

EN CONTEXTO:

Si el conocimiento no sirve para algo, entonces no sirve para nada. El principal servicio que puede prestar todo el conocimiento acumulado al ser humano es que ayude a este a conducirse mejor. Si entre las preguntas claves de la filosofía se encuentra el sentido de la vida, el cómo vivirla no es lateral. Por eso, desde que el ser humano es consciente del conocimiento, sus acciones empezaron a estar dentro sus preocupaciones, y a sí poder responder: ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Qué es la felicidad? ¿Somos libres? ¿Qué criterios usa el ser humano para decidir por tal o cual opción? Por eso dentro de la filosofía surge la ética.

 Cuando el ser humano se encuentra ante varias posibilidades de actuar, su acto se convierte en acto moral, objeto de estudio de la ética.

¿Toda acción humana se puede clasificar como buena o mala? ¿Ética y moral significan los mismo?

Para saber más sobre la utilidad de la ética, **visita** el siguiente enlace para ver una entrevista al filósofo Fernando Savater:

https://goo.gl/fn7nHA

I. ¿QUÉ ES LA ÉTICA?

Si la preocupación primera de los filósofos fue comprender el origen y finalidad de la realidad, muy pronto dentro de esta fueron incluidas las acciones humanas. Ya desde la Antigüedad los filósofos se ocuparon de investigar y comprender conceptos como el bien, el mal y la felicidad.

De tales indagaciones surgió la ética como disciplina filosófica. Su nombre proviene del griego ethos, que se tra-

duce como «carácter» o «costumbre». Por otra parte, el término latino para referirse a las costumbres es *mos*, de donde viene *moral*.

Definición de ética

La ética es una reflexión filosófica sobre los fundamentos de los actos humanos, pero no solo de sus motivaciones o de su clasificación en buenos o malos, sino que se pregunta por la naturaleza misma de lo bueno y lo malo.

Importancia y finalidad de la ética

La importancia de la ética para el buen desenvolvimiento de la vida humana es incuestionable. De todas las partes de la filosofía, es la ética la más necesaria para la sociedad.

Los problemas de la ética

Aunque cada filósofo puede dar una respuesta distinta a la pregunta sobre cuáles son los problemas que busca resolver la ética, en general se pueden mencionar: ¿En qué se basa la moral? ¿Qué son el bien y el mal? ¿Qué es el deber? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la libertad?

(...) Hemos encontrado en nosotros deseos de perfección moral; hemos visto que los medios para ser buenos son las virtudes; hemos traído algunos ejemplos de virtudes, como la prudencia, la justicia (...); hemos podido comprobar por nosotros mismos que todos tendemos y apetecemos la felicidad (...). Todas esas consideraciones pertenecen a la moral, actitud y comportamiento parecidos al de quien sabe conocer en una tienda lo que es pan, sabe comerlo, sabe cuándo está bueno. La ética, riguro-samente considerada, equivale al conocimiento de qué es el pan, de qué se compone, cómo se lo fabrica. Y así estudia la ética cuestiones como qué es el bien, qué es lo que hace que los bienes sean bienes, qué es virtud, qué es felicidad, cuál es el sumo bien... todo ello en plan filosófico, especulativo, como quien sabe de qué se hace el pan, pero ni lo hace ni lo come (...).

García Bacca. (1940). Elementos de filosofía.

Ética y moral

Aunque los vocablos *moral* y *ética* (del griego *ethos*) se traducen por igual como «costumbre», en la actualidad han adquirido significados distintos.

Como hemos dicho, la ética es una reflexión filosófica sobre los fundamentos de los actos humanos. No es normativa, sino que busca elaborar conceptos que nos ayuden a comprender las costumbres.

La moral, en cambio, es un sistema de valores o principios que rigen los actos o costumbres humanas clasificándolas, generalmente, en buenas y malas. Es, por tanto, normativa. Hecha esta distinción, podemos afirmar que la ética es una reflexión racional sobre la moral, o la podemos denominar filosofía de la moral.

Como las costumbres se han diferenciado de acuerdo con el tiempo y la civilización o cultura, han existido muchas morales, cada una con características y posturas propias ante lo que es bueno y malo, el deber y la libertad. Estas diferencias también son objeto de estudio de la ética, que se pregunta por la validez universal o relativa de los valores, de la libertad, etc.

Finalidad de la ética

La reflexión sobre la moralidad de los actos es quizás la parte de la filosofía más importante para la vida humana, individual y social.

Entre los fines de la ética podemos distinguir dos: uno teórico y otro práctico.

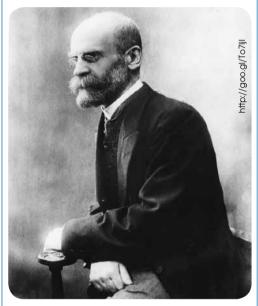
- El primero no es más que la consecuencia de la tendencia filosófica del hombre a explicar y fundamentar sus actos, su conducta, ante sí mismo y ante la sociedad.
- El segundo fin tiende a dar al hombre una norma de conducta, que haga de las relaciones humanas una convivencia ordenada.

Positivismo sociológico

El positivismo sociológico es una escuela de pensamiento que postula el origen social de la moral en detrimento de cualquier fundamentación racional, ya que cualquier concepto metafísico es incognoscible.

Según esta escuela, el valor fundamental es la sociedad y la conciencia moral es sobra de esta. Además, como la moral es producto de la sociedad, es relativa a la época.

Uno de los principales exponentes de la moral sociológica y científica es Émile Durkheim (1858 - 1917).

- 1. Responde: ¿Cuál es el significado etimológico de ética?
- 2. **Define** ética.
- 3. Haz una lista de los problemas que se plantea la ética.
- 4. **Responde**: ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre ética y moral?
- 5. Imagina los siguientes casos:
- El vendedor de una tienda decide renunciar a su empleo para abrir su propia tienda. Pero antes de irse, copia todos los correos y números telefónicos de los clientes para enviarles publicidad de su nuevo negocio.

Un hombre tiene una relación sentimental con una mujer que no s su esposa, pero no se atreve a decirle a esta para no hacerla sufrir.

Responde: ¿En cuáles casos podemos hablar de conductas inmorales y en cuáles contrarias a la ética? ¿Es lo mismo ser inmoral que ir contra la ética? **Argumenta** tus respuestas.

 Solo los actos humanos se pueden clasificar como morales.

1.1 El acto moral

La moral se realiza en los actos humanos. Se dice que un acto es moral cuando se considera su bondad o maldad.

Acto moral es el acto humano en cuanto cumple o no las condiciones de la moralidad y por lo cual el ser humano es considerado bueno o malo.

Los elementos del acto moral humano

El acto humano es aquel que realiza el ser humano en cuanto tal, es decir, como ser consciente y libre.

Las características del acto humano son tres:

- Advertencia: Darse cuenta de lo que se hace.
- **Voluntariedad**: Es voluntario el acto que procede de la voluntad, previo el conocimiento intelectual del fin.
- **Libertad**: El acto libre, además de ser voluntario, supone una deliberación y una elección personal.

Cuando falta uno de estos elementos, el acto es humano, pero no moral.

Únicamente los actos humanos son el objeto material de la ética, porque solo los actos humanos son morales. Las conductas de los animales no son actos morales, porque no podemos afirmar que conocen, son conscientes y valoran las acciones igual que los humanos.

Las fuentes de la moralidad

En todo acto moral se encuentran tres elementos:

- Objeto: Es aquello hacia lo cual tiende el acto de una manera inmediata y directa. Responde a la pregunta: «¿Qué se pretende alcanzar?».
- **Circunstancias**: Son el conjunto de condiciones que acompañan la realización del acto, tales como el tiempo y el lugar.
- Fin: Es la intención de quien realiza la acción, el para qué de la misma.
 - 6. Responde: ¿Cuándo un acto es moral y cuándo no? ¿Si un perro muerde a un niño es malo? ¿Por qué?
- 7. Analiza la siguiente situación e indica cuáles son actos morales y por qué:
- Un hombre es sorprendido in franganti robando una joyería y es acorralado por la policía. El ladrón piensa salvarse de la situación a toda costa porque tiene hijos que alimentar y, para poder huir, dispara y mata a uno de los policías.
 - El malhechor huye en un vehículo a toda velocidad, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes, hasta que en el camino se le atraviesa un descuidado motorista que le obliga, por reflejo, a esquivarlo. En la maniobra el ladrón se vuelca y pierde la vida.
- 8. **Responde**: ¿Decidirse por una marca de un producto entre múltiples opciones es un acto moral? **Justifica** tu respuesta.

Mientras tanto en el mundo...

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES MÁS Y MENOS CORRUPTOS DEL MUNDO?

El Índice de Percepción de la Corrupción 2015 publicado por la ONG Transparencia Internacional (TI) mantiene a Dinamarca como el país más transparente del mundo, mientras que Somalia y Corea del Norte siguen como los estados con los sectores públicos más corruptos.

Los que empeoraron

El estudio, basado en la opinión de expertos del sector privado sobre la corrupción en el sector público, clasificó a 168 países y baja un escalón a España, hasta el puesto 36, con 58 puntos (dos menos que en el anterior índice). Según esta ONG, España se encuentra, junto a Libia, Australia, Brasil y Turquía, entre los países que han tenido un mayor descenso en sus posiciones en los últimos cuatro años.

Los menos corruptos

Por segundo año consecutivo, Dinamarca, con 91 puntos de un máximo de 100 (que denotaría la ausencia total de corrupción), ocupa el primer lugar de la clasificación de los países más limpios, seguida de Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá y Alemania, que comparte la décima posición con Luxemburgo y el Reino Unido.

Los más corruptos

A la cola, con 8 puntos y como los países más corruptos, se sitúan Somalia y Corea del Norte, precedidos en ese deshonroso lugar por Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Angola, Libia, Irak y Venezuela, empatada con Guinea Bissau y Haití en el puesto 158 de la lista.

Situación en América Latina

Las regiones peor calificadas son el África Subsahariana y Europa del Este y Asia Central, seguidas de Oriente Medio y el Norte de África y América. En este último continente la disparidad es máxima, desde los 83 puntos que tiene Canadá, que lo colocan en la novena posición de la clasificación, hasta los 17 de Venezuela y Haití.

Brasil es además el país que más puestos ha descendido en el índice correspondiente a 2015, al empeorar 5 puntos y bajar siete posiciones, hasta el lugar 76. "El escándalo de Petrobras empujó a la población a salir a las calles en 2015 y el inicio del juicio en este caso podría ayudar a que Brasil ponga freno a la corrupción", destaca Tl.

Los que mejoraron

Según el informe, Grecia, Senegal y el Reino Unido son los que han mostrado mejoras más sustanciales. Como ejemplos positivos, la ONG destaca la labor de grupos e individuos en lugares tan diversos como Guatemala, Sri Lanka o Ghana que "trabajaron de forma intensa para expulsar a los corruptos y enviaron así un mensaje contundente que debería inspirar a otros a actuar con determinación durante 2016.

Adaptado de

¿Cuáles son los países más y menos corruptos del mundo? Un ranking sorpresivo. (2016). Capital.com.pe. rescatado el 29 de julio de 2016, desde http://www.capital.com.pe/mundo/cuales-son-los-países-mas-y-menos-corruptos-del-mundo-un-ran-king-sorpresivo-noticia-845794

- Investiga qué es la corrupción.
- Haz un análisis sobre la corrupción desde la ética.

 La moral cristiana se basa en el cumplimiento de los Mandamientos (el bien) y el pecado como desobediencia a Dios (el mal).

Y TAMBIÉN:

El medio ecuatoriano

En el medio ecuatoriano existen múltiples creencias heredadas del cristianismo colonial en las que se evidencian, algunas a través de ritos, la dicotomía virtud-pecado.

El machismo ha asignado a la mujer determinadas características y roles que se identifican con la virtud: sumisa, decente (sexualmente recatada), resignada a sus funciones domésticas. Salir de ese canon puede acarrearle la sanción social de los descalificativos que la etiquetan como pecaminosa, como el de prostituta y sus vulgarizaciones.

¿Qué hace que una acción sea buena o mala? ¿Por qué actuamos de una forma y no de otra? ¿Somos libres? ¿Existe la felicidad? ¿A todos nos hacen felices las mismas cosas?

2. LAS CUESTIONES ÉTICAS

2.1. ¿Qué es lo bueno y lo malo?

Esta es la principal cuestión moral. Para poder decidir ante las encrucijadas de la vida es fundamental distinguir entre lo que es *bueno* y lo que es *malo*.

Debemos saber, por ejemplo, que tomar veneno o que saltar de un edifico nos llevará a la muerte, o que excederse en la ingesta de licor o de drogas enfermará nuestros cuerpos. Así, sin darnos cuenta, la mayoría de los actos humanos están determinados por la **conveniencia** o no de ellos. Lo que conviene suele identificarse con la propia conservación, con la satisfacción de necesidades, que no todas son biológicas.

Así, esas cosas que nos convienen son las que llamamos buenas, mientras lo que contraviene es lo *malo*.

Pero no siempre ve con claridad qué es lo bueno y lo malo, y tal distinción no es automática. Estos criterios pueden variar de una cultura a otra o de un lugar a otro. Aunque la sociedad occidental tiene unos códigos morales universalizados y en gran medida determinados por el cristianismo, la diversidad cultural hace patente que no es la única moral que existe. Este suele ser un argumento del relativismo moral, que sostiene que no existe un código moral universal

El bien y el mal

Entre el bien y el mal se encuentran las consecuencias, es decir, lo que conviene o no. En los sistemas morales, tales consecuencias se encuentran sistematizadas en premios y castigos: el cielo para los que obran bien y el infierno para los que obran mal, en el caso de la religión; la libertad para los que cumplen la ley y las sanciones para los transgresores. Así, en la moral occidental, heredera del judeocristianismo, los conceptos de bueno y malo viene mediado por la valoración heterónoma y la sistematización positiva hechas por el Estado y la Iglesia a través de las Leyes y los Mandamientos. En el segundo caso, a lo bueno y lo malo lo identificamos con la virtud y el pecado, respectivamente, operados por los sentimientos de culpa y redención como motivadores de la acción humana.

2.2. ¿Qué es la felicidad?

La felicidad es un sentimiento o estado mental que se logra cuando se posee un bien, entendiendo a este no como lo contrario de mal, sino como algo que se quiere lograr y que ordena nuestros actos para tal fin.

En este sentido, de acuerdo con el eudemonismo, la felicidad sería la finalidad de los actos humanos y, por tanto, el principio supremo de la moral.

El eudemonismo

Para los antiguos griegos, la eudemonía era la plenitud de ser, por lo que se la traduce como «felicidad». De esta etimología, surge el eudemonismo como postura ética que considera a la felicidad como el supremo bien. Por tanto, todas las acciones humanas deben tender a la felicidad.

La ética eudemonista es ética de bienes y fines. En este sentido, son eudemonistas todas las éticas materiales.

El eudemonismo se basa en el supuesto de que los humanos tienden naturalmente a la felicidad. Pero de esta afirmación pueden surgir diversas interpretaciones, pues si bien la mayoría podría afirmar que quiere ser feliz, no todos estarán de acuerdo en que les hagan felices las mismas cosas.

El logro de la felicidad depende, en gran medida, de las aspiraciones. Por eso una vida sencilla, más ocupada en ser que en tener o lograr cosas, es más próxima a la felicidad.

En este sentido, las éticas materiales podrían entrar en contradicción con la moral, pues si a alguien le hace feliz asesinar o robar, no por ello está moralmente justificado.

Teleología de la felicidad

Entre la necesidad de felicidad y su satisfacción se encuentra un complejo mundo de aspiraciones configuradas por el pensamiento y la cultura de la época. Inclusive la mayoría de aspiraciones personales, están determinadas por conceptos como el éxito, la realización personal, todo supeditado al plano material y las seguridades económicas. Cuando no es así, la felicidad se busca en el otro extremo: el del hedonismo y la irresponsabilidad del sujeto para consigo mismo y la sociedad.

En ambos casos se deja de lado la dimensión intelectual y espiritual, sin la cual el solo logro material no puede aproximarnos a la felicidad, en el sentido que aquí la hemos definido.

Tampoco puede darse por satisfecho quien ve realizadas sus aspiraciones personales en un entorno social **frustrado**.

2.3. ¿Somos libres?

Este problema es esencial en toda la filosofía. Libertad y moralidad son conceptos inseparables. Solo podemos hablar de moral cuando se trata de actos libres, pues estos presuponen una elección entre el *bien* y el *mal* o entre varias alternativas.

La libertad es ausencia de necesidad. Cuando hacemos algo por necesidad no hay en ello libertad, pues no hay elección. Necesitamos comer, dormir, defecar. No podemos elegir entre satisfacer tales necesidades o no. Carecemos de libertad para ello. La libertad es la ausencia de dos tipos de necesidades:

- Externas: Cuando nada fuera de la persona le fuerza.
- Internas: Cuando la voluntad no se ve forzada por una necesidad propia de la naturaleza del individuo.

Formas de libertad

Podemos distinguir varias formas de libertad:

- Libertad de contradicción: Es la libertad de realizar una acción o no.
- Libertad de especificación: Es la libertad de escoger entre varios bienes particulares.
- Libertad de contrariedad: Es la libertad de escoger entre un bien y el mal.

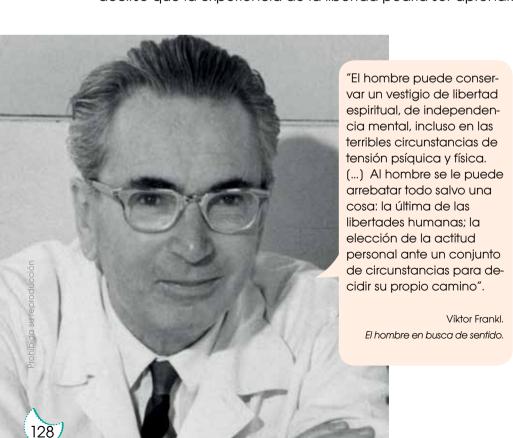
Defensa de la libertad

Foto de Prof. Dr. Franz Vesely

lsada bajo li

Por otra parte, algunos filósofos han fundamentado la libertad humana de varias formas:

 Testimonio de la conciencia: Esta postura, muy defendida por los existencialistas, sostiene que el hecho de que el humano experimente la libertad ante las acciones prueba la existencia de aquella. Sin embargo, este argumento es parcial, pues en su contra podría decirse que la experiencia de la libertad podría ser aprendida sin que por ella sea real.

- El orden moral: Propia de Kant, esta postura sostiene que el deber es prueba de la posibilidad y la libertad de realizar un acto.
- Prueba metafísica: El objeto de la voluntad es el bien en cuanto conocido por el entendimiento. Por esto, la voluntad no podría ser libre ante un bien absoluto. Pero como los bienes que se le ofrecen al humano son imperfectos, no necesariamente son apetecibles y, por lo tanto, aquel es libre ante estos.

El determinismo

La historia del pensamiento conoce varias doctrinas que niegan la libertad. Estas se agrupan bajo el nombre de determinismo, concepción que afirma que la voluntad está determinada por múltiples factores.

Según el determinismo, los actos humanos son el resultado **fatal** de factores externos (ambiente, ley, educación) e internos (psicológicos, biológicos).

Formas de determinismo

- Teológico: Dice que la libertad humana es incompatible con la conciencia y libertad divinas. Dentro de este determinismo se encuentra la creencia religiosa de la predestinación, según la cual Dios ha predestinado a unos a la salvación y a otros al castigo, ante lo cual la acción humana nada puede hacer.
- Psicológico: Dice que la voluntad se determina siempre por el motivo
 - más poderoso y de mayor peso. El hombre que busca el bien se determina por el mayor bien.
- **Fisiológico**: Sostiene que la voluntad se determina por el estado orgánico del sujeto, por ejemplo, el temperamento, el clima, la herencia, etc.
- Fatalista: Afirma que no existe la libertad, pues el hombre está sujeto al destino.
- **Social**: Cree que es el ambiente social (las costumbres, la familia, la educación) el que determina la voluntad humana.

Frente al determinismo, el indeterminismo sostiene que el hombre es libre y que, por tanto, decide lo que quiere ser.

Evidentemente, el hombre podría vivir bajo el hado o la predestinación, como una fuerza que determina absolutamente su vida y, sin embargo, seguir viviendo como si ante él estuviera siempre abierta de par en par la ambivalente disyuntiva que exige elección, tal como a todos nos parece. Es cierto que ese hombre podría siempre esforzarse con denuedo para mejorarse a sí mismo y a la sociedad en que vive. Pero ¿es probable que lo hiciera? ¿No es lo más lógico suponer que en una creencia en el hado o predestinación así concebida, produjera un efecto psicológico que sería una actitud de derrota, de aceptación pasiva de un statu quo, en una palabra, una actitud de irresponsabilidad?

Honer - Hunt. (1968). Invitación a la filosofía.

Desde la física

La física clásica (de Newton) era determinista. Para cualquier observador el tiempo transcurría de las misma manera, por eso la ciencia se aventuraba a predecir (calcular) fenómenos con precisión y aplicar los

mismos cálculos a todos los fenómenos.

Pero con el desarrollo de nuevas teorías se descubrió que en el Universo no hay un orden predeterminado que se pueda explicar de una sola forma. Por ejemplo, a partir de la aplicación de la teoría de la **relatividad** general de Einstein a la observación de la órbita del planeta Mercurio, se determinó que el tiempo es relativo, depende del observador y es afectado por objetos de gran masa, como el Sol.

De hecho, en la actualidad ya la ciencia no habla de exactitud sino de rangos de probabilidades, esto a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg.

¿Lo bueno y lo malo es igual para todos? ¿Placer es sinónimo de felicidad? ¿Actúas como te gustaría que lo hagan contigo?

3. CLASIFICACIONES DE LA MORAL

ble) e identifiquen en la trama posturas utilitaristas. Luego expongan en clase sus opiniones sobre las decisiones tomadas por los personajes.

Vean la película Amenazados (Unthinka-

EN GRUPO 🔀

Las morales se pueden clasificar en:

- Morales materiales: Son aquellas que determinan la moralidad del acto según su contenido o materia; atienden al objeto y al resultado de la acción: son morales de bienes y fines.
- **Morales formales**: Determinan lo moral según la forma, según la actitud en intención. Las morales formales sostienen que la ética debe proceder como la lógica, que no busca la materia del pensamiento, sino la forma.

Por otra parte, a las morales las podemos clasificar según sus fundamentos sean empíricos o racionales:

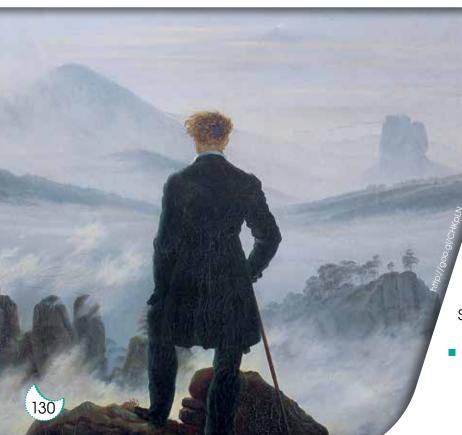
3.1. Moral empírica

Las morales empíricas son aquellas que se fundamentan en la experiencia humana. La moralidad de los actos, sus principios y finalidad no deben ser buscadas fuera de su propia experiencia.

Un ejemplo de moral empírica es la de Friedrich Nietzsche, para quien la vida, entendida en su sentido biológico, es el supremo valor.

La ética de este pensador se fundamenta en la vida o voluntad de poder. Bueno es lo que sirve a la vida, lo que aumenta el sentimiento de poder, el poder mismo del hombre; lo malo es la debilidad.

También entre las posturas morales empíricas se encuentran:

• El utilitarismo: Esta postura es consciente de las graves dificultades que pueden surgir de un hedonismo exacerbado. Por ello, trata de armonizar el placer individual con el interés y la utilidad colectiva. El utilitarismo reduce lo bueno a lo útil, que es aquello que tiende a proporcionar la mayor felicidad al individuo y a la sociedad.

Entre los principales exponentes del utilitarismo se encuentran Jeremy Bentham (1748 - 1832) y John Stuart Mill (1806 - 1873).

El caminante sobre un mar de nubes, de Caspar David Friedrich, es una obra a la que se le suele asignar como significado la elevación del hombre como sujeto moral.

▼ WIKI

Ética de la vida

La bioética es una disciplina de desarrollo reciente que, como lo indica su nombre, estudia la relación entre lo ético y lo viviente, en temas como la relación entre la moral y la medicina, el aborto, la fertilidad asistida, la eutanasia, etc. Sigue el enlace una wiki de bioética: http://goo.gl/D3Uczf.

▼ PRESENTACIÓN

Consumismo y hedonismo

El consumismo se justifica a sí mismo mediante el hedonismo, postura ética que defiende la obtención del placer como único criterio moral válido. En la siguiente presentación Prezi se encuentran diapositivas con videos que explican el desarrollo del consumismo: https://goo.gl/MsuKRX.

▼ RECURSOS

http://goo.gl/kuLX9B

Cien películas para el debate

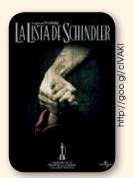
Las películas son un recurso idóneo para generar discusiones con los amigos, compañeros de colegio y la familia sobre temas éticos. En el siguiente enlace se proponen cien películas con sus temáticas, entre ellas la eutanasia, el aborto, la guerra y la discriminación, para generar esos encuentros: http://goo.gl/JrHG7R.

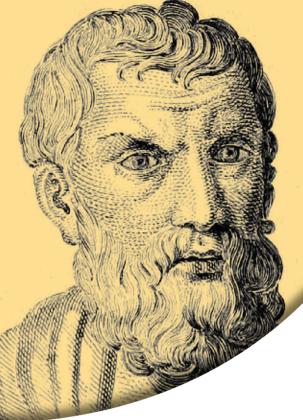

■ Epicuro

Para profundizar en la filosofía de Epicuro, sigue el enlace al video de una clase magistral:

https://goo.gl/VQlstf

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

El hedonismo

Etimológicamente, hedonismo deriva de la palabra griega *hedoné*, que significa «placer».

El hedonismo, como sistema ético, afirma que el bien reside en el placer. Por tanto, es bueno lo que contribuye al placer y malo lo que lo impide.

Podemos hablar de dos tipos de hedonismo:

- Hedonismo puro: Pone el bien en el placer sensible. Fue formulado por Aristipo de Cirene (siglo IV a. C.).
- Hedonismo calculado: El hombre es un animal racional. En cuanto tal, sopesa y valora los diversos placeres, en función de la felicidad que persigue, la cual, llamada ataraxia (tranquilidad de ánimo) se consigue evitando el dolor del cuerpo y la turbación del alma. Este hedonismo es más espiritual, pues valora más altos los goces intelectuales, que proporcionan una felicidad más duradera. En todo caso, el hedonismo calculado es materialista, pues niega la inmortalidad del alma. Esta postura fue defendida por Epicuro de Samos (siglo III a. C.) y por su escuela: el epicureísmo.

El consumismo

Hoy en día el sistema económico pone al alcance de las personas todo tipo de productos y bienes para el consumo, desde lo más básico, como alimentos o prendas de vestir, hasta lo más extraño, como gorras que pueden sujetar latas de refrescos.

El consumo como concepto no hace referencia a nada malo ni perjudicial. Podemos definirlo como el simple hecho de consumir para satisfacer necesidades o deseos. El problema llega cuando esta actividad se vuelve patológica. Entonces ya no hablamos de «consumo», sino de «consumismo». La Real Academia Española (RAE) define el consumismo como «la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios».

El modelo de bienestar de la sociedad actual se basa en la posesión y acumulación de bienes, lo cual sirve de justificación para que prolifere el consumismo entre las personas. Si el objetivo de la vida es tener muchas cosas, la principal actividad que se ve beneficiada es, lógicamente, el consumo.

(2013). La sociedad de consumo: vivir es consumir. El orden mundial en el siglo XXI. Rescatado el 18 de julio de 2016, desde http://goo.gl/RczzCo.

Hedonismo filosófico

En la misma línea de Epicuro, en la actualidad el filósofo francés Michel Onfray (1959) propone un hedonismo filosófico basado en el ser y no en el tener, esto como crítica al materialismo y el consumismo propios de la sociedad capitalista.

Onfray defiende el disfrute real de los verdaderos placeres de la existencia: oler mejor, escuchar mejor, gustar mejor; y considera que las pasiones y pulsiones deben

ser consideradas amigas y no adversarias. Por otra parte, Onfray denomina *hedonismo vulgar* aquel que

busca el placer en el materialismo. Entre las principales obras para conocer el pensamiento ético de Onfray, se encuentra La preocupación por los placeres (2008), Diario hedonista (1996) y La fuerza de existir (2006).

Bacanales, la batalla del amor. Obra de Paul Cezanne. El hedonismo afirma que el bien reside en el placer.

Para conocer más sobre el hedonismo filosófico de Onfray, **sigue** el enlace a un canal de videos:

https://goo.gl/Np7cVS

Texto de Epicuro

Es, pues, preciso que nos ejercitemos en aquello que produce la felicidad, si es cierto que, cuando la poseemos, lo tenemos todo y cuando nos falta, lo hacemos todo por tenerla.

Porque del placer tenemos necesidad cuando sufrimos por su ausencia, pero cuando no sufrimos ya no tenemos necesidad del placer. Y por esto decimos que el placer es principio y consumación de la vida feliz, porque lo hemos reconocido como bien primero y congénito, a partir del cual comenzamos toda elección y rechazo y hacia el que llegamos juzgando todo bien con el sentimiento como regla. Y ya que este es el bien primero e innato, por eso mismo no escogemos todos los placeres, sino que hay veces en que renunciamos a muchos placeres, cuando de ellos se sigue para nosotros una incomodidad mayor. Y a muchos dolores los consideramos preferibles a los placeres si, por soportar tales dolores durante mucho tiempo, nos sobreviene un placer mayor. En efecto, todo placer, por tener naturaleza innata, es bueno, pero sin duda, no todos son dignos de ser escogidos. De la misma forma, todo dolor es un mal, pero no todos deben evitarse siempre.

9. **Define** hedonismo.

- 10. **Analiza** las siguientes conductas e identifica cuáles son hedonistas y por qué:
 - Preferir hamburguesa con papas fritas y gaseosa.
 - Quedarse con la familia en lugar de salir de farra.
 - Tomar antibióticos en lugar de inyectarlos.
 - Dar limosna a un mendigo.
 - Escuchar música.
 - Ayunar.
- 11. Lee los textos de Epicuro y Onfray e identifica coincidencias y divergencias.

Inmanuel Kant plantea la ética basada en los imperativos.

3.2. Morales racionales

Cuando la moral encuentra su fundamento en elementos que trascienden el espíritu y se presentan como realidad superior o independiente, como la razón, hablamos de moral racional.

La moral racional también es llamada apriorismo ético ya que no busca el fundamento y origen de la moral en un hecho de experiencia sino en la razón.

El principal exponente del racionalismo ético es Immanuel Kant (1724 - 1804).

La ética kantiana solo se comprende desde su teoría del conocimiento. En su obra *Crítica a la razón pura*, Kant explica que el conocimiento es necesario, universal y científico, si se apoya en las formas *a priori* de la sensibilidad (espacio y tiempo) y en las categorías del entendimiento,

Así como el conocimiento, la ética kantiana también se fundamenta en un *a priori*, según la obra *Crítica a la razón práctica*, del mismo autor.

Los imperativos kantianos

La ética kantiana es un ejemplo de las éticas formales. Kant pretendió crear una ética científica, universal y absoluta. Piensa este filósofo alemán que el carácter universal y científico de la ética solo puede encontrarse en la forma, en lo *a priori*.

Según Kant, en el hombre existe la conciencia moral, que contiene principios morales evidentes. Estos se aplican a los actos al calificarlos como *buenos, malos, virtuosos, pecaminosos,* etc. Pero de acuerdo con Kant, ni los actos ni las cosas son morales, solo es buena o mala la voluntad humana. Para aclarar lo que es una voluntad buena o mala, Kant distingue entre:

Imperativo hipotético: Es el que está condicionado. Por ejemplo, «si quieres aprobar, tienes que estudiar». El tener que estudiar está condicionado solo por el querer aprobar. El que no quiera aprobar, no tiene que estudiar.

Imperativo categórico: No depende de ninguna condición. Por ejemplo: «Practica el bien y evita el mal», en su enunciado no hay condición alguna.

Así, pues, Kant concluye que una voluntad es buena y moral cuando está impulsada por el imperativo categórico.

Como vemos, la ética de Kant no es de bienes ni de fines, sino del deber, el cual se traduce en la conciencia del imperativo categórico. El deber procede de nuestra conciencia en forma de mandato subjetivo que debe ser cumplido.

12. Lee las siguientes citas de Michel Onfray, e identifica en ellas los elementos hedonistas:

«El infierno vivido y habitado hace legítimo y deseable un mundo donde se trate de evitar el retorno de aquello que, de cerca o de lejos, pueda parecérsele».

«Goza y haz gozar, sin hacer mal, ni a ti ni a ningún otro».

«Ahí donde nos encontremos, reproduzcamos el mundo al que aspiramos y evitemos aquel que rechazamos».

«Filosofar es hacer viable y vivible la propia existencia allí donde nada es dado y todo debe ser construido».

«Pienso en las tierras de Israel y de la Judea Samaría, de Jerusalén y Belén, en el lago de Tiberíades, aquellos lugares donde el sol quema las cabezas, reseca los cuerpos, deja sedientas las almas y provoca deseos de oasis, ansias de paraísos donde el agua corre fresca, límpida, abundante, y el aire es dulce, perfumado y grato, en los que abunda el alimento y la bebida. Los mundos subyacentes me parecen de pronto mundos contrarios, concebidos por hombres fatigados, exhaustos, consumidos por el trajín continuo a través de las dunas y las huellas de grava calcinada al rojo vivo. El monoteísmo surge de la arena».

«¿En nombre de qué, de quién, podemos asumir el deber de amar al prójimo si es abominable? ¿Qué se puede alegar para convencer a la víctima de amar a su verdugo? ¿Qué es una criatura de Dios, como yo, y las vías del Señor que lo conducen a hacer el mal son inescrutables? Eso vale para los que se consagran a las pamplinas cristianas, pero, ¿y para los demás, los que viven inmunes a esas fábulas? ¿Qué extraña perversión podría, pues, conducir a este mandato inaudito: amar al autor del suplicio que nos destruye? Auschwitz muestra los límites de esta ética: interesante en el papel, pero inútil para la vida».

EN GRUPO

- Hagan una lista de conductas hedonistas presentes en la cultura ecuatoriana.
- Hagan una lista de géneros musicales y canciones en los que se encuentren elementos hedonistas.

¿Existen los valores? ¿La paz, el amor y la amistad son valores?

4. TEORÍA DE LOS VALORES

Quizás existan tantas definiciones de *valor* como filósofos. Sin embargo, es pertinente diferenciar el significado de este término en los ámbitos económico y filosófico.

Originalmente, valor es un concepto de las ciencias económicas referido a las mercancías.

A partir del siglo XIX, el valor empezó a ser utilizado en la reflexión ética como sinónimo de *bien* y de *bueno*.

Pero el valor no es lo bueno en sí, sino la cualidad percibida en la conducta moral, la estimación

 Según los neokantianos, el valor es una estructura a priori, una idea normativa de las cosas, sin existencia real.

y También:

¿Qué es la axiología?

La axiología es el estudio de los valores. Las raíces griegas de este término se encuentran en los vocablos axios, que significa «lo que equilibra» «lo que es digno», y logos, que es «tratado» o «razonamiento sobre». De la etimología deducimos que la axiología es un razonamiento sobre lo digno, sobre los valores.

La axiología establece jerarquías de valores que deben guiar la conducta humana.

que hacemos de esta. Por ejemplo, un acto de amor no es un valor, sino que en él percibimos el amor como un valor.

4.1. Teorías subjetivistas

Su iniciador es el filósofo austríaco Alexius Meinong (1853 - 1920), para quien el valor es un estado subjetivo causado por el agrado que producen los objetos. Una cosa es valiosa cuando es capaz de producir agrado en quien la percibe.

El valor es, pues, algo puramente subjetivo, que se reduce a la impresión personal de agrado. El valor no sería real, ni objetivo ni enraizado en el ser. Sería una mera percepción.

Dentro de las posturas subjetivistas se encuentra la escuela neokantiana, para la cual el valor es una especie de termómetro, innato en todos los hombres, mediante el cual estos estiman las cosas.

Según los neokantianos, el valor es una estructura a priori, una idea normativa de las cosas, sin existencia real.

4.2. Teorías objetivistas

Los objetivistas dicen que los valores no radican en el sujeto sino que tienen existencia ideal, objetiva, y su validez es universal e independiente de la estimación subjetiva.

En la escolástica medieval se llamaba ratio boni a lo que hoy denominamos valor. Para los escolásticos, el valor es sinónimo de bondad y esta, a su vez, se identifica con el ser. De aquí se sigue que el valor, como el bien, no puede separarse del ser, ya que el valor es el mismo ser en cuanto dice una relación de conveniencia al apetito.

En la historia contemporánea, entre los principales exponentes de las teorías objetivistas se encuentran Max Scheler (1874 - 1928) y Nicolai Hartmann (1882 - 1950).

Scheler planteó el apriorismo material y el intuicionismo emocional. Lo primero significa que el valor es una estructura necesaria y universal, pero no puramente formal (vacía), sino material (dotada de contenido).

Emocionalismo

La valoración moral depende del conocimiento del bien y la justicia.

Emocionalismo

La valoración moral depende de los sentimientos. Lo bueno es lo que se siente bien.

Intelectualismo

La segunda expresión se refiere al modo de conocer los valores. Estos no se captan por los sentidos, ni por el entendimiento, sino por una intuición emotiva.

Así como hay un mundo de colores, objeto de la intuición sensible, y un mundo de esencias, objeto de la intuición eidética, también hay un mundo de valores, objeto de la intuición emocional.

En el extremo del objetivismo se encuentra la posición de Hartmann, quien propuso que los valores son independientes de todo pensamiento, de todo deseo, de toda avidez. Los valores constituyen un reino un reino en sí, un verdadero mundo de ideas, más allá de la realidad y de la conciencia y son, por tanto, inmutables. Lo que cambia es nuestra conciencia sobre ellos.

¿Cómo conocemos los valores?

Así como existe contradicción de posturas objetivistas y subjetivistas respecto a la naturaleza de los valores, también la hay en la forma como los conocemos:

- **Emocionalismo**: Forma parte de las propuestas de Scheler y Hartmann. Los valores son aprehendidos por una intuición emotiva, no racional.
- Intelectualismo: Forma parte de la postura objetivista, en especial por los neoescolásticos. La relación de conveniencia al deseo, que importa el valor o bien, es aprehendida por el entendimiento.

Y TAMBIÉN:

La conciencia moral

Puesto que hay diferencia entre el bien y el mal, o entre lo bueno y lo malo, es indispensable buscar el fundamento de la moralidad de los actos.

Una de las posibles soluciones a esta cuestión es la conciencia, una norma subjetiva que dicta qué hacer en cada caso. Pero tampoco se puede considerar como único criterio de moralidad, pues la conciencia también se forma, y puede ser susceptible a errores. La conciencia, entonces, no es la única fuente de moralidad sino que más bien actúa como juez, dicta cómo actuar de tal o cual forma según los principios de acción.

Por eso también hay que tomar en cuenta el deber y la ley, como expresiones positivas de la conciencia.

¿Qué es una persona virtuosa?

¿La moral es impuesta o puede fundarse en convicciones propias?

5. EL DEBER Y LA VIRTUD

Todo humano siente la necesidad de llevar a cabo ciertos actos y de abstenerse de otros. El deber puede definirse como la conciencia de la obligatoriedad de llevar a cabo o no tales actos, desde el análisis de los elementos del acto. El deber también puede ser considerado como un «llamado» interior (subjetiva) o exterior (objetiva) a cumplir las normas morales. Dependiendo del origen de ese llamado, podemos hablar de dos tipos de:

- Moral autónoma: Cuando el deber es subjetivo. Según Inmanuel Kant, el deber tiene carácter imperativo, categórico y universal que proviene de la razón, y no de Dios, del placer, del dolor ni de bien alguno. El deber se impone por sí mismo y no depende de condiciones hipotéticas. Según Kant, el deber surge de la fórmula: «Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal». Dicho de otro modo, al actuar se convierte la moralidad de los actos en ley universalmente válida.
- Moral heterónoma: Cuando el deber es objetivo, es decir, proviene de fuera del sujeto. Son los casos de los sistemas morales prescriptivos que se deben cumplir con el fin de evitar sanciones. Tales son los casos de los sistemas morales religiosos o de los sistemas legales.

Según Kant, la moral heterónoma no es propiamente moral, porque esta proviene de la razón humana, norma última de moralidad.

- 12. **Define** axiología.
- 13. **Responde**: ¿Cómo se conocen los valores? ¿Se sienten los valores? ¿Por qué?
- 14. Analiza la siguiente situación y responde: Si un compañero o compañera te invita a robar ¿cuál sería tu respuesta desde una moral autónoma?
- 15. **Analiza** la siguiente situación y responde:
 - Si un compañero o compañera te invita a fumar weed ¿cuál sería tu respuesta desde una moral heterónoma?
- 16. **Define** conciencia.

17. Conversa con tus compañeros de clase sobre situaciones en las que has actuado de una forma a pesar de que internamente sentías que no debías hacerlo. Identifica las causas por las cuales sentías que no debías hacerlo.

Ejemplo de respuesta:

Una vez estuve tentado a golpear a un compañero que siempre entregaba sus deberes, pero no lo hice porque mis padres siempre me han dicho que los mediocres son los que sienten envidia, y que no debo hacer a los demás lo que no me gustaría que me hicieran a mí.

Prohibida su reproducción

La virtud

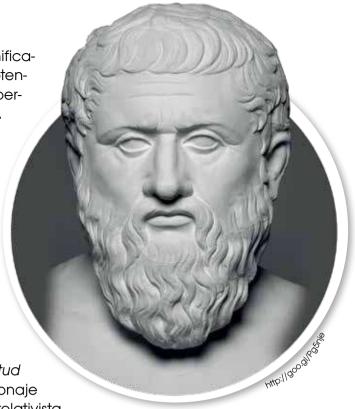
En la antigüedad, la palabra virtud (*areté*) significaba «fuerza», «eficacia», en el sentido de una potencialidad, aquello que hace que se realice una perfección. No tenía, pues, una connotación moral.

Las principales de esas perfecciones eran el valor, el coraje y el ánimo. Este sentido se refleja en las epopeyas griegas, donde la virtud la constituían el valor en la guerra y las riquezas materiales.

Pero con el desarrollo de la filosofía, en especial con Platón y Aristóteles, la *aret*é empezó a ser asociada con toda acción humana tendiente a alcanzar un bien.

Platón

Aunque no existe una definición exacta de *virtud* en la obra de Platón, Sócrates, el principal personaje de sus diálogos, se opone a la visión antigua y relativista de la virtud, que también era defendida por los sofistas, y la dota de sentido moral. Sin embargo, en los textos platónicos, el sentido de la virtud se acerca más la excelencia, o realización de las propias potencialidades humanas, que no son ni la fortuna ni la valentía, sino:

■ En el diálogo *Menón*, Platón expone teorías sobre la virtud.

- La purificación del alma del mundo sensible para alcanzar el conocimiento de las ideas.
- El conocimiento mismo del bien, la verdad, la justicia, la piedad, etc. (Intelectualismo).
- La armonía entre las partes del alma. La correspondencia de cada parte con su propia naturaleza.

Sobre este último aspecto, conviene destacar que cada parte del alma tienen su virtud:

- La parte racional: Su virtud es la sabiduría o prudencia (*frónesis*). Se logra con el conocimiento de lo que se debe hacer ante cada circunstancia.
- La parte irascible: Su virtud es la fortaleza (andría) de actuar de acuerdo con lo que nos dictado la prudencia y que, en muchas ocasiones, es contraria a los placeres.
- La parte concupiscible: Su virtud es la templanza (sofrosine), la moderación de los apetitos.

Pero, además, a cada parte del Estado, que es la realización moral del hombre, le corresponden estas mismas partes del alma, por lo que el ser humano se alcanza la virtud en la *polis* (ciudad) como ciudadano: sea como gobernante, guerrero o artesano.

Para profundizar en el concepto de virtud, sigue el enlace al vídeo de una exposición: https://goo.gl/BJA3Gb

Aristóteles

A partir de Aristóteles, la virtud empieza a identificarse más con el **hábito** (éksis), las acciones dirigidas por la voluntad para lograr actuar según el justo medio entre dos actitudes extremas, identificadas con los vicios.

Pero para ser virtuoso, esto es lograr actuar según el justo medio, se requiere de un conocimiento práctico que solo se logra con la prudencia (*frónesis*).

Es mediante el aprendizaje y la repetición que el ser humano alcanza la virtud y, con esta, la felicidad.

Clasificación de las virtudes

Aunque el Estagirita reconoce virtudes propias para el cuerpo y para el alma, el centro de su atención estará en las últimas, que clasifica en:

- Virtudes intelectuales o dianoéticas: Son las dirigidas al conocimiento de la verdad. Son los hábitos que satisfacen el apetito de saber. Las virtudes intelectuales son: ciencia, inteligencia, sabiduría y arte. En este sentido, decimos que alguien es virtuoso cuando ha cultivado el conocimiento.
- Virtudes morales o éticas: Son las dirigidas a la búsqueda del término medio, a la prudencia. Las virtudes morales son: valor, templanza y liberalidad.
 Estas virtudes son aquellas mediante las cuales pone-

mos en práctica el conocimiento.

En la actualidad, esta distinción entre virtudes éticas e

intelectuales vendría a identificarse con la de teoría y práctica. Adquirimos virtudes intelectuales cuando logramos el hábito de adquirir conocimiento y sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo (lo que nos conviene y lo que no), mientras que las virtudes morales se adquieren cuando logramos el hábito de obrar según lo que juzgamos como bueno o malo.

La virtud es un hábito, una cualidad que depende de nuestra voluntad, consistiendo en este medio que hace relación a nosotros y que está regulado por la razón en la forma en que lo regularía el verdadero sabio. La virtud es un medio entre dos vicios.

Aristóteles, Ética a Nicómaco.

- 18. **Resume** y **diferencia** los significados que, a lo largo de la historia, ha tenido el vocablo virtud.
- 19. **Analiza** las siguientes situaciones e indica cuáles tienen como base una virtud moral y cuáles una virtud intelectual. Explica tus respuestas:
 - Te desagrada el racismo.
- No dices malas palabras.
- Das el puesto a una dama en el bus.
- Respetas a tus padres y maestros.
- Llegas temprano a clases.
- Te bañas todos los días.
- 20. **Discute** con tus compañeros cuáles de las siguientes virtudes hacen moralmente bueno a un adolescente y por qué:
 - •Sabe mucho
 - Es amable
 - Es fresco
 - Tiene modales
 - Es amigo de los profes
 - Consume drogas

- Cumple todos sus deberes
- Evita hacer cosas malas
- Fuma y bebe
- Sabe bailar
- Es amigo de todos

Ejemplo de respuesta:

Cumplir con todos los deberes nos hace buenos ya que es una virtud ética, que se ve en la práctica.

21. **Responde**: ¿Cuáles son las diferencias entre virtudes éticas y dianoéticas?

Prohibida su reproducción

RESOLVER DILEMAS ÉTICOS

Un dilema ético es una historia breve que se plantea con el fin de buscar una solución. Sea real o ficticio, el dilema se presenta de forma disyuntiva, es decir, el protagonista se encuentra ante una situación en la que debe decidir entre dos posibles soluciones al dilema, ambas igualmente defendibles. Más que encontrar una solución, la finalidad de los dilemas es reflexionar sobre la moral, sobre el cómo obrar, qué se debe hacer y porqué.

 Con el fin de poner en práctica los conceptos estudiados en esta unidad, lee el siguiente dilema:

Hay una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que un farmacéutico acaba de descubrir y que los médicos piensan que la puede salvar. La medicina es cara porque el farmacéutico está cobrando diez veces lo que le costó hacerla. El esposo de la mujer enferma acude a todo el mundo que conoce para pedir prestado el dinero, pero solo ha podido reunir la mitad de lo que cuesta. Le dice al farmacéutico que su mujer se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde. El farmacéutico se niega y, ante esto, el esposo de la enferma, desesperado, piensa atracar la farmacia para robar la medicina para su mujer.

Pregunta:

¿Qué debe hacer el esposo? ¿Debe robar la medicina? ¿Por qué sí o por qué no?

- Reflexión individual. Analiza las situaciones en que se encuentran la mujer enferma y su esposo. Ponte en el lugar de ambos e intenta tomar una decisión. Responde las preguntas planteadas al final del dilema.
- 3. **Discusión del dilema**. Una vez realizado el análisis, **comparte** tu solución con compañeros y compañeras de clase. **Escucha** los argumentos de los demás, tal vez otros han considerado aspectos de los que no te has percatado.
- 4. Conclusión. Escribe tus respuestas considerando una multiplicidad de escenarios.
- 5. **Exposición**. **Comparte** tus conclusiones ante la clase argumentando tus respuestas.

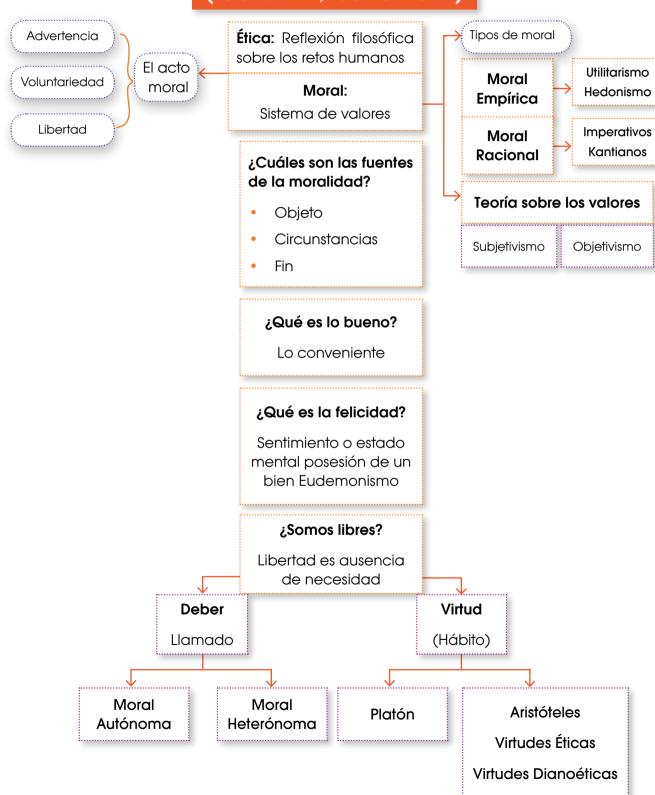

ETHOS ("Carácter", "costumbre")

- Expón en clase los conceptos de ética y moral, sus diferencias, y da ejemplos de cada una. Concluye argumentando sobre la importancia de este estudio
- 2. De acuerdo a lo planteado en la lectura y a lo estudiado en la unidad, responde cómo actuarían un utilitarista, un eudemonista y un hedonista ante la siguiente situación:
 - Una joven mujer trabajadora cobra su salario. De regreso a casa pasa por una zapatería y logra ver ese modelo que tanto le gusta. Pero también recuerda que su madre anda con unos viejos zapaticos y que está ahorrando para comprar un auto.
- 3. Lee el siguiente texto, subraya las posturas éticas e indica los autores estudiados en la unidad que representan a cada una.

En la moral griega suelen distinguirse el hedonismo del eudemonismo. El hedonismo es la moral del placer; el eudemonismo, la moral de la felicidad. Pero es difícil trazar una línea de demarcación entre uno y otro, pues el placer tiene como fin la felicidad. Las morales del placer son más groseras, que se atienen al instante y carecen de visión de conjunto sobre la vida o no quieren considerarla en su totalidad (...).

En un sentido bastante parecido se habla de sensualismo y utilitarismo. La palabra sensualismo se dice de la doctrina que preconiza la búsqueda del placer sensible; la palabra utilitarismo dice cálculo, y el cálculo tiene como fin la felicidad. Sensualismo y utilitarismo difieren igualmente en que el utilitarismo implica una intervención más activa del espíritu. El sensualismo, al igual que el hedonismo, con el que se confunde en la práctica, es una concepción simple, más bien grosera, mientras que el utilitarismo puede ser refinado. Si las teorías más representativas del eudemonismo y del utilitarismo se encuentran entre filósofos materialistas, veremos, sin embargo, que se puede concebir y que se encuentra efectivamente, un utilitarismo espiritualista.

Lecrerca. Las grandes líneas de la filosofía moral.

EVALUACIÓN

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

Trabajo personal

¿Cómo ha sido mi actitud frente al trabajo? ¿He cumplido mis tareas?

¿Qué aprendí en esta unidad? Trabajo en equipo

¿He compartido con mis compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones de los demás?

• Escribe la opinión de tu familia.

Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escribelas.

Filosofía y politica

CONTENIDOS:

- 1. La política como característica de lo humano
 - 1.1. Animal político
 - 1.2. Polis y politeia
- 2. La democracia como igualdad
 - 2.1. Tres tipos de igualdad
 - 2.2 Una democracia excluyente
- 3. Persuasión y diálogo ético
 - 3.1. Competencia comunicativa
 - 3.2. Ética discursiva y democracia
 - 3.3. Diálogo y democracia

Noticias

Raffaele Simone: «Somos totalitarios por instinto»

Fraguó su prestigio como lingüista, pero últimamente Raffaele Simone (Lecce, 1944) da más que hablar por sus controvertidos ensayos políticos. «Me he ganado reputación de pesimista, pero creo que no la merezco», bromea Simone en su pequeño despacho de la Universidad de Roma III. Esa fama se ha acrecentado con sus dos últimos libros, que desprenden el frío metálico de una autopsia: el primero, El monstruo amable (2008), opera sobre el cadáver de la izquierda; el segundo, El hada democrática sobre el de la democracia misma. El hada es la idea de democracia como un ente benefactor y lleno de principios nobles que, según Simone, ha colapsado.

Extraído y adaptado de: http://goo.gl/jcuoxz

Película

1984 es una película distópica adaptada de la novela homónima de George Orwell, escrita en 1949, de un gran contenido político. 1984 denuncia el control de los individuos por parte del Estado totalitario, así como las estrategias propagandísticas y psicológicas que emplean las dictaduras para idealizar a sus líderes y mantenerlos en el poder. Todo esto se puede ver en la película mientras transcurre la historia del protagonista, Winston Smith, quien, a pesar de estar asociado al partido Único del Gran Hermano, es consciente del socavamiento de su libertad, pero también de los peligros que comporta luchar por ella.

http://goo.gl/b4UX7J

¿Qué es la filosofía política?

En el siguiente enlace se encuentra un artículo que expone de manera sencilla los elementos básicos de la filosofía política.

http://bit.ly/30O6aXS

EN CONTEXTO

Si la ética se pregunta por el deber ser de los actos particulares, la realización moral del individuo no se puede separar de su relación con la sociedad. La sociabilidad es la necesidad o capacidad del ser humano para relacionarse con los otros iguales a sí. Esa condición de igualdad es el fundamento de la democracia, sistema político que desde la antigüedad ha presentado limitaciones pero que, no obstante, sigue siendo el horizonte de acción comunicativa ideal para la convivencia.

 La obra Política de Aristóteles es uno de los textos bases para el estudio de las teorías políticas.

I. LA POLÍTICA COMO CARACTERÍSTICA DE LO HUMANO

En la unidad anterior se abordó la preocupación innata en el ser humano por la dirección de sus actos expresada en la ética. Tal reflexión trasciende el ámbito individual, pues las
acciones humanas son siempre en el mundo, en
una realidad intersubjetiva. Preguntarse por el fundamento de los actos implica también una preocupación por la relación con los otros, comporta una responsabilidad hacia las demás personas, que son iguales.

Si la ética es una reflexión sobe los fundamentos de los actos humanos, entre los cuales se encuentran la búsqueda de la felicidad y la satisfacción de las necesidades, para lograr estas es necesaria la comunidad, la sociedad, de cuya organización deriva el Estado.

Desde la ciencias políticas

La política es uno de los conceptos más equívocos que existen, porque, a lo largo del tiempo, se han juntado en él confusiones terminológicas y conceptuales. La propia etimología no nos

presta una gran ayuda para explicarlo, aunque cumple con el deber de orientarnos hacia la polis griega, es decir, hacia la ciudad entendida como en el tiempo de los helenos: la sociedad política dotada de autogobierno.

En ella se inicia y a ella se vincula el concepto de política. La política fue la actividad propia de la polis. Este fue el sentido con que utilizó Aristóteles la palabra.

La política es la ciencia de la síntesis puesto que en ella confluyen conocimientos de todas las ciencias del hombre y de la sociedad y es también la ciencia de la conciliación de intereses contrarios para dar unidad, en medio de la diversidad, al cuerpo social.

Borja , Rodrigo. La política. Enciclopedia de la política. Extraido el 31 de agosto del 2016 desde: http://goo.gl/ ZWJRD

1.1. Animal político

En continuidad con lo anterior, Aristóteles, en su obra la Política propone que el Estado surge espontáneamente, puesto que el ser humano es social por naturaleza, condición que comparte con el resto de especies animales. Pero esta definición va más allá de la sociabilidad. El Estagirita precisa que el ser humano es un animal político (zoón politikón), lo que implica una diferencia específica, no solo desea relacionarse, sino que se realiza como ser humano en la polis (la ciudad), donde adquiere sus perfecciones.

De hecho, para Aristóteles la virtud ética más importante es la justicia, que consiste en actuar conforme a las leyes de la ciudad.

Para profundizar en el concepto de animal político de Aristóteles, **sigue** el enlace a un video didáctico:

https://goo.gl/LDt8Bm

¿La política es solo para los políticos? ¿En todas las democracias gobierna el pueblo?

Polis y politeia

Con sus limitaciones y compromisos, que estudiaremos más adelante, la democracia es, junto con la filosofía, y en unión estrecha con esta, el más importante aporte de la antigua Grecia a la humanidad y, más específicamente, a Occidente.

La polis (ciudad) es, en la Antigüedad, y de un modo especial para los atenienses, el centro y orden de la vida (bios). La ciudad es un territorio, pero también una unidad de intereses, derechos, necesidades, leves e identidad, esto es, una politeia.

En esto se diferencian la democracia ateniense y las modernas. En la primera el individuo es, ante todo, ciudadano, de ahí que el esplendor cultural de la antigua Grecia se vea reflejado en el arte (embellecimiento de la ciudad), ingeniería (mejora de las condiciones de vida de la ciudad), filosofía (la búsqueda del ideal de ciudadano en La República de Platón), literatura y teatro (para animar las fiestas de la ciudad) y las leyes (para ordenar la ciudad). Además, para los griegos la ciudadanía tenía un origen divino, era un don de los dioses y estos sirven, por tanto, como modelos de la ciudad y protectores de la misma. De modo que la identidad del griego, su ciudadanía, dependen estrechamente de un sentimiento trascendente.

Así, pues, el papel cívico se superpone a cualquier otro rol del ciudadano. El rol ciudadano implicaba para el ateniense el cumplimiento de las leyes y la participación en los asuntos de la polis, o sea, en la política.

Las democracias modernas, en cambio, si bien conservan y amplían el concepto de igualdad, que ya estudiaremos, se enfoca más en la libertad, sobre todo la individual.

La Acrópolis de Atenas, vestigio físico del esplendor cultural de la antigua Grecia.

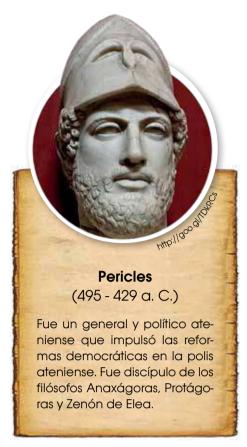
Y TAMBIÉN:

Aunque las polis eran independientes y rivalizaron entre sí, los habitantes de todas ellas tenían un sentimiento común. Los griegos se consideraban miembros de una misma cultura, porque compartían la lengua, la religión y las costumbres, y un mismo espacio geográfico: la Hélade.

- 1. **Relaciona** los conceptos de polis, política y politeia.
- 2. Imagina un mundo en el que no existan leyes, ni gobierno. Responde: ¿Crees que podías satisfacer tus necesidades básicas? ¿Podrías tener propiedades? ¿Cómo se relacionarían los seres humanos?
- 3. Analiza problemas sociales como la delincuencia y la corrupción y relaciónalos con la naturaleza social de los seres humanos según Aristóteles. Responde: ¿Crees que el ser humano es un animal político, o sea, social por naturaleza? ¿Por qué a ciertos delincuentes se les llama antisociales?

2. LA DEMOCRACIA COMO IGUALDAD

Denominamos democracia al orden político predominante en Atenas durante el siglo V.

Etimológicamente, democracia significa «gobierno del pueblo». Pero en su sentido más amplio y original, el término se definía más como oposición a la tiranía y a la oligarquía que en un sentido positivo.

Además, durante ese siglo, la denominación varió dependiendo de los partidos políticos dominantes y de los mismos gobernantes, quienes, no obstante, mantuvieron como bases la igualdad política y la igualdad social (entre iguales, como veremos más adelante).

2.1. Tres tipos de igualdad

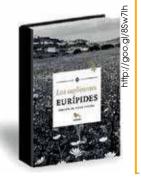
Democracia es solo una de las formas de llamar a este sistema de gobierno fundamentado en la igualdad de los ciudadanos. De hecho, en la literatura de la época clásica de Grecia, con frecuencia se usaron como sinónimos de democracia vocablos prefijados con el término igualdad (iso):

- Isonomía: Todos los ciudadanos se deben a las mismas leyes.
- **Isegoría**: Todos los ciudadanos tienen derecho a la participación en los asuntos públicos (elegir magistrados, deliberar en el ágora).

Fuente primaria

Isocratía: Todos los ciudadanos tienen derecho a ser electos magistrados.

Sobre esta base, en la actualidad algunas democracias han incluido en sus constituciones mecanismos de participación en las tomas de decisiones importantes que trasciendan la representatividad y potencien la participación directa de los ciudadanos, constitutiva de la democracia ateniense.

Forastero, para empezar, te equivocas al buscar aquí un tirano. Esta ciudad no la manda un solo hombre, es libre.

El pueblo es soberano mediante magistraturas anuales alternas y no concede el poder a la riqueza, sino que también el pobre tiene igualdad de derechos.

Nada hay más enemigo de un Estado que el tirano. Pues, para empezar, no existen leyes de la comunidad y domina solo uno que tiene la ley bajo su arbitrio. Y esto no es igualitario.

Cuando las leyes están escritas, tanto el pobre como el rico tienen una justicia igualitaria. El débil puede contestar al poderoso con las mismas palabras si le insulta; vence el inferior al superior si tiene a su lado la justicia.

¿Qué puede ser más democrático que esto para una comunidad?

Eurípides. Los suplicantes

Mientras tanto en el mundo...

LA POLÍTICA COMO ESPACIO DE REFLEXIÓN

Según la filósofa judía alemana Hannah Arendt (1906 - 1975), quien fue discípula de Martin Heidegger, de las relaciones entre los seres humanos por medio de la acción aparece un espacio entre ellos (*in-between*), este es el espacio de la política. Arendt se opone así a la sentencia aristotélica «el hombre es un animal político», porque significa suponer que la política es parte de la esencia del ser humano, cuando en realidad es un espacio de relación, algo que está entre los humanos.

La acción es, por otra parte, lo verdaderamente público pues, a diferencia de la labor y el trabajo, requiere como condición la pluralidad. Ello significa que esta pensadora alemana está tomando de los griegos, y más concretamente de Aristóteles, la diferencia entre privado y público como la distinción entre la necesidad y la libertad. De ahí que rechace toda confusión de lo público con lo social y toda intromisión, sea del tipo que sea, de lo social en lo político.

La distinción entre lo político y lo social para Arendt es absoluta, la política no debe ocuparse de lo social. Al separar las necesidades sociales de la política, Arendt excluye la existencia de una justicia social. De ahí que se le haya criticado por no comprender ni la necesidad ni la complejidad de las relaciones que hay entre lo político y lo social.

Para ella la política no ha de ocuparse de las cuestiones sociales porque no son debatibles, sino asunto de expertos y, por ello, pertenecen al ámbito de la certeza, no al de lo opinable, que es el ámbito de la política.

Para Arendt el análisis del ser-en-el-mundo de Heidegger había desvelado un concepto fundamental para el estudio de lo político, el mundo, aunque este pensador no hubiera sido capaz de romper con el antiguo prejuicio de los filósofos frente a la política. Le faltaba para ser capaz de dar ese paso una correcta noción de acción y de pluralidad. El gran maestro alemán no entendió que la verdadera condición humana es la pluralidad y que esta es la condición de toda vida política, ya que es una noción central para entender el espacio público y gracias a él la ciudadanía y la democracia. Es decir, en cuanto se ve que la pluralidad es un rasgo esencial del ser humano, se entiende que la política no es una actividad secundaria para este ser que es per se ser con otros.

Donaire, Pedro. Las condiciondes del espacio político: libertad y pluralidad, de Hanna Arendt. Carta de naturaleza. Extraído el 31 de agosto de 2016 desde:http//goo.gl/qJGKNN.

- ¿Cuál es la posición de Arendt ante la postura aristotélica del naturalismo político?
- ¿La filósofa judía excluye la posibilidad de la política?
- Según tu opinión, ¿cuál de las dos posturas da mayor valor a la voluntad para la actividad política?

2.2. Una democracia excluyente

Aunque todo parezca perfecto en la democracia ateniense y a pesar de que esta ha servido de inspiración para múltiples concepciones políticas en el mundo moderno, al estudiarla nos damos cuenta que la igualdad no era entendida por los atenienses en el sentido universal que hoy tiene.

Como hemos visto, en el núcleo de la democracia ateniense se encontraban principios como la justicia y la igualdad. No obstante, los derechos, entre ellos los de participación política, estaban reservados para los ciudadanos, condición exclusiva de los varones libres,

hijos de padre y madre ateniense, generalmente propietarios de tierras. Estaban excluidos de la igualdad los extranjeros, los esclavos, las mujeres y los niños, y, por tanto, las magistraturas elegidas por los ciudadanos solo eran ejercidas por otros varo-

y también:

El ostracismo

En la polis ateniense existía la pena de destierro temporal para los ciudadanos que eran considerados peligrosos o desagradables para la asamblea. Este procedimiento fue establecido por una ley de Clístenes en el año 510. a. C.

El nombre ostracismo viene del griego ostrakismos, ya que la decisión del destierro era tomada mediante una votación que se llevaba a cabo en el barrio del gremio alfarero de Atenas, el Cerámico.

Allí los miembros de la asamblea tomaban las piezas de barro desechadas por los alfareros que tenían forma de ostra (ostrakon) y en ellas escribían los nombres de los futuros desterrados. Una nueva votación podía revertir la decisión del destierro.

nes propietarios.

Así, en la asamblea de ciudadanos solo se escogían varones propietarios, generalmente adinerados, quienes con base en la posesión de riqueza reproducida por la esclavitud, podía dedicarse a la reflexión filosófica, el ejercicio de la retórica y a las funciones públicas.

Por otra parte, aunque Aristóteles incluye la democracia en su clasificación de las formas de gobiernos (monarquía, aristocracia y democracia, con sus respectivas degeneraciones: tiranía, oligarquía y demagogia), superpone la justicia ante la igualdad.

En su teoría ética, el discípulo de Platón plantea que existen dos tipos de justicia:

- Justicia distributiva: Es el acceso a los derechos y obligaciones de acuerdo con los méritos.
- Justicia conmutativa: Cada uno debe recibir lo equivalente a lo que ha dado.

Realicen una encuesta entre sus familiares para conocer su opinión sobre el concepto de igualdad en la democracia ecuatoriana y cuáles mejorías harían para incrementar la igualdad.

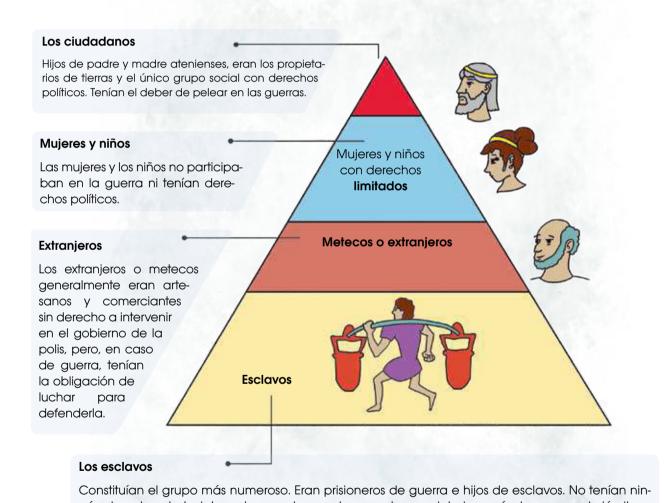

Actividades

Por todo lo anterior, y desde la definición actual de democracia, podemos decir que la democracia ateniense generaba desigualdades sociales basadas en criterios económicos, étnicos y de género:

- **Exclusión de las mujeres**: No tenían derechos políticos, estaban sujetas a la autoridad de padres y esposos y vivía relegada a la esfera privada de la vida doméstica.
- Exclusión y desigualdad de los extranjeros: Los extranjeros no tenían derecho a la ciudadanía y, por tanto, tampoco a la participación en los asuntos públicos.
- **Esclavismo**: La imposibilidad de participación de los esclavos en la vida pública reproducía dos situaciones necesarias para que los ciudadanos mantuvieran sus privilegios.

Los esclavos siempre serían esclavos, también sus hijos, lo que garantizaba la producción de riqueza para sus amos quienes, al ser adinerados, podrían seguir dedicándose a la política.

gún derecho y trabajaban duramente para los grandes propietarios agrícolas y para el ejército.

4. **Compara** los sinónimos de *democracia* con la democracia ecuatoriana y **responde**:

¿Todos los ciudadanos son iguales ante la ley? ¿Todos los ciudadanos tienen derecho a la participación política? ¿Todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer cargos de representación?

Aunque la Constitución política garantiza tales derechos, en la práctica, ¿tales derechos son ejercidos?

Jürgen Habermas propone en su obra Teoría de la acción comunicativa una teoría de la racionalidad orientada a fomentar el entendimiento entre los interlocutores de un mismo discurso racional. ¿Es posible una democracia sin diálogo? ¿Por qué la política debe ser ética?

3. PERSUASIÓN Y DIÁLOGO ÉTICO

En las polis griegas, cada una en su sistema político, la asamblea era el lugar de deliberación. Especialmente en Atenas el ágora, o la plaza pública, era donde los ciudadanos exponían sus ideas, deliberaban y persuadían. Pero sobre todo, era el lugar ad hoc para la reproducción de la racionalidad democrática. Políticos, filósofos, militares y ciudadanos en general acudían

a las calles y a las plazas para el encuentro e intercambio de ideas. Podemos afirmar que la comunicación de las ideas, el lenguaje, constituían entonces el núcleo de la racionalidad democrática.

3.1. Competencia comunicativa

En este sentido, el filósofo Jürgen Habermas (1929), crítico de la racionalidad moderna, adscrito al pensamiento de la Escuela de Frankfurt, estableció una propuesta de competencia comunicativa que rescata la ética discursiva como base de la racionalidad democrática.

Para Habermas, la racionalidad es la capacidad de acción comunicativa, que no se limita al medio utilizado. La racionalidad es capaz de desencantar, liberar a los interlocutores de imágenes y mitos que estos se forman de la realidad.

Es en la comunicación discursiva, en el diálogo, donde se cuestionan los conceptos predominantes. En este sentido podemos afirmar que la comunicación es una acción liberadora.

3.2. Ética discursiva y democracia

Siguiendo a Habermas, no hay verdad ni valor si no es a través de la **acción comunicativa**. El lenguaje es una interacción simbólica de subjetividades que pretende alcanzar consensos universales. La finalidad del lenguaje es ser entendido.

Este consenso se encuentra gracias a que todo lenguaje supone:

- Inteligibilidad: Debe ser comprensible.
- Verdad: Lo que se dice debe coincidir con lo objetivo.
- Rectitud: Para el acto del habla debe atenerse a un conjunto de normas.
- Veracidad: Lo que se dice debe concordar con lo que se piensa.

Con ayuda del docente, **dialoguen** sobre la necesidad de crear normas de convivencia en el salón de clases. **Establezcan** espacios y tiempos para deliberar sobre las normas, **identifiquen** con cuáles están de acuerdo y con cuáles no y **profundicen** en las finalidades de aquellas con las que no están de acuerdo.

Esta ética discursiva es considerada por el propio Habermas como una ética del deber (deontológica), ya que no se ocupa de la vida buena, en abstracto, sino del obrar correcto o justo.

En la ética discursiva coincide la **construcción** de la identidad personal con la socialización del individuo. Así, la justicia y la solidaridad son dos dimensiones de una misma realidad. Como el lenguaje busca acuerdo entre los sujetos, la ética también tiene como finalidad la construcción de la comunidad donde el individuo pueda realizar su identidad personal.

La ética discursiva deja ver la relación entre la verdad y rectitud en el acto moral que tienen un mismo objetivo, aunque la primera pertenece al mundo objetivo y la segunda al ámbito social. La verdad, que se desenvuelve en el habla, expone la realidad objetiva. La rectitud, en cambio, se propone crear lazos intersubjetivos.

En este punto, la acción comunicativa es una propuesta ética pertinente para la profundización de la democracia, pues supera la **monología** del imperativo categórico kantiano por la **dialogía** del discurso de la argumentación moral.

Por eso en su libro *Teoría de la acción comunicativa* Habermas concluye que «Solamente pueden exigir validez aquellas normas que podrían encontrar el asentimiento de todos los afectados como participantes de un discurso práctico».

3.3. Diálogo y democracia

El diálogo es una condición ética de la democracia. Valores fundamentales como la paz, el ejercicio del espíritu crítico, así como el intercambio respetuoso de opiniones flexibilizan las distintas posiciones que se encuentran en el diálogo. Solo sobre la base de estos principios, una sociedad democrática puede alcanzar consensos.

El diálogo como intercambio de racionalidades, de ideas, requiere el respeto al otro, que se considera igual en dignidad y derechos.

En definitiva, el diálogo hace posible el intercambio de opiniones y es en sí mismo una virtud democrática, porque evita el recurso a la violencia y admite el cambio de opinión.

- 5. Imagina que eres el presidente de una nación en la que existe un conflicto armado entre dos etnias que reclaman la ocupación de un territorio. **Responde**: ¿Cuál de las siguientes acciones tomarías para resolver en conflicto? ¿En cuál de ellas se puede aplicar la mayéutica?:
 - Dejar que los grupos resuelvan sus conflictos.
 - Llamar al diálogo con la finalidad de estudiar los antecendentes del conflicto y encontrar una solución justa para ambas partes.
 - Imponer una solución.

Ejemplo de respuesta:

Yo llamaría al diálogo con el fin de evaluar las razones de cada uno y reflexionar sobre la validez de las mismas.

UD. 5
Filosofía y política

▼ CURSO

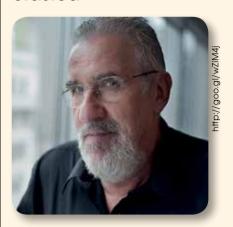
Filosofía política

La filosofía política reflexiona racional, sistemática y críticamente sobre los fenómenos relativos a lo político. A diferencia de la ciencia política, no trata con hechos y datos empíricos, sino con las cuestiones normativas y las preguntas radicales que surgen a partir de las diversas realidades políticas. Su campo es más la libre especulación que la detallada descripción. Aun así, no es posible reflexionar seriamente sobre nada sin rigor, atención al contexto y metodología. Pero, para empezar, ¿qué es la política? En el siguiente enlace se encuentra un sitio de Internet que ofrece cursos en línea gratuitos, entre ellos el de Introducción a la filosofía política: http://goo.gl/mQ6toK.

▼ LIBRO

Filosofía política clásica

El filósofo argentino Atilio Borón ha publicado un libro que compendia el pensamiento de los principales filósofos de la política, desde el siglo V a. C. hasta el Renacimiento. En el siguiente enlace podemos ver una reseña del libro y podemos consultar en línea: https://goo.gl/trhQii.

▼ VIDEO

Filosofía, política y democracia

Siguiendo el enlace podemos mirar una entrevista ofrecida por el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez en la cual expone sus ideas sobre la filosofía política y la democracia en América Latina: https://goo.gl/lvvx5g

ANALIZAR UNA PELÍCULA FILOSÓFICA

Las películas y documentales pueden ser muy útiles para la reflexión filosófica. Sean biográficas, históricas, largometrajes o cortometrajes, nos sirven para profundizar sobre conceptos filosóficos o contextualizarlos en el tiempo.

Para ver una película filosófica se recomienda investigar previamente sobre su argumento, los conceptos desarrollados, de manera que la película sirva de herramienta clarificadora y no que genere dudas en el espectador.

Para realizar el análisis de una película filosófica, debemos seguir los siguientes pasos:

a. Contextualizar el argumento

En primer lugar, es conveniente contrastar la temática de la película con fuentes filosóficas, comentarios de autores especializados o blogs especializados. Así podremos discernir si realmente se trata de una película con trasfondo filosófico.

b. Análisis formal

- **Elabora** la ficha técnico-artística siguiendo el ejemplo que se encuentra en este enlace: http://goo.gl/oS8a2z.
- Realiza un comentario sobre el director y su obra.

c. Análisis del contenido

- Sintetiza el argumento de la película y sitúa los temas que aborda en la historia del pensamiento.
- Lleva a cabo un análisis crítico de la película en relación con los temas que trata.

Visita los sitios de Internet sugeridos, selecciona una película, mírala y analízala siguiendo los pasos descritos.

1. **Lee** el siguiente texto:

La vida política de los griegos y — podría decirse— de la Antigüedad clásica, está enteramente condicionada por la existencia de la ciudad, la polis, que desempeña en el universo político de los griegos la misma función que nuestros Estados modernos, pero difiriendo profundamente de ellos. Todas sus especulaciones la implican; no hay para los griegos otra civilización

que la de la ciudad, y la ciudad es un don de los dioses, como lo es el trigo, ella basta para distinguir a los helenos civilizados de los bárbaros incultos que viven en tribus. La ciudad es una unidad política, no reducible a una aglomeración urbana; es la organización política y social unitaria de un territorio limitado que puede comprender una o varias ciudades, así como la extensión de campo que de ellas depende.

Touchard, J. (2006). Historia de las ideas políticas. Madrid: Tecnos.

- 2. **Haz** una lista de las funciones y calificativos que utiliza el autor para explicar el significado de la ciudad para los griegos.
- 3. **Investiga** sobre las propuestas de voto adolescente en América Latina y opina al respecto. Responde: ¿Crees que esto sería un avance en materia de igualdad para la democracia ecuatoriana?

EVALUACIÓN

Reflexiona y **autoevalúate** en tu cuaderno:

Trabajo personal

¿Cómo ha sido mi actitud frente al trabajo? ¿He cumplido mis tareas?

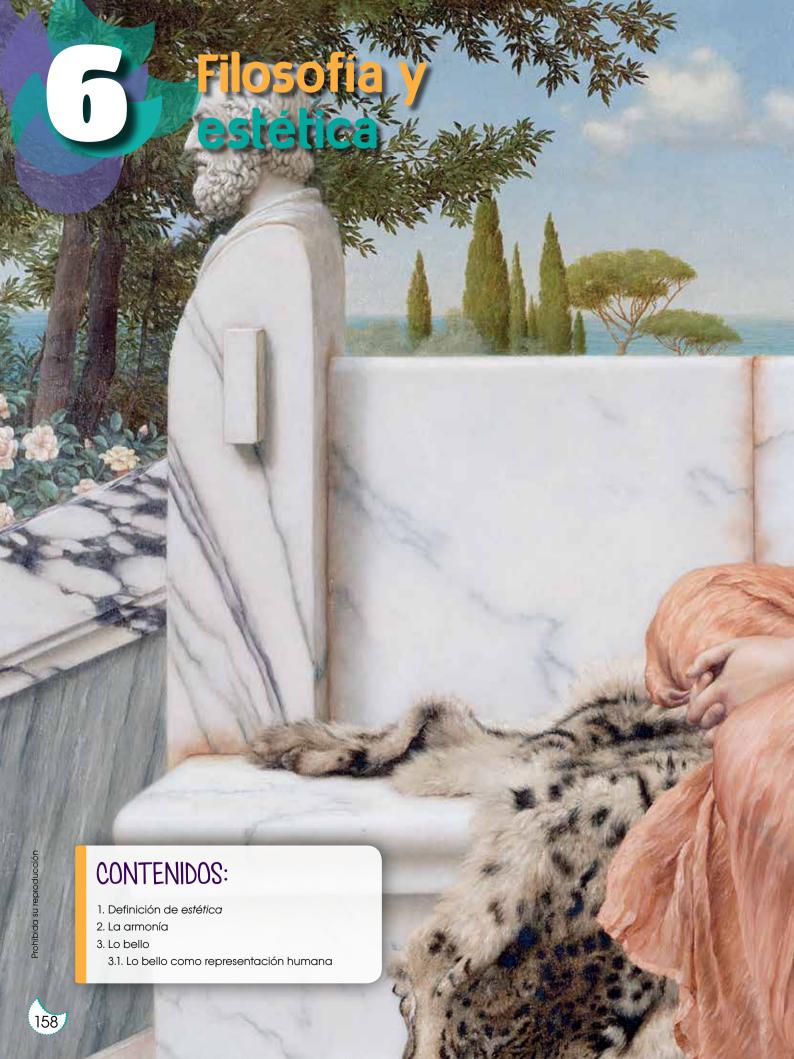
¿Qué aprendí en esta unidad? Trabajo en equipo

¿He compartido con mis compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones de los demás?

• Escribe la opinión de tu familia.

 Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escribelas.

Noticias:

Charijayac proyecta la música indígena desde Europa

La primera aclaración que hacen los miembros de Charijayac es que «no es una banda de folclor sino de fusión», la cual ha recogido todo lo que ha encontrado en su caminar por Asia, Sudáfrica, Europa y América. Ahora tienen elementos que unen la música otavaleña con el pop, el *rap* o el *rock*, pero siempre con la esencia de los ritmos indígenas.

Paúl Cotacachi, productor y baterista, se llena de orgullo al hablar del trayecto de la agrupación que está conformada por indígenas otavaleños que hicieron su trayectoria musical en España, donde migraron en busca de mejores días. Para conocer más sobre esta agrupación, **sigue** el enlace:

http://goo.gl/9Wmktg

Película:

Un paso adelante

Esta película cruza las historias de varios chicos cuya vida es el baile urbano. En la trama se verán luchando por mantener su academia abierta, luchando contra todo tipo de obstáculos y compitiendo contra los mejores.

http://goo.gl/yH4xV0

Web:

En el limbo

La matemática está presente en todas las ciencias y técnicas, desde la física hasta la biología, incluso en ciencias sociales tiene un aporte importante, como en economía o en sociología. Además, los números se encuentran ligados al origen de la filosofía misma. En el blog matfisfil.blogspot.com se encuentran explicados algunos de los conceptos matemáticos que explican la armonía y el orden en el universo.

https://goo.gl/B2v3Ge

EN CONTEXTO:

Los primeros filósofos griegos intentaron reducir la multiplicidad que se observa en la realidad para explicar esta desde un solo origen. Ya desde los tiempos prefilosóficos los griegos hablaban del cosmos como orden, pero no fue hasta el desarrollo del pitagorismo que ese orden alcanzó un nivel de abstracción y expresión matemática, como modelo aplicable a toda la realidad. Esa misma armonía se convertirá también en paradigma del arte como expresión de la perfección e imitación de la realidad.

 Detalle de El nacimiento de la Venus, de Rafael Sanzio.
 La pintura renacentista se inspiró en el ideal de belleza de la Antigüedad clásica.

¿Qué es la belleza? ¿la belleza es solo una cualidad física, que se percibe con los sentidos? ¿Sólo es bello lo que parece bello? ¿Que relación existe entre filosofía y arte?

I. DEFINICIÓN DE ESTÉTICA

Si *lo bueno*, como valoración moral de lo que conviene, ha sido una de las principales preocupaciones de los filósofos, no lo ha sido menos *lo bello*, en especial en la filosofía antigua.

Aunque Platón y Aristóteles dedicaron parte de su quehacer al tema de lo bello, un estudio sistematizado sobre el conocimiento sensible, y el gusto que produce, fue desarrollado en la Modernidad gracias a Alexander Baumgartem (1714 – 1762).

Este filósofo alemán elaboró un sistema filosófico dividido en tres partes:

- Propedéutica (gnoseología)
- Teórica (metafísica y física)
- Práctica (ética, filosofía del derecho, teoría de la conducta y teoría de la expresión).

La que en este caso nos interesa es la gnoseología, ya que se refiere a cómo obtenemos los conocimientos. Baumgartem dividía su gnoseología en *inferior* o estética, que se ocupa del saber sensible, y superior o lógica, ocupada del saber intelectual. El objetivo de la estética sería la actividad del pensamiento en

cuanto tiende al conocimiento sensitivo, que es analógico al conocimiento racional.

Aunque no subestima el conocimiento estético, sino que lo pone en continuidad con el racional, para Baumgartem el conocimiento estético es menos claro que el racional.

Sin embargo, con el tiempo se ha tendido a distinguir y hasta enfrentar la estética al conocimiento, la moral y la ciencia, relegando aquella a las experiencias (estéticas) provocadas por la contemplación de lo bello a través de las artes.

Así, cuando se separa la valoración estética de la razón, se plantea el tema de la subjetividad en la valoración estética, pues no todos perciben la belleza de la misma forma. La definición de lo bello y la valoración estética se encuentran, pues, dentro de los temas de la estética como disciplina filosófica.

Y TAMBIÉN:

La denominación estética proviene del griego aístesis, que significa 'percepción sensible' de cualidades sin que estas hayan sido aún procesadas por la razón. Pero no debe entenderse la aístesis como opuesta al pensamiento, pues este requiere de la experiencia sensible y hasta la exige para poder formular conceptos como belleza, bondad, armonía, etc.

Así, la estética es la disciplina filosófica que estudia el proceso estético, sus fuentes y objetos.

Mientras tanto en el mundo...

REGGAETÓN: ¿ESPEJO O REPRODUCTOR DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LATINOAMÉRICA?

Un videoclip causó la detención y multa al cantante mexicano Gerardo Ortiz, acusado de «apología al delito» por las escenas de asesinato y tortura a la actriz que finge ser su pareja.

El episodio sienta un precedente en un país como México que en 2013, según las cifras del Instituto Nacional de la Mujer, tuvo una tasa de siete feminicidios al día por razones de género. Sin embargo, Ortiz no es el primero ni el último que, con su música, violenta a las féminas: En Latinoamérica, ese mismo mensaje toma forma de baile pegajoso, de ritmo irresistible que no se baila, se «perrea».

Se trata del *reggaetón*. Un rápido vistazo a la red dice que la etimología de la palabra viene del reggae jamaiquino y el sufijo *tón*, que desde el Río Grande hasta la Patagonia, alude a algo grande. Así, el género se ha vuelto una pandemia que contagia caderas y cualquier extremidad con un ritmo entre 90 y 120 pulsaciones por minuto, ideal para que los ejecutantes desplieguen sus instintos más atávicos.

Sus letras violentas contra la mujer son infaltables en casi cualquier fiesta, discoteca o jornada de limpieza dominical en las viviendas latinoamericanas, lo que hace que muchos se cuestionen el porqué del triunfo de un género que puso de moda el *blimbineo latino*.

«El reggaetón es absolutamente pegajoso», reconoce Marianny Sánchez, investigadora del grupo Espacialidades Feministas de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, «y triunfa porque no muestra nada nuevo, nada que no exista. Toma un fenómeno social que es el machismo y le da forma de música, de entretenimiento, de producto que la gente consume y aplaude sin postura crítica».

Para la profesora universitaria, el reggaetón solo le pone ritmo a la violencia cotidiana que viven millones de mujeres en la región y exalta «una manera de vinculación» común en el imaginario latinoamericano, que también implica la cosificación del cuerpo femenino: «No defiendo esa narrativa pero sé que lo que aparece en un video o lo que dicen muchas letras ocurre en la vida real. No hay una escisión con la ficción».

«Los cantantes se valen del machismo porque no pueden alcanzar la seducción de una mujer con sus palabras, por eso las agreden, las presentan como sumisas a través de su discurso», opina Saúl Escalona, autor del libro De la salsa al reggaetón, un fenómeno social, entrevistado en ÉpaleCCS.

Aunque el especialista dice que los cantantes de *reggaetón* han diversificado sus letras hacia una vía más *romántica*, en el sustrato de las líricas persiste la violencia machista.

Reggaetón: ¿Espejo o reproductor de la violencia contra la mujer en Latinoamérica? - RT. (2016). RT en Español. Recuperado el 21 de julio de 2016 desde https://goo.gl/rvljbX

- **Sigue** este enlace para escuchar una canción cuya letra refleja elementos para reflexionar sobre el contenido del *reggaetón*.
- Responde: ¿Crees que la estética musical solo se debe al sonido? ¿La letra no forma parte de la belleza de la canción? ¿La música debe ser bella? ¿Cuáles son para ti ejemplos de música bella? Argumenta tus respuestas.

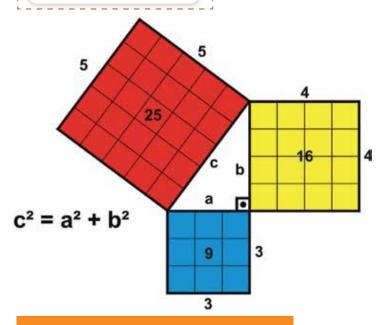

 Pitágoras celebrando el amanecer.
 Óleo de Fyodor Bronnikov

TIC 🔊

Para profundizar sobre la relación entre los números y la música, **sigue** el enlace al documental *Pitágoras y la músi*ca de las esferas:

https://goo.gl/zZOPLH

2. LA ARMONÍA

Como estudiamos en la primera unidad, a partir del siglo VI a. C. el pensamiento humano empezó a buscar explicaciones racionales del mundo, más allá de los mitos. Los primeros filósofos identificaron el arjé en elementos de la naturaleza, pero los sucesores desarrollaron nuevas teorías, cada vez más

Entre estas nuevas explicaciones se encuentra la de los pitagóricos. Para esta secta filosófica y mística, el elemento constitutivo de las cosas es el número, debido a que mediante este se explica la proporción, la armonía y el orden en el Universo. De hecho, para los antiguos griegos, la armonía significaba «conexión» (de elementos diversos) y «orden».

Filosofía, matemática y música

Los pitagóricos denominaron *armonía* a la octava **escala musical** luego que descubrieron que hay una correspondencia numérica entre los sonidos de esa escala y la longitud de las cuerdas de la lira.

Para los pitagóricos este era un modelo de representación del universo, porque reconcilia los opuestos (en especial lo Limitado y lo llimitado) y, por tanto, es aplicable a todo estudio de la realidad.

Por otra parte, la geometría, que también fue desarrollada por los pitagóricos, basándose en algunos conocimientos egipcios, también expresa armonía. Por ejemplo, del conocido teorema de Pitágoras podemos extraer una relación de correspondencia entre el área de un cuadrado generado por la hipotenusa y la suma de los cuadrados generados por los catetos.

Movimiento armónico simple

El movimiento armónico simple es un movimiento periódico que se produce por la acción de una fuerza recuperadora directamente proporcional a la posición. Este movimiento es simétrico. Si se mueve un péndulo hacia uno de los extremos y se lo deja caer, realizará un movimiento en la misma distancia, pero en dirección opuesta.

También en la antigua Grecia las artes se desarrollaron a partir de la concepción de lo bello como lo perfecto, proporcionado y armónico.

Aparte de que el concepto de armonía pitagórica era aplicable a todo, inclusive al arte, también Platón y Aristóteles plantearon sus teorías, las cuales han influido en el arte occidental hasta nuestros días.

Para Aristóteles, la armonía es la «composición de magnitudes en objetos que poseen movimiento y posición y que se mezclan sin admitir nada que sea homogéneo». La armonía vendría a ser, entonces, la proporción de los elementos mezclados.

Desde esta concepción, el arte clásico y el renacentista se han expresado en composiciones simétricas, equilibradas y proporcionadas, persiguiendo el ideal de perfección griega. De la percepción de estos elementos surge el deleite en el espectador.

 La Gioconda, de Leonardo Da Vinci

La simetría es una relación de exactitud espacial entre las dos mitades de una figura.

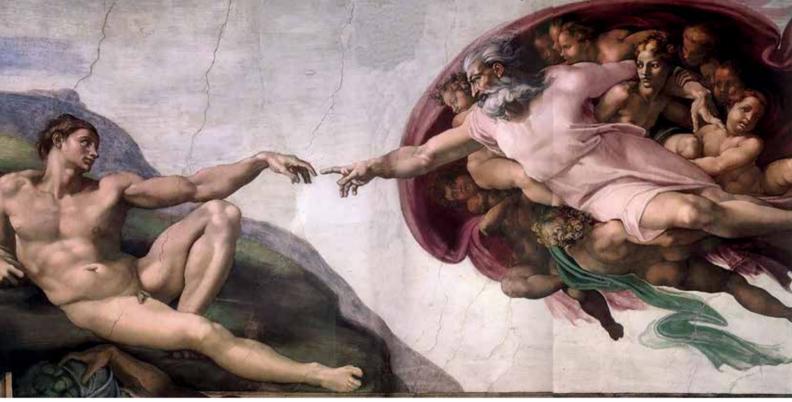
El equilibrio es la distribución de los elementos de una obra de manera tal que se perciba quietud a pesar del movimiento de los cuerpos.

La proporción es la relación de tamaño que hay entre las partes y el todo o entre los elementos de un conjunto.

- 1. **Define** estética.
- 2. **Define** armonía.
- 3. **Explica** la relación entre el origen de la filosofía, la matemática y la estética.
- 4. Responde: ¿Cuál era el ideal que perseguían los griegos con la armonía?

Las tres gracias, de Antonio Canova

Actividades ____

La creación de Adán (1511). Fresco de Miguel Ángel

http://goo.gl/NicXBJ

3. LO BELLO

Con frecuencia en los *Diálogos* de Platón se manifiesta la preocupación por la naturaleza de *lo bello*. Una de las primeras conclusiones a la que podemos llegar a partir del diálogo *Hipias*, es que lo que parece bello no necesariamente lo es. Esto contradice la concepción actual de la belleza, que es sobre todo perceptible y no racional, como pretende Sócrates.

En el sistema platónico la belleza es una idea análoga al ser, a la verdad y a la bondad, de modo que lo bello es lo que participa de la belleza.

Pero a diferencia de ideas como la sabiduría, que no tiene imagen en el mundo sensible, sí hay imágenes de la belleza. No obstante, Platón no llega al extremo de afirmar que la contemplación de la belleza sea una operación sensible. La belleza no está en el punto, o en el color, sino en la armonía. Por otra parte, la contemplación de la belleza lleva a la verdad.

Lo bello, en sus distintas concepciones y en diferentes épocas, será entonces el objeto de la estética. La percepción sensible de un ideal de **perfección** (que varía en el tiempo y en el espacio) determinará la intencionalidad del artista y la expectativa de quien mira la obra o escucha la pieza.

Investiguen la evolución del concepto de *belleza* a lo largo de historia. **Expongan** sobre las características del arte y la estética personal en cada período mostrando las obras más representativas.

- 5. Responde: ¿Cuál es el objeto de la estética?
- 6. Con tus compañeros y compañeras de clase **investiguen** ¿cuáles son las principales manifestaciones artísticas y artesanales indígenas en los Andes. **Identifiquen** patrones geométricos en los que se reflejen las ideas de armonía y perfección. **Respondan**: ¿Encuentran alguna similitud entre la estética indígena y los conceptos planteados en esta unidad?
 - Ejemplo de respuesta: Guagua chumbi, mama chumbi, chumbillina

▼ RECURSC

Museo del Prado

El Museo Nacional del Prado, desde que fue inaugurado en 1819 y a lo largo de su historia centenaria, ha cumplido con la alta misión de conservar, exponer y enriquecer el conjunto de las colecciones y obras de arte que constituyen una de las más elevadas manifestaciones de expresión artística de reconocido valor universal. Siguiendo el enlace podemos ver las obras expuestas en el museo clasificadas por autores: https://goo.gl/4YJRFa.

Pitágoras

A los pitagóricos les debemos el desarrollo de una cosmovisión basada en los números. Pero el empeño en comprender la realidad desde esa visión hizo que también desarrollaran vastos conocimientos matemáticos que siguen vigentes en nuestros días y han servido de fundamento para el desarrollo de nuevos procedimientos matemáticos. A través del siguiente enlace podemos acceder a un blog que explica de manera muy sencilla el aporte de los pitagóricos:

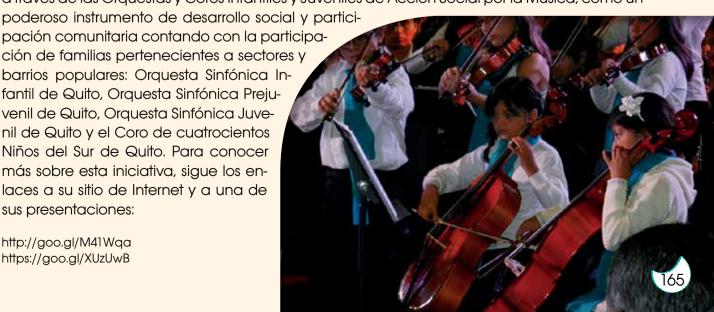
https://goo.gl/IHTVI2

FOSJE

La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador es una entidad de servicio y desarrollo humano integral que a través de la música habilita la participación ciudadana y comunitaria, a través de las Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Acción Social por la Música, como un

pación comunitaria contando con la participación de familias pertenecientes a sectores y barrios populares: Orquesta Sinfónica Infantil de Quito, Orquesta Sinfónica Prejuvenil de Quito, Orquesta Sinfónica Juvenil de Quito y el Coro de cuatrocientos Niños del Sur de Quito. Para conocer más sobre esta iniciativa, sigue los enlaces a su sitio de Internet y a una de sus presentaciones:

http://goo.gl/M41Wqa https://goo.gl/XUzUwB

David, de Miguel Ángel. Las artes clásica y renacentista reflejan una anatomía humana idealizada en los personajes importantes de la historia.

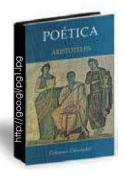
3.1. Lo bello como representación humana

Aunque el llamado arte abstracto pretende comunicar ideas e intenciones más allá de la representación realista, esta es una función recurrente en las artes, sobre todo en las plásticas. Parte del valor estético de la pintura, la escultura y de la actuación, es la capacidad de representar la realidad humana.

Este concepto de representación tiene su origen en el pensamiento de Aristóteles, para aujen el arte es imitación (mímesis), representación de la realidad.

Para el Estagirita, existe una necesidad natural de representar la realidad, las acciones y las pasiones humanas. Pero esta representación no es fidedigna, sino que es sobre lo que podría o debería ser la realidad.

En este sentido, Aristóteles concede al arte mayor autonomía que sus predecesores, en especial Platón, para quien solo se trata de una tímida imitación de las ideas.

El objetivo del arte está fuera de sí mismo, busca hacer, no un obrar, sino una producción que imita la naturaleza, no las Ideas, sino que representa aquello que la naturaleza no puede hacer.

Aristóteles. Poética.

EN GRUPO 🔀

Investiguen que es el hiperrealismo, cuáles son sus características, principales representantes, técnicas y obras.

Relacionen las características del hiperrealismo con el concepto de imitación.

Expongan en clase las obras hiperrealistas más representativas y **expliquen** su relación con la *mímesis*.

- 8. Imagina que eres un pintor o un escultor, y te piden una obra sobre un personaje importante. Responde: ¿Cuál personaje escogerías y por qué? ¿cuáles rasgos físicos y expresiones reflejarías en tu obra para imitar el personaje lo mejor posible?
- 9. **Responde**: ¿Qué significa para Aristóteles la representación?

ANALIZAR LA COMPOSICIÓN DE UNA PINTURA

Una pintura es una representación del espacio, por lo tanto, dentro de ella rigen conceptos básicos de la naturaleza. Sabemos que esta tiende al equilibrio y a la simplicidad. Que existe un arriba y un abajo y una dirección izquierda-derecha. El soporte de las obras de arte es plano básico y por lo general, rectangular. Lo que llamamos composición pictórica no es más que la manera que el artista ha elegido para distribuir los elementos de su representación en el plano básico.

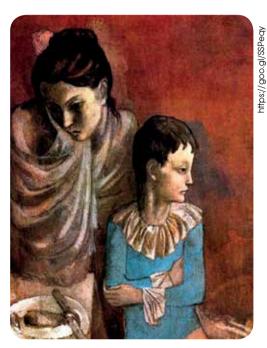
Entre los elementos de la composición encontramos:

Los ejes: Son líneas imaginarias, horizontales, verticales u oblicuas, alrededor de las cuales se han distribuido los elementos de la pintura. Se trazan en relación con la posición que ocupan los centros dentro de la obra.

Los centros: Son aquellas partes de la obra que consideramos las más importantes. Siempre existe un centro principal, y puede haber centros secundarios. Los identificamos porque nos llaman la atención de inmediato.

Equilibrio: Se trata de la sensación de estabilidad que trans-

mite una pintura, por más de que su contenido sea caótico. Toda buena obra de arte está perfectamente equilibrada. Se trata de la posibilidad de distribuir los cuerpos dentro del espacio de manera que conformen una armonía de conjunto. Percibir el equilibrio dentro de una pintura es un acto puramente intuitivo, y sólo se comprende conscientemente al analizarla.

Análisis de la obra Madre e hijo (1905) de Pablo Picasso

Ejes y centros: Los centros están constituidos por la figura de la madre y la del niño. Un centro secundario es el plato de comida. Hay un predominio de ejes verticales ascendentes, que atraviesan ambas figuras. Es destacable también que el eje vertical que divide a la obra por la mitad, divida también a la madre y al niño, reforzando el distanciamiento entre ambos.

Soporte y equilibrio: El rostro de la madre está ubicado en la zona más liviana del plano básico. Su «peso» allí es bien tolerado gracias a la suavidad de las líneas y a la ausencia de contrastes fuertes en relación con el resto del cuadro. La figura del niño, ocupando la zona centro-derecha, equilibra la presencia de la madre. Los espacios vacíos sobre el niño refuerzan su pequeñez y delgadez. El espacio vacío a su derecha contribuye a que su mirada se pierda más allá de los límites de la obra.

10. Analiza la composición de la obra La Gioconda de Leonardo da Vinci.

Aístesis Percepción sensible

Baumgartem

- Conocimiento sensitivo (estético)
- Conocimiento racional

Estética

Disciplina filosófica Estudia el proceso estético, fuentes y objetos

Armonía

- Pitagóricos:
 - Números, proporción (matemática, música)
- Arte: Perfección simetría, equilibrio y perfección

Lo bello

- Platon: Participación
- Aristóteles: Imitación

1. Lee el siguiente texto:

La definición de aquello en que el arte pueda consistir siempre estará predeterminada por aquello que alguna vez fue, pero solo adquiere legitimidad por aquello que ha llegado a ser y, más aún, por aquello que quiere ser y quizá puede ser.

Theodor Adorno. Teoría estética.

Responde:

¿Qué quiere decir el extracto de Adorno?

¿En todas las culturas existe el mismo concepto de belleza? ¿Existen diferencias de criterio en cuanto a los gustos estéticos entre tus compañeros y compañeras de clase?

2. **Observa** las siguientes imágenes y **responde**: ¿Cuál de las dos imágenes es para ti bella? ¿Por aué?

- HINDS/Nectiv

El juicio de París, de Enrique Simonet.

Las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso.

3. **Sigue** este enlace http://goo.gl/FaVsTo, para conocer las características de la chumbillina, una vestimenta de la nacionalidad tsáchila, e **identifica** dichas características en la siguiente imagen:

EVALUACIÓN

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

Trabajo personal

¿Cómo ha sido mi actitud frente al trabajo? ¿He cumplido mis tareas?

¿Qué aprendí en esta unidad? Trabajo en equipo

¿He compartido con mis compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones de los demás?

• Escribe la opinión de tu familia.

 Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escribelas.

ANALIZAR TEXTOS SOBRE TEORÍA POLÍTICA

A continuación, vamos a analizar un texto de Eurípides que compara el sistema político de la tiranía con el de la democracia.

Es una fuente primaria de la historia de la antigua Grecia.

Para entender el texto y analizarlo, debemos seguir una serie de pasos:

- A. Buscar documentación sobre el autor, la época y el tema en enciclopedias, libros de texto o Internet.
- B. Leer el texto con atención. Hemos de señalar y buscar en el diccionario las palabras cuyo significado desconocemos; si no, difícilmente podremos entender el significado de todo el texto.

También es importante fijarnos en el significado de algunas expresiones.

- C. Identificar las ideas del texto y la relación que hay entre ellas. Debemos señalar cuál es el tema del texto y cuáles son las principales ideas o informaciones que el autor o la autora dan sobre el tema.
- D. Valorar críticamente el texto. Finalmente intentaremos valorar la información que expone el texto, considerando su contexto histórico: si es cierta dicha información, qué visión da de un hecho y por qué...
- E. Redactar el comentario.

La democracia ateniense

En el siglo V a. C. surgió un nuevo sistema político en la polis de Atenas: la democracia, que alcanzó su forma definitiva con el general y político ateniense Pericles (495 - 429 a. C.). En este sistema político, el poder de decisión pertenecía al pueblo y eran los ciudadanos quienes elaboraban las leyes que debían obedecer.

Era una democracia directa, es decir, los ciudadanos podían participar directamente en la asamblea. La participación, sin embargo, era restringida, pues sólo los ciudadanos varones mayores de veinte años tenían derechos políticos. Las mujeres, los metecos y los esclavos carecían de estos derechos.

Ciencias Sociales. Geografía e Historia. 1.º ESO. Edebé, 2010.

Dos sistemas enfrentados

Para una ciudad, no hay nada peor que un tirano. Bajo la tiranía, las leyes no son las mismas para todos (...) y la igualdad no existe. Contrariamente, bajo el reino de las leyes escritas, pobres y ricos tienen los mismos derechos. El débil puede responder al insulto del fuerte, y el pequeño puede hacer daño al grande. En una reunión política, aquel que quiere hablar se pone delante, y el que no tiene nada que decir se calla. ¿Puede imaginarse una forma más bella de igualdad entre los ciudadanos?

Adaptación de Eurípides, Los suplicantes. Siglo V a. C.

Autor griego de obras de teatro. Nació en una familia humilde y tuvo como maestros a algunos filósofos ilustres como Protágoras y Sócrates. Se cree que escribió más de noventa obras, de las que se conservan diecisiete tragedias y una obra satírica. Sus obras tratan de leyendas mitológicas lejanas en el tiempo, pero aplicables a la época en que vivió, sobre todo a las crueldades de la guerra.

Adaptado de http://www.biografiasyvidas.com. Citado el 2 de septiembre de 2016, desde http://goo.gl/1d1FVs

Vocabulario:

Tirano: Dícese de quien se adueña de forma ilícita del poder o gobierna de manera autoritaria o absoluta sin estar limitado por unas leyes.

«El reino de las leyes escritas». Esta expresión es sinónima de «democracia» y se opone a «tiranía», pues en las tiranías no había una constitución que recogiera las leyes, sino que el tirano aplicaba el poder según creía.

Ideas principales:

El texto compara dos sistemas políticos diferentes:

- La tiranía, que según el autor es un sistema negativo porque las leyes no son iguales para todos.
- La democracia, basada en leyes escritas, que garantiza la igualdad de todos y la participación en la política.

Autor y época:

El texto fue escrito por Eurípides, un dramaturgo griego que vivió en Atenas en el momento de máximo esplendor de esta polis (siglo V a. C.).

Contenido:

El texto compara dos sistemas políticos diferentes: la tiranía y la democracia. El autor afirma que, en las tiranías, las leyes no son iguales para todos; en cambio, la democracia es un sistema político en el que las leyes escritas garantizan la igualdad «entre pobres y ricos» o «entre débiles y fuertes».

Valoración crítica:

El autor defiende la democracia surgida en la Atenas del siglo V a. C., pues se trataba de un sistema que supuso una novedad y una mayor posibilidad de participación en la política de los ciudadanos.

Sin embargo, los argumentos del autor son parcialmente ciertos, porque solo podía participar un porcentaje pequeño de la población ateniense, mientras que algunas personas, como las mujeres o los esclavos, no tenían derechos políticos.

Un alto en el camino

ANÁLISIS DE TEXTO

Hace más de 2500 años, los griegos comenzaron a conformar su cultura social privilegiando principios que consideraban esenciales, entre ellos, la ética y la estética. De esos conceptos, enriquecidos por los aportes romanos, judíos y cristianos, derivan los valores fundamentales y permanentes que constituyen la civilización occidental, a la que pertenecemos.

La ética, según Aristóteles, es la parte de la filosofía que estudia la moral y los comportamientos del hombre, mientras que la estética, a tenor de la definición de Hegel, es la ciencia de la belleza nacida del espíritu. La ética comprende las virtudes morales más importantes de los hombres: fortaleza, templanza, amistad, verdad, equidad y justicia, que se expresan en los comportamientos, ya que el deber de las virtudes es proponerse lo más noble como fin. La estética, que tiene por objeto el vasto imperio de lo bello, se manifiesta por las maneras, el estilo y las formas de actuar. La vinculación entre ambas y su importancia en la política la destaca Schiller en su obra La educación estética del hombre, cuando afirma que el problema político precisa tomar ese camino porque a la libertad se llega por la belleza, tesis que profundiza Hegel en sus clases, recopiladas en el ensayo De lo bello y sus formas.

La Nación. (2016). Ética, estética y política. Lanacion.com.ar. Recuperado el 22 de Julio de 2016, desde http://goo.gl/hRqtJk.

La interpretación y análisis de un texto filosófico no puede servir para desarrollar un comentario oral o escrito, así como compararlo con otros textos sobre el mismo tema.

Para poder analizar el pensamiento de un filósofo o una corriente de pensamiento, debemos identificar los elementos que nos proporciona el texto.

- **Subraya** los términos más relevantes, los que te ayudarán a comprender el texto.
- Subraya las ideas primarias y secundarias.
- Haz marcas que te ayuden a identificar la ubicación de la idea primaria y las secundarias, así como conclusiones a las que llega el autor.
- Determina a qué parte de la filosofía contribuye el texto (ética, política, lógica, epistemología, ontología), para quiénes fue escrito, de qué forma se presenta (ensayo, tratado, novela, aforismos, etc.).
- Indaga cuándo y dónde fue escrito el texto; qué proceso histórico se desarrollaba cuando fue escrito.
- **Averigua** la identidad, datos biográficos, datos personales, sociales e intelectuales del autor.
- Tomando en cuenta todo lo anterior, **define** las palabras e ideas más relevantes del texto. **Aclara** términos y expresiones que ayuden a comprender el texto.
- **Redacta** un comentario que incluya todo lo indagado y desarrollado en los puntos anteriores. La finalidad es tener una visión general del texto y de su importancia en la historia del pensamiento. En el desarrollo del comentario menciona las fuentes que utilizaste para hacer las actividades 4, 5, 6 y 7.
- Incluye en el comentario una crítica del texto, explicando si constituye un aporte determinante para el conocimiento sobre el tema que trata.

Prohibida su reproducción

Evaluación de base estructurada

- Selecciona de la siguiente lista el conjunto de preguntas a las que responde la ética:
 - 1. ¿Cuáles son los pecados mortales?
 - 2. ¿Qué son el bien y el mal?
 - 3. ¿Es malo matar?
 - 4. ¿Qué es el deber?
 - 5. ¿Qué es la virtud?
 - 6. ¿Cuáles son las virtudes cristianas?Grupo de respuestas
 - a. 1, 2, 6
- c. 3, 4, 6
- b. 2, 4, 6
- d. 1, 5, 6
- Completa la siguiente afirmación escogiendo la opción correcta:

Esas cosas que nos convienen son las que llamamos:

- a. Malas.
- b. Agradables.
- c. Buenas.
- d. Oportunidades.
- Relaciona las siguientes columnas de acuerdo a la correspondencia entre el término y su definición. Escoge el grupo de respuestas correctas:

Concepto	Corriente
1. Animal político	a. Habermas
2. Igualdad	b. Democracia
3. Imitación	c. Aristóteles
4. Acción comunicativa	d. Estética
5. Belleza	e. Arte

Opciones de respuestas:

- a. 1f, 2e, 3c, 4d, 5b
- b. 1c, 2b, 3e, 4a, 5d
- c. 1e, 2f, 3d, 4a, 5b

- Selecciona de la siguiente lista la opción que defina democracia:
 - La democracia es el sistema de gobierno donde los ciudadanos tienen derechos ilimitados.
 - 2. Etimológicamente, democracia significa «gobierno de la mayoría».
 - Etimológicamente, democracia significa «gobierno del pueblo». Pero en su sentido más amplio y original, el término se definía más como oposición a la tiranía y a la oligarquía que en un sentido positivo.
- Selecciona de la siguiente lista el conjunto de sinónimos con que era denominado el régimen político igualitario en la antigua Atenas:
 - 1. Deducir las conclusiones a priori.
 - 2. Isonomía.
 - 3. Isocratía
 - 4. Ordenar los pensamientos desde los más fáciles hasta los más complicados.
 - 5. No dudar e nada.
 - 6. Isegoría

Grupos de respuestas:

- a. 1, 3, 6
- c. 1, 4, 5
- b. 2, 3, 6
- d. 2, 4, 5
- **Señala** si las siguientes proposiciones son verdaderas (v) o falsas (f):
 - 1. La moral se realiza en los actos humanos.
 - 2. El eudemonismo se basa en el supuesto de que la felicidad no se puede alcanzar.
 - 3. La democracia ateniense era excluyente.
 - 4. El monólogo es la base de la racionalidad democrática.
 - 5. La estética estudia el conocimiento racional.
 - La matemática y la filosofía se relacionan por el concepto de armonía y los números.

VOCABULARIO

- abstractas: Cualidades que se extraen como ideas independientemente del objeto en als que se perciben.
- alegoría: Representación simbólica de algo.
- antropocéntrico: Centrado en el ser humano.
- biopolítica: Concepto de Michel Foucault que alude a la relación entre la política y la vida.
- burguesía: Clase social conformada por propietarios de capital y medios de producción.
- causalidad: Relación de causa y efecto.
- concupiscible: Deseable, que tiende al bien sensible.
- conocimiento positivo: Conocimiento científico de la realidad.
- contingente: Que puede ser o no.
- cosmos: Universo, orden.
- dialogía: La relación entre dos racionalidades.
- dionisíaca: Cualidad de ímpetu, pasionalidad, sensualidad.
- dualismo: Constitución de la realidad a partir de dos principios.
- esencia: Lo que hace que algo sea.
- eterno: Que está fuera del tiempo. No tiene principio ni fin.
- extrínsecas: Externo.
- fundamentalismo: Intransigencia en las creencias o posturas.
- hábito: Modo de actuar esencial que se adquiere con la repetición.
- infalible: Que no se equivoca.
- infinito: Que no tiene fin.
- inmutable: Que no cambia.
- intuición: Percepción de una idea sin mediación del raciocinio.
- liberalismo: Doctrina que propugna la libertad individual y de mercado.
- magistraturas: Dignidad. Cargo público.
- mercado: Conjunto de actividades económicas llevadas a cabo sin intervención del Estado.

- · monistas: Que reducen la realidad a un único principio.
- monología: Una sola racionalidad.
- multiculturalismo: Defensa de la diversidad de culturas.
- necesario: Sin lo cual no sería.
- nirvana: Estado de liberación de las pasiones que se obtiene con la meditación y la iluminación.
- nulificación: Anulación.
- pagana: De costumbres griegas y romanas. Un no cristiano.
- panteísta: Quien identifica a toda la realidad con Dios.
- pesimismo: Postura que sobrevalora los aspectos negativos de la realidad.
- pluralista: Que identifica varios principios que explican la realidad como multiplicidad.
- prejuicio: Opinión, generalmente desfavorable, sobre algo que se desconoce.
- proletariado: Clase social que no posee medios de producción y trabaja por un salario.
- racionalidad: Forma de pensar la realidad.
- razón: Facultad de pensar y elaborar conceptos.
- sincretismo: Creencia conformada por elementos de diversas creencias.
- subjetivista: Quien concibe al conocimiento como una producción del sujeto.
- teleologismo: Postura que identifica en toda acción una finalidad.
- traducianismo: Creencia en que cada alma humana no es creada por Dios directamente sino por los padres en el momento de la concepción.
- trascendente: Causa que está fuera de su efecto.
- utopías: Representación imaginaria de los ideales.
- verdad: Adecuación del pensamiento a la realidad.
- voluntad: Facultad de ordenar libremente los actos.

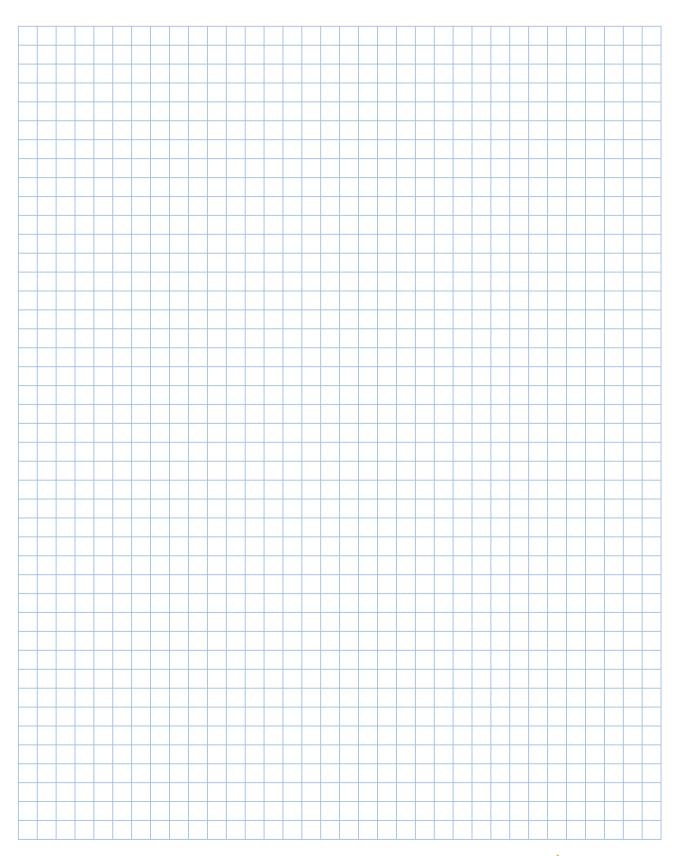
BIBLIOGRAFÍA

- · Adorno, Theodor. (2004). Teoría estética. Akal.
- Arendt, Hannah. (2006). Diario filosófico. Barcelona: Herder.
- Aristóteles. (1970). Ética a Nicómaco. Madrid: Instituto de estudios políticos.
- Aristóteles. (1970). La Política. Madrid: Instituto de estudios políticos.
- · Aristóteles. (1977). Del Alma. Madrid: Aguilar.
- · Aristóteles. (1970). Metafísica. Madrid: Gredos.
- Aristóteles. (1977). Física. Madrid: Aguilar.
- Aster, Ernst. (1961). Introducción a la Filosofía Contemporánea.
 Madrid: Guadarrama.
- Baumgartem, Alexander. (1739). Metafísica
- Bochensky, I.M. (1955) La Filosofía Actual. México: Fondo de Cultura Económica.
- Caballero, Marcial. (1999). Noesis, Historia de la Filosofía. Barcelona: Vicens Vives.
- Capelle, W. (1981) Historia de la Filosofía Griega. Barcelona: Gredos.
- Cornford, F.M. (1974) La filosofía no escrita. Barcelona: Ariel.
- Delfgaauw, Bernard. (1965). La Filosofía del Siglo XX. Buenos Aires: Carlos Lohlé.
- Descartes, René. (1968). Discurso del Método. Buenos Aires: Aguilar.
- Eggers, C y Julia, V. (1978) Los filósofos presocráticos. Madrid: Gredos.
- Farrington, B. (1972) Ciencias y Filosofía en la antigüedad. Barcelona: Ariel.
- Ferrater Mora. (1994) Diccionario Filosófico. Barcelona: Ariel.

- Fink, Eugen. (1966). La Filosofía de Nietzsche. Madrid: Alianza Editorial.
- Habermas, Jurgen (1981). Teoría de la acción comunicativa.
- Hegel, Wilhelm. (1942). Filosofía del Espíritu. Buenos Aires: Anaconda.
- Heidegger, Martin. (1951). Ser y tiempo. México: Fondo de Cultura Económica.
- Kant, Immanuel. (1960). Critica de la Razón Pura. Madrid: Victoriano Suárez.
- Leibniz, Godofredo. (1964) Monadología. Buenos Aires: Aguilar.
- Lloyd, Geoffrey. (2006). Aristóteles, Desarrollo y estructura de su pensamiento. Buenos Aires: Prometeo.
- Maritain, Jacques. (1962). Introducción a la Filosofía. Buenos Aires: Club Lectores.
- Nietzsche, Friederich. (1967) Obras Completas. Buenos Aires: Aguilar.
- · Onfray, Michel. (2002). La preocupación por los placeres.
- Onfray, Michel. (1996). Diario hedonista.
- Onfray, Michel. (2006). La fuerza de existir. Grasset.
- Sartre, Jean Paul. (1968) El Ser y la Nada. Buenos Aires: Losada.
- Touchard, Jean. (2006). Historia de las ideas políticas. Madrid: Tecnos.
- Urmson, J.O. (1978) El análisis filosófico. Barcelona: Ariel.
- Vernant, J.P. (1973). Mito y pensamiento en la Grecia Antigua. Barcelona: Ariel.
- Vernaux, Roger. (1966). Historia de la Filosofía Contemporánea.
 Barcelona: Herder.
- Zubiri, X. (1980). Cinco Lecciones de filosofía. Madrid: Alianza.

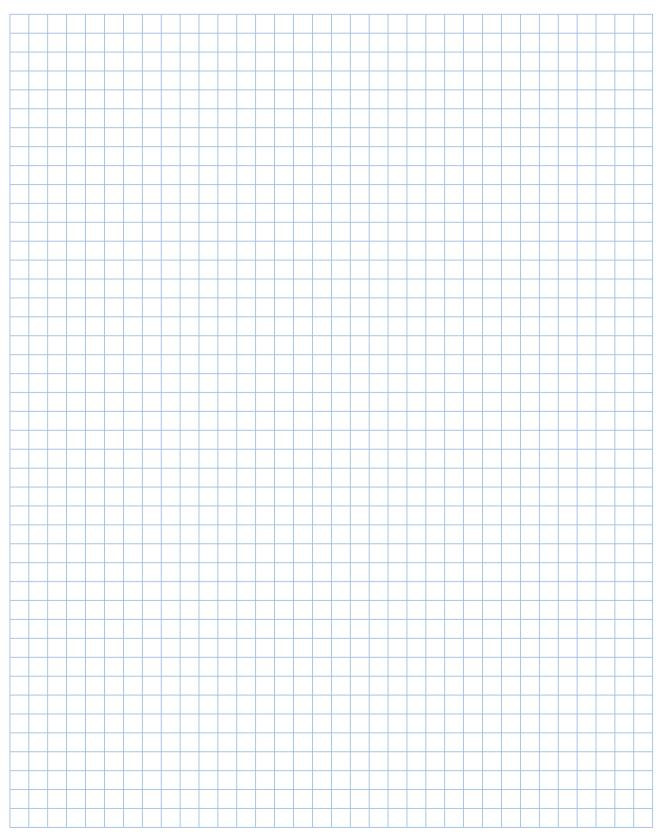
Fecha:

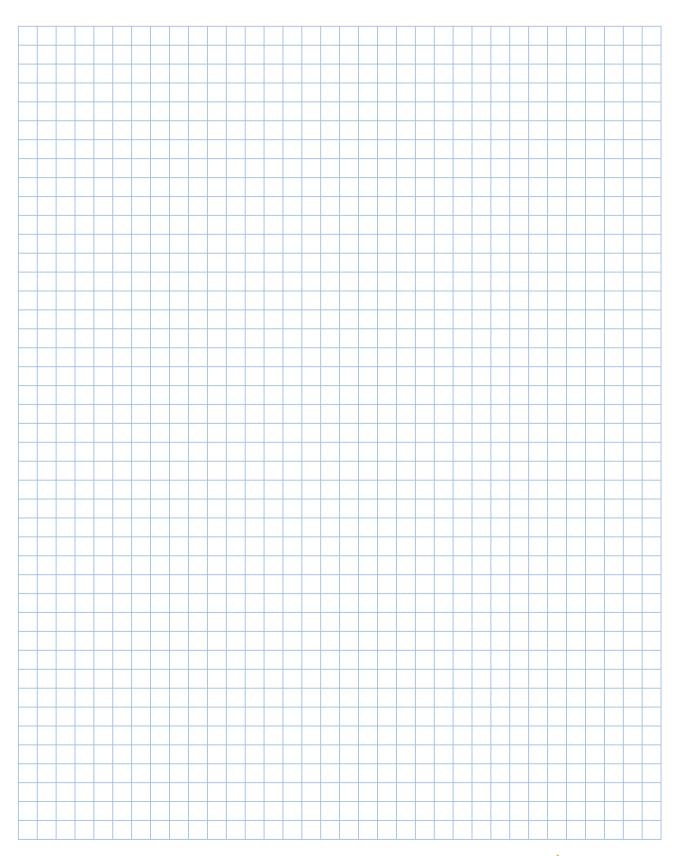
Notas Fecha:

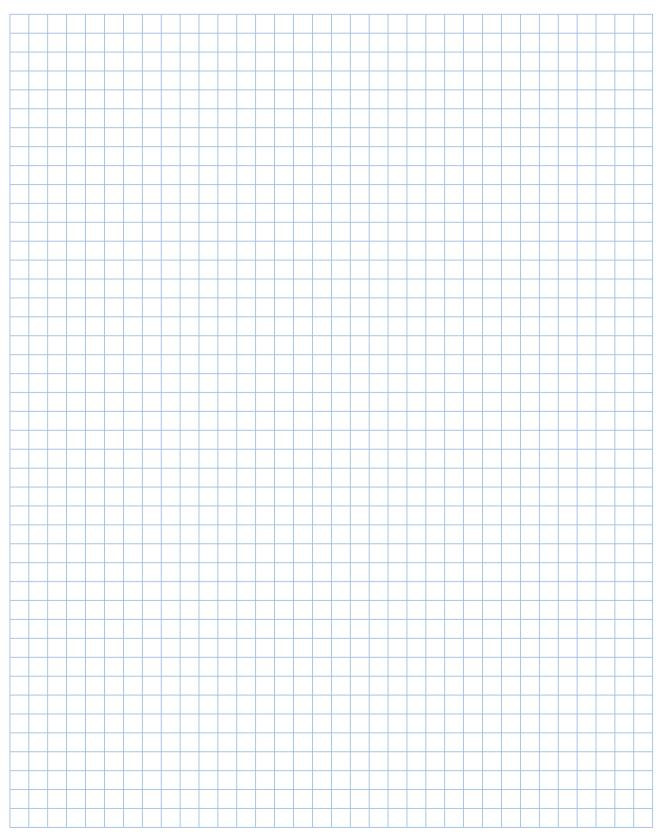
Fecha:

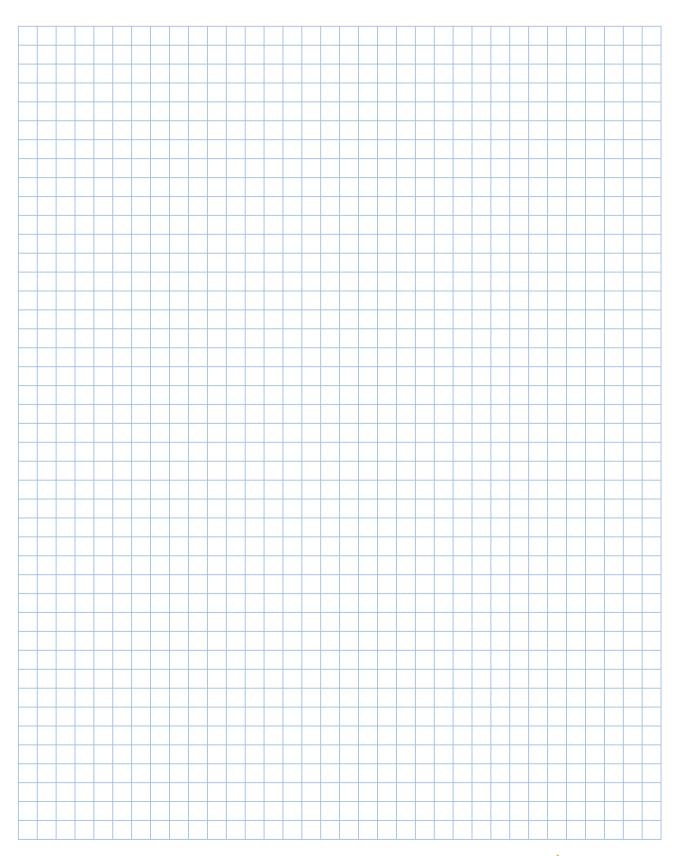
Notas Fecha:

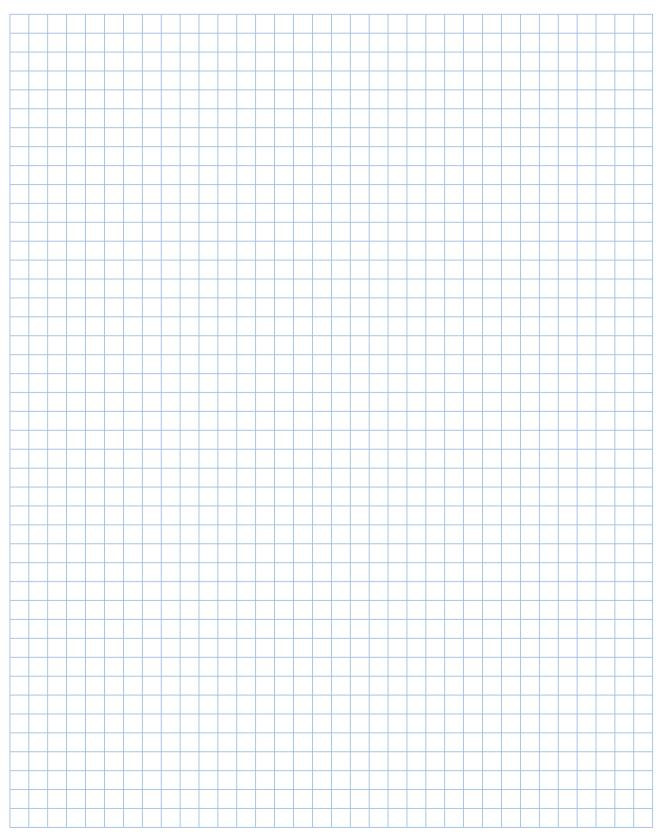
Fecha:

Notas Fecha:

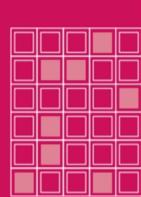

@Educacion_EC

/MinEducacionEcuador

/Educacionecuador