

**UNIVERSIDAD MICHOCANA
DE SAN NICOLAS DE HIDALGO**

**FACULTAD DE FILOSOFÍA
"Dr. Samuel Ramos"**

REPORTE DE ACTIVIDADES PROFESIONALES

"La filosofía en la educación"

PRESENTA:

Hilda Gabriela Reyes Ruiz

ASESOR Dr. ERIK AVALOS REYES.

JUNIO 2011

CENTRO EDUCATIVO

“Blas Pascal”

No. De Acuerdo bach071214

Clave 16-PBH-0167-Z

Manual Practico

De

Filosofía

6º Cuatrimestre

Bachillerato

Semiescolarizado

Profesora:

H. Gabriela Reyes Ruiz.

**UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE SAN NICOLAS DE HIDALGO**

**FACULTAD DE FILOSOFÍA
“Dr. Samuel Ramos”**

Nombre: Hilda Gabriela Reyes Ruiz

**REPORTE DE ACTIVIDADES PROFESIONALES
Para obtener el título de licenciada en Filosofía.**

“La filosofía en la educación”

ASESOR Dr. ERIK AVALOS REYES.

ÍNDICE

INTRODUCCION:	2
<i>CAPITULO I.</i>	6
1.1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA FILOSOFIA EN EL AULA?: ...	6
1.2 La importancia de convertir las aulas en salas de discusión:	10
1.3 ¿Cómo enseñar a pensar?:	13
CAPITULO II.	15
2.1 REPORTE DE ACTIVIDADES PROFESIONALES.	15
2.2 Limitantes del programa para textos filosóficos I y II en el sistema abierto.	20
2.3 Comentario personal a la metodología de los textos:	21
2.4 Unidad I. Introducción a la filosofía.	24
2.5 Unidad II. Conceptos de naturaleza para los presocráticos.	26
2.6 Unidad III.el sentido del ser humano.	27
2.7 Objetivos temáticos de la unidad IV:	29
2.8 Presentación del manual de filosofía:	29
CONCLUSIÓN:	88
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:	91
<i>BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:</i>	91

INTRODUCCION:

La educación en México, en todos sus niveles presenta una clara deficiencia en ámbitos generales, desde los programas de estudio que se ofrecen hasta la metodología aplicada en las aulas por parte de los profesores. Las explicaciones o justificaciones que se podrían ofrecer a los problemas son diversas; sin embargo el interés del siguiente reporte no es hacer un recorrido sobre las deficiencias de la educación en general sino enfocarme sólo en una específicamente, la educación en el nivel bachillerato y cómo es que desde una perspectiva personal se ha trabajado con este problema bajo la traza filosófica.

Los problemas que se detectan a este nivel serán por mencionar y desarrollar los siguientes:

Primero. La necesidad de contar con personal calificado en el ámbito educativo que puedan impartir clases rompiendo el esquema tradicional de un maestro frente a un alumno como autoridad, impartiendo una serie de conocimientos repetitivos que terminan siendo memorizados por los alumnos sin realmente lograr el cometido que sería permitir que el alumno rescate y aplique su capacidad de razonamiento por él mismo de cuestionamiento, de asombro, de inquietud por saber, que se permita en la manera de lo posible que el alumno desarrolle el propio interés por cursar y concluir el bachillerato como una contribución a su formación educativa y no como el requisito indispensable para continuar a la universidad o como lo necesario en estos momentos para encontrar un trabajo, sino hacer de alguna manera hincapié que prepararnos educativamente hablando no solo aporta lo que de alguna manera vemos como necesario, sino que se debe

preparar para una trascendencia de la educación a los individuos involucrándolos en las necesidades de una sociedad que requiere adaptarse cada vez más y con mayores limitantes a las exigencias tanto laborales, como sociales y culturales.

Es importante tomar en cuenta también que la motivación que se les genere a los alumnos será primordial para que la capacidad de razonamiento sea comprometida y en la motivación participan varios personajes desde la familia, amigos, pero sobre todo los profesores y alumnos para que la intención no se pierda o confunda, es decir el método tradicional nos indica que hay programas que se establecen en temas y tiempos, éstos deben ser respetados y agotados en su mayor totalidad, sin embargo, no siempre esto es así, ya que muchas veces por terminar los programas se pierde la intención de realmente enseñar a que sea el alumno quien comprenda lo que está estudiando, confiando al profesor de que su única labor como docente es sólo la exposición de temas sin tomar a consideración si es que en verdad los alumnos están comprendiendo, hay ocasiones en que no basta con preguntarlo a los alumnos y quedarnos con el común, “si todo está claro” como respuesta es necesario usar otros métodos, por mencionar la exposición, la participación, cuestionarios, guías de estudio realizadas por ellos mismos, entre otros esto dependerá de la materia que se esté trabajando y de la metodología a emplear por parte del profesor.

El papel que desempeña la filosofía en el nivel bachillerato no debiera darse como una materia más sino como una materia fundamental para lo que serán los planteamientos del modelo práctico, formativo y funcional de la enseñanza de las demás materias y en lo personal es una disciplina sobre la cual se debe poner

sería atención tanto en la manera como se imparte, quien la imparte y sobre que metas a alcanzar se imparte, es una materia que dependiendo el grupo debe ser rediseñada cada vez que se dé debido a que los temas deben tratar de adaptarse tomando en cuenta las circunstancias de los alumnos e institución debe ser impartida de manera más practica que teórica manejando los temas a exponer con una participación directa por parte de los alumnos; en resumen, ofrecer la alternativa de que la materia rompa con la idea tradicional de que la filosofía es aburrida, complicada y sin practica funcional y ofrecerla como alternativa, como una materia básica para complementarse con el conocimiento que ofrece de otras disciplinas.

Uno más de los problemas que se presentan el nivel bachillerato, pero sobre todo en la materia de filosofía, que al final es sobre la que gira el interés de presente trabajo, es el material didáctico y la adaptación o adecuación de temas teóricos y prácticos que se deben de abarcar según los programas educativos que la SEP propone, en este tema en especifico ofrezco en el siguiente trabajo una comparativa de los temas sugeridos y los temas modificados o adaptados así como un manual de filosofía que ha sufrido varias adaptación con el fin de que funcione más como “manual” que como antología tomando en cuenta que la forma como se imparta la clase de filosofía a los alumnos, que es hasta el nivel bachillerato que la conocen, será como se sientan atraídos a ella y le otorguen la importancia que esta debe tener, no está por demás decir que no debiera darse hasta el nivel bachillerato sino debería estarse contemplando desde la enseñanza inicial.

El apoyo que tengo para realizar el siguiente reporte además de la bibliografía básica es primordialmente la experiencia, la preocupación y ocupación parte de mi labor como docente en una preparatoria semiescolarizada desde ya hace poco más de cinco años lo que me ha permitido vivir de cerca algunos de los problemas que de manera introductoria aquí presento y que los siguientes apartados desarrollo de manera más fundamentada.

El siguiente reporte de actividades profesionales tiene como objetivo lograr el nivel de Licenciada en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

CAPITULO I.

1.1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA FILOSOFIA EN EL AULA?:

Las necesidades educativas en nuestra sociedad van en un constante aumento y no es ajeno al conocimiento de todos los que de alguna manera participamos en ella saber que sus deficiencias son considerables también.

No sólo es necesario que volteemos a ver los problemas y necesidades que en ella existen señalando únicamente las deficiencias y a los posibles culpables sino desempeñar una participación efectiva y comprometida para generar los cambios pertinentes a la educación en todos sus niveles.

La enseñanza que se imparte actualmente, en su mayoría, carece de una capacidad primordial e indispensable para que se pueda lograr una educación efectiva, está es la capacidad de razonamiento en los alumnos, en lugares donde el estudio de la Filosofía ha estado interviniendo de manera práctica a la educación se ha demostrado que no sólo ha sido de ayuda sino que a demás a manifestado ser de agrado para los alumnos ya que está se maneja dentro de las aulas como un modelo práctico, formativo y funcional para la enseñanza de las demás disciplinas y no sólo lo es para la educación en sí, si no que se emplea para llevarse y seguirse como modelo aplicable en la vida. Por lo que es necesario liberarla de la forma y el mal uso con que es reconocida o durante mucho tiempo lo fue, es decir, como una “disciplina fuera de la realidad” (me refiero a fuera de la realidad en tanto que a la filosofía se le ve más bien en un aspecto ideal, irreal que

su trabajo tiene más que ver con aspectos conceptuales que existentes) teórica, histórica y abstracta.

El paso inicial que debemos de dar para adaptarla a un modelo real en la educación es sustituir los textos didácticos por materiales que demuestren y faciliten la comprensión de todas aquellas situaciones que requieran una disciplina en el pensamiento. La asignatura debería presentarse a los alumnos siendo algo que se acoge con entusiasmo e interés, algo que uno mismo debe descubrir y apropiarse, no como ajeno e intimidatorio sino siendo parte descriptiva de nuestro entorno. Habría que sacar a la luz y cultivar en cada materia las habilidades de razonamiento. Y dentro del aula deberían dedicarse a razonar, investigar, autoevaluarse, hasta convertirse en una comunidad que explora, considero que es importante romper, hasta donde pueda ser apropiado, con el nivel tradicional de enseñanza en el que es el profesor es quien demuestra saberlo todo y su labor se remite a transmitir únicamente el conocimiento haciendo de los alumnos personajes que repiten lo que se les enseña y estos se ayudan de la memorización automatizada.

La filosofía está pretendiendo que no sólo se le tome en cuenta para impartirse como materia independiente en los niveles de bachillerato y universidad sino desde un nivel primaria, lo pretende porque se sabe y reconoce como una disciplina fundamental ya que contribuye de manera directa y eficiente en la mejora de la educación, facilitando las habilidades básicas que conllevan a un correcto razonamiento e interpretación de la realidad, lo que permite que sirva

como base para facilitar la comprensión y manejo de materias y disciplinas diversas, como lo es por ejemplo: las matemáticas, la geometría, la lógica.

Si las escuelas tomaran en cuenta y se comprometieran a llevar a cabo una enseñanza efectiva de la filosofía, en las aulas aumentarían el nivel de las habilidades de razonamiento, manteniendo un criterio abierto y reflexivo en los alumnos y contribuyendo al enriquecimiento de la auto-reflexión, así como ayudando a desarrollar en los alumnos sus capacidades de asombro y encuentro con el conocimiento en esto consistiría principalmente el apoyo de la filosofía para otras disciplinas incluso científicas en ayudar a que el alumno muestre un verdadero interés por lo nuevo por el conocimiento sin temer si este requiere de un grado de dificultad considerable por ejemplo a la mayoría de los alumnos les desagradan las matemáticas, la razón, las consideran difíciles o fuera de la realidad y practica, es decir, no encuentran una referencia con la realidad. La filosofía apoyaría en el sentido que ayudaría a familiarizar al alumno con los temas de difícil comprensión buscando la manera de encontrar la referencia con la realidad de alguna manera, aumentaría el asombro, el reto por comprender lo que aparentemente no difícil de lograr, pero sobre todo su mayor aporte se encuentra en el ejercicio del razonar, se piensa con mucha mayor profundidad.

En conclusión a los alumnos no les gustan las matemáticas porque estas implican pensar y eso es algo que pocos en verdad logran aprender a hacer en la escuela.

Dewey fue quien en los tiempos modernos, previó que la educación tendría que ser redefinida como el fomento de la capacidad de pensar, en vez de ser una transmisión de conocimientos. Dewey comprendió que los alumnos piensan, pero se les debe de ayudar a pensar mejor.¹

Esta sería la contribución directa de la filosofía en la educación. Enseñar a pensar mejor. En consecuencia, la conversión de la filosofía tradicional en filosofía para las aulas ha exigido secuenciar los materiales de lógica de forma que los alumnos pudieran entender intuitivamente cada nuevo paso y cómo se deriva del anterior.

No se puede enseñar lógica a los niños, por ejemplo, si no se les enseña al mismo tiempo a pensar lógicamente. Del mismo modo, el objetivo de la enseñanza es lograr que el alumno adecue su pensamiento a lo que se está pensando, es decir, trasladarlo al lenguaje y a la comprensión en tiempos, momentos y circunstancias como si el conocimiento y la razón se abrazaran en una misma, considero un error común querer entender o querer aprender cuando lo que se va a adquirir (conocimiento) fuera algo ajeno a la razón o a la realidad. Porque aprender cualquier lenguaje es aprender a pensar en esa lengua. Si la educación tiene como meta lograr estudiantes críticos, deben ser aquellos que puedan al mismo tiempo pensar y reflexionar sobre las asignaturas de su instrucción.

¹ Op. Cit John Dewey, *Democracia y Educación: una introducción a la filosofía de la educación*, Ed., Morata 1997, pág. 96.

En los últimos tiempos se ha divulgado una nueva opinión, sugiriendo que la filosofía tiene aplicaciones prácticas insospechadas por los académicos, pero ha este comentario no han faltado las opiniones contrarias y las críticas de quien no lo considera así, aplicar la filosofía no es lo mismo que hacerla. El modelo para hacer filosofía es la gran figura solitaria de Sócrates, para quien la filosofía no era una adquisición, ni una profesión, sino una forma de vida. Lo que Sócrates nos enseña en su pensamiento no es a saber filosofía, ni a aplicarla, sino a practicarla. A otros, la filosofía les parecía demasiado compleja para cualquier persona, demasiado frívola o árida; otros pensaban, que era demasiado peligrosa (Platón y Aristóteles).

Sócrates no establece en ninguna parte que no se pueda filosofar con gente de diferentes edades y sin importar su estatus, porque hacer filosofía no es un asunto de edad, sino de capacidad para reflexionar sobre lo que a uno le parece importante.

Hay por tanto un argumento y otro más amplio a favor de la filosofía para todos. El primero consiste en el hecho que realiza una sana contribución al currículum actual y al aula. Pero la mayor justificación consistiría en que representa paradigmáticamente la educación del futuro como una forma de vida que aún no ha sido puesta en práctica, como una clase de praxis.

1.2 La importancia de convertir las aulas en salas de discusión:

Es importante para quien tiene el deseo de tomar en cuenta a la filosofía para enseñarla que está debe ser vista como un modelo adaptable a formar grupos de investigación dentro de las aulas. Entendiendo por investigación: *La constancia en*

*la exploración autocorrectiva de temas concebidos como algo problemático e importante*². No quiere decir que la investigación ponga mayor interés en el descubrimiento, que en la invención, o en actividades gobernadas por las reglas, que en actividades improvisadas.

Si comenzamos con la práctica en el aula, ésta se convertirá en una comunidad reflexiva que piense en las disciplinas que existen sobre el mundo y en el pensamiento sobre el mundo, pronto llegaremos a darnos cuenta de que puede haber comunidades dentro de otras más amplias, y estas dentro de otras mayores aún, si todas mantienen igual fidelidad a los mismos procedimientos de investigación: cada vez más amplias, las comunidades van abarcándose unas a otras, todas ellas formadas por individuos comprometidos con la exploración autocorrectiva y la creatividad para lograr esto, es importante saber que quien se encuentre al cargo de este compromiso de enseñanza y motivación debe ser alguien que en verdad crea que este modelo es aplicable, que crea que la filosofía es para todos y que todos pueden alcanzar y lograr desarrollar la creatividad, el asombro, la auto-reflexión, la autocorrección y al agrado total por el conocimiento en general.

El profesor tiene la responsabilidad de garantizar que sus alumnos disponen de los medios, a lo largo de la discusión filosófica, para defenderse a sí mismos. Cuando se anima a los alumnos a pensar filosóficamente, el aula se convierte en una “comunidad de investigación”.

² Enciclopedia larousse ilustrado

Debemos estar preparados para escuchar y creer que la meta de la educación es crear alumnos reflexivos y razonables, y que esto puede lograrse enseñando habilidades de pensamiento.

Las escuelas que consideran que la educación es su misión y objetivo, son escuelas que se dedican a ayudar a los alumnos a encontrar significados apropiados para sus vidas.

Debemos hacer algo para capacitar a los jóvenes que se acercan a nosotros confiados de que en verdad los estamos preparando para la vida para que conciban alcanzar el sentido por sí mismos y rompan con falsa idea de que ese es un compromiso de los profesores y que si el día de mañana soy un buen alumno o un buen profesionista se le debe el reconocimiento a quien estuvo a cargo de mi formación, o igual se culpara al profesor si el desempeño en la vida profesional es malo, un ejemplo clásico de esto es cuando al alumno le va mal en un examen como consecuencia de su falta de preparación, concentración o estudio inmediatamente comenta “*el maestro me reprobó*”.

No es educado para asumir la responsabilidad de sus actos. *Como, yo no estudie, ni me prepare por lo tanto, reprobé el examen.* No conseguirán dicho sentido de responsabilidad aprendiendo los contenidos del conocimiento de los adultos. Debemos enseñarles a pensar, y en concreto, a pensar por sí mismos siendo ellos mismos responsables de sus pensamientos, de sus actos y de sus anhelos. Dejemos el papel y compromiso a los profesores de funcionar más como guías o instructores que como formadores.

1.3 ¿Cómo enseñar a pensar?:

Pensar es la habilidad por excelencia que nos capacita para lograr significados. Pensar es natural, pero también es posible considerarlo como una habilidad susceptible de perfeccionamiento. Se podría pensar en este momento que estamos sugiriendo que los jóvenes aprendan lógica para poder pensar con mayor eficacia. Pero no es así. Los jóvenes aprenden lógica al mismo tiempo que aprenden el lenguaje. Las reglas de la lógica, como las reglas de la gramática se adquieren cuando los niños aprenden a hablar. El problema pedagógico es transformar al niño que ya está pensando, en un niño que piense bien. Un programa fiable de habilidades de pensamiento haría algo más que capacitar a los niños para tratar de forma eficaz tareas cognitivas inmediatas, como resolver problemas o tomar decisiones. El fin de un programa de habilidades del pensamiento no es convertir a los niños en filósofos o en personas que toman decisiones, sino ayudarles a pensar correctamente, a ser individuos más reflexivos, más razonables.

La integración de las habilidades de pensamiento en todos los aspectos del currículo agudizaría la capacidad de los niños para establecer conexiones y hacer distinciones, para definir y clarificar, para valorar la información empírica de forma crítica y objetiva, para tratar reflexivamente las interpretaciones entre los hechos y los valores y para distinguir sus creencias y lo que es verdadero de su comprensión de lo que es lógicamente posible. Estas habilidades ayudan a los niños a escuchar mejor, a estudiar mejor, a aprender mejor y a expresarse mejor.

Un programa de habilidades de pensamiento debe ayudar a los niños a pensar tanto de una manera más lógica como de una forma más significativa. Lo que quiere decir, una afirmación consiste en las inferencias que se pueden sacar lógicamente de ella, la capacidad de extraer inferencias correctamente tiene importancia si se trata de dotar de sentido a las actividades en las que están metidos los niños tanto fuera como dentro de la escuela.

La enseñanza de la filosofía exige profesores que estén dispuestos a examinar ideas, a investigar a través del diálogo y a respetar la forma de pensar de los alumnos que están aprendiendo hacerlo.

Puesto que hay que hacer un auténtico esfuerzo para enseñar a pensar, es poco probable que las técnicas pedagógicas que tuvieron poco éxito cuando lo importante era la memorización tengan ahora más con este cambio en los objetivos educativos. Lograr una educación reflexiva requerirá no sólo tiempo, sino mayor atención y un uso más frecuente del ¿por qué?, es necesario que se tenga una preparación completa y adecuada para manejar temas y materias guiando discusiones, manejando cuestiones que resulten de interés para los alumnos y tratar de ayudar a que sus argumentos vayan por un camino coherente y con sustento racional, no se trata solo de general polémica sino de guiar está a un punto en específico, a conclusiones acertadas y que no pierdan el sentido. En pocas palabras enseñar a los alumnos a argumentar ¿Por qué?

Lamentablemente no todos los profesores que imparten en específico filosofía saben guiar y promover el interés por si sólo a los alumnos y convierten

las clases repetitivas, con un contenido complejo que de tanto se vuelve en algo aburrido dejando que el alumno repita los vicios del estudio, memorizar en lugar de comprender.

CAPITULO II.

2.1 REPORTE DE ACTIVIDADES PROFESIONALES.

Mi actividad profesional está enfocada en la docencia, en el nivel medio superior, bachillerato, está labor la desempeño desde septiembre del 2005 en una preparatoria, que del año 2005 al 2008 contaba con un sistema de clases en sistema Abierto incorporado a la SEP.

El sistema de clases funcionaba como asesoría. El alumno asistía a que se le preparara para presentar fuera de la institución los exámenes y de esa manera acreditar la preparatoria, el tiempo estimado para concluir era de 18 meses, aproximadamente, el terminar en este periodo dependía directamente del alumno y la capacidad que este demostrara en cada materia para poder acreditarlas.

El material de apoyo que se tenía para asesorar al alumno en las materias y este pudiera presentar en tiempo los exámenes eran textos editados por la Secretaria de Educación Pública en el sistema abierto editados en el año 1981-1985 aproximadamente.

Algunas de las materias que estaban a mi cargo eran:

Textos filosóficos I y II.

Textos políticos y sociales I y II.

Taller de redacción I y II.

El tiempo estimado para abarcar cada texto era, aproximadamente, un mes asistiendo a asesoría de lunes a viernes 2 horas diarias. Este tipo de sistema requiere que el alumno logre concluir tema por mes a fin de que al término pueda presentar el examen y continuar con la tira de materias por acreditar que consta de 36 materias.

Los objetivos que se pretendían cumplir en la materia de textos filosóficos I y II eran los siguientes:

El alumno desarrollará la capacidad de trabajar los temas abarcando el programa de textos filosóficos I y II desde una apreciación personal realizando las actividades de autoevaluación y comparándolas con las respuestas a las mismas que se presentan en la parte final del texto.

En cada modulo encontrará los siguientes elementos y responderá de manera personal a ellos:

¿Para qué estudio esto?, ¿Qué debo ser capaz de hacer cuando termine de estudiar este modulo? La idea de plantear este tipo de preguntas es que el alumno sepa si ha logrado los objetivos propuestos.

ESQUEMA-RESUMEN: cada unidad contiene esquemas que están diseñados de forma que el alumno los tome como resumen de los temas a abarcar en la unidad que se le presentará, ordenando gráficamente el contenido de cada modulo.

Pretendiendo que sirvan de apoyo para dar repastos rápidos o recordar conceptos.

PARRAFOS NUMERADOS: sirven para facilitar la localización de la información y poder hacer fácilmente su referencia.

El contenido temático por asesorar era el siguiente:

Dividido en dieciséis unidades:

La primera parte: la filosofía como quehacer humano.

Unidad I. Las diferentes formas del saber.

- a) El sentido común.
- b) La actitud filosófica y el filosofar.
- c) Filosofías y filosofías.

Unidad II filosofía y ciencia. Saber general y saber especializado.

- a) Saber general.
- b) Saber especializado.

Unidad III filosofía y ciencia. Diferencias y vínculos

- a) Diferencia entre filosofía y ciencia.
- b) Vínculos entre filosofía y ciencia.

Segunda parte: la filosofía como sistemas de conocimiento, elementos de ontología.

Unidad IV. La filosofía griega: el asombro como punto de partida.

- a) Importancia de la filosofía griega.

- b) El trasfondo religioso y artístico.

Unidad V. Las nociones de armonía y ritmo sugeridas en el pensamiento de Heráclito y Parménides.

- a) Heráclito y la noción de armonía.
- b) Parménides de Elea.

Unidad VI. La filosofía en la relación con el desarrollo de la cultura clásica.

- a) Sócrates.
- b) Platón.

Unidad VII. Aristóteles.

- a) La jerarquía del saber en Aristóteles.
- b) El problema ontológico en Aristóteles.

Unidad VIII. La presencia de la filosofía clásica en el pensamiento medieval.

- a) La influencia de platón en San Agustín.
- b) La influencia de Aristóteles en Santo Tomas de Aquino.

Tercera parte: influencia del cristianismo en la filosofía.

Unidad IX. De la contemplación hacia la observación.

- a) La mística de Eckhart.
- b) El naturalismo franciscano.

Unidad X. en las raíces del espíritu moderno.

- a) El ideal matemático y la observación de la naturaleza. Grosseteste y Bacon.
- b) El conflicto entre el naturalismo contemplativo religioso y la actitud de observación: Duns Escoto.

Cuarta parte: Elementos de Gnoseología.

Unidad XI. El sentido crítico de la filosofía moderna.

- a) Antecedentes renacentistas Guillermo de Occam y Nicolás de Cusa.
- b) Motivaciones históricas en el nuevo rumbo de la filosofía.

Unidad XII. Descartes y el Cartesianismo.

- a) Descartes.
- b) El problema cartesiano de la comunicación de las sustancias: Malebranche, Spinoza y Leibniz.

Unidad XIII. Filosofía crítica y teoría del conocimiento.

- a) Sobre el conocimiento en general.
- b) El empirismo: Locke, Berkeley y Hume.

Unidad XIV. La filosofía Crítica Trascendental de Kant.

- a) Introducción al estudio de Kant.
- b) Estética trascendental de Kant.

Unidad XV. Filosofía Crítica Trascendental de Kant.

- a) Kant. Lógica trascendental.
- b) Kant. Dialéctica Trascendental y Crítica de la Razón Práctica.

Quinta parte: el sentido cultural axiológico de la filosofía.

Unidad XVI. Los sistemas idealistas del siglo XIX.

- a) Fichte y Schelling.
- b) Hegel.

Las actividades que contiene el texto a lo largo de las unidades son reactivos de autoevaluación que consisten en cuestionarios de 8 a 10 preguntas, aproximadamente, por modulo de unidad. Él alumno deberá responder en la mayoría de los casos de forma personal.

El objetivo principal de estos reactivos de autoevaluación es ver que tanto el alumno a podido comprender y en lo que haya tenido dificultades el asesor poder ayudar para que este logre la comprensión total de los temas.

2.2 Limitantes del programa para textos filosóficos I y II en el sistema abierto.

Las razones que yo encontré en este sistema y por lo que considere importante modificar el programa temático y práctico para la materia de filosofía en el nivel bachillerato son las siguientes:

- Las deficiencias educativas con que el alumno ingresa a trabajar en este sistema.
- El tiempo que ha transcurrido del último grado de estudio a que retoma de nuevo el sistema abierto (olvido de conceptos y conocimientos adquiridos)
- Falta de interés por los temas.
- Complejidad de los temas a tratar.
- El tiempo tan limitado para abarcar los temas que contempla el programa.

- El que el alumno no comprenda como trabaja un sistema autodidacta con apoyo de asesorías.
- Las actividades tan estructuradas que se plantean como apoyo al texto.
- La falta de relación entre los temas que se deben abarcar y la vida cotidiana.
- El lenguaje filosófico. (carece de un glosario).

2.3 Comentario personal a la metodología de los textos:

Cabe mencionar que para Enero del 2008 la escuela “Blas Pascal” obtuvo el permiso necesario para que el sistema cambiara y dejara de ser abierto utilizando ahora un sistema semi-escolarizado el cual tiene como principales características las siguientes:

- Ingresan a él personas mayores a 16 años.
- El sistema se trabaja por cuatrimestres abarcando de 6 a 7 materias por cuatrimestre.
- Cada materia dependiendo del programa a trabajar va de 3 a 6 semanas.
- Las clases son asistenciales y se toman dos horas diarias.
- Los periodos vacacionales son dos semanas en diciembre, una semana en semana santa, una semana en verano.
- El sistema es asesorías por materia por parte del profesor con material de investigación y trabajo individual por parte de los alumnos.

Cuando se comenzó a trabajar con este sistema se pretendía que los libros de apoyo fueran los mismos que se trabajaban en el sistema anterior y las deficiencias que yo marque son las ya mencionadas, por lo que se propuso

adaptar una guía de estudio que facilitara el trabajo y se adaptara en su mayoría a las necesidades que se estaban teniendo en el sistema semi-escolarizado.

Investigué de varias fuentes y trate de dar forma a lo que sería una guía que le permitiera al alumno ver los temas para cumplir con una introducción a la filosofía ya que consideró que el programa de la SEP era más ambicioso que el que lleve en algún momento en la facultad de filosofía y para un nivel preparatoria era complejo y abundante en contenido.

Los temas y estructura que propuse fue la siguiente:

Unidad I. Introducción a la filosofía.

- a) Cuestiones filosóficas.
- b) El problema del conocimiento.
- c) El problema del ser.
- d) Las distintas ramas de la filosofía.
- e) Historia de la filosofía.
- f) Periodos de la filosofía.
- g) La filosofía en la vida cotidiana.

Unidad II. Planteamientos filosóficos sobre la naturaleza.

- a) Explicación racional
- b) Los primeros filósofos griegos.
- c) Colonias griegas donde se origina la filosofía.
- d) Problemas que se plantean los presocráticos.
- e) Concepto de naturaleza.
- f) La búsqueda del arjé.
- g) El problema del conocimiento.
- h) Presocráticos miembros de la escuela Jónica.
- i) Escuela Eleática.
- j) Filósofos pluralistas.
- k) La realidad.

Unidad III. Planteamientos filosóficos sobre la sociedad.

- a) Dimensión social del ser humano.
- b) El conocimiento.
- c) La inteligencia.
- d) La conciencia.
- e) La intuición.
- f) El alma.
- g) La voluntad.
- h) La afectividad.
- i) El amor.
- j) La conciencia.

Unidad IV. Planteamientos filosóficos sobre el ser humano.

- a) El existencialismo.
- b) Heidegger.
- c) Sartre.
- d) Ortega y Gasset.
- e) Tres escuelas de existencialismo.

Intente adaptar el contenido temático en la manera de lo posible a lo propuesto por la Secretaría de Educación Pública, pero pretendiendo que la información que se trabajara fuera simple y en un lenguaje cotidiano de manera que a los alumnos les resultara de fácil comprensión y manejo.

Considere de igual manera el contenido de cada unidad a trabajar sin premuras de tiempo en:

Dos semanas la primer unidad.

Una semana la segunda unidad.

Una semana la tercera unidad.

Una semana la cuarta unidad.

Aplicando examen al termino de cada unidad de conceptos e ideas explicadas y analizadas en clase.

Las clases pretendía fueran lo menos teóricas posibles, integrando a los alumnos a los temas de trabajo creado temas de discusión, situaciones que le permitieran al alumno plantear sus propias propuestas y cuestionamientos, dejando trabajos de investigación, cuestionarios, esquemas, síntesis, planteamientos personales sobre temas de inquietud en ellos, etc.

Sin embargo considero que a esta guía a pesar de haberla trabajado cubriendo los objetivos que se tenía le faltaba contenido, su estructura me resultaba confusa, carecía de actividades definidas para todos los alumnos, le faltaba un índice, un glosario, trabajaba autores que no eran precisamente para una introducción a la filosofía como el caso, por citar alguno de Ortega y Gasset.

No incluía autores que si deberían de estar para una introducción a la filosofía y que se vería o darían por vistos en otras materias como sociología I , por ejemplo y estos autores son platón, Sócrates y Aristóteles, por mencionar.

Por lo que opte por después de más de un año modificarla tanto en contenido temático como en estructura y actividades. A quedar de la siguiente manera:

2.4 Unidad I. Introducción a la filosofía.

En un mundo en el que predomina la tecnificación, en el que nos han inculcado la importancia del “tener” sobre “ser”, se concluye que el ser humano no puede vivir sólo de economía, de política, de acuerdos sociales, pues pronto puede

sobrevenirle la experiencia del vacío, de la nada: existen protestas constantes en diferentes partes del mundo ante una sociedad que debe servir al hombre, pero que a su vez lo limita en sus aspiraciones profundas y personales.

La necesidad de aclarar la postura del individuo en el universo es urgente, si queremos vivir nuestra vida de un modo verdaderamente humano.

Objetivos de la unidad:

El alumno: Explicará el concepto de Filosofía, valorando su importancia, objeto y métodos, así como de las disciplinas Filosóficas que la conforman y los problemas del conocimiento y del pensamiento, destacando a la Filosofía en su función reflexiva sobre aspectos cotidianos, en un ambiente de respeto, diálogo y reconocimiento de la diversidad.

Objetivo temático:

Los temas que se plantean en la primera unidad además de ser los sugeridos por la SEP los considere importantes ya que ofrecen un panorama sencillo, preciso y acorde a lo que será la materia.

Tratar el tema del conocimiento en la primera unidad ayuda a que el estudiante se comience a familiarizar con lo que será la atmosfera cognitiva que requerirá la materia y ayudará a que este adquiera una actitud crítica, sorprendida y participativa.

Los conocimientos que se pretende el alumno logre desarrollar son los siguientes:

Reconocer las características de los conocimientos pre-filosóficos de tipo místico mágico y religioso.

Comprender como estaba organizada en base a su pensamiento la cultura griega.

Identificar algunas definiciones filosóficas, describir las características de la filosofía como: pregunta, duda, asombro, visión totalizadora. Contrastar la relación de la filosofía con la ciencia y la religión, que logre identificar la ontología, epistemología, metafísica, lógica, ética, entre otras. Como ramas de la filosofía entendiendo en que consta cada una de ellas y cuál es la relación que guardan como ramas de la filosofía, que el alumno logre identificar y abordar cuales son los problemas de la vida cotidiana que la filosofía puede estudiar y que sepa identificar en qué puntos estos problemas cotidianos pueden guardar una relación con la filosofía por mencionar algunos de estos problemas es el temor, la angustia, el dolor, la felicidad, el amor entre otros.

2.5 Unidad II. CONCEPTOS DE NATURALEZA PARA LOS PRESOCRÁTICOS.

La relación del ser humano con la naturaleza ha determinado de manera fundamental la concepción de la vida, la organización de las sociedades, los conceptos teológicos y las explicaciones sobre los fenómenos sociales y naturales. La experiencia contribuye a ir conformando una totalidad cada vez más compleja en la que lo cotidiano genera la percepción de una realidad que se presupone “natural”, pero que a partir de reflexionar sobre el pasado, sobre los fundamentos que, libremente, con la simplicidad de la relación directa con otras formas de vida, elaboró el ser humano. Estas concepciones incluyen un

reconocimiento vital de la necesaria armonía entre el ser humano y naturaleza, desencadenando toda una filosofía, percibiéndose en cada uno de los rasgos de estas comunidades. La gravedad del deterioro de la vida en general y en específico de la condición del ser humano, nos obliga a retomar las ideas que dieron sentido a las acciones de estas primeras sociedades, e incluso, que hayan sido desconocidas hasta hoy, pero que, paradójicamente, nos regresan a la dirección que se planteaban nuestros ancestros.

Objetivo de la unidad:

El alumno: Explicará algunos problemas filosóficos acerca de la naturaleza y el mundo, a través de la revisión del concepto de naturaleza que tenían los presocráticos.

Objetivo temático:

El plantear el problema de los presocráticos en esta unidad es brindarle a los alumnos las primeras preguntas filosóficas que en algún momento nosotros mismos nos hemos planteado, pero que en verdad no hemos tenido el tiempo o la importancia para detenernos a no sólo plantear los ¿por qué? sino las respuestas de esos ¿por qué? con una explicación seguida a las preguntas. Mostrarles esto a los alumnos en esta unidad va de alguna manera haciendo que estos observen que la filosofía es menos compleja de lo que ellos pensaban y más cercana a la realidad de lo que se creía.

2.6 Unidad III.EL SENTIDO DEL SER HUMANO.

Objetivo de la unidad:

El alumno: Analizará las dimensiones esenciales del ser humano con el fin de obtener una visión más completa acerca del sentido del ser humano, su condición social, su existencia y el futuro de la Filosofía, en el contexto de su entorno inmediato mediante la problematización y reflexión crítica de sus planteamientos filosóficos, participando en un ambiente de tolerancia y respeto a la diversidad de opiniones.

Las tres unidades se pensaron y planearon con la intención de que el alumno participe directamente de los planteamientos de la filosofía con actividades de refuerzo como cuestionarios, investigaciones, simulacro de situaciones comunes

Buscando la relación con el estudio de la filosofía.

El objetivo es que el alumno comprenda los planteamientos filosóficos, pero viéndose él como parte de esos planteamientos es importante mencionar que no solo la guía de estudio sufrió cambios sino que en la manera de lo posible intentó adaptar la metodología de la clase más a lo que podría ser un taller o un salón de discusión y trabajo en equipo a fin de involucrar a los alumnos y hacer a la filosofía parte de su vida diaria para ello me he apoyado en la propuesta de: *filosofía para niños*. Adaptándolo al nivel de enseñanza que trabajo.

Objetivos temáticos:

Se pretende que en esta unidad el alumno cumpla con los siguientes objetivos:

Contextualizar el problema de la condición humana y relacionarlo con las situaciones sociales, éticas y políticas, identificar la propuesta ética-antropológica de Sócrates como inicio del razonamiento sobre la verdad y la virtud.

Distinguir el dualismo antropológico y cosmológico de Platón como explicación privilegiada de la cultura occidental.

2.7 Objetivos temáticos de la unidad IV:

Siguiendo en una evolución de los principales pensamientos y temas de lo que será una introducción a la filosofía, en este manual con el desarrollo de pensamientos y autores posmodernos donde se trabajara con las principales aportaciones filosóficas de Heidegger, Sartre, y algunas otras escuelas de corte existencial los objetivos que se persiguen en esta unidad son los siguientes:

Que los alumnos puedan reconocer el pensamiento existencialista de Martin Heidegger en cuanto a temas como el Ser para la muerte, la existencia.

Que logre comprender la diferencia entre los problemas que tratan la filosofía moderna y la filosofía de la posmodernidad.

Situar el problema de la pérdida de fundamento en el contexto de la época denominada posmoderna.

Analizar las implicaciones personales del pensamiento, que se pueda tener una reflexión sobre los hechos de la vida cotidiana en el contexto posmoderno.

2.8 Presentación del manual de filosofía:

CENTRO EDUCATIVO

"Blas Pascal"

No. De Acuerdo bach071214

Clave 16-PBH-0167-Z

Manual Práctico

De

Filosofía

6º Cuatrimestre

Bachillerato

Semiescolarizado

Profesora:

H. Gabriela Reyes Ruiz.

ÍNDICE:

UNIDAD I	2
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA	2
<i>Características</i>	2
<i>Importancia de la Filosofía en la vida cotidiana</i>	3
OBJETO DE ESTUDIO Y MÉTODOS DE LA FILOSOFÍA	4
<i>Objeto de la Filosofía</i>	5
<i>Métodos de la Filosofía</i>	6
DISCIPLINAS FILOSÓFICAS, SU OBJETO DE ESTUDIO Y RELACIÓN CON ÁREAS DE LA CULTURA	8
PROBLEMAS FILOSÓFICOS DEL CONOCIMIENTO	11
UNIDAD II	13
CONCEPTOS DE NATURALEZA PARA LOS PRESOCRÁTICOS	13
LA REALIDAD	16
<i>La realidad espacio-temporal</i>	17
<i>La sustancia</i>	19
<i>El espacio y el tiempo</i>	20
DIMENSIÓN SOCIAL DEL SER HUMANO Y FILOSOFÍA POLÍTICA	23
UNIDAD III	25
EL SENTIDO DEL SER HUMANO	25
CONDICIÓN AFECTIVA DEL SER HUMANO	26
<i>El sentido de la vida</i>	26
<i>La esperanza</i>	27
<i>La angustia</i>	28
<i>El miedo</i>	28
CONDICIÓN SOCIAL DEL SER HUMANO	29
PREOCUPACIÓN POR LA EXISTENCIA DEL SER HUMANO	30
<i>Existencia y esencia de Dios</i>	31
<i>El absurdo</i>	34
EL HOMBRE Y EL FUTURO DE LA FILOSOFÍA	35
<i>Posmodernidad, definición y crítica</i>	36
DOCUMENTOS PARA ANÁLISIS	39
<i>Platón. El mito de la caverna</i>	39
JOHN LOCKE. ENSAYO SOBRE EL ENTENDIMIENTO HUMANO	40
Glosario	43

UNIDAD I.

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

Empecemos por comprender la palabra Filosofía desde su definición nominal o etimológica, viene de dos raíces griegas: Filos y Sofía, que significan respectivamente amor y sabiduría, por lo que deriva en amor a la sabiduría; en este sentido el filósofo se considera un amante de la sabiduría y el conocimiento.

El Filósofo no es necesariamente el sabio, el que posee la sabiduría, sino el amante de ella, el que se siente atraído por ella y la cultiva.

La Filosofía como quehacer humano se remota al día en que por primera vez el individuo se preguntó sobre el por qué de todo cuanto existe y su situación en el universo; es en este intento por responder a estas interrogantes que se fue escribiendo la historia de la humanidad, conformada por explicaciones mágicas, tabúes, rituales y mitos, que dieron origen a toda clase de monstruos, súper bestias, superhombres llenos de poderes que conforman la mitología que hoy, igual nos hace reír o nos sirve para contarla a los niños como hermosos cuentos.

Es sólo cuando el individuo empezó a razonar sobre las contradicciones existentes en los mitos y ver más allá de su fantasía realizando pensamiento lógico, que nace la Filosofía como ciencia. Es Ubicado este hecho en el siglo VI a.c. y se considera a Tales de Mileto como el padre de la Filosofía Griega.

Existen gran cantidad de definiciones de Filosofía, como pensadores a través de las épocas; todos plantean un determinado aspecto esta disciplina de acuerdo a su postura filosófica: idealista o materialista; a la época: presocráticos, modernos o contemporáneos; o al lugar: griegos, romanos, ingleses. Como lo cita Suárez Díaz, R. P.161:

"A la Filosofía, unos la definen como un arte, otros como una ciencia, otros como una terapia existencial. Para algunos es la búsqueda de la verdad, para otros la búsqueda de la virtud. Unos subrayan aspectos individuales y otros aspectos universales. Unos su función teórica, otros su función práctica. Unos la consideran como una actividad reflexiva sobre el mundo, otros como una actividad transformadora del mundo"

ACTIVIDAD:

Investiga y anota en tu cuaderno, dos definiciones de Filosofía. Anota las fuentes de las cuales fueron investigadas.

Características.

Como se menciona anteriormente, Filosofía por sus raíces significa amor por la sabiduría, o amistad con la sabiduría, entendiéndola como un conocimiento reflexivo para el buen vivir; en este sentido el filósofo es aquel que busca vivir bien su vida, reflexionando sobre ella.

Ha sido la curiosidad en primera instancia, la que ha impulsado al ente pensante sobre la tierra a aventurarse a través del tiempo en la búsqueda de causas de todo cuanto existe, de lo cual han surgido preguntas inquietantes acerca de la verdad, del ser, de la existencia, de lo absoluto, de la trascendencia del espíritu, del bien y el mal. Por ejemplo: ¿Quién soy?, ¿cuál es el origen del universo y el mundo?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, entre muchas otras que han ocupado al ser humano a través del tiempo tratando de responder. La Filosofía es ante todo una actividad intelectual; no se “estudia” filosofía, se “hace” filosofía, por lo que podemos decir que no solamente se plantean cuestionamientos, sino que se buscan las respuestas a los mismos; sin embargo, cabe señalar que en este ámbito, son más importantes las preguntas que las respuestas, ya que la imposibilidad de encontrar respuestas definitivas, no destruye nunca la necesidad de buscarlas, pues el ser humano tiene la necesidad imperiosa de interpretar la realidad en que vive.

Es importante señalar, que la Filosofía como ciencia, en su incansable búsqueda ha generado un sin fin de conocimientos, es por ello considerada la madre de todas las ciencias, y actualmente sigue en la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de todos los tiempos, lo que permite avanzar en su quehacer a la par de la ciencia de manera complementaria.

Prueba de lo anterior, radica en que a pesar de la gran cantidad de conocimientos generados por todas las ciencias, como entes reflexivos no hemos perdido nuestra capacidad de asombro ante la realidad circundante, existen en nuestra vida situaciones que lo prueban, es mentira que alguien diga que no hay algo que lo haya asombrado o que lo asombre, siempre va a haber un hecho existencial, acontecimientos de la naturaleza, actitudes o acciones de nuestros semejantes, que nos llevan a la reflexión; cabe señalar que cada persona percibe de manera diferente estas situaciones, de acuerdo a su personalidad y sus experiencias, de tal manera de que lo que para algunos es asombroso, para otros puede no serlo.

De manera individual, evoca una experiencia que haya causado mayor asombro en tu vida, escríbela en tu cuaderno. Coméntala con tus compañeros de clase.

Importancia de la Filosofía en la vida cotidiana.

En la actualidad nadie duda de la importancia de las ciencias de la naturaleza, como la física, la química y la biología, en cambio, es muy difícil encontrar adeptos a la filosofía; en principio, consideramos científico lo que no se produce en un laboratorio o no tiene resultados palpables de manera material. Debido a que la filosofía es originada por el razonamiento en términos abstractos; al respecto es importante hacer énfasis en el hecho de que la filosofía dio origen a todas las ciencias, naturales y sociales.

No debemos reducir el espacio de la actividad humana a la búsqueda de sobre vivencia y de sustento para sus funciones corpóreas, pues esto lleva al nivel de animal, meramente instintivo, privándolo de su esencia específica: la racionalidad.

El filosofar es un elemento constitutivo de la existencia humana auténtica, es inherente al ser humano el preguntarse acerca de sí mismo y de lo que acontece a su alrededor; filosofar puede llevar al individuo a la inquietud, pero vale la pena inquietarse si de esto depende el vivir la vida con plenitud.

La Filosofía en sí misma puede ser molesta para muchos, porque los sacude de sus creencias, de su seguridad, pero la ciencia y la tecnología sin el pensar ético no pueden ser dirigidas al bienestar humano, por el contrario atentan contra la calidad de la vida. Así mismo, los temas de especial interés para la sociedad, como la guerra, la paz, los derechos humanos, el bienestar, la Ética social, el individuo y el Estado, entre otros, deben estar en el centro del pensar filosófico.

Es de vital importancia destacar que el lenguaje de la filosofía debe hacerse accesible para la gente común, si quiere desempeñar un papel importante en el desarrollo de la sociedad, esto no significa trivializarla o reducirla a un cúmulo de opiniones sin rigurosa fundamentación.

La Filosofía, sin dejar de ser una ciencia, un estudio riguroso de la realidad, debe bajar del pedestal en el que la han colocado los estudiosos a través del tiempo y afrontar los problemas actuales dejando de lado su incomprensible lenguaje.

ACTIVIDAD:

Elabora un ensayo acerca de la importancia de filosofar hoy en día. Extensión mínima de una cuartilla de tu cuaderno. Comenta tu ensayo al grupo.

OBJETO DE ESTUDIO Y MÉTODOS DE LA FILOSOFÍA.

La Filosofía se basa en una actitud innata del ser humano, en una tendencia que pertenece a su naturaleza y por la cual se lanza a la búsqueda de soluciones a los problemas que lo afectan, esa tendencia hacia la verdad, ese ímpetu de conquistar lo desconocido, la búsqueda de un más allá que da sentido a la vida.

No cualquier pregunta es filosófica, la Filosofía excluye las preguntas incoherentes, sin sentido o contradictorias, por ejemplo: si puede haber un triángulo de cuatro lados; o bien, preguntas sobre asuntos particulares: ¿Qué hora es? O ¿Está haciendo frío? La Filosofía busca lo universal en lo particular, trata de asuntos que interesan a todos los seres humanos en cuanto tales.

“No se pregunta sobre los colores de las cosas, sino de la naturaleza del color; no sobre está manzana, sino sobre aquello que hace de una fruta una manzana; no sobre las horas, sino sobre la naturaleza del tiempo; no sobre una reina de belleza, sino sobre la belleza de

esa reina. La Filosofía no centra su interés en cómo son las cosas, sino en qué son y por qué son así" (SUÁREZ Díaz, R. p. 20).

Actividades

Contesta en tu cuaderno, de manera breve las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuál crees que deba ser la actitud de un filósofo?
2. ¿Crees que todos podemos llegar a ser filósofos? ¿Por qué?

Objeto de la Filosofía.

La Filosofía trata de un saber universal, de la realidad viviente, no viviente, material, mental, humana, por mencionar algunos; aquello que la distingue de otros saberes no es su objeto, sino su modo de abordarlo, por ello podemos mencionar que no tiene un objeto específico, sino un enfoque específico, ya que lo que necesita saber es el fin, el fundamento, la naturaleza, las causas y la razón de ser de todas las cosas.

Mientras que los demás saberes conocen, la Filosofía se interroga sobre el fundamento y las condiciones del conocimiento mismo.

Con referencia en lo anterior, podemos decir que la Filosofía no tiene un objeto especial, abarca toda la realidad y el campo de las demás ciencias; sin embargo, los problemas filosóficos se pueden distinguir por el objeto que tratan: su fundamentación, universalidad y humanismo.

a) La Filosofía pretende una fundamentación suprema de todas las tesis que sustenta, es decir, profundizar hasta los cimientos o bases de las tesis afirmadas.

b) No sólo en profundidad sino también en extensión, la Filosofía pretende abarcar todo cuanto existe, todo ente, su núcleo tiene como objeto al ser.

c) Por último, la Filosofía es un saber plenamente humano, en el sentido de que penetra justamente en los temas y cuestiones que afectan íntimamente la vida personal de cada ser humano. Trata temas existenciales tales como la libertad, la fidelidad, el amor, la intercomunicación personal, el fin supremo, el bien y el mal y la felicidad.

De este modo, al mismo tiempo que llena los requisitos de una ciencia en cuanto al rigor y orden que de ella se exige, llena también los temas propios de un estudio particularmente Humanístico. La Filosofía en este sentido, es pues, una síntesis equilibrada del saber humano.

Métodos de la Filosofía.

El método filosófico es el estilo de cómo hacer Filosofía, una serie de pasos, un camino que se ha de seguir para obtener lo propuesto. Los métodos permiten a la Filosofía penetrar, explorar y comprender la multitud de datos recabados, mismos que han de ser sometidos de manera rigurosa y sistemática a múltiples discernimientos críticos por cada

método filosófico con el fin de corroborar que se trata de características esenciales y necesarias.

Los seres humanos pueden acercarse a la verdad por diversos caminos, no hay un único, definido y exclusivo método para filosofar, como lo son los distintos senderos ya recorridos por algunos filósofos en esta actividad de búsqueda de la verdad, del bien y de la felicidad.

a) Método Socrático.

Consiste en generar conceptos y juicios verdaderos, confrontando las propias opiniones con las de los demás por medio del diálogo, este consta de dos partes: la ironía y la mayéutica.

La primera consiste en ir guiando al interlocutor, hasta hacerlo caer en contradicción, para que reconozca que "no sabe"; tiene el objetivo, según Platón, discípulo de Sócrates, de deshacerse del saber anterior para construir otro nuevo, sobre bases más firmes. Es célebre el inicio de la aplicación de su método a través de la ironía que encierra la frase: "yo sólo sé, que no sé nada".

La segunda, la mayéutica entra en función cuando el interlocutor es consciente de la propia ignorancia, Sócrates como un partero va guiando al interlocutor para que "dar a luz" nuevas ideas, el objetivo es llegar al verdadero conocimiento.

b) Método Cartesiano.

Descartes pone especial énfasis en la necesidad de un método racional que libere al ser humano de la fácil caída en el error, por lo que en su obra llamada el discurso del método describe sus cuatro reglas metódicas: regla de la evidencia, regla del análisis, regla de la síntesis y regla de las enumeraciones y repeticiones.

La primera consiste en no aceptar como verdadero, sino lo que es evidente, es decir, sólo se puede poseer la verdad cuando el espíritu capta las ideas con toda su evidencia, de manera que ya no puede encerrar la duda y el error.

La segunda consiste en dividir cada una de las dificultades que se van a examinar en tantas partes como sea posible y necesario para resolverlas mejor, es decir, descomponer las ideas complejas en sus partes más simples.

La tercera regla consiste en conducir por orden los pensamientos, desde lo más simple a lo más complejo; es lo contrario al análisis y viene a complementarlo, pues una vez que se tiene dividido en partes un asunto, para su mejor comprensión es necesario reconstruir el todo a partir de los principios encontrados.

Por último, la cuarta regla consiste en hacer enumeraciones tan completas y revisiones tan generales como para estar seguros de no omitir nada.

Con estas cuatro reglas, Descartes propone a la inteligencia tener en cuenta, si quiere un resultado eficaz en su funcionamiento; lo importante es que la mente se percate por sí

misma del asunto tratado, que el esfuerzo de dividir en partes le permita simplificar el trabajo, reconstruya la totalidad del esfuerzo y revise globalmente el resultado.

La duda metódica en la cual se lanza a la búsqueda de su primer principio: "Si dudo, es que pienso, y si pienso, es que existo" llega así a su primer principio fundamental: "Pienso, luego existo" (Cogito, ergo sum). Es esta una intuición fundamental, todo el mundo podrá dudar sobre lo que quiera, pero no podrá dudar de su propia existencia.

c) Método Fenomenológico.

Edmund Husserl, fue quien introdujo en la Filosofía el modo o estilo de pensar llamado "fenomenológico", este método se centra en que la "realidad" es tal que se manifiesta, lo importante es captar lo que realmente aparece, busca captar y describir lo dado en cuanto dado, sin tergiversaciones, sin afirmar que es verdadero o falso, sino que está aquí.

La reducción fenomenológica es un modo de hacer Filosofía mediante el cual se pasa de creer en la existencia real del mundo a considerar todas las cosas como meros fenómenos. La reducción pretende hacer a un lado todos los elementos extraños que aparecen en el fenómeno para quedarse con la esencia pura de lo aparecido, pues el proceso de la reducción fenomenológica es la depuración del fenómeno y esto no se logra de manera inmediata, sino sólo a través de una serie de reducciones, que son:

1. La reducción externa elimina la existencia del mundo más allá de los fenómenos y también hace a un lado los conocimientos que científicos y filósofos han ido acumulando con el tiempo.
2. La reducción eidética prescinde de todo elemento concreto y accidental, de la existencia individual del objeto aparecido en el fenómeno para quedarse con la pura esencia.
3. La reducción trascendental prescinde tanto de la existencia peculiar del sujeto cognoscente como de los actos psíquicos inherentes al proceso de conocer.

De este modo se hacen a un lado los sucesos del mundo externo, las proposiciones de las ciencias y las experiencias psicológicas, para explorar únicamente lo dado antes de toda creencia y todo juicio.

Sin embargo, llevada a su término la reducción fenomenológica, se comprende que hay algo de lo que no se puede prescindir: el sujeto, pues el fenómeno requiere forzosamente de un sujeto ante quien mostrarse y ese sujeto es la conciencia.

Kant, ya había distinguido entre fenómeno (lo que aparece a nuestra conciencia) y nómeno (la realidad en sí).

d) Método Hermenéutico.

En Filosofía el término hermenéutica, según Ernest Schiermacher es la teoría del análisis del Verstehen (comprender) y se abre el camino hacia una generalización filosófica de la comprensión; posteriormente es definida como una instancia crítica y reguladora de reglas normativas para la acción o como análisis semántico; es decir, el arte o la técnica de comprender que reflexiona sobre las condiciones bajo las que es posible la comprensión o manifestaciones de la vida.

Ahora bien, el método hermenéutico consiste en una reflexión teórica sobre los problemas que subyacen a toda comprensión, que es más bien un modo de ser de la propia existencia humana en la que este explora el mundo.

Junto con el método analítico y el fenomenológico, el hermenéutico es el método propio de la Filosofía actual; ofrece una atención prioritaria a la dimensión lingüística pero a diferencia del método analítico, intenta alcanzar la experiencia que todo lenguaje comunica.

e) Método Dialéctico.

Utilizado por el alemán Federico Hegel, quizá su más famosa teoría que postula que la evolución tiene lugar por la contradicción; cada ser finito lleva en sí mismo el germen de su propia negación, así pues la dialéctica no es otra cosa sino la tensión que hace saltar esos límites del ente finito, para dar por resultado otro ente opuesto al anterior con características que el primero no manifestaba, positivamente; la tensión logra la asimilación llamada síntesis.

La dialéctica Hegeliana se resume en su triada más famosa: la idea o un ser en sí (tesis), que deviene en naturaleza (antítesis) y esta al tomar conciencia de sí misma se constituye en idea absoluta o espíritu (síntesis).

Actividades:

Elabora una síntesis donde señales lo esencial de cada uno de los métodos de la Filosofía.

DISCIPLINAS FILOSÓFICAS, SU OBJETO DE ESTUDIO Y RELACIÓN CON ÁREAS DE LA CULTURA.

La Filosofía desarrolla su actividad entre varias ramas y disciplinas, cada una aproximativa a la explicación de la realidad desde el contexto y entorno adecuado y donde no es extraño que se manifiesten distintas corrientes filosóficas, que a continuación se describen:

Ontología. En el siglo XVII, los filósofos alemanes empezaron a dar a la Metafísica el nombre de Ontología con el propósito-no alcanzado totalmente- de distinguirla de la Teología. La Ontología se define como el estudio de lo existente y aspira a determinar qué tipo de entidades constituyen la estructura de la realidad. Es tarea de la Ontología descubrir en las formas de existencia sus características, sus relaciones y la clase a la que pertenecen.

Parece tener como misión precisar en qué consisten las cosas que existen en el universo. En qué consiste en ser en sí, de su definición y de establecer las categorías fundamentales, o modos generales de ser de las cosas a partir del estudio de sus propiedades.

Epistemología. Llamamos Epistemología a la disciplina filosófica cuyo objetivo es proporcionarnos los criterios capaces de precisar lo que puede ser conocido; en otras palabras, el propósito de la epistemología es descubrir al hombre sus posibilidades y limitaciones relativas al conocimiento. De hecho consiste en un amplio análisis del conocimiento basado principalmente en discutir su naturaleza, posibilidades, tipos, validez y limitaciones.

Ética. La Ética es también llamada Filosofía moral, tiene como objeto de estudio la conducta humana o bien, centra su interés en el obrar de los seres humanos; se ocupa específicamente de proporcionarnos principios o criterios que nos permitan evaluar, decidir o juzgar tipos de comportamiento moral.

En la práctica la posibilidad de hacer juicios estimativos tales como “X es bueno”, exige el análisis del concepto mismo de bueno (o recto, o justo, o útil, etc.), lo que ha llevado a los filósofos a formular teorías acerca de la naturaleza de los valores éticos, entendiendo como tales la bondad, la justicia, la felicidad, el amor, etcétera.

Estética. Es al igual que la Ética, una disciplina axiológica interesada en los valores estéticos; se ocupa de la esencia de lo bello, concentrando su estudio en los problemas relacionados con la belleza y el arte; aporta criterios para definir lo bello tomando en cuenta tanto elementos objetivos como subjetivos.

Analiza también las manifestaciones artísticas en la creación de obras de arte, además de reflexionar acerca de los valores estéticos tales como: lo sublime, lo agradable, lo armonioso, por el valor de la belleza, en la naturaleza, en los objetos físicos, en los ideales universales como el bien, la justicia y la virtud o de las ciencias o sistemas del conocimiento.

Axiología. La Axiología es un área de la filosofía que se ocupa de los valores en general; es la teoría de los valores, y la podemos definir como la reflexión filosófica que tiene como objetivo principal determinar la naturaleza y el carácter de valor de los juicios valorativos. Ya se ha hablado de las diferentes teorías de la realidad en Ontología y Epistemología, en las que se integra el aspecto teórico de la filosofía, una serie de explicaciones que explican y describen tanto el ser como el conocer; estas especulaciones han servido de base a las investigaciones dirigidas a la actividad práctica, a la otra área del esquema tradicional de la filosofía que es la Axiología, cuya preocupación fundamental es orientar al ser humano para fundamentar sus juicios de valor.

Lógica. Un gran número de los conocimientos que poseemos han sido adquiridos de manera inmediata y directa. Su verdad nos resulta evidente, la aceptamos sin discusión, por ejemplo: cuando uno sabe en qué parte del cuerpo se experimenta un dolor físico, su

saber es indiscutible, a nadie se le ocurre preguntar de que medios se valió uno para conocer la existencia de esa dolencia, o cómo la podemos demostrar; sin embargo, no todo se conoce de manera obvia, hay gran cantidad de conocimientos obtenidos de un modo mediato e indirecto, como consecuencia de lo ya sabido esto es a través de un proceso de inferencia, veamos un ejemplo, cuando una persona posee la siguiente información:

1. No es bueno hacer daño a nuestros semejantes.
2. Decir la verdad a veces daña a personas inocentes.

Deriva de esos datos (1 y 2), la siguiente conclusión:

A veces no es bueno decir la verdad.

A este nuevo conocimiento se llegó por medio de un proceso mental llamado inferencia, que consiste en alcanzar una determinada conclusión a partir de uno o una serie de datos ya conocidos; a estos datos ya conocidos se les da el nombre de premisas.

Para lograr un nuevo conocimiento mediante un proceso de inferencia se requiere:

1. Partir de premisas verdaderas, es decir, tomar como base información verídica.
2. Realizar con toda corrección el proceso mismo de la inferencia.
3. La lógica se define como el estudio de los métodos y principios usados para distinguir una inferencia correcta de una incorrecta, en otras palabras, estudia los modos correctos de sacar conclusiones y con ello propicia la posibilidad de llegar con la ayuda del razonamiento a la obtención de nuevos conocimientos.

Filosofía de la religión. La investigación filosófica de la naturaleza y de los argumentos de las creencias religiosas es una de las más viejas y persistentes áreas del esfuerzo filosófico. La ciencia y la práctica filosófica dan lugar a una variedad de ramas, como la de la naturaleza de Dios y del alma, la relación de Dios con los valores morales y la alineación de las creencias religiosas.

Son muchas las preocupaciones filosóficas en este aspecto, que de inmediato se despierta el interés, pues vemos que es uno de los campos más significativos del esfuerzo filosófico. Los problemas clásicos en la Filosofía de la religión, se centran en los argumentos para la creencia en Dios, la inmortalidad del alma, la naturaleza de los milagros y el problema del mal. Filosofía de la ciencia. Es la investigación sobre la naturaleza del conocimiento científico y la práctica científica, se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y de los procesos de la naturaleza.

Filosofía política. Aquella que enjuicia los hechos políticos desde una perspectiva filosófica, incluyendo el análisis de los principios políticos desde un punto de vista ético.

Los fundamentos de la Filosofía política han variado a través de la historia, para los griegos la ciudad era el centro y fin de toda actividad política; en el medievo, se centra toda actividad política en las relaciones del ser humano con el orden dado por Dios; a partir del

Renacimiento la política adopta un enfoque básicamente antropocéntrico. Los principales autores que han desarrollado los contenidos de la Filosofía política han sido: Augusto Comte, Emile Durkheim, Kart Marx entre otros de los llamados de la escuela de Frankfurt.

Filosofía de la cultura. La cultura es inseparable de la actividad humana, por lo que reflexionando al respecto encontramos que es la Filosofía de la cultura una de las líneas más apasionantes de la indagación filosófica, tanto en el examen a profundidad, como el análisis de comprensión de la técnica, hasta lo estético, religioso y teórico; es incluso el estudio de la propia ciencia de la cultura de suma importancia en este rubro, así como los valores que se encuentran ligados a contextos debido al fenómenos de la globalización, mismos que producen culturas particulares.

ACTIVIDAD:

Elabora un cuadro sinóptico de las disciplinas filosóficas, tomando como base la información aquí descrita.

PROBLEMAS FILOSÓFICOS DEL CONOCIMIENTO.

El conocimiento humano es un proceso mediante el cual un sujeto entra en relación con un objeto, aprehende su imagen y se forma un concepto de él. A partir de los datos sensoriales el intelecto humano elabora una imagen, se forma un concepto del objeto y emite un juicio sobre él. "La mesa es rectangular", "La lluvia cae", "Todo efecto tiene una causa".

En el conocimiento intervienen cuatro elementos:

Sujeto. Aprehende un objeto.

Objeto. Es aprehendido por el sujeto.

Concepto o representación. Es el fruto o contenido del conocimiento.

Juicio. Aplica un concepto a una cosa o fenómeno. "Esto es una mesa".

ACTIVIDAD:

INSTRUCCIONES: Elabora con los cuatro elementos antes mencionados, una definición acerca del conocimiento en tu cuaderno, muéstrasela a tu profesor.

El conocimiento es, desde el sujeto, una invasión del sujeto en el objeto para captar sus propiedades y elaborar una imagen y concepto de éste; desde el objeto, una invasión de las propiedades del objeto en el sujeto.

Desde el punto de vista de la Epistemología, llamada también Gnoseología, estudia la naturaleza y el contenido del conocimiento humano y se preocupa por su validez o concordancia con la realidad.

El conocimiento puede ser de dos tipos:

Sensorial. Es el conocimiento el reflejo de las diferentes cualidades de los objetos que actúan sobre los órganos de los sentidos del sujeto.

Es un conocimiento particular y concreto, se refiere a "esta" silla, "este" lápiz.

Abstracto. La mente a partir de las sensaciones extrae del objeto las cualidades que lo caracterizan como tal, elaborando un concepto de él. Es un conocimiento general o universal del objeto, se refiere a la silla, al lápiz; mediante el concepto se extrae lo común de diferentes objetos particulares.

Podemos definir al conocimiento como el proceso mediante el cual el sujeto se apropia de las cualidades esenciales de un objeto y forma una representación o concepto.

Mientras la Psicología estudia los procesos que se dan en el sujeto al conocer, y la Lógica las formas de razonamiento correcto, la Epistemología o Gnoseología estudia la naturaleza, posibilidad, validez y veracidad del conocimiento humano en general, y de la ciencia y del conocimiento científico en lo particular.

El problema del conocimiento, de ¿cómo conocemos?, ¿qué es conocer?, ¿de dónde proviene el conocimiento humano?, etc.; ha sido una problemática central de la filosofía, aún desde el punto de vista existencial, por ejemplo: Sócrates nos invitaba a guiar nuestras vidas por el camino verdadero; fue Parménides el primero en plantear el problema de la validez del conocimiento, para él, el conocimiento sensible que nos hace ver multiplicidad de seres, es aparente; el único conocimiento válido es el de la mente que nos sumerge directamente en las profundidades del ser único.

Estudiar la naturaleza y validez del conocimiento humano es algo muy complejo y problemático, sobre ello hay desacuerdos entre filósofos, ya que para abordar la problemática tenemos que tomar en cuenta primeramente las fuentes del conocimiento, la posibilidad del conocimiento, la naturaleza, los criterios de verdad, entre otros; además, cabe señalar la variedad de corrientes desde las cuales son abordados cada uno de estos problemas.

ACTIVIDADES:

INSTRUCCIONES: Realiza una investigación bibliográfica acerca de las cuatro épocas de la historia de la Filosofía occidental y destaca sus principales exponentes. Elabora con esta información un mapa conceptual.

INSTRUCCIONES: Localiza el mito de la alegoría de la caverna y elabora un ensayo respondiendo a las siguientes preguntas.

¿Cómo el hombre conoce la verdad? ¿Qué necesita hacer el hombre para alcanzar la verdad?

INSTRUCCIONES: Realiza una investigación acerca de las principales reglas de la lógica y anexa un ejemplo de cada una de las reglas.

INSTRUCCIONES: Da respuesta al siguiente cuestionamiento, de manera explícita y reflexiva. *¿Qué responderías a alguien que te dijera que no vale la pena perder el tiempo en la Filosofía?*

INSTRUCCIONES: Una vez vista la película “El mundo de Sofía” Autor Gaarder Jostein, desarrolla un ensayo de dos cuartillas mínimo, en el que expresas tus opiniones acerca del tema principal de la película, relacionándolo con los temas analizados en la unidad.

Actividad Diagnóstica:

Integrados en equipos de 5 alumnos realicen las siguientes actividades:

Discutan la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué es la realidad?, ¿qué explicaciones de la realidad hacían nuestros antepasados?, ¿existía alguna relación entre estas explicaciones y sus experiencias?, ¿por qué?

En plenaria expongan sus repuestas, siguiendo las indicaciones del moderador.

UNIDAD II.

CONCEPTOS DE NATURALEZA PARA LOS PRESOCRÁTICOS.

La continua convivencia del ser humano y su vital relación con la naturaleza ha producido innumerables explicaciones a la vida y fenómenos que le son implícitos, tanto naturales como relativos a la individualidad de la persona; aún careciendo de una sistematización tan elaborada como exige el conocimiento considerado científico, estas rudimentarias explicaciones representan el inicio de la complejidad teórico-práctica del acontecer humano. Las aportaciones griegas significan en la actualidad, de las más importantes para explicar cualquier parte de la totalidad; es también válida la afirmación que sin ser las únicas, existiendo otras igualmente valiosas, son las griegas las de una difusión hegemónica; ya sea por la influencia de éstas en el desarrollo científico geográficamente ubicado con más ímpetu a partir de Europa. Esta es la razón por la que necesitamos conocer los conceptos de naturaleza de esta cultura y dentro de ella las aportaciones de los clásicos intelectuales griegos: Sócrates, Platón y Aristóteles.

El antes y después de estas figuras traza una división de épocas por varias razones: sistematización del conocimiento, explicación del mundo, los métodos de conocimiento. No dudamos desde cualquier óptica, que muchas de sus aportaciones son vigentes hasta la actualidad.

Los primeros filósofos tratan de establecer un principio originario del cual procede toda la realidad. A este sustrato último, origen y causa del cosmos y elemento constitutivo de todos los seres que componen la *fisis* o naturaleza, lo denominan *arjé*.

Las respuestas a la pregunta sobre el *arjé* fueron diversas: monistas y pluralistas, materialistas y espiritualistas, concretas y abstractas. Los principales filósofos presocráticos son:

Los Milesianos

Tales de Mileto (640-545 a. C). Es considerado como el primero de los filósofos.

Para Tales, el *arjé* es el agua, principio de vida y elemento originario que se encuentra en todos los seres naturales.

Anaximandro (610-545 a. C). El arjé es un principio eterno de carácter inmaterial, indefinido, abstracto, denominado apeiron, que se traduce por "lo indeterminado".

Anaxímenes. Vuelve a instaurar un sustrato material, el aire, principio vital y originario del cosmos. Mediante dos procesos opuestos (condensación o espesamiento y rarefacción o adelgazamiento) se constituyen todos los elementos: roca, tierra, agua, nubes, aire, fuego.

Pitágoras (Hacia 530 a. C). Formó una escuela centrada fundamentalmente en la investigación matemática. Los pitagóricos consideraron que el *arjé* no es un sustrato de carácter material, ni tampoco indeterminado o indefinido, sino que se trata de un principio formal abstracto: el número. Todos los seres se reducen a números, y todo el conjunto de la *fisis* se compone en última instancia de números, los cuales explican toda la realidad.

Anaxágoras (500-428 a. C). Propone un *arjé* de tipo espiritual. El orden está presidido por el nous (entendimiento, razón), que domina toda la naturaleza, la cual está compuesta de pequeñísimas partículas elementales (homeomerías), que en un principio se encontraban dispersas, mezcladas caóticamente, hasta que fueron ordenadas por la fuerza exterior y suprema del nous o inteligencia ordenadora, que imprimió a la materia caótica y eterna un movimiento de remolino, quedando formado el cosmos.

Leucipo y Demócrito (460-370 a. C). La naturaleza se encuentra formada por un número infinito de elementos ínfimos e indivisibles, llamados átomos, que constituyen el *arjé* y que se mueven eternamente en el vacío. Los átomos presentan diversas formas y de su combinación surge la pluralidad.

Empédocles (490-430 a. C). El *arjé* lo constituyen los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego.

Heráclito de Éfeso (546- 480 a. C). El *arjé* es el fuego. El universo es fuego eterno que, conforme a cierta medida y proporción, se enciende y apaga. Esta medida es el *logos* o explicación racional, con el cual se manifiestan el orden y la armonía del cosmos, las leyes que determinan la unidad y lucha de contrarios.

Es el principio explicativo y rector del universo y de su devenir constante, debiendo dirigirse toda investigación al conocimiento del *logos*.

Heráclito concibe al universo en constante cambio y transformación, continuo devenir y hacerse, llegar a ser, mediante una lucha de contrarios o dialéctica: "*la guerra es padre de todas las cosas*". Afirma que "*todo fluye*" (*panta rei*), de manera que no es posible bañarse dos veces en las aguas del mismo río. Este devenir dialéctico no se realiza de modo caótico ni azaroso, sino regido y ordenado por las leyes del *logos*.

Parménides de Elea (540-470 a. C). La oposición radical a la concepción heraclitiana está representada por la escuela eléata, cuyo fundador, Parménides, distingue entre dos caminos o vías de conocimiento e investigación: la verdad y la opinión.

a) *Vía de la verdad*: Según esta vía, no hay devenir, sino Ser. El Ser es, y el no-Ser no es, resultando imposible el tránsito del Ser al no-Ser o a la inversa, del no-Ser al Ser. Tanto el pensamiento como la expresión tienen por objeto el Ser: "*Lo mismo es el pensar y el Ser*". Las características propias del Ser son las siguientes:

El Ser es eterno e infinito, ya que no tiene principio ni fin ni limitación alguna.

El Ser es inmutable y estático, ya que si cambiase dejaría de ser lo que es para pasar a ser otro, y entonces sería y no sería a la vez, lo cual es imposible. Por tanto, se niega la posibilidad de cambio o movimiento en el ámbito del Ser.

El Ser es uno, indivisible, completo o continuo, sin vacío, perfecto y acabado, negando por tanto la pluralidad de seres.

b) *Vía de la opinión*: Por el contrario, la vía de la opinión, o *doxa*, se centra en *las transformaciones del mundo, que solo son mera apariencia o variación, la cual no existe desde el punto de vista del Ser*. La vía de la opinión radica en las sensaciones, en los sentidos, que captan las transformaciones del mundo e interpretan los cambios como un llegar a ser, y en ello radica su error, ya que el Ser no puede darse a los sentidos, no es perceptible, sino que se da en el *nous* (entendimiento, razón), y solo es inteligible mediante el *nous*.

Un discípulo de Parménides, Zenón de Elea, elabora curiosos argumentos, paradojas o aporías, para defender las tesis de su maestro Parménides acerca de la imposibilidad del movimiento (Aquiles y la tortuga, La flecha y la diana, etc.).

Los sofistas.

La pregunta acerca del cosmos y su origen (*arjé*) obtiene diversas y contradictorias respuestas en los filósofos presocráticos, pero ninguna de ellas prevalece, lo cual conduce al escepticismo. En consecuencia, tanto los sofistas como Sócrates abandonan las cuestiones cosmológicas para centrarse en el ser humano y su entorno comunitario.

Los sofistas (*sofós* = sabio) se consideran poseedores de sabiduría, dedicándose a enseñarla y transmitirla, sobre todo en temas de Retórica, Política, Moral y Derecho. Las características fundamentales de la sofística son:

Escepticismo: Es la postura filosófica que consiste en suspender tanto el asentimiento como la negación a todo juicio que verse acerca de una determinada cuestión, permaneciendo en la duda sin afirmar ni negar nada.

Entre los sofistas no solo se duda acerca de si existe la única verdad, indudable y que deba ser aceptada por todos, sino que también se duda que esta verdad, en caso de admitirse su existencia, pudiera ser accesible al conocimiento humano.

Gorgias de Leontini manifiesta. "*No existe nada verdadero. Si existiera, no podríamos conocerlo. Si lo conociéramos, no podríamos comunicarlo mediante el lenguaje*".

Convencionalismo: Tanto las normas morales como las leyes jurídicas del Estado son arbitrarias y convencionales, esto es, se adoptan por mero acuerdo o convención entre las

personas. No son eternas, inmutables o necesarias, no emanan de los dioses ni del *logos*, ni tampoco se fundamentan en la naturaleza humana ni en ninguna ley universal, ya que lo verdaderamente natural es la desigualdad fundamental entre los seres humanos, y el derecho natural consiste en la ley del más fuerte y la búsqueda del placer. En conclusión, no puede darse un criterio objetivo, estable y universal acerca de las cuestiones morales, sino que éstas se supeditan al acuerdo que las personas toman por propia conveniencia.

Relativismo: En contra de la cultura griega precedente, los sofistas consideran que tanto la Moral como las normas válidas de comportamiento son relativas para cada comunidad y para cada determinada época, no existiendo un criterio universal de verdad. Para Protágoras de Abdera (480-410 a. C) no existe una norma universal de conducta, sino que cada cual debe adecuar sus acciones a las circunstancias. Defiende que *"el ser humano es la medida de todas las cosas"*, esto es, no hay una verdad absoluta, vigente universalmente, sino que la verdad es relativa, dependiendo de los intereses particulares y supeditándose al criterio individual. En el mismo sentido expresa: *"Una misma cosa a unos les resulta dulce y a otros amarga"*. Y también: *"Los juicios de diversos individuos tienen la misma validez, por tanto se pueden admitir a veces tesis contrarias"*. El lenguaje adquiere un valor capital, pudiendo convertirse en instrumento de manipulación y dominio, como afirma Gorgias: *"La palabra es un poderoso tirano, capaz de realizar las obras más divinas, a pesar de ser el más pequeño e indivisible de los cuerpos. En efecto, es capaz de apaciguar el miedo y eliminar el dolor, de producir la alegría y excitar la compasión"*.

LA REALIDAD.

Realidad (del latín *realitas* y éste de *res*, «cosas») significa en el uso común «todo lo que existe». De un modo más preciso, el término incluye todo lo que es, sea o no perceptible, accesible o entendible por la ciencia y la filosofía o cualquier otro sistema de análisis.

En el sentido estricto de la filosofía europea, en la tradición de Ludwig Wittgenstein, existen diferentes grados en la naturaleza y la concepción de la realidad. Estos niveles incluyen, del más subjetivo al más riguroso:

Realidad Fenomenológica.

Verdad.

Hecho.

Axioma.

Lacan distingue realidad de Lo Real, siendo la primera el conjunto de las cosas tal cual son percibidas por el ser humano; la realidad sería fenomenológica (V: fenómeno, y fenomenología); mientras tanto, Lo Real es el conjunto de las cosas independientemente de que sean percibidas por el ser humano. Para tan importante diferenciación Lacan toma en cuenta algo ya observado, entre otros, por Kant: lo que se denomina usualmente 'realidad' está 'teñido' de subjetividad, y limitado a los medios de observación que el sujeto posee en su época.

Ejemplo: Parecía realidad axiomática que el Sol y los astros giraban en torno a la Tierra porque así se percibía, filósofos habían tenido en Grecia, pocos siglos antes de Cristo, la "extravagante" idea según la cual la Tierra no era el centro del Cosmos. Lo Real es el conjunto de las cosas independientemente de que sean percibidas por el ser humano.

Realidad fenomenológica.

En el nivel más amplio y subjetivo, las experiencias privadas, la curiosidad, indagación y selectividad involucradas en la interpretación personal de un evento, moldean la realidad vista por un individuo y por lo tanto es llamada fenomenológica.

La realidad puede ser una acción individual o colectiva siendo la segunda la más próxima a muchos individuos de nuestra sociedad quienes solo han estado parados en la tierra, atrapados en una red de pensamientos, ideologías, realidades basadas en la desinformación, encerrados por prejuicios que vendan sus ojos, en una sociedad donde la individualidad y la creatividad son castigadas y marginadas dentro de unos prejuicios poco escépticos debido a que no se ajustan al proyecto social de dominación y consumo.

La realidad, la vida, lo individual y la creatividad.

Realidades hay muchas, infinitas. La realidad no solo está ahí frente a nosotros, es más que eso: es una construcción individual que conlleva a la colectividad para poder existir, pero que además de eso posee infinitas posibilidades para el desarrollo de una experiencia real. Es parte importante de nuestra vida pero muchas veces entendemos o representamos con prejuicios simples la complejidad de la vida afirmando o rechazando acciones individuales o colectivas de una manera muy simplista (lo bueno o lo malo). Cuando en realidad nos encontramos ante un flujo de información caótica, procesos insospechados que salen a la luz y solo podemos encasillarlos cada vez más.

Es esta una acción típica de una sociedad conformista, donde sus miembros solo saben lo que deben saber y es este conocimiento sobre la realidad lo que el sistema les brinda, lo demás está fuera de ella, es loco, malo, prohibido, ilegal, pecado. Estas ideas nos las han metido en nuestras realidades dejando de lado espacios para la creatividad, para el desarrollo y la transformación de la identidad. Más que eso son paradigmas, códigos que se han construido gracias a la estrecha relación histórica entre la religión y la política aportando la moral y la ética respectivamente, siendo ellos constructores de realidades, de estilos de vida.

La realidad espacio-temporal.

Una de las condiciones que nos distingue de otras formas de vida, es la capacidad de trascender.

No sólo la mayor y mejor parte del propio hombre es espíritu –*psiqué* para los griegos; dimensión psicológica, en la actualidad- , es que además todas sus obras engruesan esa vasta realidad de lo espiritual, infinitamente mayor que la realidad física. Si lo espiritual ocupara espacio, el universo material, con sus gigantescas distancias siderales, pasaría a

ser un insignificante juguete. Todo lo que materialmente sale de la mano de la persona ha salido antes espiritualmente como idea, todo, no solamente El Quijote o el Acueducto de Segovia, hasta la más humilde de las manufacturas lleva en sí el espíritu del hombre que la ha creado, porque lo ha hecho de forma libre e intencionada, conforme a un proyecto y con un fin. La materia es sólo materia, pero la idea que la modela hasta convertirla en algo inteligible es únicamente espíritu. En esta verdad se apoyó Marx para exponer sus tesis sobre la alienación del trabajador. El quehacer más rústico imaginable del último de los campesinos tiene siempre el valor de superar a la naturaleza, sometiéndola, confiriéndole un fin racional. El campesino no espera a que las espigas broten solas, como haría el animal.

Ahora no hay nada más que multiplicar eso por los millones de millones de seres humanos y por todos sus actos, a lo largo de la historia, y el resultado es escalofriante.

“Si lo espiritual ocupara espacio, el universo material, con sus gigantescas distancias siderales, pasaría a ser una insignificante parte del todo. La realidad es, ante todo, espíritu.”

No es lo mismo el verde del mezquite que el verde del sahuaro; no son iguales los colores de la media mañana, a los del ocaso, y no son los mismos colores del ocaso que se percibe en la montaña que los del ocaso de nuestra región sonoreense. Cada una de esas cosas aparece, por tanto, en una existencia espacio-temporal propia. Pero si grandes son estas diferencias materiales, mayor es el abismo entre ellas y las cosas espirituales.

Dentro del mundo espiritual las diferencias no son menores. Para un conocedor de música no es lo mismo el Concierto de Aranjuez como cosa espiritual, y también está a la vista que éste no es lo mismo que el alma del perro de su autor, el maestro Rodrigo (si tuvo perro), o que los celos de Otelo, a pesar de que son todas ellas cosas espirituales. No hay dos almas gemelas, como no hay tampoco dos situaciones idénticas en la historia del hombre, ni dos vivencias iguales en la historia de cada cual. No es lo mismo amar que odiar, ni siquiera el que ama u odia lo hace siempre de igual manera, ni anhela o sueña de igual forma. Cada cosa espiritual, por ser precisamente lo que es delimitada, deja de ser las demás cosas que podría ser, es decir, todas las demás infinitas cosas espirituales también limitadas. Una música es una forma limitada de ser porque, siendo música, no es todo lo demás, ni siquiera es igual a las demás formas musicales.

ACTIVIDAD:

Instrucciones: En equipos de 5 personas, señalen 5 palabras que les resulten significativas para la comprensión dentro del texto que acaban de leer y a partir de las mismas elaboren alguno de los siguientes productos: un dibujo, un poema, una canción, una afirmación científica. Hagan la presentación de su creación ante el grupo.

Las cosas materiales también son esencialmente diferentes, pero todas esas esencias tan diversas se inscriben en un solo ámbito, el eidético. Recordemos:

“En el mundo físico, esencia o forma sustancial es la idea que encierra todo objeto inteligible”. Ahora, en cambio, tratando del vastísimo mundo del espíritu, lo eidético constituye únicamente una de sus partes, junto a lo volitivo, lo emocional, lo moral..... Ya no se trata solamente de ideas, ni siquiera se trata de toda la suma de facultades del ser humano, se trata del inmenso piélago de todo lo que está dotado de vida, como también del fondo inabordable de las leyes que lo rigen; se trata, en definitiva, de la Creación entera, que así era, solamente espíritu, antes de la “aparición” de la materia.

En el mundo espiritual, la limitación formal constituye el ser de cada cosa, su esencia. “Forma física o forma sensible es el conjunto de accidentes mediante los que se presenta cada cosa singular en la existencia espacio-temporal”.

No es aplicable por la simple razón de que lo espiritual es ajeno al espacio-tiempo.

Sin duda que también se manifiesta dentro del espacio-tiempo, puesto que la realidad *vida* se desarrolla en el mundo físico y a través de los cuerpos físicos, pero no es lo mismo consumir espacio-tiempo, que es lo propio de lo material, y estar localizado en el espacio-tiempo, que es lo propio de lo espiritual; diferencia que es trascendente, porque lo primero conlleva forzosamente caducidad y a lo segundo, en cambio, nada le impide ser eterno.

Es claro que lo espiritual no consume espacio, pero ¿tiempo? El alma de todo ser vivo dura un tiempo determinado en el mundo, que ni es la nada ni es la eternidad; igual a como también dura un tiempo determinado cualquier acto, afecto o pensamiento”. Esta objeción es lo primero que se le ocurre a cualquiera. Sin embargo no es cierta. La razón para afirmarlo así es categórica: lo que no ocupa espacio (y lo espiritual no lo ocupa, evidentemente) no puede ocupar tiempo, porque espacio y tiempo no son dos realidades independientes, son una única realidad espacio-temporal que no puede ser escindida.

Si lo espiritual es ajeno al espacio, también lo es al tiempo. Espacio y tiempo constituyen una única realidad. Todo lo espiritual es eterno.

La sustancia.

Una sustancia (también escrito substancia) es toda porción de materia que comparte determinadas propiedades intensivas.

Se denomina sustancia pura (llamada así para distinguirla de una mezcla) aquel sistema homogéneo que posea un solo componente. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Su composición es constante y definida.

También se refiere a la unión de uno o más.

Una sustancia es toda porción de materia que comparte determinadas propiedades intensivas.

Descartes denominó sustancia a todo aquello que no necesita de algo anterior para existir. Según el científico Mauricio Zaraté (1695-1735) afirmaba que la sustancia, aparte de ser la materia por la cual están formados los cuerpos, es la cantidad de protones en el centro de una sustancia homogénea. Esto fue probado en el año 1786.

El espacio y el tiempo.

Las personas normalmente nos movemos en dos dimensiones, tiempo y espacio, las cuales "percibimos" a través del sistema de medición creado por el mismo hombre, pero realmente la mayoría no las conceptualizamos, como dice Harvey: "*Tiempo y espacio son dos categorías básicas de la existencia humana, pero rara vez se discuten*" (HARVEY: 2000: p.2).

ACTIVIDAD:

De manera individual realiza una encuesta a 3 persona donde preguntarás ¿qué es tiempo? y ¿qué es espacio? En equipo de 6 integrantes analicen sus respuestas, siguiendo las indicaciones de su profesor(a). Comparen los resultados con las afirmaciones que se hacen en este texto. Elaboren conclusiones. Preséntenlas para su revisión.

Estas mismas preguntas las ha venido realizando el hombre desde los inicios de la ciencia, aunque antes de conceptualizarlas se realizó un sistema para medirlos. Es así como desde la civilización Babilónica ya existen vestigios de la medida del tiempo a través de relojes de sol, o los sistemas de medidas terrestres usados desde que las civilizaciones se convierten de nómadas a sedentarias.

Espacio y tiempo.

La física es una de las ciencias que más ha aportado al desarrollo humano, destacándose Newton y Kant, entre otros, aunque no por ello las matemáticas y la filosofía son menos.

Kant en el siglo XVIII, heredero de la Geometría Euclidiana, quien define al espacio como "*un orden de existencia de las cosas que se manifiesta en su simultaneismo*" (GARDNER: 1994: p. 229) mientras que el tiempo es "*el orden sucesivo de lo que acontece*". Lo que destaca de este autor es precisamente que todo está definido a través del "*orden*" de las cosas, es decir como algo regido y controlado de antemano, y que no se debe romper, es decir, que se concibe como una "cosa", ya que se puede ordenar y medir.

Si analizamos a los antecesores de Kant, su discurso se relaciona en función de cómo se percibe el espacio, pues Aristóteles consideraba el espacio absoluto en función del orden total, mientras que Newton, después de descubrir la Ley de la Gravedad, llega a la conclusión de que el espacio no es absoluto. Sin embargo para ambos el tiempo si es absoluto.

Mientras que para Berkeley "*el tiempo y el espacio son solo una ilusión*", (HAWKING: 1992: p. 37) a diferencia de los anteriores donde tiempo y espacio son elementos separados e independientes. Esta visión se mantuvo hasta la mitad de siglo XX, ya que debemos recordar que la concepción filosófica y científica occidental está basada en el pensamiento

griego, con una gran aportación Newtoniana. Leibniz en el siglo XVII, ya cuestionaba esta posición absolutista de tiempo y espacio, ya que decía que si tuvieran esta categoría "*no habría ninguna diferencia interna entre 2 mundos creados en diferentes lugares o tiempos*" (KANT: 1993: p. 30), por lo que su visión de ambos era a favor de la relatividad, por lo que los consideraba "idealidades", ya afirmaba que "*con independencia de las cosas, los lugares y los instantes no son nada. Por fuera del universo material no hay espacio, ni tiempo reales*". (KANT: 1993: p. 30). Son "dimensiones" utilizadas por el ser humano para comprender su realidad, su entorno, como algo donde el hombre refleja su transcurrir, y para él lo único absoluto era "Dios".

El concepto tiempo siempre ha estado privilegiado por las ciencias sociales, mientras que el concepto espacio lo ha estado por las naturales, que en muchos casos solo lo han visto como continente, como el gran contenedor inamovible y ajeno a lo que ahí sucede, visión que actualmente no puede sustentarse, ya que hemos visto las consecuencias de una visión donde la naturaleza es inacabable e inalterable. La situación actual de la misma ha demostrado que esa visión no es la más correcta.

Desde el siglo XIX, ya se tenía una concepción de un tiempo dialéctico, es decir cambiante y vivo, principalmente por los miembros de la corriente de la Teoría Social (Marx, Smith y Webber, entre otros), pero quienes mantuvieron esa visión de un espacio "muerto", esto es, inmóvil.

No es hasta que Einstein, desde la Física, y Poincare, desde las matemáticas, cuestionan esta percepción que los conceptos son nuevamente definidos, a partir de la conformación de la Teoría de la Relatividad, donde no son absolutos, ni independientes, sino que generan una nueva visión el espacio / tiempo, pues se miden cada uno en función de la relación entre los fenómenos (objetos) y sus movimientos, que ahí existan.

Esta nueva manera de percibir espacio tiempo como una dualidad inseparable, con una posición de relatividad, dinámica y enfocada principalmente al estudio de procesos y relaciones que ahí se dan, es decir, que los fenómenos que se dan en un espacio determinado y en un "momento" determinado son irrepetibles y diferentes.

Los fenómenos analizados bajo esta nueva categoría dual son resultados de un proceso a lo largo del tiempo, pero influenciado por las relaciones en un lugar determinado. Bajo esta perspectiva más que buscar leyes generales, se buscan similitudes, igualdades, en cada uno de ellos, que permitan llegar a generalidades.

Dentro de esta conceptualización encontramos que el espacio deja de ser un continente para pasar a una de espacio "contingente", donde todo lo que suceda en él le afectará en mayor o en menor grado, por lo que las nuevas concepciones ambientalistas caben perfectamente, al ser visto como algo dialéctico, "vivo", que se transforma y su situación actual es resultado de procesos verificados en él.

En esta tendencia dual y relativa, debemos tomar en cuenta otra rama de estudio ¿cuándo nace tiempo y espacio?, ¿es un argumento construido por el hombre a partir del propio hombre?, o como afirman algunos pensadores como Harvey, ¿aparece junto con la materia al inicio del proceso del Big Bang?

Son preguntas cuyas respuestas nos llevarán a seguir desarrollando el pensamiento y el saber humano, como ha sido siempre en las ciencias, las dudas, los cuestionamientos, son los que la hacen avanzar al buscar las respuestas, proceso que no acaba al encontrar una de ellas, pues ésta a su vez puede ser cuestionada.

Debemos destacar que las ciencias sociales deben rescatar estos cuestionamientos ya que como dice Harvey *"las concepciones objetivas de tiempo y espacio son creadas necesariamente pensando materialmente los procesos y las prácticas que sirven para reproducir la vida social y por la variación que eso tenga geográfica e históricamente"* (HARVEY: p. 4).

Así la geografía y la historia son las que mayor responsabilidad tienen, pero también las mayormente impactadas por las aportaciones a esto dos conceptos, por lo que esta "dualidad" proporciona una de las más fuertes líneas de relación entre ambas ciencias, pues un fenómeno geográfico es resultado de un proceso histórico, y un suceso histórico tiene como escenario un espacio (lugar) determinado.

Aquí las ciencias sociales, entre las que se encuentra la Geografía, son las que más reciben beneficios, ya que desde siempre los problemas de su área de estudio deben ser abordados bajo esta perspectiva, pues un fenómeno de estas características es resultado de todo un proceso.

Un "suceso", (a partir de lo cual comúnmente se inicia un proceso de investigación), tiene siempre diversas causas, que se han desarrollado a lo largo del tiempo y en un espacio específico, lo que le da características muy particulares, que tienen que ver con la "herencia" que ha recibido ese grupo social (valores, cultura, tradición y costumbres, entre otras), así como la información externa que recibe de otros grupos que con él interactúan en ese momento.

Ningún proceso es aislado; en mayor o menor medida, siempre está vinculado al resto de nuestra "realidad", es decir del resto de cosas que suceden en el mundo en general, y en esa sociedad específicamente.

Bajo esta perspectiva la Geografía y la Historia son las ciencias que por su área de conocimiento, espacio y tiempo respectivamente, deberán realizar mayores aportaciones, metodológicas y conceptuales, al resto de las ciencias sin perder de vista el propio vínculo entre ellas, pues de todos es aceptado que el ser humano se mueve en dos dimensiones "espacio y tiempo", dentro de los cuales deja una huella a su paso transformando la naturaleza, a través de su vida.

DIMENSIÓN SOCIAL DEL SER HUMANO Y FILOSOFÍA POLÍTICA.

La necesidad gregaria humana es el antecedente de la convivencia social, diseñando la natural relación de los grupos humanos, a través de estructura y superestructura: de trabajo, de distribución del poder público (política) y relaciones humanas, respectivamente. Haciendo referencia a la facultad humana de crear cultura, entendiendo ésta como nuestra capacidad de intervenir tanto el medio social como natural, nos lleva a distinguir y retomar que esta facultad solo tiene sentido en razón de la interacción con nuestros semejantes. La cultura requiere socializarse; sin sociedad no hay cultura, sin sociedad no hay identidad personal, sin sociedad pierde sentido la humanidad.

Una persona excepcional vivió en este planeta, llegó a ser un líder social innovador, un verdadero estadista que planteó una relación humana más elevada en la esfera política basada en una idea clave: “Los seres humanos pertenecemos a la misma especie y por tanto ningún grupo humano tiene derecho a subyugar a otro o a otros. A diferencia de otros líderes que protestaban por injusticias, Gandhi desarrolló una filosofía innovadora y un conjunto original de métodos para ejercerla. A través de sus estimulantes discursos y escritos, pero sobre todo a través de su personificación de una conducta moralmente superior, demostró a la humanidad que es posible resistir la injusticia con nobleza, desarrollando así su propia visión del humano, de lo que deberían ser sus relaciones sociales e incluso se aventuró a dar su versión de los siete pecados capitales en los cuales incluye su punto de vista sobre la riqueza y el comercio:

Placer sin conciencia.

Culto sin sacrificio.

Riqueza sin trabajo.

Comercio sin moral.

Conocimientos sin carácter.

Ciencia sin humanidad.

Política sin principios.

Gandhi marca poéticamente límites y restricciones en los medios usados para conseguir fines en su caso, sus métodos, en el sentido más profundo, su mensaje.

La forma en que se detenta el poder público deriva de la organización en que se produce y reparte la riqueza; entonces, si apuntamos a un sistema económico que priorice la condición humana consecuentemente tendremos un ejercicio del poder por y para el beneficio de quien lo legitima: el pueblo.

A partir de este marco teórico se infiere que para este *sui generis* luchador social la supervivencia, el desarrollo, la política, la calidad del empleo, tienen como razón de ser y objetivo el beneficio social. En esta misma tónica, el espíritu filosófico que orienta a nuestro proyecto de nación formalizado en nuestra constitución y referidos en los

artículos: 3, 4, 27, 39, 25, 26 y 123 entre otros, explícitamente hacen cita a este objetivo. La humanidad debe reconsiderar su calidad de grupo, de retornar su contacto con la naturaleza, con sus semejantes; para redescubrir que en esa interacción están el origen y solución del problema.

Con los modos en que ejercemos nuestra dimensión social se está determinando nuestra supervivencia.

ACTIVIDADES:

Instrucciones: Reúnanse en equipo y hagan lo siguiente:

1. Enlisten por lo menos 3 situaciones en donde por miedo han callado lo que querían decir. Contesten:

- Qué sentimientos les provocó el haber actuado así

- Según su apreciación, de haber dicho lo que pensaban, qué situaciones se pudieron generar

2. ¿Qué debemos hacer cuando una situación no nos gusta, o nos parece injusta, o que pensamos que están violentándose nuestros derechos?

3. ¿A qué nos compromete el ejercer el derecho de expresión y qué ventajas nos ofrece?

6. ¿Por qué es tan importante el diálogo democrático y directo en cualquier relación humana?

INSTRUCCIONES: Lee la unidad, subraya las ideas principales y elabora un mapa conceptual.

INSTRUCCIONES: Organícense en equipo y apliquen una encuesta a 2 alumnos de 2º semestre; 2 del 4º y 2 del 6to. El objetivo es conocer sus interpretaciones de la realidad.

Incluye preguntas como éstas: ¿Por qué crees que haya tanta inseguridad en el presente? ¿Qué podemos hacer para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos? ¿Qué puedes hacer tú para proteger el medio ambiente? ¿Por qué reprueban los alumnos? Comparen las respuestas de los alumnos de los tres niveles y emitan sus conclusiones.

Investiga dos adelantos científicos recientes, presenta la investigación y escribe tu reflexión con base en las siguientes preguntas: ¿Qué relación tiene lo que investigaste con el tema?

¿Cuáles cambios sociales pueden ocasionar: costumbres, tradiciones, ideología, etc.? ¿Qué cambios en nuestra forma de pensar crees que pueda provocar?

INSTRUCCIONES: Investiga la vida y obra de Mahatma Gandhi

INSTRUCCIONES: Realiza un ensayo donde expreses tu opinión acerca de los problemas filosóficos sobre la naturaleza y la sociedad.

Evaluación diagnóstica:

Elabora un mapa conceptual con sus respectivas ideas de enlace partiendo de los conceptos que se te proporcionan; además redacta una interpretación del mismo, con una

extensión mínima de media cuartilla de tu cuaderno. Muéstralo a tu profesor para su revisión.

Ser Humano, Existencia, Sentido, Condición, Social, Afectiva, Vida, Futuro, Filosofía, Valores.

UNIDAD III. .

EL SENTIDO DEL SER HUMANO

La Antropología Filosófica es la rama de la filosofía que estudia al ser humano como tal. El objetivo de esta ciencia consiste en develar las características universales del ser humano, aquello que constituye a todo hombre por el hecho de serlo.

Lo más característico y valioso en todo individuo es su calidad de persona, palabra con varios significados. Gutiérrez Sáenz: “Persona es la sustancia que otorga unidad y conciencia a un individuo”, definición que coincide con el concepto de sustancia pensante. Con la palabra sustancia podemos entender aquello que constituye la esencia fundamental de algo que permanece inmutable a pesar de los cambios que se producen a lo largo del tiempo; conviene subrayar que el término “sustancia” en filosofía no significa lo mismo que en física o en el lenguaje común y corriente, ya que más bien es el elemento en que se apoyan todos los demás elementos transitorios de un ente.

La sustancia es inmutable a pesar de los cambios que se producen a lo largo del tiempo; las características que cambian son los accidentes, es decir, la sustancia de un individuo es su persona; y sus accidentes son todos aquellos elementos que cambian a lo largo de la vida (dimensiones, virtudes, conocimientos, rasgos físicos, entre otros) y que constituyen lo que vamos a llamar personalidad, en contraste con la persona.

Si expresáramos gráficamente las dimensiones de la persona y la personalidad, sería por medio de dos círculos concéntricos, en los cuales encontraríamos al interior a la persona como núcleo de un individuo y en el exterior en una especie de corona o periferia a la personalidad o al modo en que se manifiesta la persona. Por lo anterior es que se puede llamar a la primera dimensión como “núcleo de identidad personal” pues finalmente lo que caracteriza a un individuo es su propia persona, no sus accidentes que pueden cambiar.

Debido a que los rasgos de la persona son invisibles y, en cambio, los rasgos de la personalidad suelen ser visibles a nosotros, la gente no deja de deslumbrarse por éstos últimos y olvida con facilidad la calidad de persona de un individuo.

ACTIVIDAD:

Escribe una anécdota en la que se aplique lo referido anteriormente y coméntala con tus compañeros.

El sentido de la vida.

Desde los primeros filósofos griegos, el hombre ha sido considerado como una unidad de cuerpo y alma; como organismos vivientes tenemos todo en común con las demás personas, pero como ser humano pensante, soy una interacción entre la conciencia y el cuerpo que nos lleva a considerarnos como sujetos únicos de acciones espirituales y corporales.

El pensar y el amar no pueden atribuirse a ningún otro ser que sea distinto de este que soy yo en carne y hueso. La persona que soy, está orientada hacia el mundo (capacidad de crear, de producir, etc.); pero, por otro lado, tengo la responsabilidad frente al otro, la necesidad de realizarme en comunión con él, ya que el otro también se impone a sí mismo, se hace presente, irrumpe mi existencia, y también desea ser alguien frente a los demás.

Pese a los avances científicos y tecnológicos y el progreso que nos proporciona una existencia mejor, se impone la necesidad del hombre contemporáneo de saber quién es y para qué existe.

Es preciso recuperar el concepto de ser hombre, en el centro está el problema del significado de la existencia humana, como lo señala Albert Camus: *“Existe un solo problema filosófico verdaderamente serio: juzgar si la vida merece o no ser vivida... lo demás son cuestiones secundarias”* por lo tanto, es al ser humano al que le corresponde reflexionar al respecto de su decisión acerca de si vale la pena o no vivir.

Tenemos que estar convencidos de que nuestra existencia tiene un fin, pues *yo no existo como un perro o una piedra, sino como una libertad a realizar, sé que soy un ser para la muerte, pero me resisto a morir sin dejar huella en los demás...* es por ello que la pregunta sobre el significado último de nuestra existencia está unida inseparablemente a la necesidad de aclarar y comprender el puesto que yo ocupo en el universo.

ACTIVIDAD:

Redacta en media cuartilla tu opinión acerca del motivo de tu existencia.

CONDICIÓN AFECTIVA DEL SER HUMANO.

“La medida del amor, es amar sin medida”.

San Agustín.

La Filosofía Contemporánea revela un claro perfil antropológico, que se trasluce en una genuina preocupación y fina “sensibilidad” hacia las reflexiones conceptuales que hacen el ámbito de lo humano.

Es la persona un tema de reflexión filosófica y de preocupación vital, el puente de diálogo entre distintas tradiciones culturales y de pensamiento donde el *otro* se presenta como un sujeto irreductible a mi esfera de intereses, generando responsabilidades donde la necesidad del otro se convierte en un grito silencioso de ayuda, y la Filosofía se vuelve un

retorno a las experiencias vitales cotidianas, que comunica e interrelaciona mundos y horizontes vitales que a pesar de la diferencia (o bien gracias a ella), posee puntos de encuentro.

Actividad: Realiza una investigación acerca de los distintos niveles del amor y elabora un cuadro comparativo.

Una de las concepciones sobre el amor descubierta por Friedrich Nietzsche (filósofo alemán), nos dice que al amor se llega cuando se intenta abarcar el bien con su totalidad hacia algo y no se consigue “desbordamiento hacia algo ilimitado”.

Cuando amamos, reunimos todas las mejores propiedades de las cosas más maravillosas y perfectas que consideramos en el mundo y como son similares con el objeto, éste es considerado a su vez, como esa cosa maravillosa, ese algo perfecto.

Existen infinidad de testimonios y acontecimientos, experiencias de vida en las que se nos muestra lo mucho que los hombres y las mujeres se atraen y lo poco que se comprenden; a partir del sexo como actividad pueden entenderse fenómenos tan complejos como el enamoramiento y el amor, que son diferentes aunque en muchas ocasiones se confunden u cuya presencia o ausencia determinan el curso de nuestras vidas.

A través del sexo se explican algunas complejas cuestiones personales y sociales, en las que no es indiferente ser hombre o ser mujer; por ejemplo, las distintas formas de soledad (soltería, separación, viudez), el trabajo, el triunfo, el fracaso, el machismo, el feminismo y la homosexualidad.

ACTIVIDAD:

Instrucciones: Responde los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Cuál es la relación entre amor y sexualidad?
2. ¿De qué manera el concepto de querer se encuentra ligado al amor y la sexualidad?
3. ¿Por qué crees que la Filosofía estudia los temas de amor y sexualidad?

La esperanza.

La filosofía de la historia de corte cristiano está centrada en la noción de esperanza, virtud teológica, con la fe y la caridad; tiene un fundamento ontológico; es considerada algo utópico cuando no se comparte la confianza creyente.

La utopía no existe para este fundamento ya que su felicidad, la plenitud de sentido, es Dios. La utopía nació del cristianismo liberal, humanista y erasmista de Moro, pretende instaurar el reino de Dios en la tierra y no esperar al juicio final.

La utopía surge cuando se pretenden adecuar las estructuras sociales terrenas a los anhelos de libertad y de justicia que las grandes religiones y luego la tradición ilustrada ha hecho suyas. El bien y el sentido son un proyecto humano. Marcuse funda la antropología de la esperanza de cuño materialista; pretende una fundamentación naturalista de la razón mediante una antropología de las pulsiones que distingue entre represión necesaria y represión sobrante, superando la visión pesimista de Freud. Para el autor, racional es

aquella represión que de forma demostrable fomente las oportunidades de una vida mejor en una sociedad mejor; busca la reconciliación última de dicha razón con la sensibilidad, escisión que ha definido desde su origen la civilización occidental. El hombre no solo debe vivir en una sociedad distinta, sino incluso pensar y sentir de otra manera, a partir de una relación tecnológica distinta con la naturaleza.

El miedo.

Como seres biológicos y desde el principio de los tiempos hemos experimentado sentimientos de impotencia y amenaza sobre nuestra persona, principalmente, que nos generan a su vez sentimientos de angustia, perturbación del ánimo, recelo o aprensión de que suceda lo contrario a lo que deseamos, estos sentimientos pueden ser de carácter *intrínseco*, y *extrínseco*.

Será *intrínseco*, cuando aunque lo cause alguna causa extrínseca, nace del que lo padece la elección de los medios para evitarlo; como sucede en aquél que viéndose en peligro de perder la vida en un naufragio, elige entrar en religión para que Dios le libre del riesgo. El miedo *extrínseco* es, cuando el mal que se teme nace de causa libre, el que amenaza con él, a fin de sacar el consentimiento del que lo padece.

Este miedo puede ser *justo*, como si hubiere justa causa de parte del que amenaza con el mal o daño como el juez que amenaza con la muerte al homicida. Y puede ser *injusto*; como si por el contrario, no hubiere causa justa para conminar con él; como el ladrón que amenaza a Pedro con la muerte, si no le da su reloj.

También puede el miedo ser *grave*, cuando es constante, y *leve* cuando es inconstante; si el mal con que se amenaza fuere absolutamente grave, también el miedo lo será, y si aquél fuere absolutamente leve, también lo será éste. Ahora cabe cuestionarnos: ¿cómo conoceremos que el mal amenazado es absolutamente grave? Lo será interviniendo las cinco condiciones siguientes: primera, que el daño con que se amenaza sea grave, o para el amenazado o para los suyos; segunda, que se tema con graves fundamentos el mal; tercera, que el que amenaza sea capaz de poner por obra sus amenazas; cuarta, que esté acostumbrado a ejecutarlo así; y quinta, que el afectado no pueda fácilmente evadir el peligro. Todas estas circunstancias deben considerarse no absolutamente sino con relación a las personas, siendo indudable que lo que respecto de unas es miedo leve, puede ser grave respecto de otras.

La angustia.

La angustia es el sentimiento más importante, hasta el punto de que Sartre llega a declarar que el hombre es angustia. Distingue la angustia del mero miedo: el miedo aparece ante un peligro concreto y se relaciona con el daño o supuesto daño que la realidad nos puede infligir; *la angustia* no es por ningún motivo concreto, ni de ningún objeto externo, *es miedo de uno mismo, de nuestras decisiones, de las consecuencias de éstas*. Es la *emoción o sentimiento que sobreviene con la conciencia de la libertad*: al

darnos cuenta de nuestra libertad nos damos cuenta de que lo que somos y lo que vamos a ser depende de nosotros mismos, de que somos responsables de nosotros mismos y no tenemos excusas; la angustia aparece al sentirnos responsables radicales de nuestra propia existencia. Es muy importante también recordar que para Sartre *esta conciencia de la responsabilidad se incrementa al darnos cuenta de que nuestra elección no se refiere solo a la esfera puramente individual: todo lo que hacemos tiene una dimensión social*; cuando elegimos un proyecto vital estamos eligiendo un modelo de humanidad, no se puede elegir una forma de vida y creer que ésta vale sólo y exclusivamente para nosotros, no se puede desatender a la pregunta ¿y si todo el mundo hiciera lo mismo? Al elegir, nos convertimos en legisladores, por ello siempre nos deberíamos decir: “dado que con mi acción supongo que todo hombre debe actuar así, ¿tengo derecho a que todo hombre actúe así?”.

El sentimiento de angustia lo conocen todas las personas que tienen responsabilidades, y cita el caso del jefe militar que decide enviar a sus hombres al combate, sabiendo que tal vez los envía a la muerte; él es responsable del ataque, elige esta acción y la decide en soledad.

Podría parecer que la angustia, como miedo ante la elección de una posibilidad, lleva al quietismo o la inacción, pero, esto no es así, al contrario: la angustia es expresión o condición de la acción misma pues si no tuviésemos que elegir no nos sentiríamos responsables ni tendríamos angustia. La angustia acompaña siempre al hombre, no sólo en los casos de decisiones extremas; sin embargo, cuando examinamos nuestra conciencia observamos que muy pocas veces sentimos angustia. Esta circunstancia indica que en estos casos lo que hacemos es huir de ella adoptando conductas de *mala fe*, no creyéndonos responsables de nuestras acciones.

CONDICIÓN SOCIAL DEL SER HUMANO.

De acuerdo con la noción antropológica griega, que ha dejado profunda huella en la cultura occidental, el hombre tiene una naturaleza eminentemente social y política.

En los orígenes de la Filosofía, los griegos consideraban que la vida del hombre estaba en armonía con las leyes de la naturaleza y los principios de la razón. Como ser racional el hombre sólo puede desarrollarse dentro de una vida política y social; así, por naturaleza y definición, el hombre es un animal político (*zoon politikon*). En este sentido se dice que sólo los dioses y las bestias pueden vivir fuera de una sociedad, por lo que la organización política, el Estado, representa la forma más idónea de vida.

Estas ideas cobraron plena expresión en Aristóteles, quien encuentra el origen de la sociedad en los esfuerzos humanos encaminados a satisfacer deseos y necesidades individuales; citando nuevamente a Aristóteles, nos dice que el Estado existe para satisfacer las necesidades intelectuales y morales de los hombres, en cambio la familia dentro del Estado, satisface las necesidades físicas de la vida.

Hegel, por su parte, consideró al Estado como divino, exaltándolo al afirmar: “lo universal ha de hallarse en el Estado...el Estado es la divina idea tal como existe sobre la tierra; por consiguiente, debemos adorar al Estado en su carácter de manifestación de la divinidad sobre la tierra”.

Para otros como J.J. Rousseau, el Estado aparece como un mal necesario para garantizar la plena libertad y seguridad de los ciudadanos.

Una idea distinta sobre la naturaleza humana la encontramos en Thomas Hobbes (1588-1679), filósofo inglés del siglo XVIII, quien consideraba que el hombre es un ser lleno de deseos y ambiciones, que no es bueno por naturaleza y que fuera del Estado civil, hay guerras de unos contra otros, es quien afirmó: “El hombre es el lobo del hombre”, opina que existen en la naturaleza humana tres principales causas de disputa: la competencia, la desconfianza y el deseo de fama.

Naturaleza del hombre.

Al referirnos al hombre contemporáneo y a algunos de sus problemas, no podemos dejar de lado el marco crítico en que éste se desenvuelve, las crisis propiciadas por el desarrollo industrial y tecnológico que conlleva la posibilidad de una autodestrucción del género humano, causa de una guerra nuclear, a la destrucción sistemática de los recursos no renovables y al deterioro cada vez más drástico de nuestro ambiente; sin embargo, las grandes crisis traen consigo tanto factores negativos como positivos pues nos permiten transitar hacia otras épocas y abandonar caducas y gastadas formas de existencia.

Parece que el ser humano requiere grandes desafíos para poner en juego su imaginación y sus capacidades creativas en la configuración de nuevas alternativas, pero la capacidad de responder creativamente a un reto es siempre obra de una minoría.

Según Arnold Toynbee (filósofo inglés de la historia) el progreso de una civilización no se mide por su capacidad militar o tecnológica, ni tampoco por su extensión geográfica, es más bien consecuencia de una renovación de las minorías selectas, que al igual que los grandes individuos -San Pablo, San Agustín, Buda, Mahoma- se “retiran” del mundo y viven períodos de oscuridad en los cuales encuentran una iluminación que luego en su entorno propagan a toda la sociedad.

Cada época aporta algo nuevo, nuevos vientos atrapables, nuevas miradas al sol. Ramón Xirau.

PREOCUPACIÓN POR LA EXISTENCIA DEL SER HUMANO.

El ser humano está siempre orientado hacia el exterior, lanzando, proyectando, arrojando hacia su entorno, como naturaleza propia; el hombre busca objetos que le ayuden a realizar su tendencia fundamental, que es la expansión de su propios ser.

La tendencia al crecimiento y a la búsqueda de objetos que ayuden a dicho crecimiento es precisamente la realización del propio ser o existir.

Existir, de acuerdo con la etimología que dan algunos autores, es lo mismo que *ex-sistere*, es decir, estar fuera de sí mismo, lo cual coincide completamente con el símbolo de la flecha surgida en el núcleo interno. Lo propio, lo característico de la existencia humana reside en el hecho de estar apuntando siempre hacia otros objetos, para crecer, para desarrollarse, para realizar su propio ser.

La palabra ser, de acuerdo con los existencialistas contemporáneos, es un verbo transitorio; es decir, su acción pasa a los objetos. Ser significa estar presente, incluirse en el mundo, en las cosas. Existir es participar del ser, es lo mismo que estar en búsqueda de crecimiento, de objetos para unirse y desarrollarse.

Ser es un verbo que implica dinamismo; el ser humano es dinamismo con el cual se involucra en un mundo y tiende siempre a la búsqueda de seres que lo complementan. Da la impresión de que la mayor insatisfacción del hombre es su propia finitud, su limitación, su pequeñez; en contraposición, posee un instinto, la tendencia fundamental al crecimiento, y de aquí su apertura, su búsqueda, su dinamismo y su crecimiento.

Existencia y esencia de Dios.

En la filosofía aristotélico-tomista, la metafísica suele constar de tres partes: crítica, ontología y teología natural. La crítica trata de los problemas fundamentales del conocimiento, es decir, su alcance y sus limitaciones; la ontología trata del ser, los trascendentales y los co-principios del ser; y la teología natural, también llamada teodicea, trata acerca de Dios, su esencia y su existencia.

El tema de Dios ha sido tratado por todos los filósofos, aún cuando no se encuentre en sus escritos un capítulo llamado Teodicea. Algunos se declaran francamente ateos, es decir, niegan la existencia de Dios, pero no por eso dejan de tratar el asunto, pues por lo menos enuncian las razones para rechazarlo.

Aún cuando una persona no acepte la existencia de Dios, de todas maneras requiere un concepto acerca de él, incluso para negarla. El concepto sólo nos habla de la esencia, no de la existencia.

No es posible dar una definición de Dios, dada la excelencia de sus cualidades, ya que la definición proporciona una delimitación que Dios mismo no tiene, por tanto, lo único que podemos intentar es una descripción más o menos aproximada de lo que entendemos por Dios.

Cuando hablamos de Dios, por lo menos nos referimos a dos notas constitutivas: su creatividad y su finitud, por lo que podemos con estas dos palabras expresar nuestro concepto de Dios: *Creador infinito*. Este concepto alude, en primer lugar a un ser del cual proviene el universo entero; de esta manera la postura normal del hombre que acepta la existencia de Dios es, pues, el de criatura. La palabra padre también expresa con mucha fidelidad este modo de percibir el hombre a su creador.

Muchos filósofos han elaborado argumentos racionales para probar la existencia de Dios. Son famosas las cinco vías tomistas y el argumento de San Anselmo o argumento ontológico, repetido de diversas maneras por varios autores; por desgracia, estos argumentos han mostrado su ineficacia para convencer de la existencia de Dios a las personas que inicialmente no aceptan o dudan de dicha existencia.

El único modo de aceptar la existencia de Dios es a partir de una experiencia intuitiva en la cual el sujeto percibe, sin conceptos ni imágenes, el horizonte ilimitado del ser, y a sí mismo como un ente limitado que procede de ese horizonte ilimitado.

Así pues, la existencia de Dios puede ser captada por medio de la experiencia trascendental, siendo éste el modo normal para afirmar y sostener su existencia. La muerte, la libertad, la nada, ipseidad.

Es indudable que el ser humano tiene una condición biológica y corpórea que obedece a ciertas leyes y lo mismo que cualquier otro animal nace, crece y muere.

Sin embargo, la muerte para nosotros despierta una gran interrogante respecto a la existencia humana, que a diferencia del animal, todos nos damos cuenta de que tenemos que morir y sabemos que caminamos hacia lo inevitable. La certeza de la muerte está siempre presente, como una amenaza inminente que no perdona, como una amenaza permanente sobre la existencia, pero que la creemos distante.

La muerte no es nunca un hecho puramente extrínseco, la inevitabilidad de la muerte se inscribe desde el principio de mi existencia.

Lo que nos plantea el carácter aparentemente absurdo de la existencia ¿Para qué vivir? ¿Para qué esforzarnos si al final la muerte lo destruye todo? Platón afirmó que la filosofía es una meditación de la muerte. Toda vida filosófica, escribió después Cicerón, es una *commentatio mortis*. Veinte siglos después Santayana dijo que «una buena manera de probar el calibre de una filosofía es preguntar lo que piensa acerca de la muerte». Según estas opiniones, una historia de las formas de la «meditación de la muerte» podría coincidir con una historia de la filosofía. Ahora bien, tales opiniones pueden entenderse en dos sentidos. En primer lugar, en el sentido de que la filosofía es o exclusiva o primariamente una reflexión acerca de la muerte. En segundo término, en el sentido de que la piedra de toque de numerosos sistemas filosóficos está constituida por el problema de la muerte. Sólo este segundo sentido parece plausible.

Ha sido común estudiar filosóficamente el problema de la muerte como problema de la muerte humana. En la actualidad abundan los estudios biológicos, psicológicos, sociológicos, médicos, legales, etc., sobre la muerte, con atención a casos concretos, a los modos como en distintas comunidades y en diferentes clases sociales se hace frente al hecho de que los seres humanos mueren. Estos estudios son importantes, porque ponen de manifiesto que la muerte humana es un fenómeno social, a la vez que un fenómeno natural. Por eso se tienen en cuenta no solamente los «moribundos» y los «fallecidos»,

sino también los sobrevivientes. La investigación propia a la que antes nos referimos no deja de lado los citados estudios, pero atiende a la noción de «muerte» (o de «cesación») como noción general filosófica y no solamente como un fenómeno Humano.

ACTIVIDAD:

Responde los siguientes cuestionamientos.

1. ¿Qué es para ti la muerte humana?
2. ¿Por qué ante la llegada de la muerte, comúnmente, la gente intenta reconciliarse y pedir perdón?
3. ¿Por qué cuando mueren los seres humanos, se les realizan funerales y se intenta darles una digna sepultura?

Asimismo, el concepto de libertad ha sido tema de reflexión de muchos filósofos a través de la historia y al igual que la muerte también de preocupación; por lo que poseen gran cantidad de puntos de vista al respecto.

Entre las opiniones aportadas encontramos la opinión de Steiner, para quien la libertad se centra en el problema del libre albedrío; divide inicialmente esto en los dos aspectos de la libertad del pensamiento y de la libertad de la acción. Él discute que la libertad interna está alcanzada cuando tendemos un puente sobre el boquete entre nuestras impresiones sensoriales, que reflejan el aspecto externo del mundo, y nuestros pensamientos, que nos dan el acceso a la naturaleza interna del mundo. La libertad externa es lograda absorbiendo nuestros hechos con la imaginación moral. Steiner apunta a demostrar que estos dos aspectos de la libertad interna y externa son integrales el uno al otro, y que la libertad verdadera será alcanzada solamente cuando se unan.

“A la libertad la acompaña un elemento de inseguridad si la misma no ha de degenerar en una mera afirmación; la propia libertad jamás está dada y siempre está amenazada, pero lo absolutamente cierto como tal es siempre la no libertad”.

T. W. Adorno.

Otro concepto recurrido por los filósofos es el de ipseidad, el cual ha sido utilizado en el sentido de la existencia, al referirse principalmente a aquello que nos llena, que nos motiva para seguir adelante en nuestro transitar por la vida.

Es indudable que el término Ipseidad es un concepto filosófico, que aunque suele asociarse a la idea de sí mismo, en filosofía se recurre generalmente a él para hacer contrapunto respecto de la noción de mismidad.

En ese contexto, que remarca la dimensión existencial y no la estructural de la esencia, Jean-Paul Sartre plantea en su obra *El Ser y la Nada* que la ipseidad constituye el circuito que se encuentra entre el ser en sí y el ser para sí. "La reflexión, pues, capta la temporalidad en tanto que ésta se revela como el modo de ser único e incomparable de una ipseidad, es decir, como historicidad", concluye el pensador. En psicología, por ejemplo, la referencia a la ipseidad alude al reconocimiento de sí mismo en la experiencia.

ACTIVIDAD:

Responde lo que se te pide:

1. Describe tu concepto de libertad.
2. Comenta la frase: "Tu libertad termina donde empiezan los derechos de los demás".
3. ¿Por qué la libertad no es hacer lo que te venga en gana?

El absurdo.

La filosofía del absurdo, llamada en ocasiones absurdismo, establece que los esfuerzos realizados por el ser humano para encontrar el significado absoluto y predeterminado dentro del universo fracasarán finalmente debido a que no existe tal significado (al menos en relación con el hombre), caracterizándose así por su escepticismo en torno a los principios universales de la existencia. Por ende, propugna que el significado de la existencia es la creación de un sentido particular puesto que la vida es insignificante por sí misma, y que la inexistencia de un significado supremo de la vida humana es una situación de regocijo y no de desolación, pues significa que cada individuo del género humano es libre para moldear su vida, edificándose su propio porvenir.

El absurdismo nace cuando el filósofo y escritor francés Albert Camus, partiendo del movimiento existencialista, se aparta de esa línea filosófica al escribir sus obras publicadas, por ejemplo en "El extranjero". La filosofía del absurdo está vinculada al existencialismo, aunque no debe ser confundido con éste (hay quienes la consideran un hipónimo de nihilista).

De acuerdo a la filosofía de Camus, los esfuerzos realizados por el ser humano para encontrar el significado dentro del universo acabarán fracasando finalmente debido a que no existe tal significado (al menos en relación con el hombre), caracterizándose así por su escepticismo en torno a los principios de la existencia. Esta filosofía también postula que la vida es algo insignificante, que no tiene más valor que el que nosotros le creamos; de esta forma, puede entenderse la vida como un conjunto de repeticiones inútiles, vacías y carentes de sentido y significado, que se llevan a cabo más por costumbre, tradición e inercia que por coherencia y lógica.

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial suministraron un ambiente social propicio para las visiones absurdistas, especialmente en la devastada Francia. Pareciera inevitable encontrar el origen de la concepción de lo absurdo en la tendencia humana a fundamentar; el hombre persigue constantemente el *principio de razón*, nada es porque sí, todo debe tener una causa o motivo que lo justifique. En el pensamiento religioso, tal causa "eficiente" es Dios, que obra, en tal concepción, como un artesano modelador y ordenador del cosmos.

En la cosmovisión atea, tal expediente está vedado, y de esta manera, el universo y todos los entes, sea en su existencia o en su esencia, son sin un motivo, causa o por qué. Cuando

la *carencia* de esta justificación, que necesita la razón humana, se verifica, aparece la sensación del "sin sentido", o, en otros términos, del absurdo.

Podríamos decir, partiendo de lo que acabamos de señalar, que la categoría del absurdo es una incorporación que la existencia humana y su específica "racionalidad" introducen en el mundo, porque hay hombre, hay necesidad de *racionalización* de todo cuanto es; si tal racionalización no se cumple en cualquier situación verificada, ésta queda sin justificación.

La no justificación no es aceptada por la razón y, por consiguiente, se habla entonces de absurdo; el encadenamiento de causa-efecto es una necesidad de la razón, como filósofos de gigantesca talla han establecido lo que pareciera imperioso preguntar, ahondando - precisamente de modo filosófico- en esta cuestión, es "¿por qué es imperioso que todo deba tener una causa?". Cuando esta necesidad a la que el hombre se siente arrastrado de modo natural se pone en tela de juicio, se desvanece la categoría de *absurdidad* de los seres y de un cosmos eterno o increado y al mismo tiempo, desprovisto de fundamentos.

EL HOMBRE Y EL FUTURO DE LA FILOSOFÍA.

Sólo después de haber renunciado a lo eterno, los filósofos comenzaron a proyectar imágenes del futuro, la filosofía buscaba refugiarse en un mundo en el cual no hay cambio. Sólo cuando se tomaron el tiempo en serio, comenzaron a preocuparse por el mundo secular.

El giro decisivo fue dado por Hegel y Darwin: ambos ayudaron a cambiar la pregunta "¿Qué es el hombre?" por "¿Qué podríamos intentar hacer del hombre?". Platón y Kant pretendían observar el mundo desde una posición externa; priorizaban la contemplación. En la medida en que integramos el tiempo en el pensamiento, ya no podemos observar el mundo desde afuera ni privilegiar la contemplación por sobre la acción.

El filósofo deja de parecerse al sabio y al sacerdote para parecerse al ingeniero y al abogado: no elige por sí mismo sus temas, sino que debe responder a las necesidades de su sociedad.

El abandono de Platón y Kant no equivale al fin de la filosofía. Hegel y Darwin nos dan una imagen del hombre distinta, que sustituye a una vieja descripción que, debido a los cambios sociales y culturales, no se ajusta a esos cambios. La filosofía no llegará a su fin mientras haya cambios sociales y culturales. Los cambios hacen inútiles las descripciones de nosotros mismos y de las situaciones y, así, generan la necesidad de nuevos lenguajes; sólo una sociedad sin política podría prescindir de la filosofía, ya que en sociedades libres, siempre será necesaria la filosofía porque habrá cambios y necesidad de nuevas descripciones.

Siguiendo a Dewey, Rorty afirma que la filosofía es parasitaria, es una reacción a evoluciones que han acontecido en la cultura y la sociedad. La función de la filosofía es entrelazar viejos y nuevos vocabularios de modo que no se obstaculicen.

Conflictos entre lenguajes del pasado y necesidades del futuro.

Reconciliar la imagen moral cristiana del hombre con la imagen científica del universo. La divinidad no es garante de las instituciones morales.

Darwin: deberíamos entender al hombre como un animal complejo y no como un ser con una esencia (entendimiento o alma racional). Esta tesis pone en duda el intento de escapar de la temporalidad y la distinción entre conocer y adaptarse.

Surgimiento de la democracia de masas: pone en peligro la distinción platónica entre aspiración racional a la verdad, propia de sabios, y la pasión, propia de la masa.

La concepción deweyana obliga a abandonar la distinción ciencia-ideología y a priori-a posteriori. Hay que renunciar a la idea de la filosofía como una disciplina autónoma.

Abandonar la autonomía de la filosofía significa abandonar la pretensión de trazar líneas exactas entre filosofía, por un lado, y religión, política y ciencia, por otro. Hay que aceptar cierta desprofesionalización. Si no se hace esto, la filosofía no podrá tomarse en serio el tiempo ni podrá tener el papel que Dewey le asignó. El filósofo no tiene una posición privilegiada más racional que su sociedad ni, por ende, puede fundamentar sus instituciones (La prioridad de la democracia sobre la filosofía).

Posmodernidad, definición y crítica.

El término posmodernismo o posmodernidad designa generalmente un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, definidos en diverso grado y manera por su oposición o superación del modernismo. En sociología, en cambio, los términos posmoderno y posmodernización se refieren al proceso cultural observado en muchos países en el último tercio del siglo XX, identificado a principios de los 70; esta otra acepción de la palabra se explica bajo el término postmaterialismo. Las diferentes corrientes del movimiento posmoderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque se aplica a corrientes muy diversas, todas ellas comparten la idea de que el proyecto modernista fracasó en su intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social.

Uno de los mayores problemas a la hora de tratar este tema resulta justamente en llegar a un concepto o definición precisa de lo que es la posmodernidad; la dificultad en esta tarea resulta de diversos factores, entre los cuales los principales inconvenientes son la actualidad, y por lo tanto la escasez e imprecisión de los datos a analizar, como también la falta de un marco teórico válido para poder analizar extensivamente todos los hechos que se van dando a lo largo de este complejo proceso que se llama *posmodernismo*. Pero el principal obstáculo proviene justamente del mismo proceso que se quiere definir, porque es eso precisamente lo que falta en esta era: un sistema, una totalidad, un orden, una unidad, en definitiva coherencia.

Frente al compromiso riguroso con la innovación, el progreso y la crítica de las vanguardias artísticas, intelectuales y sociales, al que considera una forma refinada de

teología autoritaria, el posmodernismo defiende la hibridación, la cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza ante los grandes relatos.

La identificación del concepto posmodernidad como una entidad distinta del modernismo y el esclarecimiento de los vínculos entre ambos es una situación aún constante en la teoría post contemporánea. La crítica de las nociones colineales de la historiografía ha llevado a sus partidarios a definir como posmodernos autores del siglo XX -sobre todo Friedrich Wilhelm Nietzsche- y aún de la antigüedad meso clásica -Protágoras, Gorgias, Sócrates y otros sofistas.

Una de las interferencias que se encuentra en el posmodernismo es que no se es capaz de menguar en términos psíquicos, pues son el resultado de diferentes ecuaciones, pensamientos y tecnicismos en los distintos campos de la cultura occidental los que se encuentran entrelazados; así, en el campo científico, la teoría de la relatividad y posteriormente la física nuclear, revolucionaron la física y en la forma de interpretar el universo. Del mismo modo lo han hecho en el campo filosófico; en la ciencia ha sido muy importante la transcripción del Principio de Incertidumbre de Heisenberg, nombre que define una de las mayores características del pensamiento postmoderno así como las consecuencias del teorema de Bell.

De la misma manera ha ocurrido en el área de la epistemología y de la filosofía con el devenir del psicoanálisis. Aunque Freud ha sido siempre tratado como un autor clásico en el sentido que si bien critica algunos aspectos de la cultura moderna -especialmente en *El malestar en la cultura*- algunos de sus seguidores como Lyotard y Vattimo se han deslizado hacia planteamientos posmodernos.

En la literatura el posmodernismo, no confundir con posmodernidad, provocó la fusión del espacio y del tiempo en la narración y la percepción difusa de la realidad, así como los distintos puntos de vista del o de los narradores, junto a la simultaneidad de los géneros, especialmente en la novela, llevó a la ruptura de las técnicas clásicas, abolidas por una absoluta libertad tanto en estilo, forma y fondo. La literatura de imágenes, donde la realidad y la ficción comparten el mismo espacio-tiempo, se asemeja a la cinematografía, donde los dibujos animados comparten los mismos lugares y la misma vida que los actores de carne y hueso.

La postmodernidad, por más polifacética que parezca, no significa una ética de carencia de valores en el sentido moral, pues precisamente su mayor influencia se manifiesta en el actual relativismo cultural y en la creencia de que nada es totalmente malo ni absolutamente bueno. La moral postmoderna es una moral que cuestiona el cinismo religioso predominante en la cultura occidental y hace énfasis en una ética basada en la intencionalidad de los actos y la comprensión inter y transcultural de corte secular de los mismos.

Es una nueva forma de ver la estética, un nuevo orden de interpretar valores, una nueva forma de relacionarse, intermediadas muchas veces por los factores postindustriales; todas éstas y muchas otras son características de este modo de pensar.

ACTIVIDAD:

INSTRUCCIONES: Realiza una investigación bibliográfica acerca del significado del sentido del ser humano para distintos autores, en las distintas etapas de la Filosofía: Sócrates, Epicuro, San Agustín de Hipona, Descartes, Kant, Nietzsche y Russell. Elabora un mapa conceptual.

INSTRUCCIONES: Realiza una investigación acerca de los distintos niveles del amor y elabora con ello un cuadro comparativo.

INSTRUCCIONES: Con los conocimientos manejados en la unidad, elabora un mapa mental donde integres los temas: miedo, esperanza, angustia. Redacta una interpretación del mismo.

INSTRUCCIONES: Realiza una investigación bibliográfica acerca de los principales filósofos existenciales y consulta en la Biblioteca Virtual pasajes de la película "Más allá de los sueños; elabora con ello, un ensayo donde integres los conceptos de muerte, Dios, libertad, la nada, el absurdo, ipseidad.

DOCUMENTOS PARA ANÁLISIS

Platón. El mito de la caverna.

(República, libro VIII)

“...Imagina una caverna subterránea que tiene una abertura que deja libre el paso de la luz, y en ese antro unos hombres encadenados desde su infancia de suerte que no pueden cambiar de lugar o mover la cabeza. A su frente hay un muro o roca escarpada. A su espalda hay un fuego cuya luz los alumbró y ante ese fuego unos hombres que se mueven portando objetos de toda clase, animales y árboles de madera y otras cosas. Los que portean, unos hablan entre sí y otros pasan sin decir nada. ¡Extraño cuadro y extraños prisioneros!

¿Crees que verán otra cosa de sí mismos y de los que se hallan a su lado, más que las sombras que se producen frente a ellos al fondo de la caverna? ¿Qué más pueden ver si desde su nacimiento se hallan forzados a mantener siempre inmóvil la cabeza? Y, finalmente, no creerían que no existiese nada real fuera de las sombras.

Mira ahora lo que naturalmente habrá de sucederles si son liberados de sus cadenas, voltean su cabeza y miran hacia la luz. ¿Qué crees que responderían si les dijese que hasta ahora no han visto más que fantasmas y que ahora tienen ante sus ojos objetos más reales y cercanos a la verdad? ¿No se sumergirían en la perplejidad creyendo que aquello que antes veían era más real de lo que ahora se les muestra? ¿No estimarían que esas sombras poseen algo más claro y distinto de lo que ahora se les hace ver? Si ahora se les arranca de la caverna y se les arrastra hasta la luz del sol, ofuscados por su fulgor, ¿podrán ver nada de la multitud de objetos que llamamos seres reales? Necesitarían de tiempo, sin duda, para acostumbrarse a ello. Pero después de un tiempo estarían en condiciones de ver el verdadero sol. Después de esto, dándose a razonar, llegarán a concluir que el sol es quien hace las estaciones y los años, quien lo rige todo en el mundo visible, y que es en cierto modo causa de lo que veían en la caverna.

Y, recordando su primera morada y su primitiva esclavitud, ¿no se alborozarían de su mudanza? ¿Acaso añorarían el mundo de las sombras?

Pues esa es precisamente, amigo Glaucón, la imagen de la condición humana. El antro subterráneo es este mundo visible; el fuego que lo ilumina, la luz del sol; el cautivo que sube a la región superior y la contempla, es el alma que se eleva hasta la esfera inteligible. En estos últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien, que se percibe con trabajo, pero que no puede ser percibida sin concluir que ella es la causa primera de cuánto hay de bueno y de bello en el universo; que ella, en este mundo visible engendra la verdad y la inteligencia; que es preciso, en fin, tener fijos los ojos en esa idea, si queremos conducirnos cuerdamente en la vida pública y privada.”

Elementos de análisis:

- * ¿Cuáles son los grados de conocimiento según Platón? Explica.
- * ¿Qué papeles tiene la idea del bien?
- * ¿Qué opina Platón del conocimiento sensible?
- * ¿Cuál es el verdadero conocimiento y por qué?

JOHN LOCKE. ENSAYO SOBRE EL ENTENDIMIENTO HUMANO.

Todo hombre tiene conciencia de que piensa, y como quiera que lo ocupa su mente mientras está pensando son las ideas que tiene, está fuera de toda duda que los hombres poseen en sus mentes varias ideas tales como las expresadas en las palabras “blancura”, “dureza”, “dulzura”, “pensar”, “movimiento”, “elefante” y otras. En primer lugar debemos inquirir cómo las alcanza el hombre.

Supongamos que la mente es como nosotros decimos un papel en blanco, vacío de caracteres, sin ideas.

¿Cómo se llena? ¿De dónde procede el vasto acopio que la ilimitada y activa imaginación del hombre ha grabado en ella con una variedad casi infinita? A esto respondo con tres palabras: de la experiencia. En ella está fundado todo nuestro conocimiento, y de ella se deriva todo en último término. Nuestra observación, ocupándose ya sobre objetos sensibles externos, o ya sobre las operaciones internas de nuestras mentes, percibidas y reflejadas por nosotros mismos, es la que abastece a nuestro entendimiento con todos los materiales del pensar. Éstas dos son las fuentes del conocimiento; de ellas proceden todas las ideas que tenemos o podemos tener.

En primer lugar, nuestros sentidos se ocupan con objetos particulares sensibles y conducen a la mente percepciones distintas de las cosas, de acuerdo con los diversos modos con que estos objetos les afectan, así obtenemos las ideas que poseemos de “amarillo”, “caliente”, “suave”, “amargo”, y que llamamos cualidades sensibles. Cuando digo que los sentidos las conducen a la mente, quiero decir que los sentidos conducen a la mente lo que causa estas percepciones desde los objetos externos. A esta gran fuente de la mayoría de las ideas que tenemos, que depende totalmente de nuestros sentidos y que provee al entendimiento por medio de ellos, yo lo llamo “sensación”.

En segundo lugar, la otra fuente con que la experiencia abastece de ideas al entendimiento es la percepción de las operaciones de nuestra mente dentro de nosotros, aplicada a las ideas que alcanza por los sentidos. Estas operaciones, cuando el alma las refleja y considera, deparan al entendimiento otra serie de ideas, las cuales no ha adquirido de las cosas externas. Tales son la “percepción”, “pensar”, “dudar”, “creer”, “razonar”, “conocer”, y todos los diferentes actos de nuestras propias mentes, de los cuales, siendo nosotros conscientes, y observándolos en nosotros mismos, recibimos en nuestro entendimiento ideas tan distintas como las que tenemos de los cuerpos que afectan nuestros sentidos. A esta fuente de ideas que cada hombre tiene de sí mismo,

aunque no procede de la sensación porque nada tiene que ver con objetos externos, sin embargo sería muy acertado llamarla, y con bastante propiedad, “sentido interno”. Pero si como llamo a aquella otra “sensación”, llamo a esta “reflexión”, pues proporciona las ideas como la mente las alcanza reflexionando sobre sus propias operaciones internas. Por reflexión pues, querré decir, de ahora en adelante, la comprensión que posee la mente de sus propias operaciones, y de la forma de ellas, por cuya razón llegan a ser ideas de esas operaciones en el entendimiento. Éstas dos-quiero decir, las cosas materiales externas como objetos de la sensación y las operaciones de nuestra mente como objetos de reflexión-son, según mi parecer, el origen donde comienzan todas nuestras ideas. El término

“operación” lo uso aquí en sentido amplio, como comprendiendo no meramente las acciones de la mente sobre sus ideas, sino también ciertas pasiones que surgen a veces de ellas, tales como la satisfacción o malestar que acompañan algún pensamiento.

Elementos de análisis:

- *¿Qué quiere decir Locke cuando afirma que la mente humana es como un papel en el cual nada hay escrito?
- *¿De dónde proceden todas las ideas?
- *¿Cuáles son las dos fuentes del conocimiento? Explica.
- *¿Qué significan para Locke los siguientes conceptos: *Idea, Sensación, Sentido interno y Operación*.
- *¿Cuál es el papel de los sentidos en la captación de las cualidades sensibles? ¿Cuál el de la mente?

Glosario:

A posteriori: (lat. después de) ideas que provienen de la experiencia y dependen de ella (cf. Kant)

A priori: (lat. antes de) ideas que pueden provenir de la experiencia, pero que no dependen de ella (cf. Kant) En términos comunes es lo que se adelanta a la experiencia. De manera más rigurosa, en Kant es lo que tiene universalidad y necesidad.

Absoluto: (lat. Absolutus, desligado) suele referirse a aquello que es independiente y existe por sí mismo. Ejemplo: Dios, la sustancia.

Abstracción: (lat. Ab-traho, sacar de) suele significar: 1, la extracción de una cualidad de un objeto; (esta línea de este triángulo): 2, más frecuentemente el proceso mediante el cual se obtienen ideas generales.

Abstracto: Significa separar, poner aparte mentalmente una cosa de otra. En este sentido la filosofía no es una creación aparte de la vida real y humana.

Accidente: (lat. Accidens, lo sucedido) aquello que no existe por sí, sino por otra cosa. El color es accidente de un objeto.

Activismo: Filosofía que se basa en las actividades, sean humanas (la voluntad) o naturales. Ejemplo: la filosofía de Nietzsche, el pragmatismo. También puede aplicarse a las filosofías del acto como las de Aristóteles, Santo Tomás.

Acto: (lat. Actus, movimiento) aquello que determina el ser de una cosa. En Aristóteles, o en Santo Tomás la realidad de una cosa.

Agnosticismo: (gr. Agnosto, que no conoce). Actitud de quien se considera incapaz de conocer y, más especialmente, de conocer la existencia del alma de Dios.

Alma: (la. Anima, soplo) originalmente, principio vital. En la metafísica y la teoría, sustancia espiritual simple e inmortal.

Análisis: Descomposición de un objeto en las partes que lo constituyen. Una figura geométrica en sus partes: líneas, planos, volúmenes etcétera.

Analítico, Juicio: En Kant un juicio cuyo predicado está incluido en el sujeto. En general la lógica contemporánea no admite la posibilidad de juicios sintéticos “a priori”, como lo hacía Kant.

Anarquismo: (gr. Sin gobierno) doctrina que preconiza la sociedad perfecta después de la supresión del Estado y de otro sistema (bakunin, Kropotkin, Tolstoi)

Animismo: (lat. Anima, soplo vital, alma) doctrina que sostiene que todos los seres naturales, incluso los seres materiales, tienen un principio vital.

Antinomia: La contradicción que resulta de deducir y probar dos teorías opuestas. En Kant, por ejemplo: la eternidad o la no eternidad del mundo resultan antinómicas.

Apariencia: (lat. Apareo, aparecer) en metafísica lo que se presenta sin garantía total de ser. Ejemplo: el mundo del devenir en Platón, la materia en Plotino.

Apercepción: (del francés appercevoir, darse cuenta) es, para Leibniz, la conciencia racional.

Arché: Palabra griega que significa gobierno. En los filósofos presocráticos, el origen de todas las cosas.

Areté: Palabra griega que equivalente a virtud Asociación de ideas (lat. ad y socius, compañero) significa, ya desde Aristóteles y Epicuro, pero principalmente entre los empiristas ingleses (Locke, Hume) aquel mecanismo mental que, mediante el hábito, une impresiones distintas para formar ideas abstractas. La asociación se realiza principalmente, según los empiristas, por semejanza, por contraste y por contigüidad.

Asombro. Desde el punto de vista filosófico, es la capacidad de extrañarse o admirarse de un hecho o acontecimiento humano. No todos los seres humanos nos impactamos o asombramos de la misma manera frente a todo aquello que nos rodea. Hay por lo tanto cosas sobre las cuales fijamos más nuestra capacidad de asombro que otras.

Ateísmo (gr. A-theos, sin Dios) doctrina o actitud filosófica que niega la existencia de Dios.

Atención (lat. ad tenderse, tender a) concentración mental de un objeto o grupo de objetos. La atención es, al mismo tiempo, monoideica (fijación de una idea) y polideica (desarrollo de otras ideas a partir de la fijada). Fundamental en la psicología, lo es también en la filosofía del tiempo de San Agustín y de la duración bergsonianiana.

Autonomía: En Kant aquella voluntad y aquella moral que solamente depende de sí. El deber ser es independiente de cualquier forma de ser.

Axiología (gr. Axios, valor) Teoría de los valores

Bien: (lat. bonum) en metafísica el primer principio (ideas, en Platón, Dios de Aristóteles o en la filosofía cristiana). En moral, lo que es digno de elogios en cuanto a la conducta individual o social.

Burguesía. Es una clase social propietaria del capital y de los medios de producción; sus ingresos provienen de la fuerza de trabajo de los obreros.

Búsqueda de la verdad. Sólo se busca lo que se pone en duda, entre interrogantes.

Si lo que se quiere es poner en duda las ideas y creencias de los hombres, entonces

Categoría: (gr. Kategoría) significa predicar, en Aristóteles sumos géneros e entes que corresponden al modo del conocer (sustancia, cantidad, cualidad, relación, modo, etcétera). En Kant, conceptos a priori del entendimiento (esencia, existencia, causalidad, etcétera).

Causa (lat. causa), aquello que da lugar a un cambio, en movimiento o alteración. La palabra causa puede significar también razón de ser.

Causalidad: Principio que establece una relación necesaria entre el antecedente y el consecuente, la causa y el efecto.

Ciencia: (lat. scientia; gr. episteme) conocimiento cierto por oposición al conocimiento incierto de la opinión.

Clasificación: Distribución jerárquica de los seres según su extensión en géneros y especies.

Comunismo: (lat. comunista) significa, en la interpretación de ciertos pueblos primitivos, la comunidad de bienes; el comunitarismo de las clases gobernantes en el Estado Ideal de Platón; en nuestros días suele indicar el género de sociedad futura que preconizaba Marx.

Concepto: (lat. conceptus, producto de la concepción) idea universal en algunos casos innatos (racionalista) en otras formadas por abstracción (empirista)

Conciencia: (lat. consoncio, conocer) 1, en el sentido moral, espíritu dirigido a la rectitud; 2, en el sentido epistemológico, centro de la reflexión; 3, en el sentido metafísico, sinónimo de yo o de alma; 4, en el sentido psicológico la claridad de la mente por oposición al subconsciente o al inconsciente.

Conjunto de hechos psíquicos de que el sujeto se da cuenta. En su sentido epistemológico, llamamos conciencia primariamente al sujeto del conocimiento, quien sabe que sabe, conoce que conoce. Emmanuel Kant distingue entre conciencia empírica psicológica y conciencia trascendental (epistemológica), y por su parte Hegel distingue entre conciencia, autoconciencia, espíritu, etcétera.

Concreto: (lat. concretio, agregado) lo singular, individual o personal contrapuesto a lo general, impersonal y abstracto.

Consistencia: No contradicción dentro de un sistema dado. Los teoremas de la geometría euclidiana son consistentes con los axiomas y postulados de las mismas.

Contingente: (lat. contingencia, azar) lo que es, pero podría no ser.

Contradicción: Principio de Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo.

Contrarios: Término opuesto dentro de un mismo género. Alto y bajo, blanco y negro, etcétera.

Cosmología: (gr. kosmos, mundo) parte de la metafísica que se ocupa del origen, naturaleza y sentido del universo.

Cosmos: (gr. kosmos, ordenado) suele indicar la idea griega de un mundo organizado racionalmente. Puede ser sinónimo de mundo.

Crisis: Significa filosóficamente hablando, poner en duda, entre paréntesis o interrogantes, todas aquellas ideas o creencias que no son suficientemente claras.

Criticismo: Nombre que se da a la filosofía kantiana para denotar una teoría que estudia el alcance y los límites del conocimiento humano.

Deducción: (lat. deduco, sacar de) género de razonamiento que pasa por necesidad, de principios generales a las cosas particulares. Ejemplo: silogismo; el razonamiento matemático. Método empleado por los filósofos racionalistas.

Definición: (lat. definio, limitar) precisión de un término mediante la determinación de su género próximo y su diferencia específica. Ejemplo: El hombre es un animal (género) racional (diferencia específica). Tal es la definición empleada por los clásicos.

Deísmo: Doctrina que sostiene la existencia de un Dios racional, pero en términos generales, indiferente al mundo y exento de Providencia. En el siglo XVIII suele ser una tendencia a interpretar la noción de Dios desde un punto de vista estrictamente racional.

Desmitificar: Significa quitarle a la realidad y a los acontecimientos humanos, lo ficticio, lo fabuloso; en todo caso desmitificar tiene en el presente texto el significado de descubrir la falsedad de las cosas.

Determinismo: (lat. determino, limitar) principio que sostiene quienes mantienen una relación necesaria entre las causas y los efectos.

Devenir: Tránsito entre los opuestos; paso de la potencia al acto. En Platón, el mundo de devenir –el mundo sensible- se opone al mundo del Ser mundo inteligible.

Dialéctica: (gr., diálogos, conversación) en los clásicos puede significar la metafísica misma (Platón) o el conocimiento científico y necesario por oposición al conocimiento que proviene de las opiniones. Desde Hegel y el marxismo, el método que deduce una síntesis a partir de una tesis y una antítesis contrapuesta.

Dioses antropomórficos: Significa que los dioses tienen las mismas cualidades humanas pero, amplificadas. Si los hombres son sabios los dioses serán muy sabios y si los hombres son fuertes los dioses serán súper fuertes.

Discurso: Es una reflexión en torno a un problema que se plantea y a partir del cual se debate y argumenta a favor o en contra.

Dualismo: Doctrina que sostiene la existencia de dos especies de sustancias.

Duda: (lat. dubitare, dudar), estado de indecisión. Para los escépticos la única actitud posible que le cabe al pensamiento humano. Para Sócrates, Descartes o Husserl, la duda se convierte en método: dudar para no dudar.

Duda racional: Dudar es poner en tela de juicio un conocimiento. Es no aceptar como verdadero un saber o creencia si antes no pasa por el juicio de la razón que le dé certidumbre. En todo caso la duda es el método mediante el cual se puede acceder al conocimiento verdadero.

Eclecticismo: Doctrina que se forma mediante la combinación de doctrinas previas.

Efecto: Designa el resultado de algún cambio, algún movimiento o alguna alteración. Lo que es producido por una causa.

Empirismo: Doctrina que mantienen que las ideas provienen de la experiencia sensible y que, en general niega la validez de la metafísica.

Enajenación: Consiste en una pérdida de la creatividad, o bien, la no apropiación humana de los productos sociales sean estos culturales o materiales. En este sentido, en una sociedad capitalista mientras más bienes produce el obrero, más pobre será éste, negando incluso su propia condición humana.

Epistemología: (gr. episteme, ciencia) teoría del conocimiento. Doctrina acerca del origen de las ideas, la estructura y la validez del conocimiento.

Epojé: Significa un poner entre paréntesis el conocimiento heredado. En este sentido, los ídolos (falsos conocimientos) tradicionales y prejuicios deberían pasar por la crítica de la razón, como algo necesario para acceder al conocimiento verdadero de las cosas.

Error: (lat. errare, error), desviación de la verdad. El error puede provenir de razones sin tener en cuenta la definición de la verdad que se acepta (véase Verdad). En descarte el error proviene de la voluntad cuando ésta priva sobre la inteligencia.

Escepticismo: (gr. skepsis, duda) actitud que niega la posibilidad del conocimiento sensible o racional o de todo conocimiento.

Escolástica: (del lat. Scholastic's) se suele referir a la filosofía de Santo Tomás, pero debería referirse a toda la filosofía medieval del siglo XII al siglo XIV

Esencia: (lat. essentia, de ese, ser) el ser que constituye a una cosa; lo que una cosa es en sí misma; lo que hace que una cosa sea lo que es.

Especie: (lat. especies, mirada, vistazo) clase o grupo de seres o concepto de extensión limitada y variable según su relación.

Animal es género de hombre, pero especie de ser viviente; griego es especie de hombre, pero género de ateniense.

Espiritualismo: (lat. spiritus, soplo) tendencia metafísica que considera que la sustancia del universo es de carácter espiritual (cf. Anaxágoras, Leibniz) Estado. La sociedad, la *polis*, se ordena mediante un órgano institucional llamado Estado quien concilia los intereses de grupo y clases sociales.

Estética: En nuestros días, teoría de lo Bello. Clásicamente, y en Kant, teoría de la percepción sensible. Es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar todo lo relativo al arte y lo bello. Es propio del arte la sensibilidad, la creatividad y la fantasía, como capacidad imaginativa.

Eternidad: (lat. aeternitas) duración infinita y, en la filosofía cristiana, por una realidad en la cual pasado, futuro y presente se unifican.

Ética: (gr. ethos, comportamiento) puede identificarse con la filosofía moral.

Eudemonismo: Doctrina moral que sostiene que el fin de la conducta humana es la felicidad.

Existencia: (lat. existere, surgir) suele oponerse a la esencia en cuanto la existencia se refiere al ser en movimiento o en relación de una entidad dinámica y móvil.

El existencialismo: centra su reflexión o estudio en la existencia humana y lo contrapone al concepto de esencia.

El existir, según esto, precede a la esencia en interpretación de Jean Paul Sartre.

Existencialismo: Serie de doctrinas que coinciden en afirmar que la existencia precede a la esencia.

Corriente filosófica del siglo XX cuyo problema fundamental es la existencia humana. Esta filosofía se opone al idealismo y a las teorías abstractas que quieren explicar al hombre soslayando su concreción.

Experiencia: (lat. exterior, intentar) datos de los sentidos, conjunto de las observaciones realizadas a partir de estos datos.

Extensión: En la lógica designa el número de individuos que contiene un concepto. Hombre tiene más extensión que francés; francés más que parisino. En descartes es sinónimo de espacio, y es una de las sustancias metafísicas.

Facultad: (lat. facultas) una de las funciones del alma (sentidos, voluntad, razón, etc.)

Fatalismo: (lat. fatum, destino) doctrina principalmente religiosa, que sostiene que los actos humanos están determinados por Dios.

Fe: (lat. fides) creencia en lo invisible y, más concretamente, en las enseñanzas de los textos sagrados.

Felicidad: Se identifica con el placer y la alegría. Según Aristóteles es un bien supremo perfecto y acabado que es capaz de satisfacernos por sí solo y que todos están de acuerdo en denominarla felicidad.

Fenómeno: Suele emplearse en el sentido de apariencia. Lo que se da a los sentidos y a la percepción.

Este término procede del griego y significa "lo que aparece", o bien lo que parece ser; en otros términos, simplemente apariencia. En este sentido el fenómeno no se contrapone al verdadero ser o conocimiento verdadero de las cosas.

Fenomenología: Escuela inaugurada por Husserl que mantiene que el método filosófico debe prescindir de toda presuposición y describir, sin hacer hipótesis, las esencias que se ofrecen al pensamiento.

Fideísmo: (lat. fides, fe). Doctrina filosófico-teológica que sostiene que el único conocimiento válido es el conocimiento de Dios por medio de la fe.

Filosofía de la historia: Disciplina fundada por San Agustín que se ocupa de dar una ley universal para el desarrollo de la historia humana en su totalidad.

Finalismo: (lat, fine, fin) Doctrina según la cual todo el universo tiene un fin a cuyo cumplimiento se dirige.

Forma: Lo mismo que en la palabra idea en Platón o la palabra Naturaleza en la escolástica. La esencia o la sustancia.

Fuerzas productivas. Es la fuerza humana de trabajo, siendo ésta en las sociedades capitalistas primordialmente la de los obreros y en general la de los trabajadores, quienes general la riqueza de los grandes capitalistas.

Generalización: (lat. genus, género) proceso mediante el cual llegamos a formar ideas abstractas.

Género: (lat. genus, raza, familia) clase o grupo general de objetos o conceptos. Se diferencia de la especie por su mayor extensión si bien en la clasificación aristotélica de los conceptos de cada género a su vez especie, salvo al Ser que algunos filósofos medievales llamarán el género supremo – y los individuos que son indivisibles y no pueden tener especies. Animal es género de hombre; hombre es género de griego. El individuo Pedro o esta mesa indivisibles, es decir, especies límite.

Gnosticismo: (gr. gnosis, conocimiento) serie de sectas según las cuales el conocimiento de la divinidad puede alcanzarse mediante la razón de un grupo limitado de iniciado. Hubo Gnósticos cristianos, judíos, maniqueos musulmanes. Casi todos ellos en los primeros siglos de la era cristiana. La última gran manifestación de la gnosis occidental se encuentra en el pensamiento de los cátaros (siglo XI a XIII), cuyas ideas se filtraron a veces en la poesía de los trovadores y cuya persecución culminó con la cruzada de la Albigenses.

Hecho: (lat. factum, acción, trabajo (suceso individual; conjunto de los sucesos que integran la experiencia).

Hedonismo: (gr. hedoné, placer) filosofía moral que sostiene que el fin de la actividad humana es el placer, generalmente definido como ausencia del dolor.

Heterogéneo: (lat. heterogeneitas) aquello cuyas partes son diferentes entre sí. Ejemplo: el espacio según Leibniz; la duración en la filosofía de Bergson.

Heteronomía: Para Kant toda moral que depende de otra cosa que la palabra ha variado de sentido según las épocas. Entre los griegos del siglo V el humanismo es una forma del relativismo (Protágoras: el hombre medida de todas las cosas); en el siglo XII, tendencia a volver a los escritores y filósofos grecolatinos (Juan de Salisbury); en el Renacimiento, tendencia a exaltar la realidad humana y la dignidad del hombre; en el siglo XIX, tendencia a exaltar esta misma realidad humana muchas veces a expensas del Absoluto y de Dios, hasta convertir al hombre en su propio Dios (Comte, Feuerbach, Marx, Nietzsche).

Hombre concreto: Lo concreto se opone a lo abstracto. De este modo lo concreto es lo particular e individual; mientras el segundo se identifica con lo general y universal. De tal manera, cuando se dice hombre concreto, se quiere apuntar que se trata de un hombre efectivamente real de “carne y hueso”.

Humanismo: Cuerpo de doctrina filosófica elaborado por los filósofos del siglo XVIII (Hume, Voltaire, Diderot, Helvecio, Kant). A pesar de la variedad de doctrinas suele indicar una interpretación racional de la experiencia y del conocimiento, una explicación racional del alma y de Dios y, a veces, una negación de la existencia de Dios.

Idealismo: En general, doctrina metafísica que considera que la esencia de las cosas ha de encontrarse en el mundo inteligible o en Dios, el alma, la vida. Se opone a materialismo. En sentido epistemológico puede ser una doctrina de las ideas que tenemos y variar según el punto de vista desde el subjetivismo de Protágoras o el inmaterialismo de Berkeley hasta el escepticismo de Hume. Nombre que se suele dar también a la corriente filosófica

alemana que se inicia con Kant, prosigue con Fichte y Schelling y desemboca en el sistema de Hegel. Teoría o filosofía idealista que sostiene que el punto de partida para la reflexión filosófica no es el mundo o la realidad exterior, sino lo que en términos filosóficos se le llama, “yo”, “sujeto”, “conciencia” o en general “pensamiento”.

Ideas: (lat. idea, tipo; gr. eidos) 1, en sentido metafísico la esencia o la sustancia (cf. Platón); 2, en sentido epistemológico se identifica con el concepto y las nociones abstractas y, en el caso de los empiristas ingleses (Locke, Berkeley, Hume) con las sensaciones (ideas of sensation).

Identidad: En la lógica clásica de afirmación de que “lo que es, es”

Principio de Ideología: En general se entiende por este término un falso conocimiento o falsa conciencia. Así, la ideología es un conjunto de ideas o representaciones que se concretan en discursos morales, políticos, religiosos, etc., y que como Sánchez Vázquez certeramente apunta, la ideología no necesariamente es una conciencia deformada de la realidad.

Imperativo categórico: En la filosofía de Kant el fundamento autónomo de la vida moral que se enuncia mediante la sentencia: “Obra de tal modo, que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como principio de una legislación universal” (cf. Kant)

Infinito: (lat. infinitum, sin límites) entre los griegos solía tener un sentido negativo y significaba una serie indefinida de puntos, números, figuras. A partir del cristianismo es el atributo positivo de Dios, cuya sustancia está más allá de cualquiera determinación limitada. Da buena idea del concepto cristiano de la infinitud aquella frase de Pascal acerca del universo: una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna.

Inmanencia: (lat. inmanere, quedarse dentro de); lo que está dentro de algo; principalmente las ideas en cuanto son puras ideas y se niega su referente real. Se opone o trascendencia.

Inmaterialismo: Doctrina que sostiene, ya que la inexistencia de la materia ya, más precisamente, el carácter espiritual de la misma (Berkeley).

Immortalidad: (lat. in, mortalis, no mortal) teoría según la cual el alma sobrevive a la muerte del cuerpo.

Innatismo: (lat. innascor, nacer dentro de) doctrina racionalista que sostiene que las ideas son innatas, a veces como reminiscencia (Platón), a veces como memoria (San Agustín), a veces como capacidades del espíritu (Descartes, Leibniz).

Inteligencia: (Lat. intelligere, ligar entre) capacidad de resolver problemas de orden intelectual, moral o vital. La inteligencia no debe confundirse con la razón. Para descartes todos somos iguales en cuanto somos racionales, pero no todos sabemos o podemos aplicar igualmente la razón, ser igualmente inteligente.

Inteligible: Lo que se entiende; más frecuentemente designa el mundo de las esencias perfectas e inalterables.

Intencionalidad: (lat. in-tendere, tender a) en la filosofía medieval, en Brentano y en Husserl la estructura misma de la conciencia que se define como un ir hacia los objetos.

Introducción: (lat. induco, introducir) tipo de razonamiento que procede de los casos particulares y la ley general. Es el método de las ciencias experimentales y de los filósofos empiristas. Puede definir también como el método que, a partir de cierto pasado, establece leyes para predecir cierto futuro.

Intuición: (lat. intueri, ver) conocimiento, ya sea sensible, ya emocional, ya intelectual siempre inmediato de un objeto.

Intuicionismo: Doctrina que, de un modo u otro, hace depender el conocimiento de la institución.

Justicia: (lat. Justicia) virtud moral o social que está en la base de la equidad. La justicia puede ser positiva (basadas en las costumbres) y constituir el Derecho positivo o ser natural (Derecho natural) y constituir la base ideal y moral del Derecho de gentes.

Liberación, filosofía de: Movimiento filosófico que se desarrolla en América Latina durante los años sesenta. De alguna manera esta postura filosófica se contrapone a un pensamiento de dominación, que además contribuye al proceso de liberación de las naciones latinoamericanas, en lo económico y en lo cultural.

Libertad: Las teorías del libre albedrío se oponen al fatalismo y al determinismo. Se encuentra en general, dos ideas a veces complementarias de la libertad: la libertad como capacidad de escoger y la libertad como dominio de sí y liberación de las pasiones.

De modo general, se entiende como la capacidad de actuar sin coacción externa, esto es, una libre elección que no está sujeta a condicionamiento alguno.

Lógica: (gr. Logos, razón) parte de la filosofía cuyo objeto es el razonamiento recto y dirigido a encontrar la verdad y evitar el error.

Logos: Palabra griega que significa razón, o como el latín Verbum, palabra.

Mal: Puede significar ya sea lo moralmente reprehensible, ya un principio metafísico negativo y existente (maniqueísmo), ya en la filosofía cristiana, una carencia de ser.

Maniqueísmo: Doctrina que sostiene la existencia de un Dios bueno y un principio del mal en constante lucha. Dualismo religioso instituido por el persa Manes (s.III), combatido por San Agustín.

Materia: 1, realidad física; 2, lo natural contrapuesto a lo sobrenatural; 3, en Aristóteles o en Santo Tomás la materia primera significa posibilidad.

Materialismo: Doctrina que rechaza la existencia del espíritu, el alma, el mundo inteligible y Dios. El materialismo ha tomado varias formas: atomismo de los griegos (Demócrito, Epicuro); materialismo biológico (hace depender el pensamiento de los procesos cerebrales o, en el caso de ciertas teorías de la evolución, el cambio de las especies de

puros agentes físicos); el materialismo histórico de Marx que hace depender la vida política, religiosa e ideal de causas económicas y sociales.

Mecanismo: Teoría que reduce la totalidad del universo a las leyes causales de orden físico.

Metafísica: Parte fundamental de la filosofía que se ocupa de los primeros principios y las primeras causas de todas las cosas (Aristóteles). Teoría del ser en cuanto Ser. Las principales ramas de la metafísica son la Cosmología, la Psicología racional y la Teología natural.

Método: (gr. métodos, camino) vía o modo de razonamiento para alcanzar un fin y, en especial, modos empleados para alcanzar la verdad.

Mitos: Relatos fabulosos que pretenden explicar el origen y el futuro de los seres humanos. Los mitos también se refieren a hechos heroicos que explican el comienzo y el futuro del género humano. En los mitos lo ficticio y lo real se entremezclan.

Modos de Producción: Existen diversos modos de producción a lo largo de la historia (esclavista, feudal, capitalista). El modo de producción capitalista es un sistema clasista en donde existe una fuerza de trabajo libre, esto es, obreros que venden su fuerza de trabajo al gran capital o extranjero.

Mónada: (lat. mones, uno), sustancia una e indivisible, de naturaleza espiritual.

Monismo: (gr. mones, uno); Filosofía que sostiene que la sustancia del universo es una.

Moral: (lat. mores, costumbres) doctrina que precisa las acciones rectas.

Nada: Ausencia de Ser. En el cristianismo la palabra se emplea para indicar que la creación fue absoluta, que nada existía antes del acto creador de Dios. En la filosofía de Hegel, la nada o el no-ser, es a antítesis lógica del ser; de la negación de ambas surge el devenir; en el existencialismo contemporáneo la nada puede significar lo incompleto del hombre después del pecado original (Kierkegaard) o, en el caso de existencialistas agnósticos (Heidegger) o ateos (Sartre), la constante negación de la vida humana, del nacimiento hasta la muerte.

Naturaleza: En general el orden del universo. Coincide en muchos filósofos con la palabra esencia y designa lo que una cosa es.

Necesidad: Aquello que es de un modo y no puede ser de otro modo alguno. Se opone a contingencia.

Nihilismo: (lat. nihil, nada), la doctrina que declara que nada posee una existencia real. Desde el siglo XIX el nihilismo designa generalmente los movimientos revolucionarios de tipo anarquista.

Nominalismo: (lat. nomen, palabra) corriente de la filosofía medieval que mantiene que los universales son post rem- que las ideas generales se obtienen después de la cosa, después de la experiencia. En general el nominalismo resta valor al pensamiento abstracto.

Nómeno: En Kant, lo que en sí (sustancia, esencia, existencia) y que, por estar más allá de la experiencia, es incognoscible mediante la razón pura.

Objeto: (lat. objectum, echado en frente) suele designar aquello hacia lo cual se dirigen los actos del pensamiento, de la imaginación o de la percepción. Algunas veces se emplea como sinónimo de cosa.

Óptica: (gr. on, ser) ciencia de los entes particular.

Ontología: (gr. on, ser) teoría del ser en cuanto ser. Suele utilizarse como sinónimo de la metafísica.

Opinión: (en gr. doxa), conocimiento incierto opuesto al conocimiento que da certidumbre. En Platón el conocimiento vago de los sentidos por oposición a la ciencia (epistemé) de las ideas o seres inteligibles.

Panteísmo: (gr. pan y theos, todo Dios) doctrina según la cual existe una sola sustancia (Dios confundido con la naturaleza) de la cual todo lo demás son atributos o modos.

Percepción: (lat. percipere, percibir) síntesis de las sensaciones.

Personalismo: Movimiento que distingue entre el individuo (ser indivisible que no lleva consigo características que lo definan y que es uno de tantos), de la persona (hecha de cualidades propias e intransferibles).

Pluralismo: Doctrina según la cual existen múltiples sustancias.

Política: (gr. polis, ciudad teoría de la ciudad, del gobierno y del Estado.

Posibilidad: En el sentido metafísico lo que tiene la capacidad de ser; en el sentido lógico lo que implica no-contradicción.

Potencia: Capacidad de un ser para llegar a ser. El árbol está en potencia en la semilla.

Pragmatismo: (gr. pragma, cosas realizadas) teoría de la verdad que define a ésta por su utilidad.

Praxis: Es un concepto que une o relaciona la teoría y la práctica, esto es, que el hombre no sólo tiene la capacidad de conocer o interpretar el mundo, sino también de transformarlo.

Principios o primeros principios: Se entiende por esto, las causas últimas que dan sentido a nuestro conocimiento y que no se requiere de otros principios o causas que le den explicación.

Probabilidad: Implica verosimilitud.

Proposición: En la lógica formal clásica un juicio en cuanto es expresado ya oralmente, ya por escrito. En la lógica contemporánea se identifica con juicio.

Psicología racional: (de psychée, espíritu y logos, ciencia) aquella parte de la metafísica que trata de determinar, por medios racionales, la estructura íntima del alma y su destino en otra vida.

Psicologismo: Tendencia de ciertos lógicos del siglo XIX (por ejemplo John Stuart Mill) a reducir las verdades lógicas a hechos psicológicos.

Racionalismo: Escuela filosófica que establece: 1, desde el punto de vista de la metafísica que la razón es la esencia misma del hombre; 2, desde el punto de vista de la epistemología, que las ideas son innatas (cf. Platón, Descartes, Spinoza, Leibniz).

Razón: (lat. ratio, medida) en la metafísica designa la diferencia específica o esencia del hombre, distinguido de los demás seres de la creación. También la facultad de discernir entre lo verdadero y lo falso.

Razonamiento: Pensamiento discursivo que une juicios con vistas a una conclusión lógica.

Realismo: (lat. res, cosa) en la Edad Media, y desde el punto de vista epistemológico, la doctrina que sostiene que los universales son ante rem, antes de la cosa o innatos. (cf. San Agustín, San Anselmo); desde el punto de vista metafísico que las esencias o la sustancia son reales (cf. Platón, San Agustín, Aristóteles, Santo Tomás).

Realismo moderno: En Santo Tomás la doctrina que afirma que los universales son ante rem (antes de la cosa) en Dios, post rem (después de la cosa) en la conciencia humana e in re (en la cosa misma en forma de esencia) en el mundo.

Referente: Objeto real o ideal al cual se dirige el pensamiento, el juicio o la idea.

Saber racional: Significa que la razón por sí misma (como instrumento) puede proporcionarnos un conocimiento certero de la realidad natural y humana. Se podría sostener que teniendo como base o fundamento la razón, todo conocimiento de ella proviene de ella misma.

Sabiduría: Suele considerarse como un conocimiento práctico y una actitud humana total que implica las cualidades de virtud, prudencia, equilibrio, serenidad y visión armoniosa de las cosas y de la vida. Podría, tal vez sin metáfora, llamarse el sentido común del hombre superior.

Sensibilidad: Denota, 1, la totalidad de las impresiones de los sentidos; 2, la actitud emocional del artista, el poeta; más duradera que la emoción pura y menos violenta que la pasión.

Sensualismo: Doctrina Filosófica que hace depender todo el conocimiento de los datos de los sentidos (cf. Protágoras o Hobbes) Es de hecho, una forma del empirismo.

Ser: La idea o la realidad más general de todas y, por lo mismo, indefinible lógicamente. Objeto de la Ontología. Los filósofos griegos –Parménides, Platón- oponer a veces el ser al devenir, la inmovilidad al cambio. El ser es, también, equivalente a Dios en la filosofía cristiana.

Ser en sí y ser para sí: Estas expresiones para el existencialismo (Sartre) no están desligadas. “Él para sí” o la conciencia al sentirse vacía se busca en “lo otro”, “él en sí” (lo material y lo sensible) para cobrar conciencia, esto es, para completarse. De este modo, la conciencia al mismo tiempo que se niega buscará afirmarse en tanto que es su único modo ser o existir.

Silogismo: (gr. Syllogismos) unión género de razonamiento en el cual una vez las premisas están establecidas, la conclusión sigue necesariamente. El silogismo puede definirse también como la unión de dos términos de extensión diferentes por un término de extensión media. El término “Sócrates” (de extensión singular) y el término “mortal” (de extensión amplia) pueden unirse mediante el término “hombre” (de extensión media) para formar el silogismo: “Todos los hombres son mortales; Sócrates es un hombre; Sócrates es mortal”. El silogismo fue descubierto por Aristóteles, desarrollado por lo estoicos y empleado con amplitud en la filosofía de la Edad Media.

Sincretismo: Postura filosófica que trata de conciliar doctrinas que son diferentes. Mezcla o fusión de dos o más religiones, filosofías y, en general, culturas.

Sincronía: (diacronía). Se refiere a una estructura o sistema independientemente de su génesis (origen), desarrollo y cambios posibles. En cambio, la diacronía es la estructura sujeta al cambio, al devenir temporal.

Síntesis: Unificación de los elementos que han sido descompuestos, primero, por el análisis. En Hegel y la dialéctica hegeliana y poshegeliana, la unión de los contrarios que se presentan como tesis y antítesis.

Sintético, juicio: En Kant, el juicio cuyo predicado no está contenido en el sujeto.

Sistema: Totalidad de pensamientos unificados en una doctrina.

Sobrenatural: Lo que está más allá de la naturaleza o, más precisamente, el principio que, por la gracia y por fe, nos permite traspasar los límites de la naturaleza racional pura para llegar al conocimiento directo de Dios.

Socialismo: Doctrina según la cual es necesario socializar en parte o totalmente a los bienes de producción. Hay interpretaciones diversas y aun contrarias de la palabra: socialismo utópico, anarquismo, laborismo, socialismo marxista.

Sociedad burguesa: La sociedad no es una suma de individuos o grupos, sino una sociedad de clases caracterizada por una desigualdad económica y cultural, que se hace evidente en la distribución injusta de la riqueza.

Solipsismo: (lat. solus ipse, sólo el mismo) actitud del filósofo que piensa que la única realidad es su propio yo. De hecho no se encuentran solipsistas absolutos. Los más cercanos al solipsismo sería la idea de Protágoras del hombre medida de todas las cosas.

Subjetivismo: Actitud de quien considera que el conocimiento se reduce al que puede obtener el yo de quien conoce o piensa.

Sujeto: (lat. subjectum, situado debajo) generalmente el yo, ya centro del conocimiento, ya como sustancia metafísica.

Superestructura: Conjunto de concepciones, modos de pensar, ideologías, plasmadas en instituciones (Iglesia, Estado), que buscan darle cohesión a la sociedades lo cultural, económico y político.

Sustancia: (lat. sub-stare, estar debajo). Lo que es en sí. La realidad última y absoluta. La sustancia es una en el monismo; doble en el dualismo (extensión y pensamiento en Descartes); múltiple en el pluralismo (Aristóteles o Leibniz).

Tautología: Textualmente re-decir: tipo de juicio o discurso en el cual se viene repitiendo lo mismo. En la lógica contemporánea es analítica una proposición cuando resulta de verdad establecida. Se pensó que la totalidad de la matemática y la lógica eran tautológicas. (Wittgenstein). Se ha visto que era más exacto definir la tautología en relación a las tablas de verdad.

Teodicea: Palabra acuñada por Leibniz para designar lo que tradicionalmente se llamaba Teología racional (véase en este vocabulario: teología)

Teología: (gr. Theos y logos, conocimiento de Dios) puede ser Teología revelada, fundada en la autoridad de los textos sagrados y en la fe, o Teología racional, parte de la metafísica que se dirige al conocimiento de Dios mediante el pensamiento racional.

Teoría: (gr. teoría, visión, acto de ver) suele designar un conocimiento sistematizado.

Teoría del conocimiento: Véase Epistemología en este vocabulario.

Principio del Tercero excluido: Se enuncia diciendo que una cosa debe ser o no ser. Una cosa no puede ser a medias. Completa los principios lógicos de identidad y de no contradicción (véase en este vocabulario)

Tolerancia: Consiste en respetar las diferencias, las opiniones y prácticas de los demás. Y seguramente que la tolerancia tiene un límite y éste tendría que ser la intolerancia del otro.

Totalidad de sentido: Esta realidad necesita completarse, es una realidad que se presenta al conocimiento como inmediata, fragmentada y cuyo conocimiento es limitado, inseguro e impreciso; por eso, debemos aspirar a la totalidad (lo otro que le hace falta) que le da sentido, le explica y le comprende por todos sus lados y caras. Totalidad en este sentido, es el ángulo o perspectiva a partir de la cual un problema (hechos o acontecimientos) se le conoce por todos sus lados y puntos de vista. La totalidad supera así, lo fragmentario y limitado del conocimiento inmediato.

Transculturación: Es un proceso mediante el cual, un pueblo o grupo social adopta como suyos rasgos culturales (modas, lenguaje, actitudes, etc.) de otras culturas.

Trascendencia: (lat. transcendere, ir más allá) lo que, uno u otro sentido, está más allá de una realidad dada. El mundo es, por ejemplo, trascendente al yo; Dios es trascendente al mundo.

Se opone a inmanencia. En Kant las condiciones universales y necesarias de todo conocimiento válido dentro de la conciencia, pero sin referencia necesaria a una trascendencia, a un ser más allá de la conciencia.

Universal: Válido en todo tipo y en todo lugar.

Universales: En la Edad Media, idea general o categoría. El problema de los universales fue resuelto diversamente por el realismo, el racionalismo moderno y el nominalismo (véanse estos términos en este vocabulario).

Utopía: (gr. U topos, sin lugar) descripción de un Estado ideal. Aunque el término fue acuñado por Tomás Moro en el siglo XVI, la palabra puede aplicarse a todas las teorías en un Estado ideal a partir de la República de Platón.

Es un modelo de sociedad ideal que puede ser realizable o no. La utopía en cuanto a idea o proyecto social implica un modelo comunitario justo e igualitario.

Valor: Suele indicar una esencia principalmente de orden moral, ya valiosa en sí, ya valiosa en cuanto se refiere a la persona humana.

Verdad: (lat. veritas) puede indicarse desde el punto de vista de la metafísica, el Ser de Dios mismo (San Agustín, San Anselmo). En la epistemología designa a rectitud de una idea. Entre las variadas definiciones de la verdad deben distinguirse; 1, la definición realista o de la correspondencia entre el entendimiento y la cosa, el concepto y la esencia (filósofos griegos y medievales); la definición idealista de la verdad como coherencia del pensamiento (claridad, distinción en Descartes, Leibniz), la definición de la verdad como utilidad (véase en este vocabulario pragmatismo).

Virtud: (lat, vis, fuerza) indicó primero la fuerza y, generalmente el valor. En moral el hábito de los actos dirigidos al Bien.

Vitalismo: (lat. vita, vida) se refiere a las escuelas filosóficas que fundan su doctrinas sea en el hecho general de la vida, sea en la vida humana (cf. Nietzsche, Bergson).

Vivencia: (traducción española de la palabra alemana Erlebniss) experiencia vital que puede interpretarse como tal (Dilthey) o forma general de la misma experiencia (Husserl, Scheler).

Voluntarismo: (lat. voluntas, voluntad) desde el punto de vista epistemológico la doctrina que hace depender el conocimiento de los actos de la voluntad (Schopenhauer, Nietzsche); desde el punto de vista metafísico la doctrina que da preeminencia a la voluntad por encima del intelecto (Duns Escoto); en moral, la doctrina que hace depender los actos humanos de una voluntad autónoma (Kant).

Yo: Desde el punto de vista metafísico puede ser el fundamento de todo un sistema de pensamiento (el Pienso, luego existo cartesiano); desde el punto de vista epistemológico, la síntesis de todos los pensamientos y todas las representaciones (Kant).

BIBLIOGRAFIA:

- 📖 BENNETT, William J. *El libro de las virtudes*, Editorial Vergara, México, 1997
- 📖 COLPLESTON, Frederick. *Historia de la Filosofía*, Editorial Ariel, México, 1983.
- 📖 DESCARTES, *Discurso del método*, Editorial Zafiro, México, 1979.
- 📖 ESCOBAR Valenzuela, Gustavo, *Curso de Filosofía 1*, Editorial Mc Graw Hill, México, 2005
- 📖 ESCOBAR Valenzuela Gustavo; Albarrán Vázquez Mario, *Filosofía*, Editorial Mc Graw Hill, México, 2002
- 📖 GAARDER, Jostein. *El mundo de Sofía*, Tr. Kristi Baggeth y A. Lorenzo Ed. Patria, México, 2002
- 📖 CADENA Magaña, Antonio, *Temas Selectos de Filosofía 1*, Editorial Thomson, México,
- 📖 GUEVARA González, César. *Individuo y Sociedad*, Editorial Nueva imagen, México, 2001.
- 📖 GUTIERREZ Sáenz, Raúl. *Historia de las doctrinas filosóficas*, Editorial Esfinge, México,
- 📖 GUTIERREZ Sáenz, Raúl. *Introducción a la lógica*. Editorial Esfinge, México, 1998.
- 📖 GUTIERREZ Sáenz, Raúl. *Introducción a la Filosofía*, Editorial Esfinge, México, 1997.
- 📖 HEGEL G. W. F. *Lecciones sobre la historia de la Filosofía*, México, 1981.
- 📖 HOOK, Sydney. *Lenguaje y Filosofía*, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1986.
- 📖 JOLY, Maurice. *Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu*, Editorial Seix Barral, México, 1979.
- 📖 Manuel. Tr. Eugenio Ímaz. *Filosofía de la historia*, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1985.
- 📖 MENDEZ González, Luz del Carmen., Hilda Velásquez, Leonor Pérez, *FILOSOFÍA*, Editorial Nueva imagen, México, 2003.
- 📖 PAZ, Octavio. *El laberinto de la soledad*, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
- 📖 PEREA, J. F. *Filosofía en acción*, Editorial Diana, México, 1986.
- 📖 PLATÓN. *Diálogos*, *Biblioteca de oro juvenil*, Editorial LIBSA, España, 2002.
- 📖 POLITZER, Georges. *Principios elementales y fundamentales de la Filosofía*, Akal editor, República Dominicana, 1979.

CONCLUSIÓN:

La educación es importante y se debe tomar por parte de los Estados como algo totalmente necesario ya que es ella la que puede garantizar una autentica estructura de avance y crecimiento como nación.

La educación se considera una adquisición real del conocimiento y la capacidad que desarrolla el individuo para producir los resultados deseados.

Estos resultados se pueden observar como la motivación que se recibe por parte de la educación para ayudar a formar valores, generar la pauta para evitar el estancamiento económico, el deterioro de la fuerza laboral, las desventajas que se tienen ante otras naciones en los diversos planos como lo son, principalmente educativo, económico, cultural, social, de discriminación, de estancamiento social, la mala distribución de la riqueza, la desmotivación. Al final estas razones y las que se consideren faltas de mención son las que conllevan a que el proceso cultural, científico, personal y colectivo no se lleve a cabo.

Como deficiencias de lo expuesto en el presente trabajo podemos concluir lo siguiente tendremos principalmente tres grandes deficiencias a considerar en la educación: el conocimiento frágil, el pensamiento pobre y la teoría de la búsqueda trivial.

Al conocimiento frágil lo reconoceremos dentro de la educación como al conocimiento olvidado, inerte, ingenuo que provocan en la educación la mala retención, la nula comprensión y por ende la falta de conocimiento.

Al pensamiento pobre lo reconocemos como la falta de capacidad y el poco interés por pensar, pero con un esfuerzo intelectual que permita solucionar u ofrecer soluciones a problemas o planteamientos del propio conocimiento.

En la teoría de la búsqueda trivial: por el mismo hecho de que los programas y planes de estudio son tan amplios y se exige por mero requisito concluirlos sin importar la calidad con que estos sean impartidos mientras lo sean el “error” común del profesor no es preocuparse por la comprensión del contenido que lleve a la reflexión y al cuestionamiento, sino por la memorización del contenido tal cual esta se presenta para que al termino del semestre el alumno haya concluido el programa esto si bien nos va claro está.

En fin son muchas las situaciones que podemos volver a mencionar en esta conclusión son muchos los problemas y deficiencias con las que cuenta la educación y no sólo al nivel bachillerato sino en todos sus niveles, pero lo rescatable de esto no es él como planteemos los problemas sino cuales serán las soluciones que nosotros como profesores brindaremos en la educación, que cambios son los que se deben considerar para dejar la crítica y pasar a la propuesta y esto es lo que en verdad a mi me llevo a realizar este proyecto.

Me parece importante que se deje de enseñar en las aulas de clase a los alumnos a memorizar el contenido temático sólo por terminar y cumplir con un programa y más si este programa es ineficiente. Educar gente en el nivel bachillerato no es un requisito general para que todos los que lleguen a egresar cumplan o deseen continuar en estudios universitarios si bien es un requisito esto

no significa que sea una obligación, no todos los individuos tienen el interés de ser profesionistas, se pretende que estudien para que cultural y socialmente puedan ser reconocidos como mejores personas y no por el hecho de no serlos sino por el hecho de tener la capacidad de ser ellos mismos quienes se cuestionen y se pregunten para cumplir con la capacidad de reflexión, de crítica, de cuestionamiento, esta herramienta al final será la que permita que los individuos logren una verdadera libertad o se encuentren sometidos al abuso de los que más tienen o de los que menos ignorantes son.

Preparar en la educación significa no enseñar sino ser guía para que sean ellos mismos los que lleguen a las respuestas tomando en cuenta que estas no serán las que el profesor considere deban ser sino las que cumplan con el proceso de comprensión y puedan ofrecer el ¿por qué? del ser o pensar así, es erróneo creer o pretender por la educación llegar a verdades definitivas, es mesurado pensar que las aulas puedan servir para que el profesor oriente a los alumnos a manifestar sus ideas y que estas puedan ser formuladas y comprendidas primeramente por ellos mismos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Lipman, M. y otros (2002), **Filosofía en el Aula**. España: Editorial de la Torre. (2da edición).

Félix García Moriyón **¿PARA QUÉ ENSEÑAR FILOSOFÍA?** I.C.E. Universidad Autónoma, Madrid

John Dewey, **Democracia y Educación: una introducción a la filosofía de la educación**, Ed., Morata 1997, pág. 316.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

GARCÍA MORIYÓN, FÉLIX: "**La enseñanza de la Filosofía: algunos problemas que deben ser resueltos**", *Paideia*, n.9-10 (Madrid, octubre-diciembre 1990) pp. 29-42

BOLÍVAR BOITIA, A.: "**Modelos de enseñar filosofía**" en *Diálogo filosófico* 8 (Madrid, 1987) pp. 188-198.

GARCÍA MORIYÓN, FÉLIX: "**Algunas falacias profundamente arraigadas**" en *Diálogo Filosófico*. nº 12. (Madrid, 1988) pp. 353-358.

LIPMAN, M.; SHARP, A.; OSCANYAN, F.: **La filosofía en el aula**. Madrid: De la Torre, 1990.

LIPMAN, M.: **Pensamiento complejo y educación**. Madrid: De la Torre, 1997.