

CLASE MAESTRA N° 1 FILOSOFÍA
APRENDIZAJES BÁSICOS
GRADO: 11°

Objetivo:

Describir el inicio de la filosofía, su paso del mito al logos, principales periodos de la filosofía antigua y medieval (Sus filósofos y principales aportes para su contexto histórico), su principales ramas y su importancia para los estudiantes de grado 11.

Motivación:

El sentido de la vida – la muerte 1-2

https://www.youtube.com/results?search_query=el+sentido+de+la+vida+la+muerte

El sentido de la vida – la muerte 1-2

<https://www.youtube.com/watch?v=zNcY5rwapjA&list=RDzNcY5rwapjA&index=1>

Explicación:

Filósofos Presocráticos: Con este nombre se denomina a un grupo de "sabios" provenientes de Grecia, la región de Jonia (Asia menor) y de lo que hoy en día es Italia meridional (Elea), que desarrollaron interesantes reflexiones de carácter lógico -racional entre los siglos VI y V a.C. Se les llama presocráticos para diferenciarlos del gran pensador griego Sócrates que marcó una nueva orientación en la filosofía Griega, y son considerados los primeros filósofos. Los presocráticos son significativos en la historia de la filosofía porque, en general, representan el origen del pensamiento científico en contraposición al pensamiento mágico - mítico.

Antes de los presocráticos los diferentes pueblos de la antigüedad para explicar muchos fenómenos naturales acudían a los mitos para justificar por qué las cosas son como son. La lluvia, los truenos, las sequías, los astros, etc., se atribuían a poderes especiales de los dioses; de hecho había dioses para casi todo en el mundo y la casta sacerdotal (chamanes, adivinos, magos, etc.), controlaban todo lo relacionado con la divinidad, los textos sagrados y los ritos adecuados para recibir los favores del mundo divino.

Grecia participaba de toda esta imaginería divina, los dioses tenían incluso apariencia humana (antropomorfismo) y hacían parte de infinidad de acontecimientos terrenales: guerras, fertilidad, abundancia de bienes, festivales, etc., pero siempre bajo la condición de inmortalidad. Durante mucho tiempo la gente asumió las explicaciones míticas como algo normal, pero con los presocráticos llegó una ruptura con respecto a los mitos, esto marcó un nuevo giro en el pensamiento griego.

DEL MITO AL LOGOS:

DE LAS EXPLICACIONES BASADAS EN LOS DIOSSES A LAS EXPLICACIONES LÓGICO-RACIONALES

La expresión "paso del mito al logos" constituye uno de los pilares centrales del pensamiento presocrático. El término **Logos**, a pesar de que tiene muchos significados, puede ser entendido como Razón, o sea que se trata de un cambio en la mentalidad de lo mítico a lo lógico racional. Los presocráticos fundamentalmente trataban de dar una respuesta lógica, concreta y racional a la pregunta sobre el origen y constitución del cosmos, es decir la totalidad de lo que existe (el Universo). De tal manera que se convirtieron en los precursores del pensamiento científico.

Pero la novedad presocrática radicó en que no buscaban explicaciones en realidades antropomórficas (los dioses), sino en la naturaleza misma o Physis, de ahí que en la tradición filosófica también se les reconoce como Físicos o fisiólogos. El asunto central era determinar cuál era el principio fundamental (en griego Arjé) del que todo procede y del que todo se compone. De esta manera cada presocrático pasó a la historia porque estableció su propia interpretación sobre el elemento fundamental del que están constituidas todas las cosas de la naturaleza, sin caer en las tradicionales visiones religiosas. Para entender esta actitud de investigación debemos situarnos en el momento histórico de los presocráticos. Toda vía no existían las ciencias como tal, ni los instrumentos de análisis que tenemos hoy en día, por tanto estos pensadores sólo contaban con su capacidad de observación del mundo físico y su capacidad de establecer conexiones lógico - racionales entre los diferentes fenómenos naturales.

MATERIAL DE FILOSOFÍA CLASE MAESTRA

Así, equipados fundamentalmente con su inteligencia estos hombres de la antigüedad se aventuraron a proponer novedosas teorías sobre la constitución del cosmos o universo contradiciendo las fuertes e inflexibles concepciones religiosas de la época.

Son diversos los elementos biográficos, anécdotas y leyendas que existen sobre los filósofos presocráticos, pero para ser precisos nos centraremos en lo fundamental de sus teorías en torno al Arjé o principio fundamental del cosmos.

LOS PRESOCRATICOS - EL ARJE O PRINCIPIO FUNDAMENTAL

Tales de Mileto (640-546 a. C.): El Agua como principio fundamental.

Tales era conocido como sabio, astrónomo, matemático y político, su tesis central afirma que el agua es el principio o Arjé del cosmos. Parece una explicación rudimentaria, pero es bastante lógica. Tales vivía en Mileto, ciudad junto al mar, y seguramente de tanto observar la naturaleza concluyó que el agua es el principio de la vida: todo viene de ella y retorna ella.

A pesar de que han pasado muchos siglos desde Tales hasta hoy, la ciencia moderna en muchos sentidos le ha dado la razón a Tales: tres cuartas partes del planeta es agua, el 75% del cuerpo humano es agua, sin agua no hay vida en la tierra y hasta el momento no se ha descubierto otro planeta que contenga agua para albergar la vida como en el nuestro.

Anaxímenes 585-524 a.C.): El aire como principio fundamental.

Este pensador propone como principio de las cosas el aire. Se trata de un elemento determinado que puede transformarse mediante dos procesos denominados rarefacción y condensación. Por la rarefacción se convierte en fuego y por la condensación en nube, agua, tierra y piedra.

Como podemos intuir, Anaxímenes parte de un elemento material no tan visible como el agua pero supremamente importante para la vida. Evidentemente no contaba con los conocimientos que hoy tenemos sobre fotosíntesis, el sistema respiratorio y los diferentes estados de la materia, pero su idea del Arjé como aire no era errónea: sin aire, entendido como oxígeno, tampoco hay vida.

ANAXIMANDRO (610 - 546 a. C) El Apeirón, lo indeterminado es el elemento fundamental.

Este filósofo propone una teoría mucho más abstracta que Tales y Anaxímenes, el Arjé no es una sustancia empírica como el agua o el aire, sino una naturaleza indeterminada, indefinida, inmortal e indestructible: el Apeirón.

Todo sale del Apeirón y todo vuelve a él en un ciclo vital permanente. No es fácil entender esta teoría pero algunos físicos actuales la relacionan con una especie de energía cósmica que atraviesa y cohesiona el universo. De igual forma hasta el día de hoy continúan las discusiones y teorías físico- matemáticas sobre la infinitud del universo.

HERACLITO DE ÉFESO (544-584 a.C.):

El fuego es el Arjé del universo, todo está en movimiento. Este filósofo nacido en Éfeso propone como elemento constitutivo del universo el fuego. Pero más importante que su teoría sobre el Arjé, a Heráclito se le conoce por su visión dinámica de la realidad: todo está en continuo movimiento, todo fluye, nada permanece, lo propio del universo es el eterno devenir de las cosas.

Es célebre su frase: "no es posible bañarse dos veces en el mismo río", queriendo indicar con esto que la realidad nunca es la misma, pues en el fondo el cosmos está regido por el cambio. Otra parte de su teoría postula en la naturaleza un orden regido por la lucha de contrarios: seco-húmedo, mortal - inmortal, caliente -frío...

Lucha que es guerra y también armonía y unidad en toda la naturaleza. Heráclito con estas ideas asume una visión empirista de la realidad; observando con detenimiento el cosmos constata que los sentidos permiten comprender la esencia de cuanto existe: el movimiento continuo. Siendo esto así, el primer paso para conocer se encuentra en las sensaciones que tenemos de las cosas provenientes del mundo exterior, luego aparece la inteligencia o razón que permite ir más allá de lo relativo y contingente, para captar el logos o razón universal que rige el curso del universo.

EMPEDOCLES (500-428 a.C.): Los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire.

A diferencia de Tales y Anaxímenes que plantean un solo principio en la naturaleza, Empédocles es reconocido por su célebre teoría de los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire que son las raíces de todo lo que hay en el cosmos, de ahí que se le considere un pluralista. Los objetos del mundo natural son combinaciones en proporciones matemáticas de estos elementos. Los cambios en la naturaleza son el resultado de la mezcla de estos elementos primigenios, bajo la acción de dos fuerzas antagónicas: amor que une y odio que divide.

ANAXÁGORAS (500 a. C.): Semillas- Nous.

En forma parecida a Empédocles este pensador admite la pluralidad y el cambio en la naturaleza. Plantea que todo lo que existe en el mundo natural es resultado de la combinación de diferentes elementos o principios a los cuales llamó Semillas. En todas las cosas hay semillas de todas las cosas, de manera que todo está en todo. Ahora bien, las semillas se mezclan por la acción de un "torbellino" cósmico que une y separa los elementos en un eterno movimiento. Este torbellino es orientado por un Espíritu o inteligencia "cósmica" (Nous), que tiene el poder de unir y separar las semillas; así por ejemplo, en un fragmento de hierro encontramos las semillas de hierro que en el torbellino cósmico se han unido para formar este metal.

DEMOCRITO Y LEUCIPO (460-370 a.C.): Los átomos.

Son en cierta forma los precursores científicos de la física y la química. Consideran que la naturaleza tiene como fundamento material últimos pequeños objetos indivisibles (Átomos), que se mueven libremente en el vacío. Estos átomos, por acción del azar, chocan entre sí y se combinan produciendo aglomerados "atómicos" que conforman los diferentes seres del cosmos.

Las doctrinas de Demócrito y Leucipo hoy se encuentran distantes en el tiempo, pero no dejan de ser interesantes teniendo en cuenta la relevancia que tienen las ciencias empírico-analíticas en el mundo contemporáneo. Desde la química sabemos que los átomos no son indivisibles como proponían estos pensadores, pero a la vez reconocemos que los diferentes seres y sustancias de la naturaleza son el resultado de complejas combinaciones atómicas en proporciones matematizables. De igual forma hoy se conserva la definición de átomo como partícula material primaria de la composición química de los cuerpos.

PITÁGORAS (572 a. C.): Los números, todo es matematizable.

Pitágoras es el representante más destacado de una escuela de pensamiento antiguo en donde se dedica al cultivo de la reflexión científica con una orientación místico-religiosa. Los pitagóricos, a las matemáticas, hicieron avanzar esta ciencia y encontraron en ella la explicación final del orden del cosmos. En este sentido, Pitágoras propone una interpretación de la naturaleza bastante diferente a los otros presocráticos. Su principio fundamental es de carácter formal y no sensible: los números que se entienden a partir de una razón matemática que estructura todo en la naturaleza.

Para los pitagóricos el cosmos guarda una armonía numérica que sólo el sabio contemplativo puede reconocer. Así, todos los objetos del mundo pueden reducirse a figuras geométricas y a expresiones numéricas que se combinan con equilibrio y proporción. Esto explica el carácter místico de las matemáticas en las comunidades pitagóricas, pues sólo mediante una actitud interior de meditación intelectual se podía comprender al número como la representación abstracta de todo lo real.

Hasta el día de hoy las doctrinas de Pitágoras no dejan de fascinar. Todo matemático reconoce en esta escuela de pensamiento las bases de un saber que ha permitido el avance de la humanidad; de hecho las ingenierías actuales, en muchas formas, corroboran varias de las intuiciones de la escuela pitagórica. Un ingeniero civil, mecánico, eléctrico, etc., comprende con su ciencia diversos fenómenos naturales mediante abstracciones matemáticas para luego controlar, predecir y transformar situaciones, materiales y demás elementos de la misma naturaleza. De igual forma, el conocimiento matemático no se detiene, en universidades y laboratorios continúan las investigaciones para tratar de comprender diversos fenómenos del universo que aún no son claros, y las fórmulas numéricas continúan siendo una herramienta de interpretación privilegiada para indicar cuál es el orden del mundo en que vivimos.

PARMENIDES 540-470 a.C.): El Ser, la realidad inmutable:

Para este filósofo presocrático el Arjé o principio de todo no puede ser un elemento material-sensible, sino una realidad intangible, intelectual. En su famoso poema sobre la naturaleza plantea el Ser como la vía de acceso a la verdad. No es fácil descifrar sus pensamientos, pero en general el Ser es concebido como lo que es o existe, es decir, la realidad, el mundo.

El Ser es un principio lógico pues lo contrario sería la nada, el no ser, y la nada es impensable. Sólo lo que es o existe puede ser pensado, por eso hay una identidad entre el Ser y el pensamiento. El Ser lo que existe, es inengendrado, imperecedero, Indivisible e inmóvil.

Con su principio lógico de la realidad Parménides se distancia de los otros presocráticos materialistas, particularmente de Heráclito. El acceso a la realidad no es de carácter sensible sino racional. Los sentidos nos pueden engañar haciéndonos creer que en el mundo hay movimiento y cambio. El cambio no es más que una apariencia que invita a pensar en que lo que es puede no ser y lo que no es puede llegar a ser, lo cual es inexplicable.

Con este punto de vista acerca de la esencia de la realidad Parménides establece los puntos centrales de una controversia filosófica en torno al origen del conocimiento que perdurará hasta mediados del siglo XVIII: ¿el conocimiento se origina en la razón o en los datos que nos llegan a través de los sentidos? Igualmente de su teoría se desprenden otros problemas como los de la verdad y la apariencia, y la relación posible ente ideas y objetos, entre materia y razón.

LOS PRESOCRATICOS Y LOS PUNTOS DE PARTIDA PARA COMPRENDER LA NATURALEZA

Hemos realizado un breve recorrido por las ideas centrales de las doctrinas presocráticas sobre el Arjé o principio constitutivo del cosmos. Vemos que algunos de ellos contradicen o se oponen a las teorías de otros, por eso conviene establecer las similitudes y diferencias entre estos pensadores, de manera tal que se comprenda con precisión sus posiciones en el tiempo.

Observamos que algunos parten de un principio material, concreto, es decir un elemento natural que es

percibido por los sentidos y otros que parten de abstracciones o conceptos que no tienen un origen tangible sino lógico - ideal. A los primeros los llamaremos materialistas- empiristas por confiar en la experiencia sensible y a los otros idealistas-lógicos por confiar en la capacidad de la razón para discurrir y encontrar principios generales que orientan el cosmos. El cuadro resume estas posiciones.

MATERIALISTAS - EMPÍRISTAS	IDEALISTAS LÓGICOS
Tales de Mileto: el agua Anaxímenes: el aire Anaximandro: el Apeirón. Heráclito el fuego-Logos. Empédocles: 4 elementos. Demócrito y Leucipo: los átomos. Anaxágoras: Semillas- Homeomerías, Nous.	Pitágoras: los números, todo es matematizable. Parménides: el Ser, uno, eterno, inmutable.

LA CONTROVERSA HERÁCLITO PARMÉNIDES	
HERÁCLITO	PARMÉNIDES
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El fuego es el Arjé del universo. ✓ Fuego que se apaga y enciende continuamente como expresión del devenir cósmico. ✓ El acontecer del mundo es un flujo permanente, todo está en movimiento. ✓ La vía a la verdad son en primer momento los sentidos que captan los hechos externos, luego la razón humana que nos lleva a la comprensión del Logos universal: razón eterna y verdadera. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El Ser Uno, etemo, inmutable, inengendrado e Imperecedero, es la razón de todo cuanto existe. ✓ El Ser es inmóvil, el cambio y el movimiento son ilusorios. Todo cambio implicaría un no ser, lo cual es imposible. ✓ La vía a la verdad es la razón, ejercitando la lógica accedemos al sentido del Ser. Los sentidos nos engañan.

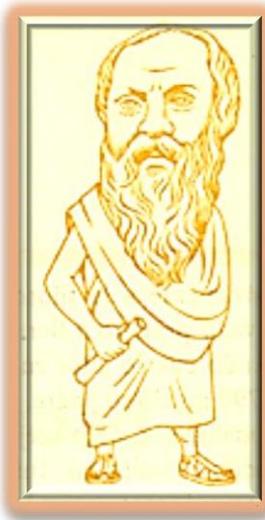
EL MOVIMIENTO SOFISTA: TODO ES RELATIVO: Con el nombre de Sofistas se reconoce a un grupo de pensadores sabios (Sophos), que marcaron un giro con relación a la manera de pensar de los presocráticos. Su interés no era cosmológico, sino práctico, les interesaba la política, la ética, la religión y la educación. Por su carácter culto y amplios conocimientos, producto de sus constantes viajes por las ciudades griegas y otras regiones, resultaban supremamente interesantes para los jóvenes de Atenas. No obstante, sus posiciones filosóficas acerca de la verdad, la virtud y la educación generaron bastantes controversias en el mundo griego. Los sofistas no crearon propiamente una escuela de pensamiento, pero sí encontramos en sus planteamientos diversos elementos en común.

- A. La verdad es relativa, cada cual tiene su verdad: este es el punto más polémico de su doctrina. Si cada cual tiene su verdad, difícilmente nos podemos poner de acuerdo sobre cuestiones como el bien común y el progreso de la ciudad. Si existen tantas verdades como seres humanos hay, el conocimiento queda reducido a un punto de vista netamente Subjetivo: "tu punto de vista es tan válido como el mío".
- B. Protagoras de Abdera es el sofista más reconocido, hasta el día de hoy es célebre su frase: "El hombre es la medida de todas las cosas", con lo cual establece un relativismo en los valores y las percepciones sensibles. Lo que a mí me parece bien, al otro le puede parecer mal, ¿quién tiene la razón? Todo depende del punto de vista desde dónde se miren las cosas. La herramienta privilegiada para controvertir con firmeza es la retórica, el arte de hablar en público y de convencer al auditorio. La grandeza del pensamiento está en hablar con astucia y lograr adeptos de tal manera que las ideas fuertes se impongan sobre las opiniones débiles.

Escepticismo frente a la verdad: como consecuencia del relativismo, el único camino filosófico pertinente es el escepticismo frente a la verdad, la actitud de duda permanente y la abstención del juicio. Si nunca llegaremos a la verdad ¿para qué continuar con esa fatigosa búsqueda? Incluso en las leyes y costumbres no hay un criterio único para preferir una forma de vida a otra. Las costumbres de los diferentes pueblos son cosas contingentes, producto de convenciones sociales: lo que un pueblo considera bueno y virtuoso, otro lo puede considerar malo y monstruoso.

Con estas ideas los sofistas influyeron notablemente en la vida cotidiana de Atenas poniendo en cuestionamiento muchas de las costumbres y tradiciones de la polis. Algunos admiraron sus doctrinas y otros las rechazaron; pero el mayor contradictor intelectual de los sofistas fue Sócrates.

SOCRATES Y LA MAYERUTICA:

Sócrates (470-399 a.C.), representa el gran modelo de filósofo comprometido con la sabiduría. Su forma de pensar marcó una profunda huella en el mundo antiguo y se convirtió en un punto de referencia para los pensadores de todas las épocas, de ahí que se hable de antes de Sócrates y después de Sócrates. A diferencia de los primeros filósofos preocupados por la Physis y el Arjé del cosmos, Sócrates tiene una preocupación por la naturaleza humana, la virtud, la verdad y la ética necesarias para vivir como buenos ciudadanos de la polis. Es, pues, una orientación antropológica más que cosmológica.

La doctrina socrática particularmente se enfrenta a las teorías sofistas que proponían un relativismo moral y un uso manipulador de la retórica con tal de ganar en las discusiones: "lo verdadero puede ser falso y lo falso verdadero". Sócrates se convenció de que una sociedad en donde cada uno tiene su verdad poco a poco termina en el conflicto y la disolución, pues

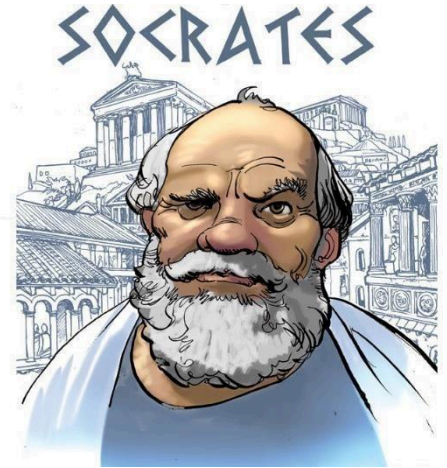
¿cómo puede haber un interés por lo colectivo si cada quién busca su propio beneficio? Por este motivo su filosofía se orientó predominantemente hacia la educación de los ciudadanos y la búsqueda de la verdad universal, no relativa. Si la gente no sabe qué es lo bueno, lo justo, lo recto, etc., entonces no hay manera de desarrollar un comportamiento correcto en la ciudad.

El método practicado por Sócrates recibe el nombre de Mayéutica que puede ser traducido como el arte de "parir" la verdad haciendo las preguntas adecuadas y buscando las respuestas en uno mismo.

Sócrates se consideraba un "partero" de la verdad; él no tiene la verdad, sólo ayuda a encontrarla. El método fundamentalmente consta de tres parte:

1. La ironía: Sócrates se presentaba como "el que no sabe" (Sólo sé que nada sé), para suscitar el diálogo, pues naturalmente si uno cree que lo sabe todo, entonces no hay nada que investigar. En este punto Sócrates plantea el problema a tratar partiendo siempre de la pregunta ¿Qué es...tal cosa (la belleza, el amor, la justicia, el bien, etc.)?
2. El diálogo y las preguntas: esto es propiamente lo central del método. Como un buen arquero que sabe a dónde apunta, Sócrates va haciendo las preguntas pertinentes para que los interlocutores intenten definir la cosa en cuestión. Con frecuencia sucedía que las personas se confundían, se enredaban en las respuestas y descubrían que en el fondo no sabían de qué estaban hablando.
3. La verdad universal: finalmente el objetivo del método era establecer la verdad mediante la definición precisa y universal del tema en cuestión. Por ejemplo, lograr definir la justicia, la bondad, etc. De tal manera que hubiera consenso sobre aquello que se estaba tratando.

El intelectualismo ético de Sócrates.

Sócrates pensaba que con la mayéutica las personas podían tener un conocimiento universal de las cosas y por lo tanto podían llegar a la virtud o práctica constante de acciones éticamente sostenibles. En este sentido propone una relación entre Conocimiento y Virtud, el que conoce es virtuoso, mientras que el ignorante está propenso al error. Por ejemplo, una persona cotidianamente es injusta porque nadie le ha enseñado qué es la justicia, si conociera lo justo actuaría justamente. A esta doctrina que une saber y virtud se le llamó intelectualismo ético.

En el fondo este gran pensador consideraba que la virtud era susceptible de ser enseñada y aprendida, el asunto era implementar el método adecuado de educación. Finalmente, la manera de proceder de Sócrates causó incomodidad en

más de un ciudadano en Atenas, entre ellos algunos sofistas, y fue acusado de "corruptor de la juventud" y hombre poco piadoso que no respetaba a los dioses. Sócrates convencido de su inocencia decidió asumir la pena capital y murió con la certeza de que su forma de vida no era equivocada, pues la búsqueda de verdad "no se negocia".

SÓCRATES VERSUS LOS SOFISTAS

SOFISTAS	SOCRATES
☹ La verdad es relativa: cada quien tiene su verdad.	☺ La verdad es universal: indagando en nuestro interior la podemos descubrir.
☹ Todo es subjetivo.	☺ La verdad es objetiva.
☹ El método para imponer la verdad de cada uno es la retórica, el arte de hablar bien y convencer.	☺ El método para encontrar la verdad es la Mayéutica, el arte de hacer "parir" ideas por medio de preguntas para llegar a la esencia de las cosas.
☹ El escepticismo es el mejor camino frente a la multiplicidad de opiniones.	☺ La verdad puede ser descubierta en forma colectiva.
☹ La virtud y las costumbres son convenciones sociales.	☺ La virtud puede ser enseñada y aprendida: el que es educado en lo recto actuará rectamente.
☹ Cada pueblo tiene su forma de vida que considera es la más acertada.	☺ El saber y la virtud coinciden, el que es sabio busca la verdad y se vuelve virtuoso; el ignorante está propenso al error.
☹ La búsqueda de la verdad es fatigosa, nunca llegaremos al conocimiento cierto sobre las cosas.	

Después de la muerte de Sócrates muchos de sus seguidores engrandecieron su figura y continuaron sus ideas como muestra de fidelidad a quien dio la vida por "amor a la filosofía". Su discípulo Platón es una muestra fehaciente del gran impacto que generó este pensador en el mundo antiguo.

PLATÓN (427 – 347 a.C.)

Platón, discípulo de Sócrates desarrolló una propuesta filosófica con una clara intencionalidad política. En un momento en que los asuntos del Estado en Grecia estaban enrarecidos por la desorientación y los malos manejos, Platón quiere recuperar a través de la filosofía la vida pública. Sin embargo, para llegar a lo político este gran pensador toca diversos puntos con relación al conocimiento y la esencia humana. Sus pensamientos están plasmados en forma de Diálogos sobre los más diversos temas: la amistad, la belleza, la virtud, el amor, la justicia, etc., y mucho de lo que conocemos de Sócrates, quien no escribió ningún texto, se debe a los escritos llamados los Diálogos de Platón.

Teoría del conocimiento: Ante la pregunta fundamental sobre cómo conocemos, Platón formula su famosa teoría de las ideas. Una idea es una esencia que hace que una cosa particular sea lo que es. Pero las ideas tienen la peculiaridad de existir separadas de los objetos que vemos, por eso el filósofo habla frecuentemente de "el mundo de las ideas" o "mundo inteligible" para indicar esta independencia con respecto al mundo sensible que nos rodea.

La propuesta de Platón es compleja y extraña para el hombre del siglo XXI habituado a lo concreto y preciso, pero podemos establecer algunos puntos centrales. Las ideas, en cuanto esencias de las cosas sensibles, recogen la multiplicidad de objetos similares que

hay en el mundo. Ejemplo, la idea de caballo, recoge a todos los caballos existentes independientemente de que sean blancos, negros, grandes, bajitos, etc., lo importante es que cuando uno observe a un animal de esta especie lo identifique bajo la idea universal "caballo". Así sucede con todos los objetos: sillas, mujeres, plantas, etc., pueden tener elementos accidentales diferentes, pero siguen siendo sillas, mujeres o plantas en cuanto ideas.

Como se puede comprender, las ideas son, entonces, inmutables, no cambian, y para Platón son también eternas. Siendo esto así, el conocimiento del mundo se da por medio de la razón que es capaz de comprender las ideas abstractas. Debemos poco a poco alejarnos del mundo sensible hasta llegar al mundo de las ideas que es el verdadero conocimiento en griego Episteme. De otra parte el mundo de los sentidos es engañoso y poco fiable, los objetos pueden cambiar de apariencia, pero las ideas permanecen.

La dialéctica: paso del mundo sensible al mundo

inteligible: Platón consideraba que los seres humanos, en general, se dejan llevar por la inmediatez de los sentidos, lo cual es un error. Los sentidos sólo nos proporcionan datos confusos sobre los cuales hacemos opiniones sin fundamento, en griego Doxa. La opinión o doxa es un conocimiento impreciso de la realidad, por tanto lo que el hombre debe hacer es iniciar un proceso de ascenso hacia el conocimiento de las ideas.

Este ascenso, llamado dialéctica según Platón, implica un esfuerzo por salir de la ignorancia; implica dedicación y búsqueda hasta que cada cual comprenda las ideas que están detrás de cada cosa; ese es el verdadero conocimiento, la Episteme o ciencia de todo cuanto hay. El que se deja llevar por las opiniones siempre estará en la ignorancia. El sabio se esfuerza y no se conforma con la opinión, su meta es la ciencia, el conocimiento del mundo inteligible.

Antropología: Para Platón el hombre es un compuesto de alma y cuerpo (dualismo). Pero así como en la teoría epistemológica el mundo de las ideas es superior al mundo sensible, en la antropología el alma es superior al cuerpo. El alma es inmortal y tiende al conocimiento, a las ideas, en cambio el cuerpo es mortal y tiende a lo terrenal: a las pasiones, los deseos, la sensibilidad. Esta visión peyorativa del cuerpo se resume en la afirmación platónica: "el cuerpo es la cárcel del alma", es decir, representa un obstáculo "para el conocimiento. El alma sólo alcanzará la felicidad cuando abandone el cuerpo sensible y se dirija al mundo de las ideas donde es posible el reposo y la paz eterna.

El conocimiento como recuerdo: Para sustentar cómo el hombre conoce el mundo de las ideas Platón acude a una visión mítica de la realidad. Según este pensador, las almas de los seres humanos, antes de

hacer parte de los cuerpos sensibles, vivían en el mundo inteligible y conocían absolutamente todas las ideas. Pero al llegar el alma al cuerpo olvida todo lo aprendido, por tanto debe empezar un camino de reminiscencia o recuerdo de aquello que conocía en

el mundo de las ideas. El contacto con los objetos le permite al alma recordar la idea inmutable que corresponde a cada objeto; a medida que crecemos el recuerdo se vuelve más nítido y el conocimiento aumenta.

Teoría política: La filosofía de Platón tiene una intención política. Después de explicar el acceso al conocimiento verdadero, este pensador propone como gobernantes de la polis a los filósofos, pues ellos conocen las ideas y no se rigen por ambiciones terrenales. En el libro de La República Platón se detiene a examinar cuidadosamente cómo es este camino para los gobernantes y establece incluso un modelo de educación para los niños y jóvenes hasta que logren llegar a la filosofía y la acción política. Sus ideas educativas tuvieron enorme alcance en su época y hasta el momento presente suelen suscitar interesantes debates pedagógicos. Fundó la academia.

ARISTOTELOS (384 – 322 a.C.)

Aristóteles inicio su acercamiento a la filosofía en la Academia de Platón. Después de la muerte de su maestro empezó su propio camino de búsqueda de la sabiduría realizando diversos viajes hasta su encuentro con Filipo, rey de Macedonia, quien lo encarga de la educación de su hijo Alejandro Magno. Sus obras comprenden diferentes tratados: ética, biología, política, cosmología, metafísica, entre otros temas, que dan cuenta de la constante búsqueda del conocimiento que orientó la vida del pensador de Estagira. (De ahí uno de sus apodos El estagirita).

Teoría del conocimiento: Frente al problema del origen del conocimiento, Aristóteles parte de la realidad circundante, es decir, de los objetos tal como son percibidos por nuestros sentidos. De esta manera se distancia del idealismo platónico marcado fuertemente por la confianza en la razón y la desconfianza en el mundo sensible.

Aristóteles critica la teoría de las ideas planteando que, en el fondo, éstas no explican el cambio y el movimiento del mundo sensible. Por el contrario Aristóteles plantea

un empirismo en donde los datos provenientes de la experiencia son el primer paso para conocer: la esencia de las cosas está en las cosas mismas, no en una idea o mundo inteligible separado de lo que vemos, sentimos y percibimos.

Metafísica de Aristóteles: Partiendo de su empirismo, el estagirita propone una doctrina sobre la esencia de los seres sensibles. La palabra que orienta esta teoría metafísica es Substancia: "lo que posee existencia independiente y concreta" y también "aquello que hace una cosa sea lo que es, aquello que permanece a pesar de los cambios sensibles". Por ejemplo la esencia de una mesa son aquellas cualidades fundamentales que no cambian a pesar de que sea mesa de madera, de plástico, verde, amarilla, etc. Para precisar este punto Aristóteles da un paso más allá explicando la constitución de los seres a partir de 4 causas fundamentales. Si observamos, todos los objetos que nos rodean tienen 4 causas que los hacen ser lo que son:

1. **causa material, la materia de que están hechas las cosas,**
2. **causa formal, la forma que poseen,**
3. **causa eficiente: quien lo hizo o lo produjo y**
4. **causa final, para qué o cuál es su fin en el mundo.**

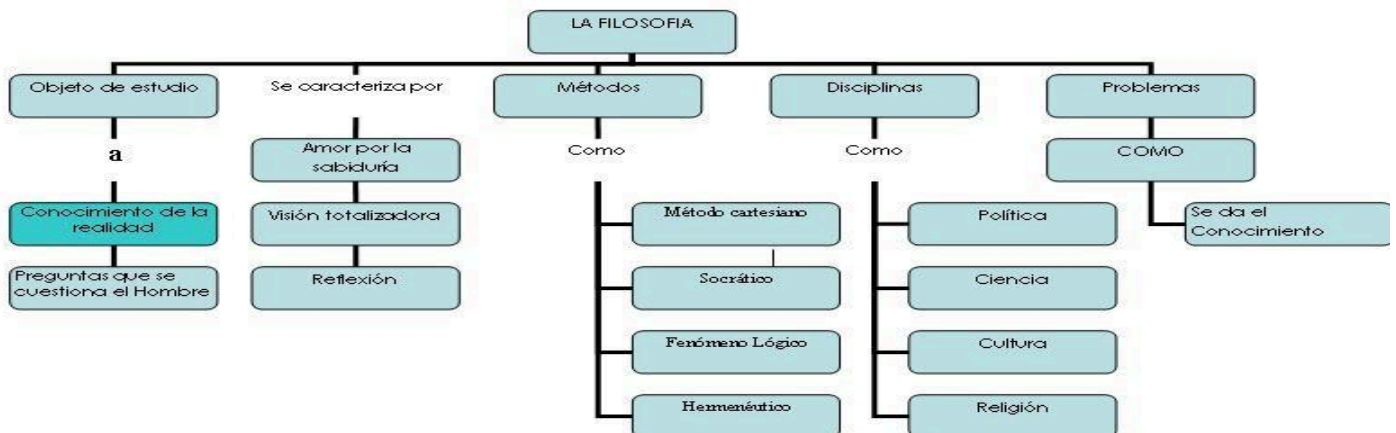
Esto se comprende mejor con un ejemplo: un zapato tiene como causa material el cuero, causa formal el diseño, causa eficiente, la fábrica o la marca que lo produjo y, causa final, proteger o vestir el pie. De estas 4 causas hay dos que sobresalen: la materia, en griego (Hile) y la forma (Morphé). Estas son las causas más significativas de cuanto hay, por eso Aristóteles le llamó a esta teoría Hilemorfismo. Finalmente, dentro de estas dos causas la más importante es la forma, pues la forma le da la esencia a las cosas. Ejemplo: una puerta, una mesa y una silla tienen la misma causa material (madera), pero la diferencia está en la forma del objeto; en la forma radica que algo sea lo que es. La forma es captada por los sentidos, por lo tanto se puede definir y conocer.

Antropología: Siguiendo un tanto el dualismo platónico, Aristóteles considera que efectivamente el hombre es una mezcla de alma y cuerpo, pero a diferencia del maestro, propone una visión más armoniosa entre estas dos entidades. Platón tenía una visión peyorativa del cuerpo, en cambio Aristóteles propone una unidad substancial entre alma y cuerpo. Siguiendo el hilemorfismo, el alma es la forma del cuerpo, por tanto cuerpo y alma no son separables: un cuerpo sin alma dejaría de ser un organismo vivo.

Ética: El hombre es un ser que busca como bien supremo la felicidad, el problema radica en qué entendemos por felicidad. Para Aristóteles el hombre feliz es aquel que vive en la virtud. Ahora bien, la

virtud es el punto medio entre extremos dañinos, uno por exceso y otro por defecto. Esta doctrina ética (eudemonismo) se puede ejemplificar así: la

generosidad es el punto medio entre la tacañería y el derroche; la valentía es el punto medio entre la temeridad y la cobardía, y así sucesivamente. Como se puede analizar la ética aristotélica del punto medio implica en todos los acontecimientos una actitud prudente y sabia. El sabio comprende con la razón los excesos y busca el término medio que lo conduce a la felicidad

Diferencias y similitudes en las doctrinas Platónicas y aristotélicas.

Teoría del conocimiento: existen dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible o de las ideas, el conocimiento verdadero consiste en el acceso al mundo de las ideas. El mundo de los sentidos es engañoso.

Antropología: el hombre es un compuesto de alma y cuerpo (dualismo), pero el alma es superior al cuerpo. El cuerpo es un obstáculo para conocer, "es la cárcel del alma". El cuerpo tiende a las pasiones, el alma al conocimiento.

Metafísica: las ideas son las formas (esencias) inmutables de los objetos, las ideas no cambian, son eternas, son los modelos o arquetipos de cuanto existe.

Teoría del conocimiento: el conocimiento parte de la realidad sensible, es decir, de los objetos que nos rodean tal y como los percibimos. No existe el mundo de las ideas tal como propone Platón.

Antropología: el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, pero son dos entidades complementarias, alma y cuerpo son inseparables y constituyen un compuesto armonioso: el alma necesita del cuerpo y el cuerpo del alma.

Metafísica: materia (Hile) y forma (Morphé), son las causas fundamentales de los seres sensibles. La forma no existe separada de los objetos, sino que está en los objetos mismos. La forma individualiza cada ser y puede ser captada por los sentidos.

FILOSOFIA HELENISTA O DE LA DECADENCIA:

El helenismo es un periodo histórico de la civilización griega que comprende aproximadamente desde la época de Alejandro Magno (Siglo IV a.C.), hasta el siglo I a.C. Fueron cerca de 300 años en donde la cultura griega cambió radicalmente al entrar en contacto con otros pueblos de Asia como producto de las conquistas (INVASIONES) de Alejandro. Este gran general extendió las fronteras del imperio hasta la India permitiendo que la cultura griega se enriqueciera con los aportes de otros pueblos.

Sin embargo, las polis griegas decayeron por las luchas políticas y la presencia de elementos ajenos a sus tradiciones ancestrales. Lo propio de esta época es el cosmopolitismo, lo que significa: una multiplicidad de visiones culturales y, a la vez, la desorientación de los individuos que no encontraban en qué creer.

En este contexto surgen las escuelas de pensamiento helenistas cuya finalidad última era ayudar a los ciudadanos de la polis a orientarse en diferentes aspectos de la vida cotidiana: ¿cómo ser felices?, ¿Cómo vivir?, ¿Cómo vencer el sufrimiento?

Esto explica la fuerte orientación ética de estas doctrinas y la razón por la cual sus más importantes representantes no sólo se convirtieron en grandes pensadores, sino, sobre todo, en maestros de vida.

EPICUREISMO – El placer moderado (Siglo III a. C):

Epicuro estableció su escuela en Atenas en un lugar apacible y sencillo conocido con el nombre de "el jardín". Allí se dedicó a la enseñanza de algunos principios morales que orientaron la vida de familiares, amigos y discípulos. La doctrina central de Epicuro se centra en la búsqueda de la felicidad mediante el placer moderado: feliz es el hombre que busca el placer y la ausencia de dolor.

Al igual que hoy en día, cuando Epicuro habló del placer, muchas personas pensaron en el descontrol, el éxtasis y el desenfreno. Normalmente asociamos el placer con el libertinaje, como una vida sin límites en donde cada cual puede hacer lo que quiera. Pero para Epicuro esto es una mala interpretación del placer y la felicidad. Con su filosofía este pensador quería orientarnos hacia una vida de placeres sanos, que nos ayuden a ser mejores seres

humanos. El fin no es la autodestrucción sino una vida plena y dichosa. Para esto Epicuro se inventó algunas reglas de vida.

REGLAS DEL PLACER – EPICURO: Busca placeres espirituales: Esto significa llevar un orden en la vida y tener prudencia en todas nuestras acciones, pues hay ciertos placeres que destruyen la paz y la armonía. Ejemplo, el licor, para muchas personas beber es un placer, pero con el tiempo se puede convertir en una adicción y degenerar en enfermedades mortales y estados de vida incontrolables. Cuando sucede esto llega la infelicidad y el sufrimiento. Es por tanto una mala decisión y comprensión sobre el placer, pues al final causan dolor y un gran desastre en la vida de las personal y en la sociedad.

Acepta el dolor que te libre de un mayor dolor: Hay ciertas situaciones que debemos afrontar ahora con miras a ser felices después. Por Ejemplo, asistir a la modalidad del SENA puede ser difícil, implica un sacrificio y esfuerzo, pero al final este "dolor" será recompensado al alcanzar buenos resultados e ingresar a una vida de autonomía y horizonte laboral e incluso ingresar a la universidad.

Busca placeres espirituales: Esta regla es la más importante. Para Epicuro los placeres que conducen a la felicidad son aquellos que "edifican al ser humano". Por ejemplo, la amistad, gozar la vida con los amigos es un placer para el alma; las bellas artes, el deporte, la lectura, la música...Son placeres que nos producen alegría y bienestar espiritual.

Vive sin temor a la muerte: La muerte es uno de los mayores temores del ser humano, pero para Epicuro esto no debería ser así. La muerte es un acontecimiento natural que no debe aterrorizarnos pues "cuando la muerte es, nosotros ya no somos, y mientras nosotros somos, la muerte no es". Por tanto, no vale la pena pensar sobre la muerte cotidianamente; el día que morimos llega repentinamente y allí acaba todo para el hombre. Después de la muerte no hay más vida, no hay más nada, ni premios ni castigos, entonces para qué angustiarse.

EL ESTOICISMO – la apatía, vivir serenamente, sin perturbaciones: El estoicismo constituye una de las teorías éticas más importantes del mundo antiguo, su fundador es Zenón de Citio y uno de sus más famosos representantes es el filósofo Séneca. La palabra estoico viene del griego Stoa que significa pórtico, pues estos pensadores se reunían en el pórtico o galería columnada de Atenas.

Allí conversaban y discutían sobre diferentes problemas éticos que afectaban a los ciudadanos comunes y corrientes de Grecia y otros lugares del mundo antiguo.

Al igual que los epicúreos el centro de interés de esta filosofía es la búsqueda de la felicidad personal, pero no se preguntaban por el placer sino por aquellas cosas o situaciones que no nos permiten ser felices. La pregunta fundamental de Zenón es ¿por qué sufrimos? Aparentemente hay muchas razones por las cuales sufrimos, pero el filósofo resumió este problema en los apegos y deseos. Normalmente sufrimos porque nos apegamos a cosas, personas y situaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, los estoicos propusieron un camino de vida basado en el desapego y en el control de nuestras pasiones y deseos. Para esto es necesario vivir conforme a la naturaleza (conocer las leyes de la naturaleza y seguirlas), lo cual fundamentalmente es un camino racional. Debes obrar con la razón y no con los sentimientos, pues las pasiones son las que conducen al sufrimiento.

El que obra con la razón se vuelve virtuoso, pues la virtud consiste básicamente en adoptar una actitud interior que lleve a aceptar lo que ocurre, sin esperar ningún premio o castigo por cumplir con el destino. La moral estoica nos dice entonces: "hay un destino trazado, por lo tanto la vida no es como uno quiere que sea, la vida es como es". Lo mejor que podemos hacer es aceptar, sin perturbación, las diferentes situaciones de la vida y acomodarnos con la razón a todo lo que acontece.

El objetivo último es llegar a la Ataraxia, es decir, permanecer imperturbables interiormente y alcanzar la Apatía, o sea el control de las pasiones y deseos, una "sana indiferencia" frente a cualquier situación de alegría o dolor. En este sentido, el sabio estoico y cualquier persona que siga esta ética debe tener como virtudes fundamentales la fortaleza, el autodominio, la templanza y la prudencia. Por el contrario, el que se deja llevar por los sentimientos vive en la angustia, en los altibajos, en la inestabilidad permanente.

LOS CINICOS: Este movimiento, fundado por Antístenes (450-

365 a.C.), y promovido por el emblemático Diógenes (413-327 a.C.), constituye una escuela de pensamiento bastante singular. El nombre de cínicos tiene un doble origen, por una lado porque estos pensadores se reunían en el lugar llamado Gimnasio del Cinosarges (perro ágil), pero también porque estos filósofos de alguna manera imitaban con su vida a los "perros callejeros" (caninos). Eran hombres que defendían una forma de vida sencilla y tranquila basada en cuatro principios básicos:

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UN VIVIR FELIZ

Vive al natural: Es decir, tener una vida conforme a la naturaleza, tal como viven otros seres del cosmos: sin casa, sin preocupaciones, con sencillez, con lo que se presenta cada día.

Vive sin depender de nada ni nadie: Esto significa vivir en la Autarquía, valerse por sí mismo, sin estar atado a lazos familiares, políticos, sociales, culturales, etc. Para alcanzar esta forma de vida las dos virtudes cínicas claves son el autodomínio y la autosuficiencia.

Vive con lo mínimo necesario: Es decir sin posesiones, sin lujos y sin deseos de cosas materiales superfluas que obstaculizan el goce de la vida natural. Esta actitud se refleja en el cosmopolitismo cínicó: como no hay residencia fija, cualquier lugar del mundo es bueno para vivir.

Vivir sin convenciones sociales: Para los cínicos la vida en sociedad traía una serie de situaciones opresoras que ahogaban el espíritu: normas, apariencias, vanidades, reglas inútiles, mandatos políticos, etc. De tal forma que los hombres en la ciudad no vivían a su manera, sino como otros determinaban que debía ser.

LOS ESCEPTICOS – NO SE PUEDE CONOCER LA VERDAD: El escepticismo es otra escuela de pensamiento helenista. Su nombre viene del griego Skeptomai que significa "mirar cuidadosamente" o "examinar atentamente". La doctrina fundamental de los escépticos consiste en que nunca podemos conocer con precisión la verdad, por tanto la mejor actitud frente a la realidad es la duda sistemática y la abstención del juicio.

El fundador de este movimiento fue Pirrón (360-275 a.C.), este pensador consideraba que nunca podemos conocer las cosas tal como son, sino sólo sus apariencias. En cuestiones culturales, sociales, políticas, éticas, etc., nadie puede saber con certeza nada, y no hay una razón definitiva para preferir una cosa a otra. Por ejemplo, cada pueblo considera que sus leyes son las mejores, pero realmente esto es sólo un punto de vista, pues lo que a unos les parece bueno a otros les parece terrible y desastroso. ¿Quién tiene la razón? Nadie, solo hay perspectivas sobre las cosas. Siendo esto así, la búsqueda de la verdad no tiene sentido, el mejor camino es la renuncia a opinar con seguridad sobre las cosas.

El escepticismo ha marcado una profunda huella para la filosofía de todas las épocas y constituye un punto de vista fuerte frente a las pretensiones de verdad absoluta. Diferentes autores han caminado por el camino escéptico, algunos para corroborar la validez de esta teoría, otros para atacar esta posición radical y otros, los moderados, para examinar atentamente los conocimientos hasta llegar a la verdad.

La felicidad está en el placer y la ausencia de dolor.

Se trata de un placer moderado y equilibrado.

Si quieres ser feliz aléjate del placer que causa dolor.

En ocasiones acepta el dolor que te libre de un dolor mayor. Busca placeres espirituales.

No existe un destino predeterminado.

El miedo a la muerte no tiene sentido: "cuando nos otros somos la muerte no es, y cuando la muerte es nosotros ya no somos".

La felicidad está en permanecer con el alma imperturbable.

El control de las emociones, el autodominio y la serenidad son las virtudes estoicas más importantes.

Busca la Ataraxia y la Apathía: Permanece indiferente al placer y al dolor.

Hay un destino trazado; todo lo que acontece corresponde a una ley inmodificable.

La sabiduría está en aceptar el mundo tal como es. Si razonamos correctamente descubrimos el orden natural de las cosas.

Nada se puede conocer con absoluta certeza.

Nunca podemos llegar a la verdad, sólo hay múltiples puntos de vista.

La sabiduría está en la abstención del juicio. Frente a lo que pasa no podemos ni afirmar ni negar.

Ninguna cultura es mejor que otra. Cada pueblo considera que sus morales son las apropiadas.

La duda sistemática es la mejor actitud frente al conocimiento

La felicidad consiste en una vida conforme a la naturaleza, tranquila, sencilla y plena.

Las dos virtudes cónicas fundamentales son el autodominio y la autosuficiencia.

Vive sin depender de nada ni nadie (Autarquía).

Vive con lo mínimo necesario.

Vive sin reglas ni convenciones sociales.

Cualquier lugar en donde se pueda vivir al natural es la patria. Ciudadanos del mundo (cosmopolitismo).

FILOSOFÍA DE LA EDAD MEDIA

La filosofía medieval abarca un largo periodo de tiempo que oscila entre el año 395 d.C., cuando se divide el imperio romano en Oriente (Bizantino) y Occidente (Cristiano) hasta el siglo XV d. C., cuando aparece el movimiento cultural de renovación y cambio denominado Renacimiento. Pero las raíces de la filosofía medieval son anteriores a estas fechas. Para comprender las diversas corrientes de pensamiento propias de la Edad Media, se debe remitir al siglo I en los orígenes del cristianismo, pues la síntesis, de este pensamiento está relacionado con el mensaje de Jesús de Nazaret, asumido, interpretado y predicado por la Iglesia Católica, el que va a configurar el pensamiento medieval durante aproximadamente mil años (teocentrismo). Es por ello que, se puede afirmar que la filosofía medieval es el resultado del esfuerzo racional, sistemático y crítico de diversos autores católicos por comprender y expresar los fundamentos epistemológicos, antropológicos y ontológicos que configuran la doctrina de fe cristiana. En este contexto, los temas centrales que estructuran la filosofía medieval son:

A. LA RELACION ENTRE LA FE Y LA RAZON

Los predicadores cristianos en un principio contaban con las Sagradas Escrituras (Biblia) para explicar la novedad del mensaje de Jesús, el Cristo. Pero poco a poco en las mismas comunidades cristianas y desde otros ámbitos socio-culturales fueron apareciendo diversas interpretaciones en torno a la persona de Jesús de Nazaret, la Iglesia y el orden propio del mundo. Frente a esta pluralidad de ideas, varios representantes eclesiásticos (Obispos, sacerdotes y monjes), emprendieron la tarea de buscar explicaciones racionales a diversos aspectos que estructuraban la doctrina cristiana y que facilitaban una unidad de criterios dentro de la naciente Iglesia.

Los jerarcas eclesiásticos consideraban que la fe era lo más importante en la vida del creyente, pero aceptaban que la razón, representada por el saber filosófico, podía aportar muchas ideas para comprender la presencia y el actuar de Dios en el mundo. Con esta motivación, los pensadores cristianos se valieron de la filosofía griega y romana para comprender la fe católica y explicar mediante categorías racionales la validez del mensaje de Jesús, la historia de salvación narrada en la Biblia y el orden de la realidad proclamado por la Iglesia.

B. **LA DEMOSTRACION DE LA EXISTENCIA DE DIOS:** En consonancia con la fe y la razón, un tema que apasionó a muchos pensadores cristianos fue el intento de responder a la pregunta ¿existe realmente Dios? Para tal efecto, las ideas de Aristóteles y otras hábiles justificaciones lógicas resultaron de gran ayuda para mitigar los ataques de personas escépticas, herejes y otros personajes que manifestaban abiertamente su discrepancia con el cristianismo.

C. **EL ORDEN TEOCENTRICO DE LA REALIDAD:** Dios y su revelación al mundo es el mensaje central de la Biblia. Pero lo significativo para la Iglesia medieval consistía en que la humanidad entera llegara a comprender el orden

establecido por Dios desde la creación del mundo. Si Dios es el centro de todo, entonces ¿cómo nos relacionamos los seres humanos con Dios?, ¿Cómo se debe organizar la vida aquí en la tierra para estar en armonía con la voluntad de Dios?, ¿Cómo debe ser el orden político, económico y cultural de las naciones? ¿Qué tipo de jerarquía se puede establecer en este mundo terrenal? Las respuestas a estas preguntas configuraron una visión teológica de la realidad en donde Dios era el centro de todo y la Iglesia, representante de Dios en la tierra, era la institución llamada a regular las relaciones entre la divinidad y la humanidad.

D. EL PROBLEMA ANTROPOLÓGICO DE LA LIBERTAD Y LA PRESENCIA DEL MAL EN EL MUNDO.

Todo lo que hay en el universo es creación de Dios, incluyendo, por supuesto, al ser humano. Pero en el caso particular del hombre se da un problema radical: el mal. ¿Por qué hay seres humanos con la intención de hacerle daño a sus congéneres?, ¿por qué tanta violencia, hambre, miseria? La respuesta a estos interrogantes llevaron a diferentes pensadores a tratar el problema de la libertad en el hombre y la esencia del mal como algo ajeno a la creación de Dios. ¿En qué consiste la libertad humana?, ¿Cuál es el fin último de la vida? Estos son problemas antropológicos característicos de la Edad Media.

E. **EL CONOCIMIENTO DE DIOS Y DEL MUNDO:** Si Dios es el creador de todo, entonces ¿cómo el hombre puede conocer a Dios y cómo puede comprender el mundo en que vive? Estos cuestionamientos llevaron a los pensadores medievales a establecer complejas teorías del conocimiento mediadas por la fe, la revelación y la gracia divina. El hombre puede conocer a Dios, pero siempre por acción de Dios mismo y no por sus propias capacidades naturales. Dios es causa y fin del universo, pero en nosotros mismos podemos descubrir contemplativamente la verdad divina.

EL NEOPLATONISMO DE PLOTINO- EL UNO, EL NOUS, EL ALMA: Con Plotino (205 -270 d.C.) termina el

pensamiento griego y romano de la antigüedad. Su filosofía no se enmarca propiamente dentro del periodo de tiempo correspondiente a la edad media, pero sus obras sirven de "bisagra" entre las doctrinas filosóficas de Platón y el nuevo pensamiento cristiano que lentamente se fue abriendo paso en Europa.

Lo central del pensamiento de Plotino lo constituye el Uno, idea abstracta y enigmática en sus fundamentos. El Uno es una noción platónica que indica una realidad que está más allá de todo ser, una entidad absolutamente trascendente que encierra en sí misma la unidad de todo lo que existe. El Uno es principio de cuanto hay en el universo, pero el Uno es indefinible: "no es algo, ni cualidad, ni cantidad, ni intelecto, ni alma". Del Uno, ser absoluto que puede identificarse con Dios, procede todo por emanación o transmisión constante de fuerzas.

Primero del Uno emana el Nous: espíritu o inteligencia pura. El Nous se asemeja al mundo inteligible de Platón. De la inteligencia emana el Alma del mundo, que obra como puente entre el Nous y el mundo sensible. Por último, emana la materia de la cual están hechas las cosas corpóreas.

En cuanto al hombre, Plotino considera que el alma humana procede del Alma del mundo. Pero el alma humana, siguiendo la concepción dualista de Platón, está sometida a los deseos, pasiones y tendencias terrenales del cuerpo. El fin del hombre es, por tanto, separarse de lo material y volver al Uno, origen de todo. Para tal efecto, cada persona debe separarse del mundo material y asumir una actitud interior contemplativa que purifique al alma para el retorno al Uno. Esto, como podemos deducir, implica recorrer un camino que va más allá de la especulación teórica sobre la realidad. El sabio neoplatónico, más que un intelectual, es un místico contemplativo que desea identificarse en lo más profundo de su ser con el Uno.

LA PATRÍSTICA: La filosofía patristica se desarrolla dentro del contexto de la naciente Iglesia católica (Siglos II a V d.C.). Después de las predicaciones de los apóstoles y discípulos de Jesús, las comunidades cristianas se vieron obligadas a organizar y precisar las enseñanzas fundamentales que constituían la doctrina de fe católica. En un momento en que todavía era muy fuerte el politeísmo romano y surgían diversas posiciones filosóficas y teológicas

contrarias al mensaje cristiano, varios pensadores se dieron a la tarea de defender racionalmente los presupuestos de fe de la nueva religión.

Estos hombres, llamados "Padres de la Iglesia", tenían como objetivo fundamental defender y explicar, con ayuda de la filosofía, la buena noticia del cristianismo; por eso en su primera etapa la patrística se caracterizó por las "apologías" o defensas filosófico - teológicas de la fe frente a herejes, incrédulos y paganos. Algunos de estos teólogos, padres de la Iglesia (Basilio, Átanasio, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza, Clemente y Juan Damasceno), retoman algunas ideas del platonismo griego para fundamentar sus teorías, pero siempre subordinando la filosofía a la teología: "la filosofía es sierva de la teología" se afirmaba en esta época, pues la intención última no era filosofar, sino fortalecer las enseñanzas cristianas.

Por consiguiente, algunos temas característicos de la patrística fueron: a) La lucha contra el gnosticismo, proponiendo siempre un Dios único, padre amoroso que creó el mundo de la nada y no a partir de una materia preexistente como proponían los griegos; b) La inmortalidad del alma, que es creación directa de Dios y no reencarna o transmigra como pensaban los platónicos; c) La definición de la trinidad como una sola substancia, un solo Dios verdadero y tres personas distintas, y d) La afirmación de la divinidad y la humanidad de Jesús, dos naturalezas y una sola persona divina.

La Patrística alcanzó su máximo desarrollo con San Agustín de Hipona que recogió buena parte del pensamiento elaborado por los padres de la Iglesia y propuso una fundamentación del cristianismo transformando inteligentemente la filosofía de Platón.

SAN AGUSTÍN de HIPONA (354 - 430 d. C.): La vida de este santo de la Iglesia pasa por diferentes etapas. En su juventud participó en el maniqueísmo de Cartago siguiendo las doctrinas filosóficas que planteaban el bien y el mal como dos principios constitutivos de la realidad. El problema consistía en que, según estas teorías, el bien terminaba "impotente" frente al mal, entonces no se podía progresar moralmente. Más tarde Agustín estudia el escepticismo de la Academia Nueva, aceptando momentáneamente la actitud de duda frente a todas las cosas y la imposibilidad epistemológica de encontrar la verdad. Pero tanto el maniqueísmo como el escepticismo terminaron decepcionando al San Agustín.

Después de pasar por estas doctrinas San Agustín empieza a relacionarse con las Cartas de San Pablo y descubre en el cristianismo una nueva orientación para su vida. En el año 387 d.C., se bautiza y cambia radicalmente su forma de pensar al aceptar el mensaje de Jesucristo como fin último de la existencia humana. Luego, en el año 396 d. C., fue consagrado Obispo de Hipona, de ahí en adelante su vida girará en torno a las disertaciones teológicas, la búsqueda de la verdad y la lucha contra los herejes.

a) **Teoría del Conocimiento – el Iluminismo:** Para desarrollar su visión epistemológica San Agustín recurre a los planteamientos filosóficos de Platón, pero "cristianizando" sus puntos centrales.

Partiendo de una concepción cristiana de la realidad San Agustín piensa que el conocimiento superior es el de las verdades eternas. Pero este conocimiento no es producto

de una experiencia exterior, sensible, como pensaba Aristóteles, sino de una experiencia interior contemplativa: "en el interior de uno mismo es donde se encuentra la verdad de Dios".

Esa verdad interior es la que nos posibilita juzgar sobre todas las cosas sensibles. Pero hay que aclarar, este conocimiento interior no se da por esfuerzo de la voluntad humana, sólo es posible si el hombre recibe la iluminación divina en el alma: "Inteligible es Dios, e inteligibles son también las verdades que contemplan las ciencias, pero con una diferencia fundamental. También la tierra y la luz son visibles, pero la tierra sólo es visible si la luz la ilumina". (Soliloquios I, VIII).

Con respecto a esta teoría de la iluminación divina el alma San Agustín recurre a diversas nociones platónicas. La "mente" de Dios correspondería al mundo inteligible de Platón, en Dios están los "arquetipos" de todas las cosas; la idea del Bien se relacionaría con el Sol del mito de la caverna. La búsqueda interior sería entonces una especie de conocimiento, por la inteligencia, del mundo inteligible que es propio de la divinidad.

b) **Antropología – dualismo cuerpo y alma:** Siguiendo la tradición platónica, San Agustín concibe al hombre en forma dualista: un alma inmortal que se sirve de un cuerpo mortal. No obstante, rechaza las doctrinas de la reencarnación y la transmigración del alma. Cuando el hombre muere, el alma regresa a Dios, origen y meta de todo lo que existe (resurrección).

Mientras se vive el cuerpo tiende a las pasiones, deseos y demás inclinaciones terrenales. Esto se explica por el pecado original de Adán y Eva. Desde que nacemos tenemos el impulso a cometer el mal y desviarnos de la voluntad de Dios. Detrás de estas ideas encontramos el problema del libre albedrío.

Constitutivamente tenemos la capacidad de decidir libremente qué camino queremos para nuestra vida; cada individuo es artífice de su destino por las elecciones pequeñas o grandes que a diario realiza. Pero por la presencia del pecado original todos los seres humanos tendemos al mal, es decir, a hacer elecciones erróneas cuyos efectos son visiblemente negativos. Frente a esto San Agustín propone la Gracia divina como medio para que el libre albedrío se transforme en Libertad, es decir, somos realmente libres cuando por la Gracia de Dios elegimos únicamente hacer el bien.

c) **Ontología – el mal como ausencia del bien:** El orden de la realidad para San Agustín se sustenta en Dios, causa de todo. Partiendo de Dios se puede explicar el resto de cuanto hay en el universo: Dios crea el alma humana, los cuerpos y las cosas materiales. Pero en medio de este orden perfecto hay un problema inquietante: el mal.

En todas las culturas el mal es un problema difícil de explicar. En la perspectiva de San Agustín el mal no puede ser creación de Dios, pues estaría en contravía de su perfección. Entonces ¿por qué existe el mal? Para el santo de Hipona el mal no tiene entidad, es decir, no es algo, el mal es el efecto de la carencia de bien; algo parecido a la definición de oscuridad: ausencia de luz. Ejemplo, si soy dirigente político y sé que debo tomar medidas para distribuir la riqueza de la nación y no lo hago, y tiempo después hay hambre y miseria en el país, no es que Dios haya ocasionado esta situación inhumana, sino que es el efecto de la ausencia de bien en mis decisiones políticas.

d) **Visión de la historia y la política - las dos ciudades:** Siendo coherente con su visión ontológica, San Agustín considera que hay un sentido en la historia humana que empieza con la creación del mundo y termina en el juicio final. En medio de esta historia irrumpe Jesucristo como modelo de vida que quiere mostrarle a la humanidad cuál es el camino hacia Dios. Pero la vida aquí en la tierra no está siempre guiada por los designios de Dios. La historia de la humanidad se debate entre el bien el mal.

SAN ANSELMO de CANTERBURY: La filosofía de San Anselmo se desenvuelve en un momento de bastante inquietud intelectual durante la edad media (siglo XII d.C.). Influenciado por San Agustín, su tema central es la demostración de la existencia de Dios por vía racional. En el texto conocido como **Proslogium**, Anselmo plantea el siguiente argumento ontológico: cuando pensamos interiormente sobre Dios caemos en la cuenta de que lógicamente Dios es aquel ser mayor más allá del cual no se puede concebir otro más grande. En palabras del santo de Canterbury: "Tú eres algo mayor que lo cual nada puede pensarse" (algo mayor a Dios es imposible pensarse).

Una vez establecida esta condición de Dios como "idea mayor insuperable", San Anselmo plantea que este ser mayor no sólo debe existir en la inteligencia, sino también en la realidad. Esto se justifica porque si encontráramos fuera de la mente algo mayor a Dios, entonces sería mayor a la idea de Dios que concebimos en nuestra inteligencia y esto es lógicamente imposible. Si Dios es insuperable lógicamente también debe existir realmente.

Con esta demostración San Anselmo abre las puertas a la razón como instrumento privilegiado para explicar muchos elementos doctrinales de la fe católica. Más adelante Santo Tomás retomará esta línea de pensamiento proponiendo otras alternativas filosóficas para demostrar racionalmente la existencia de Dios.

LA ESCOLASTICA

Con el nombre de Escolástica se denomina la corriente de pensamiento cristiano desarrollada entre los siglos X y XIII d.C. El nombre proviene de las escuelas catedralicias y conventual es que establecieron métodos de enseñanza y aprendizaje que fueron muy significativos durante el medio evo, de ahí que también se le llame "periodo de las escuelas". Junto a las grandes catedrales medievales poco a poco se fueron promoviendo centros educativos (escuelas), donde los clérigos y otros miembros de la sociedad podían acceder al conocimiento de la época. Con

San Agustín expresó esta realidad mediante la lucha de dos ciudades: la ciudad terrenal que se aleja de Dios por el apego a las cosas del mundo y el pecado, y la ciudad celestial, la ciudad de Dios, representada por la Iglesia y todos los seguidores de Cristo que luchan por ser fieles al amor Dios. En el fin de los tiempos, propone San Agustín, el bien triunfará y en el juicio final la ciudad de Dios obtendrá la victoria. Ahora bien, esta lucha abstracta representada en las dos ciudades no sólo sucede en la historia universal, sino también en el interior de cada individuo. Todos tenemos que luchar entre elegir el pecado o realizar la voluntad de Dios.

Por último, las instituciones y actividades de este mundo (política, economía, cultura, etc.) deben estar sometidas a Dios y su autoridad aquí en la tierra: la Iglesia. Las ideas de San Agustín sustentaron

fuertemente la teocracia medieval y condujeron al "agustinismo político", teoría según la cual el Estado debe estar sometido a la Iglesia El Papa, siguiendo la tradición bíblica de la autoridad concedida a Pedro, tiene todos los poderes aquí en este mundo, y tanto los Monarcas como los demás funcionarios civil es deben someterse a sus orientaciones y disposiciones espirituales, legales y sociales

el tiempo estas escuelas se transformaron en universidades, algunas de las cuales existen hasta el día de hoy.

Normalmente en estos centros educativos se mantenía un plan de estudio formado por siete asignaturas básicas: el **Trivium**, en donde se estudiaba gramática, dialéctica y retórica, y el **Quad rívium**, en donde se estudiaba aritmética, geometría, música y astronomía. El maestro, también llamado Escolástico, era el encargado de impartir el conocimiento. Para tal efecto, el maestro usaba el

método de las escuelas que, en general, tenía dos formas fijas de enseñanza. En

algunas ocasiones el profesor usaba la **lectio**, especie de disertación o conferencia sobre un tema especializado, por lo general guiado por un texto.

En otros momentos se usaba la **disputatio**, especie de seminario en donde se establecían debates en torno a un tema particular. Primero - el maestro establecía la **quaestio** o problema central, luego venía propiamente la **disputatio** en donde los estudiantes esgrimían argumentos a favor y en contra del tema, y por último la **solutio** o solución al problema.

La escolástica exploró de diversas maneras la relación entre fe y razón. Sus máximos representantes mantuvieron siempre la idea del respeto a Dios como lo más importante para el creyente, pero aceptaron que la filosofía podía realizar importantes aportes a la doctrina cristiana. En esta perspectiva, la razón nunca estaba por encima de la fe, siempre la autoridad de la Iglesia estaba vigilante a cuanto se explicaba en las escuelas medievales, de tal manera que en cuestiones dudosas el Papa y el magisterio de la Iglesia tenían la última palabra.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Reconocida oficialmente por la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué

Según la Resolución N° 2729 del 13 de Octubre de 2017

Código DANE: 173001002475 Nit: 809.001.097-3

SANTO TOMÁS – EL ESPLENDOR DE LA ESCOLASTICA (1224 – 1274): Santo Tomás de

Aquino es el máximo representante de la filosofía escolástica. Influenciado por Aristóteles trató de explicar muchos elementos doctrinal es característicos de la edad media que hasta el momento actual son respetados por la Iglesia. Aparte de su misión como sacerdote, Santo Tomás desarrolló una notable labor educativa como maestro universitario. Su máxima obra es la Sum a teológica, compendio bastante denso de diversos problemas y concepciones teológicas propias de la época.

A. **Teoría del conocimiento - la abstracción.** Siguiendo las líneas de reflexión de Aristóteles, Santo Tomás asume una teoría del conocimiento basada en la experiencia sensible: todo conocimiento empieza por los sentidos y concluye en la razón. Esto se explica por medio de un proceso llamado abstracción. Cuando estamos frente a un objeto, los sentidos captan sus cualidades sensibles determinadas por la materia y la forma (hilemorfismo aristotélico); pero para conocer qué es en sí ese objeto, el entendimiento realiza

una especie de separación interior (abstracción), en donde, se logra captar la forma o concepto general que corresponde a ese objeto particular, una vez se ha tenido contacto directo con el mismo. Ejemplo, cuando observamos una rosa, abstraemos mentalmente su forma determinada por la disposición de los pétalos, el color rojo, la textura, etc., y luego nos formamos una idea universal de eso que observamos: "es una flor" "es una rosa", pues sus características son similares a las que tienen los demás seres de la misma especie.

B. **Antropología – Cuerpo y alma:** En cuanto a su visión del hombre Santo Tomás piensa que el ser humano es un compuesto de alma inmortal unida a un cuerpo mortal. En perspectiva aristotélica, el cuerpo es la materia y el alma la forma, unidas las dos substancias forman a la persona humana. Pero contrario a San Agustín, su visión antropológica es más integral, el alma y el cuerpo son interdependientes. El alma necesita del cuerpo para ejercer diversas actividades de tipo sensitivo, pero también posee ciertas facultades que son únicas como el pensamiento y la voluntad. Estas actividades inmatrimales justifican el origen divino del alma.

El alma es creación de Dios quien en su infinito amor proporciona una para cada individuo. No hay dos almas iguales. Junto a la inteligencia, el alma tiene como facultad fundamental la voluntad que permite orientar todas las capacidades humanas hacia el fin último de la vida: dar gloria a Dios y asemejarse a Él. Según este planteamiento el hombre moralmente recto es aquél que orienta todas sus acciones hacia el bien, pues todo lo bueno que hacemos en este mundo es imitación del supremo bien que es Dios. Finalmente debemos ser conscientes que la felicidad verdadera no se consigue en esta tierra sino en la vida eterna cuando contemplemos a Dios tal cual es en su gloria y majestad.

C. **Ontología – cinco vías para demostrar la existencia de Dios:** En los primeros siglos del cristianismo la pregunta por la existencia de Dios sólo tenía una solución desde el punto de vista

Calle 28 N° 4c-115 B/Hipódromo

Tel: 57(8) 5155543

<https://migueldecervantessaavedra.edu.co/>

Correo: correspondencia@migueldecervantessaavedra.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Reconocida oficialmente por la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué

Según la Resolución N° 2729 del 13 de Octubre de 2017

Código DANE: 173001002475 Nit: 809.001.097-3

de la fe y las Sagradas Escrituras. El libro del Génesis era la autoridad religiosa para justificar cómo Dios había creado el mundo, pero nadie había creado a Dios. Esto debía ser aceptado por la fe, pues para el hombre finito era difícil comprender la infinitud de Dios. Sin embargo, en el siglo XII d.C., con la escolástica, la filosofía y la teología se habían fusionado bastante bien mediante el intento de demostrar por la razón las creencias de la fe.

En este contexto surge la figura de Santo Tomás desarrollando sus famosas cinco vías racionales para demostrar la existencia de Dios. Los argumentos son distintos y parten de la observación empírica de lo que pasa cotidianamente en la naturaleza (movimiento, causalidad, necesidad, perfección, finalidad). Estas teorías en conjunto constituyen un valioso esfuerzo intelectual de unión entre fe y razón que hasta el día de hoy son revisadas a partir de los avances científicos de la humanidad.

En este apartado sólo se comentará la primera prueba: por el movimiento. Dice Santo Tomás, si observamos el mundo vemos que las cosas están en movimiento. Pero todo lo que se mueve siempre es movido por algo o alguien, es decir hay un "motor" que genera el movimiento como afirmaba Aristóteles. Ahora bien, si empezamos a retroceder en la cadena de motores que mueven las cosas, sin caer en una pregunta infinita (y quién o qué ser movió al que movió a tal cosa...), debemos llegar a un primer motor que mueve pero no es movido por nadie; a este primer motor inmóvil Santo Tomás lo identificó con Dios.

D. Teoría política – Es estado subordinado a la Iglesia Católica: En cuanto a la historia y la política Santo Tomás asume algunos puntos de vista aristotélicos sobre el hombre. Por ejemplo, considera que los seres humanos somos naturalmente sociables y necesitamos de los demás para desplegar todas nuestras potencialidades. Sin embargo, anota Santo Tomás, todas las actividades e instituciones sociales, como el Estado, están subordinadas al fin último de la existencia humana: la contemplación beatífica de Dios en la otra vida. En este sentido, los reyes, funcionarios civiles y toda la sociedad en general, deben estar sometidos a la Iglesia, pues todo poder terrenal deriva de Dios, suprema autoridad de cuanto existe en el mundo.

En este punto no debemos olvidar el contexto en que se desenvuelve Santo Tomás. En un momento en que algunos reyes y personajes políticos cuestionan la autoridad de la Iglesia, el Papado quiere fortalecer su posición frente al Estado. No es extraño, entonces, que Santo Tomás reivindique la autoridad de la Iglesia e incluso proponga al poder civil la misión de promover aquellas actividades y actitudes que ayuden a los hombres a alcanzar la felicidad celestial y prohíba todo aquello que aleje a los hombres de Dios. El Estado tiene su ámbito de acción propio, pero debe estar regulado por las orientaciones de la Iglesia.

SAN BUENAVENTURA (1121-1274 d. C.) San Buenaventura, religioso franciscano, más que filósofo se considera teólogo católico. Su visión teórica de la realidad está en consonancia con San Agustín y Santo Tomás. En su ontología propone que Dios es lo primero que se conoce y topamos con él en nuestra alma. Dios es la suprema verdad, por lo que todo lo demás es verdadero. Mientras vivimos en este mundo peregrinamos hacia la casa del Padre Eterno, en donde encontraremos la auténtica

Calle 28 N° 4c-115 B/Hipódromo

Tel: 57(8) 5155543

<https://migueldecervantessaavedra.edu.co/>

Correo: correspondencia@migueldecervantessaavedra.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Reconocida oficialmente por la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué

Según la Resolución N° 2729 del 13 de Octubre de 2017

Código DANE: 173001002475 Nit: 809.001.097-3

felicidad, pero mientras vamos de camino podemos encontrar los vestigios de Dios en las cosas sensibles.

Toda la creación, dice San Buenaventura, nos habla de Dios, por tanto el buen creyente debe encontrar y alabar a Dios escondido en el interior de las cosas. No obstante, es en el alma humana donde encontramos con mayor fuerza la presencia de Dios. El que ama a Dios debe, por tanto, realizar un camino místico interior hasta alcanzarla presencia divina en el alma. En cuanto al conocimiento, San Buenaventura es partidario de la Iluminación divina, tal como proponía San Agustín. Si Dios ilumina el intelecto podemos conocer con certeza el mundo exterior que está ordenado según las ideas divinas y eternas de la "mente" del Padre Creador. Por último, en cuanto al hombre, considera que el alma es inmortal y tiene independencia del cuerpo.

GUILLERMO DE OCKHAM Y LA CRÍTICA A LA ESCOLÁSTICA: Guillermo de Ockham, religioso franciscano del siglo XIV, elaboró una fuerte crítica a la escolástica medieval poniendo fin a la vieja propuesta de unir fe y razón. Para Ockham las verdades exclusivas de la fe no pueden ser demostradas por la razón tal como pretendía Santo Tomás. Por el contrario, la teología tiene su campo propio de acción que es Dios y la revelación, y la filosofía tiene por objetivo la explicación racional de lo que acontece en la naturaleza. De esta forma, dice Ockham, pretender justificar racionalmente los dogmas de la fe, no es más que una degradación de la teología. De otra parte, esta afirmación deja libre a la filosofía para que en lugar de especular sobre cuestiones religiosas intente explicar el orden del mundo, es decir, tenga una orientación predominantemente científica; de hecho las ideas de Ockham preparan el camino para lo que será más tarde el Renacimiento.

A. **TEORIA DEL CONOCIMIENTO – LA INTUICIÓN EMPÍRICA:** En consonancia con su crítica a la escolástica, Ockham propone como vía de acceso al conocimiento la intuición empírica, esto es la captación directa e inmediata de la existencia de un objeto por el contacto sensible que hemos experimentado. En este sentido, la experiencia directa de la existencia de una cosa es la garantía de su ser en el mundo y no una esencia o idea ajena al objeto mismo. Esto se explica porque para Ockham en el mundo no hay más que cosas singulares o realidades particulares: este perro, esta mesa, esta casa, ese gato, etc. El recurso a la experiencia es por tanto fundamental para conocer el mundo que nos rodea.

B. **EL NOMINALISMO DE OCKHAM FRENTE AL PROBLEMA DE LOS UNIVERSALES:** En la edad media una discusión frecuente fue el problema de la existencia de los universales o ideas comunes, por ejemplo: la idea de "humanidad" "flor" o "gato". Platón consideró que las ideas tenían una realidad externa a los objetos (el mundo inteligible) y eran arquetipos perfectos de todo lo que existe. Otros medievales, llamados realistas, consideraron que esos términos universales que integran a muchos individuos tienen efectivamente una existencia real independientes de los objetos singulares. Los universales, dicen los realistas, tienen existencia extramental, hasta el punto que algunos realistas radical es remiten esta existencia a la mente de Dios.

Calle 28 N° 4c-115 B/Hipódromo

Tel: 57(8) 5155543

<https://migueldecervantessaavedra.edu.co/>

Correo: correspondencia@migueldecervantessaavedra.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Reconocida oficialmente por la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué

Según la Resolución N° 2729 del 13 de Octubre de 2017

Código DANE: 173001002475 Nit: 809.001.097-3

Ockham, por su parte, siguiendo su visión empirista propone un nominalismo, es decir, sólo existen las cosas singulares e individuales. Los universales son sólo nombres que los seres humanos inventamos para señalar una pluralidad de

cosas individual es con cualidades similares. Por ejemplo, "Perro" es simplemente un nombre que designa a muchos seres de la misma especie que comparten características físicas parecidas. Son pues simples palabras sin ninguna realidad metafísica detrás.

C. TEORÍA POLÍTICA: SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO: Siendo coherente con su postura diferenciadora de la fe y la razón, y en consonancia con los principios franciscanos de pobreza, humildad y entrega radical a Dios, Ockham propone una separación entre la Iglesia y el Estado, lo cual le generó una fuerte persecución por parte del Papa Juan XXII. Ockham consideraba que la Iglesia se estaba corrompiendo con la riqueza y el deseo de poder. No era correcto que el Papa se dedicara a cosas terrenales como la actividad política deponiendo y coronando reyes a su antojo, en lugar de dedicarse a evangelizar. Por tal motivo pensaba que el Estado tenía un ámbito de acción que le era propio: el gobierno y la organización de la sociedad, con la aprobación y respeto de todos los súbditos, y la Iglesia tenía como campo de acción la orientación espiritual y la predicación de la Palabra de Dios.

Cada autoridad debía estar en su lugar aunque ayudándose para el bien común del pueblo. Por lo tanto el Estado podía reflexionar sobre algunos aspectos de la Iglesia cuando ésta en lugar de evangelizar desorientaba a los creyentes, y a la vez la Iglesia podía intervenir cuando el rey o emperador abusaba de su autoridad y oprimía a las personas. Con estas ideas Ockham se convirtió en un visionario de lo que más tarde será la separación de la Iglesia y el Estado característica de la época moderna.

Giordano Bruno, registrado al nacer como Filippo Bruno (Nola, Nápoles, 1548 – Roma, 17 de febrero de 1600), fue un astrónomo, filósofo y poeta italiano. Sus teorías cosmogónicas superaron el modelo copernicano, pues propuso que el Sol era simplemente una estrella; que el universo había de contener un infinito número de mundos habitados por seres inteligentes, y propuso, en el campo teológico una forma particular de panteísmo, lo cual difería considerablemente de la visión cosmológica sostenida por la Iglesia católica. Pero no fueron estos razonamientos la causa de su condena sino sus afirmaciones teológicas, que lo llevaron a ser condenado por las autoridades civiles de Roma después de que la inquisición romana lo encontró culpable de herejía, fue quemado en la hoguera. Tras su muerte, su nombre ganó reconocimiento, en especial en los siglos XIX y XX, donde se comprobaron muchos de sus planteamientos.

Anexo:

1. Breve manual de la filosofía Antigua

Ejercicios:

Con base en la lectura sobre la historia del pensamiento humano, los documentos adjuntos en la plataforma y la consulta autónoma del estudiante, realizar una narración en cualquiera de los géneros literarios (escrita a mano en hojas de block tamaño carta y la redacción propia del estudiante), donde plasme el origen de la filosofía, su paso del mito al logos, principales periodos de la filosofía antigua y medieval (Sus filósofos y

Calle 28 N° 4c-115 B/Hipódromo

Tel: 57(8) 5155543

<https://migueldecervantessaavedra.edu.co/>

Correo: correspondencia@migueldecervantessaavedra.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Reconocida oficialmente por la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué

Según la Resolución N° 2729 del 13 de Octubre de 2017

Código DANE: 173001002475 Nit: 809.001.097-3

principales aportes para su contexto histórico), su principales ramas y su importancia para los estudiantes de grado 11.

Evidencia: Escrito narrando el origen de la filosofía, su paso del mito al logos, principales periodos de la filosofía antigua y medieval (Sus filósofos y principales aportes para su contexto histórico), su principales ramas y su importancia para los estudiantes de grado 11.

Evaluación y valoración

Realización de la actividad 50%

Para la evaluación de la actividad se tendrá en cuenta la realización completa, ordenada y puntual entrega de la actividad (Responder, realizar y comunicar)

Evidenciar, consulta, lectura, análisis, evaluación y argumentación en la narración

Sustentación en aula de clase 50%

Exposición en clase de la historia de la filosofía, su paso del mito al logos, principales periodos de la filosofía antigua y medieval (Sus filósofos y principales aportes para su contexto histórico), su principales ramas y su importancia para los estudiantes de grado 11.

Calle 28 N° 4c-115 B/Hipódromo

Tel: 57(8) 5155543

<https://migueldecervantessaavedra.edu.co/>

Correo: correspondencia@migueldecervantessaavedra.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Reconocida oficialmente por la Secretaria de Educación Municipal de Ibagué

Según la Resolución N° 2729 del 13 de Octubre de 2017

Código DANE: 173001002475 Nit: 809.001.097-3

Nota: *El escrito se hará a mano en hojas de block tamaño carta y la redacción debe ser propia del estudiante*

Fecha de entrega; 22 de abril

Fecha de sustentación: semana del 24 al 29 de abril

Bibliografía:

<https://www.webdianoia.com/filosofia/griega.htm>

<https://cibernous.com/crono/index.html>

<https://filosofia.net/>

<https://filosofia.educarex.es/es/filosofia-moral-y-politica/unidades/339-aprende-logica>

<http://www.cinicos.com/home.htm>

<https://www.docsity.com/es/quiz/filosofia/saber-filosofico/>

<https://www.lechuza.org/>

<https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-asignatura-filosofia/>

<https://filofin.files.wordpress.com/2014/10/filosofiayciudadania-miguel-santa-olalla-tovar.pdf>

Calle 28 N° 4c-115 B/Hipódromo

Tel: 57(8) 5155543

<https://migueldecervantessaavedra.edu.co/>

Correo: correspondencia@migueldecervantessaavedra.edu.co