

HISTORIA de la FILOSOFÍA

2º de Bachillerato

I.E.S. “Francisco de los Ríos” Fernán – Núñez (Córdoba)

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

ALUMNA/O: _____

CURSO: _____

PROGRAMA**UNIDADES DIDÁCTICAS:****UNIDAD 1. LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL.**

- 1) El desarrollo de la explicación racional. Mito y Logos.
- 2) La Filosofía Presocrática.
- 3) Los Sofistas: escepticismo y relativismo.
- 4) Sócrates: método e intelectualismo moral.

UNIDAD 2. PLATÓN.

- 1) Contexto filosófico-cultural.**
- 2) El problema de la realidad y el conocimiento.**
- 3) Las relaciones entre ética y política. Propuestas políticas.**
- 4) TEXTO: "La República".**

UNIDAD 3. ARISTÓTELES.

- 1) Naturaleza y causalidad. Teoría de la realidad.
- 2) Teoría del conocimiento.
- 3) Virtud y felicidad. Teoría ética.
- 4) Política. El carácter comunitario del Bien.

UNIDAD 4. LA FILOSOFÍA HELENÍSTICA.

- 1) Introducción: helenismo y filosofía helenista.
- 2) Escuelas helenísticas. Epicureísmo.

UNIDAD 5. FILOSOFÍA MEDIEVAL.

- 1) Filosofía griega y filosofía cristiana.
- 2) TOMÁS DE AQUINO: contexto filosófico-cultural, razón y fe, el ser humano, ética y política.**
- 3) TEXTO. "Suma Teológica".

UNIDAD 6. EL ORIGEN DE LA MODERNIDAD.

- 1) Renacimiento y Humanismo.
- 2) La Revolución científica.

UNIDAD 7. EL RACIONALISMO. DESCARTES.

- 1) Contexto filosófico - cultural. Racionalismo y empirismo.
- 2) Conocimiento y realidad: Razón y método. Teoría de la sustancia.**
- 3) TEXTO: "Discurso del Método".

UNIDAD 8. EL EMPIRISMO.

- 1) Características generales del Empirismo.
- 2) Hume. Teoría del conocimiento.
- 3) El emotivismo moral.

UNIDAD 9. LA FILOSOFÍA DE LA ILUSTRACIÓN.

- 1) El pensamiento ilustrado. Razón y progreso.
- 2) La idea de contrato social en la constitución del estado moderno.

UNIDAD 10. KANT.

- 1) Contexto filosófico - cultural.
- 2) El problema del conocimiento.
- 3) El formalismo moral.
- 4) Pensamiento político: Ilustración y progreso.
- 5) TEXTO: "Respuesta la pregunta ¿Qué es la Ilustración?"

UNIDAD 11. K. MARX.

- 1) Introducción.
- 2) Alienación e Ideología. Materialismo histórico.

UNIDAD 12. NIETZSCHE.

- 1) Introducción.
- 2) Crítica a la cultura occidental.
- 3) La voluntad de poder, el superhombre y la transvaloración de los valores.
valores.

UNIDAD 13. J. ORTEGA Y GASSET.

- 1) Introducción.
- 2) La razón vital.
- 3) La razón histórica.
- 4) El perspectivismo.

UNIDAD 14. LA FILOSOFÍA DEL SIGLO XX. RAZÓN Y COMUNICACIÓN.

- 1) La filosofía analítica.
- 2) El Existencialismo.
- 3) La Escuela de Frankfurt.
- 4) Habermas: acción comunicativa y racionalidad dialógica.
- 5) El pensamiento posmoderno.

PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO Y ACCESO LA UNIVERSIDAD:

La prueba de acceso y admisión a la universidad consiste en responder a las siguientes cuestiones desde un texto:

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto. (1,5)
2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto. (2)
3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. (2,5)
4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica contemporánea. (2)
5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor. (1)
6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta.
(Referidas a un autor central del periodo histórico no comprendido con anterioridad. (1)

Correo electrónico:

defilorios@gmail.com - pbmiranda@iesfranciscodelosrios.es

Web del Instituto y Departamento <http://www.iesfranciscodelosrios.es>

UNIDAD 1**LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL**

A-1. ¿Qué es la filosofía para ti?

1. EL DESARROLLO DE LA EXPLICACIÓN RACIONAL. Mito y Logos.

A-2. Vamos a leer los dos textos siguientes para establecer una comparación. El origen del mundo

a) “Antes que nada nació Caos, después Gea (Tierra) de ancho seno, asiento firme de todas las cosas para siempre, Tártaro nebuloso en un rincón de la tierra de anchos caminos y Eros, que es el más hermoso entre los dioses inmortales, relajador de los miembros y que domeña, dentro de su pecho, la mente y el consejo prudente de todos los dioses y de todos los hombres. De Caos nacieron Erebo y la negra Noche; de la Noche, a su vez, nacieron éter y el Día, a los que concibió y dio a luz, tras unirse en amor con Erebo. Gea primeramente engendró, igual a sí misma, a Urano brillante para que cubriera en derredor por todas partes y fuera un asiento seguro para los dioses felices por siempre. Alumbro a las grandes Montañas, moradas graciosas de las divinas ninfas, que habitan en los sinuosos montes. Ella también, sin el deseado amor, dio a luz al mar estéril, al Ponto, hirviendo con su oleaje; y después, tras haber yacido con Urano, alumbro a Océano de profundo vórtice”. Hesíodo, *Teogonía*.

b) “Este cosmos no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, es y será fuego eterno, que se enciende según medida y se extingue según medida. Todas las cosas se cambian recíprocamente con el fuego y el fuego, a su vez, con todas las cosas, como las mercancías con el oro y el oro con las mercancías”. Heráclito.

Vamos a comparar estos dos cuadros donde aparece Mito y Logos.

MITO	FILOSOFÍA - LOGOS
Explicación mitológica.	Explicación filosófica. Nueva forma de pensamiento.
Imaginación y fantasía.	Razón. Autoridad de la razón.
Fuerzas naturales personificadas en Dioses que actúan de forma arbitraria. Héroes, y otros personajes.	Las cosas suceden por algo (necesidad), búsqueda de causas, leyes que explican las cosas, sus principios, su esencia (physis – arjé) *
Explicar hechos, origen del mundo, del hombre y de todas las cosas	Búsqueda de un saber racional, basado en la razón (y en la experiencia), con cierta lógica, más creíble a la razón y que presente verdades más objetivas que los mitos. Ciencia y filosofía son saberes idénticos. Crítica de la realidad existente.
Elementos didácticos. Entretener.	
Patrones morales.	
Regular ritos religiosos. La mitología griega es la base de la religión (politeísmo), aunque también se desarrolla el Orfismo.	
Verdad sin discusión.	Verdad cuestionable aunque con aspiraciones de ser universal.
Tradición oral a escrita. Homero, Hesíodo,	Tradición escrita. A partir del siglo VII - VI a. C. Polis griegas de Asia Menor e Italia Meridional.

(*) Por Physis (Naturaleza) vamos a entender el principio, el origen, la esencia, (el Arkhé, Arjé), la realidad permanente y única que está detrás de lo que se percibe o aparece. Aquello de lo que provienen, en lo que acaban y por lo que subsisten todas las cosas. La physis incluye la materia original de la que todo surge y a la que todo vuelve, y el principio activo, que es físico – natural. Es la fuerza interna que impulsa a crecer y desarrollarse, la ley interna que rige las cosas, su aparecer y desaparecer; aquello que hace que cada cosa sea lo que es y no otra; eso que hace, por ejemplo, que un olivo produzca aceitunas y no brevas o ciruelas.

2. LA FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA

A los primeros filósofos se les conoce como los presocráticos (anteriores a Sócrates), suponen el primer paso hacia la explicación racional y una manera científica de pensar aunque sus conclusiones y teorías son producto de la observación y el análisis racional (especulación racional) más que de la investigación, por ello, en general, no se considera ciencia en sentido moderno (experimentación, matematización y aplicación práctica). Su principal problema es la naturaleza y sus procesos: ¿Origen de la Naturaleza? ¿Cómo cambian las cosas? La physis, y su esencia, (arjé). Búsqueda de leyes que gobiernan universo (entendido como cosmos – orden.)

FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA		AUTORES	PHYSIS	CONOCIMIENTO
MONISMO <i>Un único elemento como origen de la realidad.</i> <i>S VI a.C.</i>	ESCUELA DE MILETO	TALES DE MILETO	Agua	Matemáticas.
		ANAXIMANDRO	Ápeiron o lo indefinido	
		ANAXÍMENES	Aire infinito o Pneuma.	
	ESCUELA PITAGÓRICA Samos	PITÁGORAS ALCMEON HIPASO ...	Número (par /impar) Estructuras matemáticas.	Matemáticas. Heliocentrismo.
METAFÍSICOS <i>S VI – V a.C.</i>		HERÁCLITO	Fuego: cambio y devenir. Logos universal.	Sentidos: lo cambiante. Razón: lo permanente (V)
		PARMÉNIDES	Niega cambio. El SER es uno, perfecto, eterno, inmóvil,(esfera)	Vía de la opinión (sentidos) y vía de la verdad (razón)
PLURALISMO <i>Varios elementos o principios en el origen de la realidad (materia / movimiento)</i> <i>S V a. C.</i> 		EMPÉDOCLES	Causa material (cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego) y causa motriz (amor y odio)	Dos principios: uno que explica la materia y otro que explica el movimiento. El cambio es el paso de una forma de ser a otra forma de ser.
		ANAXÁGORAS	Principio material (homeomerías o semillas) y principio activo o dinámico (Nous o inteligencia creadora)	
		DEMÓCRITO 460 – 370 a.C. Escuela Atomista	Átomos, vacío y movimiento. Mecanicismo materialista.	

3. LOS SOFISTAS

En el Siglo V a.C. se producen dos hechos relevantes.

- Desarrollo de la democracia en Atenas. Solón y Clístenes habían desarrollado instituciones participativas y restando poder a las instituciones oligárquicas. Pericles (461 – 429) impulsa el desarrollo de la democracia. Los ciudadanos intervienen en los asuntos públicos (decidir, ocupar cargos, etc.) y en las discusiones sobre la ley que dirige la vida en la ciudad y obliga a todos, aunque es una democracia restringida pues esclavos, mujeres y metecos no eran considerados ciudadanos. Esto lleva a nuevas necesidades: saber hablar en público (asambleas y otras reuniones, debates políticos y jurídicos), el arte de la retórica y la dialéctica; y estar enterado de la problemática del gobierno de la ciudad, (normas cívicas o políticas y morales.)
- El “giro antropológico” de la filosofía (sobre todo en Atenas): se deja en segundo plano la cosmología, origen del universo y las cosas, para centrarse más en el hombre, en los asuntos humanos y sociales (política, justicia, ética, cultura, educación, etc.).

En este contexto surgen los **Sofistas**, filósofos que se dedicaban a la enseñanza, “profesores” que iban de ciudad en ciudad ofreciendo sus enseñanzas a cambio de un salario (lo que se veía mal). Enseñaban gramática, interpretación de los poetas, reflexión sobre el mito y las religiones, dialéctica y retórica, política, matemáticas. Sus ideas fueron acogidas con entusiasmo por los jóvenes pero encontraron oposición por parte de las clases más tradicionales. Por ser extranjeros no podían intervenir en la vida política de las ciudades, pero se ocuparon de formar a los políticos de Atenas y otras ciudades.

Aunque existen diferencias entre filósofos sofistas, podemos hablar de unas **características principales** de los sofistas pues son racionalistas y humanistas que tienen fe en el ser humano y en su capacidad racional para gobernarse al margen de los dioses, son escépticos y relativistas porque consideran que es imposible conocer la verdad absoluta pues no existe una única verdad sino diferentes puntos de vista (la verdad depende de cada uno). Los sofistas creen que la virtud (areté) está en el conocimiento y la sabiduría, dando importancia a oratoria y el arte de la palabra (retórica), para persuadir y convencer a los demás de que la verdad de uno es la que debe adoptar. Además piensan que el conocimiento se puede adquirir a través de la educación (Paideia) y no es exclusiva de la aristocracia sino que todos pueden adquirirla. Los sofistas son defensores de la igualdad entre

todos los seres humanos y de la democracia. Su método educativo se basa en el discurso y la retórica para transmitir el saber a sus alumnos. En cuanto al método de investigación social, utilizan el método inductivo, observan diferentes pueblos para acumular datos y sacar conclusiones de carácter práctico. Por otra parte, los sofistas abren el debate sobre si la cultura y sus productos (leyes, instituciones políticas, normas morales, religión,...) es cuestión de NOMOS (acuerdo mutuo, pacto) o de PHYSIS (naturaleza, inmutable), habiendo diferencia entre ellos aunque destacaron el papel superior de Nomos sobre la Physis, y defendían el carácter convencional de las leyes y la moral.

Uno de los **sofistas más destacados** es Protágoras (Abdera, 490-410), “Las Antilogías”. Toda cuestión tiene dos razonamientos que se contraponen entre sí. La virtud es la habilidad para hacer prevalecer un punto de vista sobre su contrario (“Paradoja de Protágoras”). Agnosticismo: de los Dioses, dice que lo mismo tiene la posibilidad de afirmar que son o que no son.

Otros sofistas son Gorgias (Sicilia, 485-389), Pródico, Hipias y Antifonte.

Los sofistas políticos (Critias, Trasímaco, Calicles) y Los eristas desarrollan estructuras de razonamientos capciosos (engañosos) y falsos. Es lo que se llama Sofismas: todo es falso, discutible, contradictorio, donde lo importante es la disputa por la palabra. Es una degeneración de las antilogías de Protágoras y van a facilitar la imagen de los sofistas como personajes dedicados al arte de la persuasión y al engaño (falsos sabios.)

Actualmente, la figura de los sofistas vuelve a ser reivindicada por algunos historiadores como creadores de una Ilustración en Atenas, ligada al desarrollo de la cultura y educación de los ciudadanos, y a la defensa de la democracia, es decir, se reivindica una valoración más positiva de los sofistas.

4. SÓCRATES. (Atenas, 470-399). **MÉTODO E INTELLECTUALISMO MORAL.**

Filósofo tradicionalmente contrapuesto a los sofistas aunque comparte con ellos el antropocentrismo: reflexión sobre el hombre y la sociedad. Sabemos de él por Aristófanes, Platón, Jenofonte y Aristóteles. La obra de Sócrates está impregnada de cierto matiz religioso, su misión es enseñar a ignorantes, y a esa tarea dedicó su vida, sin cobrar, y también esta tarea le llevó a la muerte. Al final de su vida intelectual, desarrollada siempre en Atenas, fue acusado de introducir nuevos dioses, aunque la verdadera causa puede ser política porque Sócrates no simpatizaba con la democracia implantada en Atenas por considerar que era una demagogia controlada por camarillas mediante la manipulación, y porque molestaba buscando la verdad, desenmascarando el engaño y la falsedad. Condenado a muerte por un tribunal público rechaza las proposiciones de sus amigos para fugarse, y toma la cicuta, por considerar que las leyes de la Polis-ciudad, obligan a todos; y su violación sería impiedad. Las leyes hay cumplirlas, y convencerlas o cambiarlas cuando sea preciso.

La virtud principal del hombre es hacer de hombre, y como la esencia del hombre es su alma-razón (psyche: sede de la actividad pensante e inteligencia), su virtud será la sabiduría, el saber. Enseñar y aprender el cuidado del alma es la tarea principal del hombre. Esa alma-razón está en contacto con el Dios - inteligencia que ordena y es providencia.

Sócrates, frente al relativismo de los sofistas, defiende una postura que se ha denominado **Conceptualismo** (intelectualismo, naturalismo); cree que hay una verdad-esencia de las cosas, definiciones, conceptos objetivos, únicos, inmutables, universales; son las formas e ideas y se puede llegar a ella por el saber, verdadera virtud. En el terreno moral, que es el que interesa a Sócrates, piensa que los valores morales no tienen su fundamento en la voluntad caprichosa de los ciudadanos sino en la propia naturaleza del hombre (en la physis), en su razón, buscando lo común y universal. ¿Cómo conocer estos valores universales? Mediante la propia experiencia se pueden descubrir en el interior de cada uno, en su razón.

Sócrates ideó un **método** para ayudar en esta búsqueda del conocimiento verdadero, es el método mayéutico (la dialéctica y la mayéutica), basado en el diálogo y la reflexión. Este método tiene varias fases: a) **Refutación** o **IRONÍA**: preguntas y respuestas donde el maestro simula no saber nada, buscando contradicciones, prejuicios, etc., con ironía, para llevar al interlocutor al reconocimiento de la propia ignorancia ("sólo sé que no sé nada"). b) **Mayéutica o reflexión**: por inducción, a base de preguntas, se trata de orientar la reflexión de cada cual, para que a través del diálogo con los demás, sea capaz por sí mismo, de encontrar respuestas comunes que valgan para todos (universales). En esta búsqueda, el diálogo se estructura a partir de la reflexión sobre casos particulares y concretos, extraídos de la observación de la conducta de los demás, hasta llegar a la formulación de un concepto común, que recoja todos los rasgos básicos de esa casuística. (EJ: ¿Qué es la justicia? buscar acciones justas en concreto: no mentir, no causar daño a nadie, hasta llegar a un concepto común: dar a cada uno lo que le corresponde). Esas ideas generales están dentro de la razón de cada uno, sólo hay que descubrirlas. Sócrates compara su oficio al de su madre (comadrona).

Y una vez que el hombre sabe lo que está bien, Sócrates considera, que hay garantías de que el hombre obrará bien, es lo que se llama **"Intelectualismo moral"**, que considera que la fuerza de la razón sobre el gobierno de la conducta es tal, que es imposible obrar el mal cuando se conoce el bien, nadie comete una falta a sabiendas, del mismo modo que nadie escoge a sabiendas aquello que le perjudica. Virtud y sabiduría son la misma cosa, y todas las virtudes se reducen en última instancia a sabiduría, pues todas son hábitos racionales que nos llevan a saber comportarnos con dioses (piedad), las personas (justicia), los apetitos (templanza). (Sabiduría = bondad = felicidad) El intelectualismo moral se traduce en universalismo moral.

Y como la virtud es una forma de saber práctico, una ciencia, puede enseñarse, lo mismo que se enseñan los demás saberes. Pero no se trata de un saber para dominar a los demás (sofistas) sino para dirigir bien la república. El intelectualismo moral tiene su proyección sobre la política (intelectualismo político): quienes

conocen el bien y la justicia serán buenos y justos gobernantes: **el gobierno de los sabios**, gobierno de la razón, (Aristocracia intelectual: quienes conocen la justicia gobernarán de manera más justa y llevarán la justicia a la Polis). No es aceptable que se ponga a dirigir la nave quien no conoce de navegación. Para Sócrates, justicia es “armonía”, “equilibrio”, entre las fuerzas del individuo para ser una persona justa, y armonía en la polis. La desarmonía y el desequilibrio suponen la injusticia.

Sócrates se muestra contrario a la democracia ateniense por considerar que el espacio de la ciudadanía está ocupado por disputas de camarillas de oligarcas que sólo se cuidaban de sus intereses particulares suplantando la democracia por una demagogia donde el criterio de la mayoría no garantiza la justicia porque no es un espacio de la razón y la libertad sino de la manipulación y el engaño, además de que se opone a que la mayoría pueda decidir al margen de la ley sin importar si lo que se decide es justo o injusto, y donde cuenta igual la ignorancia que la sabiduría. Sócrates y después Platón, defienden la autoridad de la razón, de leyes racionales universales que dictan la verdad y el bien (comunes en todos los seres humanos) y cuya legitimidad está por encima de “demos”. Pero, ¿cómo se deciden esas leyes universales?

A-3. Explica de forma breve los siguientes conceptos (unas 10 líneas): mito, filosofía, presocráticos, monismo, pluralismo, democracia, giro antropológico de la filosofía, sofistas, conceptualismo socrático, mayéutica, intelectualismo moral, intelectualismo político o aristocracia intelectual.

A-4. Completa los espacios en blanco del siguiente texto con las palabras o expresiones correctas.

La _____ se fundamenta en la autoridad de la razón. Los primeros filósofos, conocidos como los _____, se ocupan de la naturaleza o esencia de las cosas, de su _____.

Para _____ el origen de todas las cosas está en el agua, mientras que para _____ todo se origina en tres elementos: _____, vacío y _____.

El método educativo de los sofistas se basa en el _____ mientras que Sócrates utiliza el _____. Según este filósofo, la persona que hace el mal es por _____.

A-5. ¿Qué actualidad tienen las polémicas levantadas por los sofistas y Sócrates? Método educativo (¿discurso o descubrimiento?), sistema político (¿democracia o gobierno de los sabios?, ¿vivimos nosotros en una democracia?, la verdad (¿verdades absolutas o relativas?),

(debate – diálogo en clase: extraer algunas conclusiones)

LAS FILÓSOFAS

AMPLIACIÓN Y DESARROLLO

En la Grecia Clásica destacaron algunas mujeres: Timica y Teano como discípulas de Pitágoras (S VI a.d.n.e.) se interesaron por la medicina y las matemáticas; Aglaonice de Tesalia (S V a.d.n.e.) se dedicó a la astronomía, Aspasia de Mileto (S V a.d.n.e.), amante de Pericles y de gran influencia en la vida literaria y filosófica de la Atenas de su época; Arete (S IV a.d.n.e.), hija de Aristipo de Cirene (escuela cirenaica) a la que se atribuye la dirección efectiva de la escuela a la muerte de su padre y la formación filosófica de Aristipo el joven, su hijo, quien ordenó la doctrina de su abuelo; Hiparquía, mujer de Crates, seguidora del Cinismo y que dejó algunos escritos.

UNIDAD 2**PLATÓN (427 – 347)**

A-1. ¿Qué significa la expresión “amor platónico”?

A-2. Realiza un esquema sobre el contexto filosófico-cultural de Platón.

1. CONTEXTO FILOSÓFICO - CULTURAL

Platón (Aristocles) nació en Atenas en el año 427 a.C. murió en el 347 a.C. De procedencia aristocrática, su padre (Aristón) era descendiente de reyes y su madre (Perictiona) de la familia de Solón.

En el contexto histórico - cultural tenemos que señalar que Atenas vive una época “dorada”, sobre todo con Pericles. La democracia alcanza su máximo apogeo, los ciudadanos intervienen en los asuntos públicos y ocupan cargos políticos aunque los esclavos, las mujeres y los metecos están excluidos. Se produce la guerra del Peloponeso (431 – 404 a.C.) entre Atenas y Esparta, que llevaría a la Tiranía de los Treinta en Atenas y a una guerra civil que acabaría con la restauración de la democracia en el 403 a.C. (Trasíbulo). En el

399 a.C. un jurado popular condena a muerte a Sócrates. Platón rechaza la tiranía por su sectarismo y violencia, también la democracia por considerarla una demagogia, dedicando parte de su obra a la búsqueda de un estado justo, dando prioridad a la educación de los gobernantes en el Bien como camino hacia esa justicia.

Se produce un esplendor cultural destacando los poetas trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides, el comediante Aristófanes, el historiador Jenofonte; en escultura, además de Policeto y Lisipo, destaca Fidias, también pintor, que participa en la construcción de la Acrópolis y el Partenón.

Visitó diversas escuelas filosóficas de Asia Menor y Sur de Italia, intentó influir en los reyes de Siracusa (Dionisio I y Dionisio II). En el año 387 a.C. fundó en Atenas la Academia, con la intención de formar a los futuros sabios-gobernantes.

En el contexto filosófico tenemos que señalar que en el siglo V a.C. se produce el giro antropológico de la filosofía, pasando las cuestiones sociales, morales y políticas a un primer plano. Platón busca un saber universal al servicio de la polis y mantiene una polémica con la filosofía sofista que había extendido el escepticismo y el relativismo.

Los problemas que la filosofía aborda en esa época son diversos:

- El ser y el devenir, donde Platón intenta superar la contraposición entre Parménides y Heráclito mediante la teoría de las Ideas.
- El problema del conocimiento, donde Platón, frente al relativismo de los sofistas, defiende la posibilidad de un conocimiento verdadero mediante las ideas únicas y universales, tomando de Parménides la distinción entre verdad y opinión.
- El problema de la moral y la justicia en la polis, donde Platón propone el gobierno de los sabios porque conocen el bien y la justicia.

Platón recibe influencias de Parménides, Heráclito, los Pitagóricos, Anaxágoras (inteligencia creadora), y de los atomistas (materia caótica), aunque la mayor influencia procede de Sócrates: el diálogo o dialéctica, el conceptualismo, intelectualismo moral, etc.

El núcleo principal de su obra es la Teoría de las Ideas, desde la que va construir un dualismo que estará presente en toda su filosofía, un sistema muy completo que intenta explicar la realidad

(Ontología), cómo podemos conocer esa realidad (Epistemología), cómo se ha originado la realidad física (Cosmología), qué es el ser humano (Antropología), cómo debe vivir (Ética), cómo debe organizar la polis (Política), qué debe enseñarse (Educación).

Las principales obras de Platón:

- Juventud (393 – 388): “Apología de Sócrates”, “Protágoras”, “Critón”.
- Madurez (388 – 369): “Gorgias”, “Crátilo”, “Menón”, “Banquete”, “Fedro”, “La República”.
- Vejez: “Teeteto”, “Timeo”, “Las Leyes”, “Parménides”, “Critias”.

Sus obras están escritas en forma de diálogo (diálogos platónicos) en el que los personajes principales son Sócrates y algunos sofistas, y donde se polemiza sobre diversas cuestiones, y mediante la mayéutica y la dialéctica se descubre la verdad. Platón utiliza el mito y la metáfora en su obra como una manera de complementar la explicación racional.

La influencia de Platón en la cultura occidental es incalculable: Aristóteles, el pensamiento cristiano (dualismo, mayor importancia al mundo inteligible –metafísica- que al mundo físico -ciencias físicas-, lo que supone un triunfo de la metafísica y el misticismo sobre la ciencia experimental); utopías renacentistas de Moro y Campanella, y finalmente, su gnoseología ejerce influencia en todos los sistemas idealistas – racionalistas de la edad moderna.

A-3. Video sobre Platón. (Mito de la caverna, Platón, ... más adelante, según desarrollo)

A-4. Explica como aborda Platón el problema de la realidad y el conocimiento. (Metafísica)

- 4.1. ¿Qué dice la teoría de las ideas?
- 4.2. Esquema sobre realidad (ontología) según la teoría de las ideas.
- 4.3. Esquema sobre modos de conocimiento (gnoseología - epistemología).
- 4.4. Explica de forma concisa lo que es la reminiscencia.

2. La concepción de la REALIDAD y el problema del CONOCIMIENTO. (República)

Platón considera que la filosofía anterior ha fracasado al explicar el mundo físico mediante los sentidos. Va a buscar un equilibrio entre la filosofía de Parménides (el Ser es uno, inmutable y eterno) y Heráclito (todo está en cambio permanente) pensando que la ciencia, la ética y la política requieren de la existencia de algo verdadero y distinto de las cosas, algo que no esté permanentemente cambiando. Sócrates le había enseñado que las cosas concretas sometidas a variación tienen una esencia universal, invariable y común a todos los entes de la misma especie, la cual expresa su auténtica realidad y su verdadero ser (Ideas – Formas), aunque para Platón esas Ideas o esencias no son inmanentes a las cosas como en Sócrates, sino que adquieren una realidad trascendente, al margen de las cosas, en el mundo inteligible.

Así es como Platón desarrolla la teoría de las ideas, base de su filosofía, y según la cual, este mundo material que conocemos y en el que vivimos no es verdaderamente real, no constituye la realidad verdadera porque cambia y se transforma y todo lo que cambia y se transforma no puede tener realidad plena, ni valor pleno. Todos los valores y realidades de este mundo, cambiantes y sujetos a destrucción, expuestos siempre a dejar de ser, no son más que apariencias y copias de las formas-ideas (esencias). Para que exista cualquier objeto físico, hay una causa suprema y última que no es de carácter físico, sino de carácter metafísico.

Desde un punto de vista ontológico, la teoría de la ideas lleva a Platón a concebir la realidad desde un dualismo que distingue dos mundos: (dualismo ontológico)

a) MUNDO SENSIBLE: realidad física y material captada por los sentidos, formada por los seres físicos que son múltiples, perecederos, cambiantes y materiales; así como sus imágenes, sombras y reflejos. Es el mundo físico y material en el que vivimos.

b) MUNDO INTELIGIBLE: realidad captada por la razón (Verdadera Realidad). El mundo de lo pensable, las ideas, que son únicas, perfectas, universales, eternas, inmutables e inmateriales. Las ideas son el principio de toda realidad, son los modelos a partir de los cuales un Demiurgo (Artífice divino) construye el mundo sensible. Las cosas sensibles imitan a las ideas, participan de ellas. Las ideas otorgan a las cosas su ser, su esencia, y la posibilidad de que podamos conocerlas. Las ideas también representan al concepto universal que se refiere a una pluralidad de objetos de la misma especie y que permiten pensar el mundo mediante conceptos, no siendo sólo objetos del pensamiento, sino que también son realidades abstractas e inmateriales, eternas, con realidad trascendente, al margen de que la mente las conciba o no, con realidad objetiva en el mundo inteligible. ¿Dónde? (espacio intangible)

Las formas-ideas aparecen estructuradas en un sistema jerárquico según su importancia: ideas de realidades corpóreas (“caballo en sí”, “hombre”), ideas de entes y conceptos matemáticos (“circularidad”, “igualdad”), ideas de los valores morales y estéticos, (“justicia”, “valentía”, “belleza”), y en la cúspide de la pirámide la idea del BIEN, que se identifica con lo bueno, lo perfecto. La idea del Bien es la idea suprema, el principio último de la realidad gracias a la cual existen y son verdaderas todas las demás realidades (ideas y seres sensibles); y el fundamento del conocimiento, pues ilumina y hace inteligibles a todas las demás ideas (para que se puedan conocer). Platón compara la idea de Bien con el sol, que en el mundo sensible es el que da vida a las cosas materiales. (“El sol de las ideas”).

En “República” aparece el “Mito de la caverna” mediante el cual Platón ilustra su concepción de la realidad y del conocimiento. La “alegoría de la caverna” es una bella metáfora de la condición humana, de su situación en la realidad, de la tarea educadora y del conocimiento del Bien que lleva a la sabiduría, reservada a los mejores, los que alcanzan el ideal de justicia y verdad, y los que deben ocuparse del gobierno de la Polis. Veamos:

“Nuestra situación en este mundo es comparable a la de unos prisioneros que nunca han visto la luz del sol; por estar encadenados de pies y manos en una gran cueva, de espaldas a la única abertura que da al exterior. Dentro de la caverna, y detrás de ellos, arde una hoguera, que tampoco pueden ver, por hallarse de espaldas y porque se interpone un muro, a lo largo del cual van pasando hombres portadores de figuras de cosas y animales de manera que los prisioneros sólo pueden ver las sombras de esas figuras que se reflejan sobre el fondo de la cueva y que para ellos es la única realidad existente. Un prisionero es liberado de ataduras y puede salir fuera para ver el mundo real, el sol, que hace posible ver todas las cosas. Luego quiere volver a la caverna para advertir a los otros prisioneros de su engaño y contarles lo que ha visto, para liberarles también y que puedan ver la verdad”.

Desde un punto de vista epistemológico la teoría de las ideas lleva a Platón a concebir el conocimiento desde un dualismo según el cual hay dos modos (grados) de conocimiento, según el grado de realidad del objeto a conocer: (dualismo epistemológico)

1. Conocimiento sensible u OPINIÓN (Doxa), que es el conocimiento del mundo sensible, el ámbito de lo cambiante y perecedero, se lleva a cabo por los sentidos y no constituye un verdadero conocimiento sino inseguro y variable. (Es el interior de la caverna).

2. Conocimiento intelectual, inteligible, o CIENCIA (Episteme), que tiene por objeto el conocimiento de lo pensable, las ideas (mundo ideal), y da lugar a un conocimiento verdadero, absoluto, indudable, eterno e inmutable, y se lleva a cabo por la razón y el entendimiento. (Es el exterior de la caverna). Platón defiende una postura racionalista: el conocimiento intelectual - racional, es el conocimiento verdadero).

En cada modo de conocimiento Platón distingue dos grados.

- En el nivel de la opinión o conocimiento sensible están:

a) CONJETURA (Eikasía, imaginación) que es el conocimiento de sombras e imágenes sensibles de las cosas, suposiciones, es un conocimiento impreciso y confuso producido por la imaginación y los sentidos, (son las sombras vistas por prisioneros en la caverna).

b) CREENCIA (Pístis) que es el conocimiento sensorial de las cosas naturales y objetos artificiales cambiantes y variables, (son las figuras que el liberado ve cuando intenta salir de la caverna), (lo hoy llamamos ciencias empíricas, física.)

- En el nivel de la ciencia o conocimiento inteligible están:

a) PENSAMIENTO DISCURSIVO (razón discursiva, Dianoia) que es el conocimiento de los entes matemáticos, es decir, los números y las figuras geométricas; ideas, que aunque son inteligibles, son múltiples (hay muchos números uno, muchos triángulos) a diferencia de los números ideales, o de la idea de triángulo. Es un conocimiento que parte de suposiciones o hipótesis y se apoya en elementos materiales a los que toma como modelos. (Mito de la caverna: lo que conoce el prisionero fuera de la caverna a través de sombras, reflejos en el agua, imágenes en la noche.)

b) INTELIGENCIA (Noesis, razón intuitiva) que es el conocimiento de lo ideal en sí, sin apoyatura sensible, captación pura de las formas-ideas (esencias) que culmina con el conocimiento de la idea de Bien. Es la dialéctica o filosofía, la ciencia suprema propia del filósofo. La Dialéctica es la ciencia de las ideas. (Mito de la caverna: lo que conoce el prisionero fuera de la caverna cuando sale el sol, las cosas en sí, iluminadas por el sol)

Pero si el hombre está inserto en el mundo sensible e ignora el mundo inteligible, ¿cómo puede llegar a conocer las ideas?

Platón explica esto mediante la teoría de la reminiscencia o anamnesis (recuerdo, descubrimiento interior de lo eterno) y la dialéctica. El ser humano es una realidad dual en la que confluyen de manera accidental el mundo sensible (cuerpo) y el mundo inteligible (alma). El alma, que procede el mundo de las ideas, cuando se encarna en el cuerpo cae en la ignorancia, olvida el mundo de las ideas del que procede; pero partiendo de la observación de las cosas sensibles (en las que se reflejan las ideas pues son copias de ellas) el alma - razón recuerda las ideas y culmina en el conocimiento de la idea de Bien. El conocimiento no consiste en aprender cosas nuevas, sino en recordar las que ya se conocían (innatismo: ideas innatas, nacen con el individuo). En este proceso dialéctico de conocimiento, o educación, el alma (razón) asciende desde la multiplicidad de las realidades sensibles a la unidad de la idea universal, hasta la idea-realidad suprema, el Bien. El proceso de ascenso se llama síntesis, el descenso desde una idea general a las distintas especies que la componen es el análisis.

El motor de esta dialéctica es el amor o Eros, un anhelo de realización humana para alcanzar el Bien, un modo de contemplar las Ideas (la verdad) mediante la liberación del alma después de la muerte, cuando vuelva a su origen.

Este proceso de conocimiento que lleva a la sabiduría exige preparación, educación, que será de acuerdo a las capacidades naturales de cada uno y que condicionará las tareas sociales que deberá desempeñar. En la educación hay una intencionalidad ética (conocer el bien para hacer el bien,) y política pues el bien debe guiar la vida en la polis (gobierno de los sabios en una sociedad estructurada en clases sociales: productores, guardianes y gobernantes.)

A-5. Los políticos, ¿deben ser honestos sólo como políticos o también en su vida privada?

A-6. Realiza un comentario sobre el cuadro siguiente.

3. LAS RELACIONES ENTRE ÉTICA Y POLÍTICA.

EL SER HUMANO: dualismo antropológico			
CUERPO	ALMA / PSYCHE		
Dimensión material, corruptible	Dimensión espiritual, inmaterial, inmortal. Procede del mundo de las ideas. Infunde vida y movimiento al cuerpo, y es el principio e instrumento del conocimiento.		
Causa de todos los males, nos aleja del conocimiento verdadero y nos distrae.	Tiene tres partes o principios de acción		
	CONCUPISCIBLE APETITIVA APETITO	IRASCIBLE VEHEMENTE ÁNIMO	RACIONAL RAZÓN PSYQUE
	Fuente y satisfacción de apetitos, deseos y placeres. Vientre. Animal.	Fuente y regulación de pasiones, emociones, impulsos, valor, coraje,... (Corazón o pecho) Animal.	Capacidad intelectual humana: pensar, querer... Se ocupa del buen gobierno de la conducta. (Cerebro – cabeza)
Equilibrio: que cada parte cumpla su función			
ÉTICA			
Práctica de las virtudes: fundamento natural			
	Templanza. Moderación. Poner orden y moderación en apetitos.	Fortaleza. Valentía. Equilibrio entre ambiciones y aspiraciones.	Sabiduría. (conocer Verdad-Bien) Prudencia. Dirigir la vida hacia el bien – verdad. Ser Buenos
	Equilibrio – Armonía entre las partes del alma lleva a la virtud principal, la justicia (se alcanza cuando el alma concupiscible es moderada, la irascible valiente y la racional, sabia.) La justicia lleva al Bien y la Felicidad. Esta perfección ética exige un esfuerzo físico (cuerpo) y otro intelectual (alma); y la educación será el camino para poder conseguirla. Ser sabios para ser virtuosos.		

A-7. Realiza un esquema conceptual sobre las propuestas políticas de Platón: a) necesidades, b) clases sociales, c) justicia, d) selección social, e) regímenes políticos.

Las **propuestas políticas** en Platón están relacionadas con su concepción de la realidad y del hombre. En “La República” presenta un modelo de organización social que considera perfecto y que no se identifica con ninguno de los Estados empíricos existentes. Su idea principal es el gobierno de la razón (los sabios) como forma de alcanzar el ideal de justicia en la Polis.

Platón, como Sócrates, se muestra contrario a la democracia ateniense por considerar que el espacio de la ciudadanía está ocupado por disputas de camarillas de oligarcas que sólo se cuidaban de sus intereses particulares suplantando la democracia por una demagogia donde el criterio de la mayoría no garantiza la justicia porque no es un espacio de la razón y la libertad sino de la manipulación y el engaño, además de que se opone a que la mayoría pueda decidir al margen de la ley sin importar si lo que se decide es justo e injusto, y donde cuenta igual la ignorancia que la sabiduría. ¿Cómo van a decidir quiénes no saben? Platón defiende la autoridad de la razón, de leyes racionales universales que dictan la verdad y el bien (comunes en todos los seres humanos) y cuya legitimidad está por encima de “demos”.

Por necesidad, el hombre vive con otros, en la Polis. Cada individuo no es autárquico y necesita a otros hombres para satisfacer las necesidades y ayudarse, y estas necesidades son **materiales** (alimentos, vivienda, ropa...), **custodia y defensa** de la Polis; y **gobierno-orden** de la Polis. Para Platón las diferencias individuales se fundamentan en criterios naturales como la capacidad física, la inteligencia, carácter, valor, etc., de acuerdo con la naturaleza del alma de cada individuo en la que predomina una parte u otra. De acuerdo a esta naturaleza cada persona tiene cualidades para desempeñar unas tareas u otras y por ello formará parte de una de las clases o grupos sociales que organizan de acuerdo a las necesidades de la Polis, ya que se necesita que cada individuo haga bien lo suyo (principio de especialización pragmática o funcional). La política es para expertos en política (sabios). Las clases sociales son tres:

- Productores o trabajadores: (hombres de bronce o hierro), en los que predomina el alma apetitiva, y se dedican a producir bienes materiales para cubrir las necesidades de subsistencia. Serían los campesinos, artesanos, comerciantes, etc. Se encargan de poseer y administrar la riqueza y los bienes materiales desde la moderación (ni muy pobres ni muy ricos), y proveer las bienes materiales a las clases superiores. (Moderación y templanza como virtudes.)
- Guerreros, soldados (Guardianes auxiliares): (hombres de plata), en los que predomina el alma irascible y su función es defender la ciudad, mantener el orden, conquistar. (Valentía y fortaleza como virtudes)
- Gobernantes y magistrados (Guardianes filósofos): (hombres de oro), en los que predomina el alma racional y la capacidad para el razonamiento; que tienen como función ordenar y gobernar en la Polis. (Prudencia y sabiduría como virtudes). Conocer Bien: ser justos y buenos.

Los guardianes (guerreros y gobernantes) viven en comunidad familiar (comunidad de mujeres, maridos e hijos), sin propiedad alguna sobre bienes materiales. Prioridad al bien común.

Individuo		J U S T I C I A	Sociedad	
Clases de alma	Virtudes		Clases sociales	Tareas
Racional -----	Prudencia		Sabios -----	Gobierno
Irascible -----	Fortaleza		Guerreros -----	Defensa
Concupiscible -----	Templanza		Productores -----	Alimentos

La justicia como virtud política consiste en el acuerdo entre las clases sociales, que cada una cumpla su función y desarrolle sus virtudes, que los productores sean moderados, los guardianes valientes, y los gobernantes, sabios. La justicia lleva a la armonía y felicidad personal y social. La confusión de tareas lleva al desorden-injusticia.

¿Cómo se realiza la selección para organizar la sociedad según esas clases sociales?

Para garantizar este orden es importante la educación, que debe ser tarea del estado y que está relacionada con las capacidades físicas e intelectuales innatas (naturaleza del alma) de cada uno, es decir, que cada persona y cada clase social reciben la educación necesaria para las tareas que va a desempeñar.

La clase social de los productores (hijos de productores) no necesitan una educación especial porque las artes y los oficios se aprenden fácilmente a través de la práctica. Las clases sociales de los guardianes (soldados y gobernantes) reciben una educación igual para hombre y mujeres en varias etapas. Una educación común hasta los 17 años (música, danza, moral, gramática, aritmética, poesía, canto, cultura física), una segunda etapa hasta los 20 años orientada al desarrollo del cuerpo y a modelar el alma y el carácter (gimnasia, música, conocimiento del arte militar, arte, literatura), siendo seleccionados para soldados quienes mejor superen esta etapa. Después, los seleccionados como candidatos a gobernantes, seguirán con su formación hasta los 30 años (matemáticas, astronomía,...) Los que hayan dado pruebas satisfactorias, recibirán la enseñanza de la dialéctica; y a partir de los 35 años serán enviados al "interior de la caverna" para desempeñar algún cargo militar o de otro tipo, para que pueda adquirir experiencia y mostrar su valía. A partir de los 50 años se dedicarán a la contemplación del Bien absoluto y a la filosofía, y cuando les llegue el turno, se dedicarán al gobierno de la polis (Gobernantes /Magistrados) hasta que cedan su puesto a otros.

¿Cómo interpretar estas propuestas políticas de Platón? ¿Clasismo justificado desde la propia naturaleza humana? ¿Intento de frenar la democracia desde posiciones oligárquicas? ¿El gobierno de la razón seleccionando mediante la educación a los mejores, los expertos en "justicia"? Pero, ¿depende la educación sólo de factores naturales? ¿Poder ilimitado a expertos?

Ya hemos visto como el Estado perfecto (justo) para Platón es una Aristocracia intelectual, el gobierno de los sabios, que conocen el Bien. En la República, habla de otros cuatro regímenes políticos que son cuatro posibles enfermedades del Estado (injustos): Timocracia (degeneración de la aristocracia porque la clase de militares quieren gobernar, es el gobierno de la ambición), Oligarquía (degeneración de la Timocracia; las clases adineradas buscan enriquecimiento a costa de los demás, es el gobierno del patrimonio), Democracia (Degeneración de la Oligarquía, libertad e igualdad no positivas porque el rico se iguala al pobre, los ignorantes a los sabios y virtuosos,...) y la Tiranía (degeneración de la democracia, por pugnas internas surge un líder carismático que se convierte en tirano, el cual elimina la libertad y la verdad.)

En obras posteriores, parece que Platón ha perdido la confianza en la posibilidad del "rey – filósofo" y propone algunas ideas para un "estado segundo", (posible, que viene después del ideal propuesto en República) teniendo en cuenta como son los hombres en realidad y no sólo como deberían ser. En el "Político" habla de tres tipos de gobierno que imitan al estado ideal (monarquía, aristocracia y democracia, según gobiernen uno, varios o todo el pueblo); y de sus degeneraciones que suponen corrupciones del ideal (tiranía, oligarquía y demagogia). En las "Leyes" defiende una constitución mixta y la igualdad proporcional, una libertad atemperada en su justa medida por la autoridad. Mucho poder produce tiranía y mucha libertad produce demagogia. Para alcanzar la justicia, ahora Platón confía más en el ordenamiento jurídico que en el gobernante sabio. Influencia en Aristóteles: aristocracia intelectual moderada.

A-8. *¿Deben los intelectuales hoy día interesarse por educar a las masas (prisioneros de la caverna)? ¿Qué sería el equivalente actual de la caverna platónica?*

A.9. LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTO: La República libros VI-VII.

a) Colectiva. Conceptos e ideas principales – temáticas.

b) Trabajo individual: comentarios de texto tipo selectividad. (pregunta 2 de examen)

A-10. Valoración razonada de la actualidad de las ideas del texto o de la filosofía de Platón. Es la quinta pregunta de la prueba de selectividad.

4. LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTO: PLATÓN: *República*,

Libro VII

—Después de eso —proseguí— compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como ésta. Representate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos.

—Me lo imagino.

—Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan hombres que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases; y entre los que pasan unos hablan y otros callan.

—Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros.

—Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí?

—Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas.

—¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique?

—Indudablemente.

—Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven?

—Necesariamente.

—Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos?

—¡Por Zeus que sí!

—¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados?

—Es de toda necesidad.

—Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia, qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto: que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora?

—Mucho más verdaderas.

—Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se muestran?

—Así es.

—Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz,

tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos?

—Por cierto, al menos inmediatamente.

—Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol.

—Sin duda.

—Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito.

—Necesariamente.

—Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto.

—Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones.

—Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería?

—Por cierto.

—Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros, y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y envidiaría a los más honrados y poderosos entre aquéllos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de Homero, y preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre, o soportar cualquier otra cosa, antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida?

—Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida.

—Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas, al llegar repentinamente del sol?

—Sin duda.

—Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo?

—Seguramente.

—Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada-prisión, y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol; compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando, y que es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con dificultad, es la Idea del Bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público.

—Comparto tu pensamiento, en la medida que me es posible.

Guía para COMENTARIO DE TEXTO

Platón, “República”

República es un diálogo en el que Sócrates es el interlocutor que representa el pensamiento platónico, significando república: organización política general, es decir, el Estado, describiendo como debe ser el Estado para que sea justo, y lo será si sus ciudadanos son justos, de ahí la importancia de la educación y el conocimiento para alcanzar el Bien que lleve a la justicia. El tema principal de República es la justicia en la polis y en el individuo. Siguiendo el intelectualismo moral de Sócrates (quien conoce el bien actuará bien), Platón está convencido de que sólo se alcanzará la justicia mediante la educación y el conocimiento de la justicia y el Bien. En esta obra aparecen como temas la educación, la política, y sus teorías sobre la realidad y el conocimiento.

El texto que estamos comentando forma parte del mito de la caverna que aparece en el Libro VII de la República. Se trata de una alegoría o metáfora sobre el proceso educativo que lleva al conocimiento del Bien y su fundamento ontológico (realidad y conocimiento). En esta alegoría Platón nos presenta a unos prisioneros que desde pequeños han vivido en el interior de una caverna viendo sombras proyectadas sobre una pared pensando que esa era la realidad verdadera. Un prisionero es liberado y obligado a salir de la caverna para ver el exterior descubriendo la verdadera realidad y dándose cuenta del engaño o ignorancia anterior. Entonces este prisionero liberado que ha alcanzado la sabiduría regresa al interior de la caverna para ayudar a sus compañeros a descubrir la verdad.

Veamos el texto por partes: (plano literal y alegórico).

1. Platón deja claro que esta alegoría pretende describir cómo es el ser humano ignorante y cómo es quien ha sido educado, es decir, la educación como tema central de la alegoría. Después describe el interior de la caverna y la situación que tienen los hombres en ella. Es un conocimiento de sombras. Conjetura, las cadenas de la ignorancia.
2. La liberación de un prisionero que comienza el proceso de salida de la caverna, dejando atrás la ignorancia. Al principio sufriría encandilamiento, vería con dificultad los objetos y no soportaría mirar al fuego mismo. Pensaría que lo que veía antes, las sombras, eran más verdaderas que lo que ve ahora. Representa el paso de la conjetura a la creencia, y las dificultades y esfuerzo que supone el camino del saber, la educación.
3. Si se obligase al prisionero a salir al exterior de la caverna para conocer la verdad se irritaría porque los fulgores de los ojos producidos por la luz del sol le impedirían ver con claridad los objetos verdaderos. Necesitaría acostumbrarse poco a poco, viendo primero las sombras de los seres naturales y sus reflejos en el agua (representa a los objetos matemáticos), luego los seres naturales (Ideas – esencia de los seres sensible), después los astros, la luna y las estrellas (representan las ideas éticas: Moderación, Valentía, Justicia, Belleza), y por último el Sol (idea del Bien), concluyendo que el Sol gobierna todo en el mundo visible y es causa de las cosas que habían visto antes. El conocimiento del Sol (Bien) es lo máximo del conocimiento pues el Bien hace posible el conocimiento de la verdad. El texto describe el paso del conocimiento sensible al conocimiento inteligible (exterior de la caverna); distinguiendo entre pensamiento discursivo (conocimiento matemático) y pensamiento intuitivo o inteligencia (Ideas). También podemos ver las dificultades que se presentan y el esfuerzo que supone este proceso educativo, y la tarea educadora.
4. Si el prisionero liberado se acordará de su primera morada, de la situación de sus compañeros de cautiverio que todavía están allí, y se acordara de su propia ignorancia anterior; y comparara esta situación de ignorancia con la situación actual de sabiduría (conoce la verdad, el bien), se sentiría feliz y se compadecería de sus compañeros, incluso de los más hábiles allí, y preferiría cualquier

cosa antes que volver a su vida anterior, al interior de la caverna, a su ignorancia anterior. *En un fragmento de Odisea (Homero) Ulises consigue hablar con Aquiles, ya muerto, quien le dice que preferiría ser más pobre entre los vivos que el rey más importante entre los muertos.* Aquí Platón equipara la muerte con la vida en la caverna, es decir, con la ignorancia.

5. Si el prisionero liberado descendiera a la caverna para ayudar a sus compañeros a salir de la ignorancia, para decirles la verdad, tendría que adaptarse para ver en la oscuridad porque no distinguiría bien las sombras. Sus compañeros lo tomarían por “loco” y no le creerían, pensarían que es peligroso salir porque les atrofia la capacidad de conocer; incluso intentarían matarlo si pudieran por intentar sacarles hacia la luz.

Esta parte representa el descenso del filósofo para educar a los ciudadanos, representados por los otros prisioneros. Este retorno también forma parte de la educación del liberado, ya que el filósofo reconocerá los seres sensibles como lo que realmente son, seres de segundo orden.

También podemos ver la dura tarea del sabio: educar a los ignorantes, y la resistencia a la sabiduría por parte de los que permanecen en la oscuridad, en la ignorancia. *El destino de Sócrates, condenado por traer nuevas ideas al Estado, se esconde tras estas palabras.*

6. Aquí hay una interpretación de la alegoría. *Platón expone el sentido óntico, epistemológico, antropológico, ético y político de los principales elementos de la alegoría.*

La caverna representa al mundo sensible, donde están, por un lado los seres naturales (figurillas de hombres y animales) y artificiales (utensilios); y por otro las imágenes de estos. El interior de la caverna representa la opinión, y dentro de ella, la conjetura y la creencia. También compara la luz del fuego que hay en el interior de la caverna con el poder del sol. Sin la luz y el calor del sol no sería posible el conocimiento sensible ni la vida.

Por otra parte compara el proceso de salida de la caverna, es decir ver el exterior de la caverna, con el conocimiento inteligible (objetos matemáticos y las ideas), la ciencia. “Las cosas de arriba” representan a los seres inteligibles, y la “contemplación” de ellas representa la adquisición del conocimiento inteligible. Lo que se ve al final, la meta última del conocimiento, es el conocimiento del Bien, representado por el sol, siendo el saber más elevado y al que solo llegan los filósofos.

Una vez que se conoce la Idea del Bien se concluye que es la causa de lo bueno, justo y bello que hay en cualquier ámbito del ser, siendo causa de los seres sensibles que participan de las ideas que a su vez participan de la Idea del Bien; y que ha engendrado la luz y al señor de ésta (el sol). Además es productora del conocimiento verdadero y de la capacidad de conocer.

Por último, Platón señala que la Idea del Bien es necesaria en el ámbito privado (la ética) para que las acciones sean sabias pues la persona que conozca el Bien obrará bien (intelectualismo moral); y en el ámbito público (la política) para que las acciones de gobierno sean sabias pues el gobernante que conozca el Bien siempre desarrollará una política buena para los ciudadanos (intelectualismo moral aplicado a la política). La persona que sepa qué es el Bien obrará bien (intelectualismo moral)

VOCABULARIO PARA EL TEXTO DE PLATÓN.

- Alegoría: figura literaria que consiste en expresar un pensamiento por medio de imágenes de forma que haya correspondencia entre las imágenes y las ideas que se pretenden transmitir.
- Alma: parte inmaterial del ser humano que lo define esencialmente. Tiene tres partes. En esta alegoría se entiende como alma racional.
- Ámbito inteligible /mundo inteligible / lo inteligible: es el ámbito de los seres inteligibles que solo pueden ser captados por la razón, de las ideas, que son únicas, eternas e inmutables.
- Ámbito visible /mundo sensible / lo sensible: es el ámbito de los seres sensible captados por los sentidos, es decir las cosas materiales sometidas a pluralidad y cambio. A él pertenecen las cosas materiales, sombras e imágenes. No es verdadero sino engañoso.
- Arrastrar: esfuerzo de los filósofos por educar a los ciudadanos, lucha del alma por separarse del cuerpo y acceder a lo inteligible.
- Cadenas: costumbres y prejuicios del alma por vivir encarcelada en un cuerpo, en el mundo sensible. Representan al cuerpo, los sentidos, los hábitos, son cadenas que fuerzan a permanecer en las sombras, en la ignorancia; y dificultan que el alma alcance lo inteligible.
- Camino del alma hacia lo inteligible: proceso educativo por el que el alma recuerda los seres inteligibles que conoció antes de reencarnarse en un cuerpo. De la ignorancia a la sabiduría.
- Caverna (Morada – prisión): donde viven los prisioneros, es la imagen de la alegoría que representa el mundo sensible y la opinión como conocimiento.
- Ciencia: es conocimiento de lo inteligible, es el conocimiento verdadero. Incluye el pensamiento discursivo (objetos matemáticos) y la inteligencia (ideas).
- Claridad: imagen que representa la importancia de los seres y su cognoscibilidad según su participación (cercanía) del Bien. Lo más claro representa a los seres superiores.
- Cognoscible: lo que se puede conocer (conocimiento verdadero), lo inteligible. Las ideas.
- Cosas rectas y bellas: hace referencia a aquellos objetos sensibles que de modo limitado participan o imitan la justicia y la belleza ideal.
- Descender: descenso a la caverna, representa la segunda parte de la dialéctica (análisis), cuando el filósofo vuelve al interior de la caverna para educar a los otros en la verdad.
- Educación: actividad por la que el maestro guía al alma de sus alumnos para que recuerde por sí misma la verdad que ya tiene en sí (innatismo). Arte de dirigir la capacidad de conocer del alma hacia lo verdadero. Los sofistas la entienden como transmisión del saber.
- Encandilamiento: situación de no ver claro, estar deslumbrado, ver confuso, cuando se mira de forma directa a la luz del fuego (caverna) o la luz del sol (exterior).
- Escarpada y empinada cuesta: imagen que representa la dificultad que supone pasar del conocimiento sensible (opinión) al conocimiento de lo inteligible (ciencia). El proceso de educación exige esfuerzo a los educandos que a veces deben ser forzados para que el alma (razón) abandone la ignorancia creyendo que lo real es lo sensible.
- Feliz: situación del prisionero liberado tras conocer la verdad y el Bien, lo inteligible. La felicidad se consigue con el conocimiento inteligible no con los placeres corporales, riquezas.
- Fuego: imagen que representa al sol y hace posible todo lo que sucede en la caverna, sin él no habría ni vida ni conocimiento.
- Ideas: seres inmateriales, inmutables, universales, únicos, eternos, absolutos. Son el origen de las cosas materiales del mundo sensible. Dan lugar al conocimiento verdadero. Se estructuran en forma de pirámide, estando en la cúspide, la idea del Bien, causa de la esencia y la existencia de las demás.
- Idea del Bien: es la idea esencial, representa lo más verdadero y el mayor bien. Es causa y esencia de la bondad de las acciones en lo privado (ética) y en lo público (política), de la existencia y

bondad de los seres sensibles, de la esencia y existencia de las ideas y de su verdad; y causa de que nuestra alma tenga inteligencia (capacidad para conocer las ideas).

- Ignorancia: situación de los prisioneros cuando toman las sombras por lo verdadero y real.
- Inteligencia: Nous. Capacidad más elevada del alma racional, destinada a intuir las ideas para así alcanzar la ciencia dialéctica. Platón la distingue de la razón como facultad de pensamiento discursivo que conoce los objetos matemáticos.
- Las cosas de arriba: el exterior de la caverna, los seres inteligibles.
- Liberación de sus cadenas: imagen que representa el inicio de la educación del alma.
- Lo privado: ámbito de la ética. La virtud ética más importante es la justicia (armonía), y se alcanza cuando el alma concupiscible es moderada, la irascible valiente y la racional, sabia.
- Lo público: el ámbito político. La virtud política más importante es la justicia y se alcanza cuando los productores son moderados, los auxiliares valientes; y los gobernantes, sabios.
- Luz: las fuentes de luz representan las fuentes del ser y de verdad. La iluminación que producen representa la participación de los seres inferiores en los superiores. Fuego /sol.
- Naturaleza: lo que define esencialmente a un ser, explica su identidad, actividades, cambios y movimientos que de forma no violenta se producen en él.
- Obrar con sabiduría: actuar con justicia como virtud principal en lo privado y lo público.
- Opinión (modo de opinar): un modo de conocimiento, el que tienen los prisioneros. Es un conocimiento engañoso, aparente, no verdadero, producido por los sentidos, la imaginación y la memoria. No es propiamente conocimiento propiamente pues los seres sensibles no son cognoscibles sino opinables. Platón distingue entre la conjetura y la creencia dentro de ella.
- Prisioneros: aquellos que viven encadenados en la caverna. Representan las almas ignorantes, la ignorancia.
- Real: lo verdadero, lo que tiene ser, lo que en realidad existe. En cada momento del proceso de educación se tiene por real y verdadero una cosa: sombras, objetos, ideas.
- Sabiduría: modo de conocimiento o conocimiento verdadero (según contexto).
- Seres inteligibles: seres inmateriales, inmutables, necesarios y universales. Son “en sí” y existen “por sí”. Son cognoscibles, conocidos por la razón, y generan ciencia o conocimiento verdadero, distinguiendo entre pensamiento discursivo e inteligencia. Forman el ámbito inteligible, e incluye a las ideas y los objetos matemáticos.
- Seres sensibles: son las cosas, seres materiales, individuales, múltiples, cambiantes y contingentes (pueden o no existir). Existen por su participación en las ideas. Forman parte del ámbito sensible e incluye las sombras y los objetos físicos. Dan lugar a un conocimiento engañoso y no verdadero, distinguiendo entre conjetura y creencia.
- Sol: imagen que representa la Idea del Bien. La luz del sol representa la participación del resto de seres en la Idea del Bien.
- Sombras: en el interior de la caverna representan a las imágenes, el tipo inferior de seres sensibles y de conocimiento (conjetura). En el exterior representan a los objetos matemáticos, los seres inteligibles inferiores, y al modo de conocimiento del pensamiento discursivo.
- Sufrimiento: se refiere al sufrimiento asociado a la educación del alma, porque la educación es un proceso doloroso, que exige esfuerzo, luchar contra la tendencia del cuerpo a los placeres y a considerar que lo real es lo sensible.
- Utensilios y figurillas: objetos que pasan por encima del tabique en la caverna y producen las sombras que ven los prisioneros. Los utensilios representan a los seres artificiales y las figurillas a los seres naturales, formando partes ambos del tipo superior de seres sensibles.
- Verdad, verdadero: características de los seres, se refiere a los seres inteligibles, aunque también se usa para a los seres sensibles superiores pues son más verdaderos que sus imágenes.

UNIDAD 3**ARISTÓTELES****384/83 a 322 a. C.**

A-1. ¿Qué piensas tú de la teoría de las ideas de Platón?

1. Ideas principales de la filosofía de Aristóteles

La filosofía de Aristóteles, discípulo de Platón, evoluciona desde el platonismo al criticismo (crítica del platonismo), para acabar en un naturalismo (ciencias empíricas).

A-2. Realiza un esquema sobre la sustancia según Aristóteles.

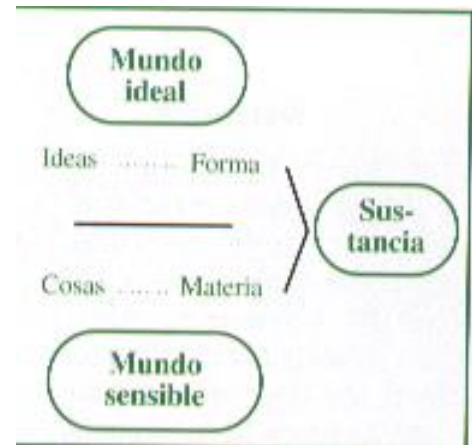
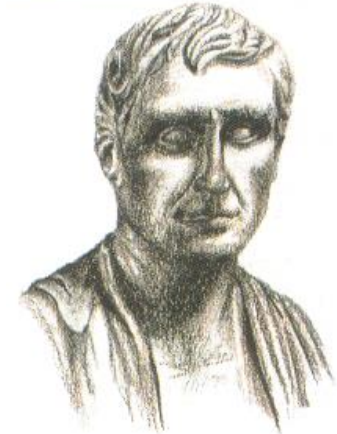
- REALIDAD.

En la realidad física (naturaleza) existen los seres físicos, particulares, concretos, móviles, sujetos a cambios y transformaciones, a generación y corrupción, llamadas **sustancias** por Aristóteles, y en ellas se integran el mundo sensible (Individuo concreto) y el mundo inteligible (esencia universal) de los que habla Platón.

Por tanto, la sustancia física **es un compuesto** (synolon) integrado por dos principios (causas) inseparables que explican su ser, **materia** y **forma** sustancial (hilemorfismo). La materia es el sustrato donde se realiza la forma y lo que permanece en los cambios, es el “**ser en potencia**”. La forma sustancial es el principio que determina lo que un ser es, es su esencia, siendo común a todos los seres de la misma especie, que comparten la misma esencia. Frente a la materia que está en potencia en cuanto que puede ser cualquier cosa, la forma **es el “ser en acto”**, lo que de hecho es un ser determinado y que le distingue de los demás seres pertenecientes a otra especie.

En una estatua de mármol de la figura de Apolo, la materia es el mármol y la forma sustancial es la idea o modelo de la figura de Apolo.

Para Aristóteles, además de esta sustancia física y múltiple, que es sensible y que tiene movimiento, y que puede ser natural o artificial, existe una sustancia divina, suprema, no sensible, eterna e inmóvil, que es acto puro, (Dios).

Las sustancias físicas también **son móviles**, se transforman, cambian, pasando de una forma de ser a otra forma de ser, de ser en potencia a ser en acto (actualización de una potencia). (EJ: De huevo de paloma a paloma). Aristóteles distinguió entre cambio sustancial, que tiene lugar cuando aparece una sustancia nueva, cambiando su esencia (de semilla a árbol); y **cambio accidental**, que son modificaciones en aspectos no esenciales del ser, y pueden ser **cualitativos** (de color o forma), **cuantitativos** (de tamaño) y **locales (de lugar)** (desplazamientos, traslación).

Resumiendo, según la **teoría de la causalidad** de Aristóteles, hay cuatro causas que explican el ser y el cambio: intrínsecas (**causa material** y **causa formal**) y extrínsecas (**causa eficiente o ejecutora** y **causa final o finalidad**).

En los seres naturales es más difícil distinguir estas causas porque las causas eficiente y final coinciden con la causa formal (sustancial).

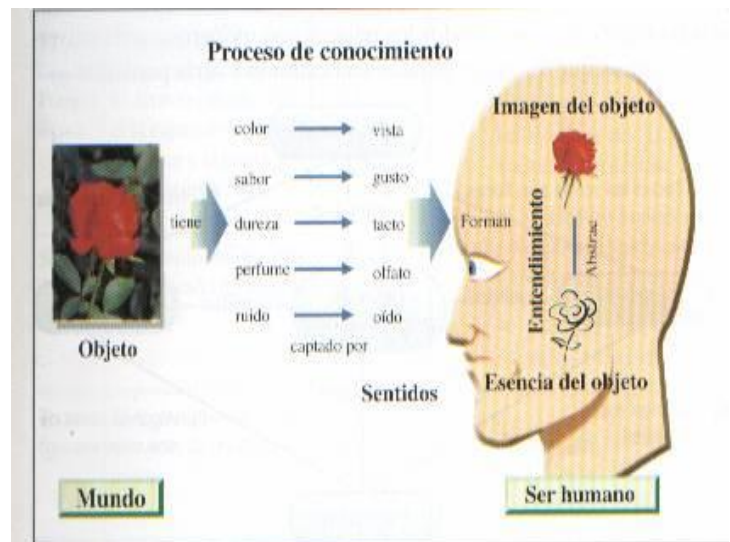
A-3. Describe un ejemplo de la teoría de la causalidad. (las cuatro causas del ser).

CONOCIMIENTO.

Aristóteles, como Platón, piensa que el conocimiento verdadero es conocimiento intelectual (ideas y conceptos universales), aunque hay diferencias en cuanto a la manera de adquirirlo pues Aristóteles rechaza la existencia de ideas innatas en la razón (racionalismo, reminiscencia en Platón) y considera que todo lo que sabemos lo aprendemos mediante la información que nos proporcionan los sentidos y las demás facultades humanas (postura cercana al empirismo).

El proceso del conocimiento es un proceso constructivo que comienza con el proceso de inducción (con los sentidos se capta información acerca del objeto individual y concreto), y después, mediante las facultades intelectuales (abstracción, entendimiento, etc.) se forman o construyen las ideas, formas o conceptos universales de ese objeto, su esencia, lo que comparte con el resto de individuos de la misma especie.

Además de este conocimiento inductivo existe un proceso deductivo desarrollado por Aristóteles con la lógica de silogismos o razonamientos deductivos, formados por premisas desde las que se infiere una conclusión, considerado como un conocimiento más fiable que la inducción y nos sirve para obtener conocimientos a partir de otros conocimientos, y de esta manera obtener un saber cada vez más general, (Ciencia).

A-4. Realiza una comparación entre Platón y Aristóteles (conocimiento).

- ÉTICA – EUDEMONISMO - “Ética a Nicómaco”

Según Aristóteles, el bien supremo del ser humano es la felicidad (Eudaimonia), pero, ¿en qué consiste la felicidad?

Para Aristóteles la felicidad consiste en desarrollar las potencialidades propias del hombre, su facultad racional, las virtudes propias de acuerdo a la razón, y aunque estas virtudes o conductas correctas (deseables) tienen un fundamento natural no se desarrollan espontáneamente sino que para alcanzarlas se requiere inteligencia (conocer el bien), voluntad (querer el bien) y hábito o ejercicio continuado (practicar el bien).

Aristóteles habla de distintos tipos de virtudes: virtudes dianoéticas o intelectuales, relacionadas con la capacidad de reflexión y deliberación (sabiduría-conocer el bien) y prudencia-dirigir la conducta hacia el bien);

y virtudes éticas, relacionadas con el gobierno de los impulsos y apetitos (dirigidas por la regla del término medio o justa medida entre dos extremos, el exceso y el defecto, siendo alguna de ellas la valentía situada entre la temeridad y la cobardía, la modestia, situada entre la desvergüenza y la timidez; la templanza, situada entre el desenfreno y el ascetismo, o la generosidad, situada entre el derroche y la tacañería.)

A-5. Realiza un esquema sobre las propuestas éticas de Aristóteles.

A-6. Comenta el siguiente texto.

“Pero la virtud por si sola no basta para alcanzar la felicidad, aunque sea su condición esencial. Son indispensables ciertas condiciones objetivas, materiales y subjetivas adicionales, **“es imposible, o por lo menos, no es fácil, hacer el bien cuando uno carece de todo”**, (*Ética a Nicómaco*), concediendo así mayor importancia que Platón a los factores sociales y psicológicos, aunque como éste, la felicidad radica en última instancia en el interior del hombre, en su alma o espíritu.

A-7. Realiza un cuadro sobre las formas de gobierno según Aristóteles. Cuál es la forma de gobierno preferida por Aristóteles. ¿Nuestra forma de gobierno actual según ese cuadro?

- POLÍTICA.

Para Aristóteles “el hombre es un animal político por naturaleza”, siendo el Estado la sociedad perfecta (no la familia o aldea). El Estado tiene como principal función hacer felices a los ciudadanos facilitando en ellos el desarrollo de las virtudes (Carácter comunitario del Bien).

La virtud clave para la organización perfecta del Estado es la justicia: una justicia general (cumplimiento de las leyes) y una justicia particular, que puede ser conmutativa (igualdad de trato por parte del Estado a todos los ciudadanos en determinados asuntos) y distributiva (según méritos y servicios de cada ciudadano). Pero vivir conforme a la virtud, la perfección y la felicidad, a la que el hombre aspira mediante su participación en la Polis, no está al alcance de todos pues del bien común, de la felicidad, queda excluida la mayor parte de los individuos que integran el Estado. En Aristóteles está presente cierta ideología aristocrática donde el ideal, que es el bien común, se transforma el bien de algunos, pues dentro del Estado, no todos los hombres tienen los mismos derechos ya que la ciudadanía pertenece solamente a los hombres libres (guerreros, los sacerdotes y los legisladores), quedando excluidos los esclavos, las mujeres, los artesanos, los labradores y los mercaderes. Aristóteles justifica la esclavitud en la propia constitución natural del ser humano (personas inferiores en capacidad racional).

Aristóteles decía que hay dos maneras de organizar el Estado: buscando el bien de todos o el bien de los que gobiernan; sólo la primera es justa, las demás son injustas. Habló de tres formas justas: monarquía, aristocracia y democracia “justa” (república - politeia), según se ejercite el poder por un hombre, varios o todos los ciudadanos. Sus degeneraciones injustas serían la tiranía, la oligarquía y la demagogia (democracia degenerada.)

Aristóteles niega la posibilidad de un Estado perfecto, piensa que el ideal sería la monarquía de un hombre perfectamente virtuoso, pero cree que esta posibilidad no existe y propone un ideal más asequible. Cada comunidad deberá encontrar la organización que se adapte mejor a sus necesidades y recursos, a su idiosincrasia; aunque muestra sus simpatías por un Estado a medio camino entre la monarquía y la politeia (democracia justa): una aristocracia moderada, formada por los ciudadanos que destaquen en méritos y excelencia; pero sometida a cierto control del pueblo (ciudadanos); una sociedad moderada y estable, donde la clase media sea la clase hegemónica, es decir, que la mayoría no sean ni muy ricos ni muy pobres, para evitar el odio y la envidia; además conviene que la población sea reducida para alcanzar más fácilmente la autarquía.

A-7. ¿Qué podemos aprovechar de las propuestas éticas o políticas de Aristóteles?

A-8. Realiza el cuestionario sobre la filosofía de Aristóteles.

UNIDAD 4**LA FILOSOFÍA HELENÍSTICA****1. HELENISMO Y FILOSOFÍA HELENISTA.**

El término helenismo designa un periodo histórico comprendido entre la derrota del Imperio persa (Darío III) a manos de Alejandro Magno (331 a.C.) y la victoria de las tropas de Octavio sobre las de Marco Antonio y Cleopatra en Accio (30 a.C.), aunque los historiadores suelen extender la etapa helenista cinco siglos más, al entender la cultura romana como su prolongación.

El helenismo se caracteriza por la expansión de la cultura griega por Oriente y el norte de África, la desaparición de las ciudades – estado (polis), el surgimiento de grandes focos culturales (Alejandría, Pérgamo, Rodas, Antioquía...), la aparición de un lenguaje común por encima de las lenguas locales, el desarrollo de las ciencias particulares (astronomía, medicina, matemática), el cosmopolitismo, el predominio de la escritura sobre el lenguaje oral, la orientación práctica de la filosofía en búsqueda de soluciones para un nuevo hombre desorientado y desesperanzado, y la concepción de la sabiduría como hallazgo de la verdad, cuya posesión otorga felicidad.

El modelo de vida socrático, que identifica sabiduría con virtud y felicidad, va a influir en las corrientes filosóficas helenistas, pues aunque haya grandes diferencias entre ellas, coinciden en el afán por hallar un modelo de vida satisfactorio. En estas escuelas, además de Sócrates, tienen influencia Heráclito, Demócrito y Platón. Escuelas Socráticas (Mayores: La Academia, El Liceo; Menores: Megara, Cirene, Cínica).

Nuevas escuelas: Estoicismo, Epicureísmo, Escepticismo, Eclectismo, Neoplatonismo.

A-1. Realiza un esquema sobre la ética de Epicuro.

A-2. **AMPLIACIÓN DESARROLLO.** Trabajo en grupo – Presentación sobre una de las escuelas helenísticas o hitos de la ciencia helenística.

- **EPICURO** (342/270 a.C.).

- Hedonismo: buscar placer y evitar el sufrimiento.

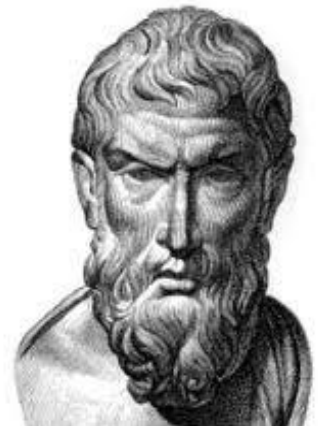
- Tipos de deseos: naturales y necesarios (comer, beber, dormir); naturales y no necesarios (comer bien); y deseos no naturales y no necesarios (poseer un Rolex de oro). Según Epicuro los placeres naturales y necesarios es preciso satisfacerlos siempre; los no naturales y no necesarios, nunca, porque son fuente de competición y sufrimiento; los naturales y no necesarios, después de haberse contestado a esta pregunta: ¿Me conviene o no me conviene?

- Razón calculadora: buscar lo que nos conviene sabiendo que no todo placer ha de buscarse ni todo dolor evitarse (*Busca ejemplos*). Con sabiduría y prudencia saber elegir la acción que mayor placer duradero tenga o la acción que evite mayor cantidad de dolor.

- Ataraxia: la felicidad consiste en un estado duradero de equilibrio, tranquilidad y serenidad del alma, de bienestar físico y espiritual basado en el placer estable y tranquilo, lejos de toda preocupación e inquietud.

- Epicuro recomienda moderación, austeridad y control, prudencia y sabiduría, pues a menos necesidades menos sufrimiento por carencia de medios para satisfacer esas necesidades; y da mayor importancia a los placeres espirituales (amistad) que a los corporales.

- La filosofía como medicina del alma. Epicuro cree que los miedos son la fuente de la infelicidad, y para superarlos, propone el "Tetrafarmakón": no temer a los dioses, al destino, a la muerte ni al dolor; recordando que el sabio es feliz incluso en medio de las tormentas.

A-3. ¿Qué podemos aprovechar de las propuestas éticas de Epicuro?

UNIDAD 5**FILOSOFÍA MEDIEVAL**

A-1. ¿Son compatibles la razón y la fe? Razona la respuesta.

A-2. ¿Tú crees que la filosofía cristiana se puede considerar filosofía?

1. FILOSOFÍA GRIEGA Y FILOSOFÍA CRISTIANA.

La filosofía cristiana es el pensamiento que se desarrolla en el seno de la religión cristiana desde el siglo I intentando compatibilizar las convicciones religiosas con el discurso filosófico. La Primera filosofía cristiana se extiende hasta el siglo VIII y está formada por los Apologetas (Justino...) y los Padres de la Iglesia (Patrística) donde destaca Agustín de Hipona (354 – 430), que tiene influencias de Platón. La segunda filosofía cristiana, denominada **Escolástica**, se desarrolla desde el final de la Patrística, apareciendo en escuelas que surgen alrededor de los monasterios y catedrales, teniendo influencias sobre todo de la filosofía de Aristóteles, destacando **Tomás de Aquino**.

En el año 312 Constantino “se convierte” al cristianismo y mediante el Edicto de Milán (313) concede la libertad de culto al cristianismo. En el Concilio de Nicea (325), convocado por Constantino y en el concilio de Constantinopla (381) convocado por Teodosio, se fijó parte del dogma cristiano (fundamentos de la mitología cristiana.) Teodosio impone el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, primero en Oriente (380) y en el 392 en Occidente tras unificar el Imperio, prohibiendo el culto a los dioses paganos. Las discusiones teológicas en el seno del pensamiento cristiano se referían a la relación entre fe y ciencia, el conocimiento de dios, la creación, la libertad humana, etc. Las teorías e ideas debían tener la aprobación de las autoridades de la Iglesia. En un principio había diferentes interpretaciones del mensaje evangélico pero el sector romano fue imponiendo sus interpretaciones y declarando heréticas a otras como el gnosticismo (s II), maniqueísmo (s III), arrianismo (s III y IV) y pelagianismo (s IV y V).

El cristianismo dominó a la filosofía grecolatina, se supervaloriza la fe y se infravalora el discurso filosófico racional. La razón y la filosofía se ponen al servicio de la fe y la religión. La filosofía queda reducida a Teología, teniendo como principal finalidad buscar una justificación racional a las creencias religiosas cristianas (racionalizar la fe). *¿Secuestro de la Filosofía?*

Los principios básicos de esta filosofía cristiana son: la creación como origen de la materia y de las cosas: el creador - Dios no pertenece a este mundo (lo trasciende), la providencia divina (Dios previene y cuida de sus criaturas), libre albedrío (posibilidad que Dios da al individuo para que desde su libre voluntad elija el Bien -el camino de la fe cristiana- y no elija el mal), dimensión ética del pensamiento (la conducta debe dirigirse hacia el bien.)

LAS FILÓSOFAS (AMPLIACIÓN Y DESARROLLO)

-Cultura Romana: Cornelia (S I a.d.n.e.), Pomponia Paulina (mujer de Séneca), Marcia, Elefantide, Olimpia de Tebas, Sorano de Efeso, Cleopatra y Aspacia.

-Cristianismo: Masimila, Marcela, Priscila, Melania.

-En Alejandría destacó la filósofa, científica y maestra **Hipacia (Hipatia) de Alejandría** (355 - 415), neoplatónica, hija de Teón de Alejandría. Interesada por las matemáticas y la astronomía, pagana, fue asesinada por un grupo de fanáticos cristianos por considerarla enemiga de su religión y su iglesia, aunque más que por su paganismo tal vez fue eliminada por representar un símbolo de sabiduría femenina frente a las autoridades religiosas de una institución que procedía a la marginación de las mujeres del culto y de las funciones sociales de poder.

- En Bizancio (Oriente): Ana Comneno (S XII).

-A partir del siglo XII: Eloísa del Paráclito (Francia) en el pensamiento ético – filosófico.

- **AMPLIACIÓN DESARROLLO:** Trabajo - Presentación sobre la película “Ágora”.

2. **TOMÁS DE AQUINO.** (1.224 – 1.274)

2.1. **CONTEXTO FILOSÓFICO - CULTURAL.**

Tomás de Aquino nació en Roccasecca (Nápoles). Vivió en pleno siglo XIII, el periodo más brillante de la Edad Media donde se produce un florecimiento cultural, aparecen las primeras universidades (París 1.215), que se convirtieron en los centros de saber de la nueva época, sustituyendo a los monasterios; y el conocimiento de los clásicos griegos y latinos interpretados por el tamiz de los filósofos árabes y judíos así como el propio pensamiento árabe (Averroes y Avicena) y judío (Avicebrón y Maimónides). En esta labor tuvo una gran importancia la Escuela de Traductores de Toledo.

Se trata de una época absolutamente teocéntrica, tanto la vida política como la vida cotidiana, el saber, el arte, etc., giran en torno a Dios. La Iglesia, por tanto, representa un poder espiritual y temporal inmenso que alcanza todos los ámbitos de la sociedad.

El pensamiento de Tomás de Aquino tenemos que **situarlo dentro de la Escolástica cristiana** que se ocupa de la relación entre fe y razón, el intento de demostrar racionalmente la existencia de Dios, la cuestión de los universales y la libertad humana, etc. Tomás de Aquino, por influencias de Alberto Magno, **intenta compatibilizar la obra de Aristóteles con el cristianismo (cristianizó a Aristóteles).**

La temática de las relaciones entre la fe y la razón toma actualidad con la aparición en el escenario filosófico de la época de la obra de **Averroes** (1.116 – 1.198), pensador árabe que comenta la obra de Aristóteles desde fuentes no mediatizadas por los pensadores cristianos, y que defendía la teoría de la doble verdad: la verdad de la razón y la verdad de la fe no tienen por qué coincidir, e incluso podían entrar en contradicción. Tomás de Aquino rechazaba esta teoría y pensaba que la razón y la fe son independientes aunque cuando coinciden sus objetos tienen que armonizarse.

Obras de Tomás de Aquino: la “**Suma teológica**” y la “**Suma contra gentiles**”.

La Escolástica entraría en crisis con **Guillermo de Ockham** (Inglaterra, 1.285 – 1.349) que tras las polémicas con Juan XXII fue excomulgado en 1328. Ockham fue precursor del empirismo moderno, el nominalismo (los universales no existen en realidad), el principio de economía racional (“navaja de Ockham”). La existencia de Dios es indemostrable. Imposible conciliar lógicamente razón y fe: separación entre razón y fe (ámbitos independientes), reforma de la Iglesia, autonomía del poder político con respecto al poder eclesiástico.

A-1. Realiza un esquema, por temáticas, sobre las ideas – conceptos fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino. (para cuestión 6 de examen - completa; ver orientaciones PEBAU)

2.2. **RAZÓN Y FE. FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA.**

Tomás de Aquino establece con precisión los límites entre la razón y la fe, entre filosofía y teología, como ámbitos independientes y separados, aunque cuando coinciden sus objetos tienen que armonizarse. La razón como preámbulo de la fe, y orientada – guiada por la fe.

La **razón** es la facultad de conocer y se ocupa de las verdades accesibles al entendimiento (**verdades de razón**, basadas en evidencias y demostraciones), mientras que la **fe** es la facultad de creer las **verdades reveladas** (sagradas escrituras), verdades que la razón no llega a comprender por superar sus posibilidades y se basan en la autoridad de Dios. La **Filosofía** es la **ciencia del ser**

o de las cosas naturales (y artificiales) y la **Teología** es la ciencia de las **cosas sobrenaturales** (lo misterioso, verdades reveladas).

Pero, ¿qué relación existe entre el ámbito de la filosofía-razón y el de la teología -fe?

Según Tomás de Aquino hay una independencia entre razón y fe, son dos formas de conocimiento distintas, pero aceptando esa independencia, Aquino rechaza la teoría averroísta de la doble verdad y piensa que las verdades de la fe y las verdades de la razón tienen que coincidir, pues ambas provienen de Dios, y la revelación es verdad pues proviene de Dios; de manera que si la razón es usada correctamente nos lleva a la verdad, pues es creación divina. Pero si la razón en algún momento contradice a la revelación, porque el hombre se equivoca, siempre es aquella la que debe someterse a la fe. Por tanto, para Tomás de Aquino **la fe es norma negativa y no positiva de la razón** (y de la ciencia), así que cuando una proposición obtenida por la razón está en desacuerdo con una verdad de fe-revelación cristiana, dicha proposición es falsa; sin embargo cuando una proposición de la razón es coincidente con una verdad de la fe, puede ser verdadera, pero también falsa (deducida incorrectamente). La razón ofrece un sistema, un método, pero **la fe es el principal criterio de verdad**, es decir, que cuando la razón llega a una conclusión distinta de la fe, la garantía y última palabra la tiene la fe, la razón debe haber cometido un error en su proceder. Como consecuencia de ello, la razón y la filosofía deben estar al servicio de la teología y la revelación (fe). No hay pues conflicto entre razón y fe ya que la verdad es única y se fundamenta en Dios.

Para Tomás de Aquino, existen los llamados **preámbulos de la fe, (verdades teológicas naturales o Teología natural)**, que son **verdades reveladas que pueden ser descubiertas (demostradas) por la razón** natural humana, como por ejemplo, la existencia de Dios, la creación del mundo, etc., pero son reveladas porque no todas las personas poseen la inteligencia o el tiempo necesarios para acceder a ellas. Estas verdades se distinguen de las **verdades teológicas reveladas (Teología revelada)**, que sólo son accesibles a la luz de la revelación divina y la fe (naturaleza y esencia de Dios.)

Tomás de Aquino propone **cinco vías, argumentos o demostraciones de la existencia de Dios:**

- **Del movimiento:** todo lo que se mueve es movido, pero la razón nos dice que la cadena no puede ser infinita, hay por tanto la necesidad de un motor inmóvil-Dios.
- **Causal:** todo efecto tiene una causa, necesidad de una causa primera incausada-Dios.
- **Contingencia:** lo contingente (nace y perece) necesita de un ser que tiene en sí la razón de su existencia-Dios).
- **De los grados de perfección:** los distintos grados de perfección remiten a la necesidad de un ser perfecto que es causa de todas las perfecciones-Dios).
- **Del gobierno del mundo:** todo lo dirigido requiere un intelecto, necesidad de una inteligencia suprema que rige el mundo-Dios).

¿Qué consecuencias tiene esta relación entre razón y fe?

Esta superioridad del conocimiento revelado con respecto al conocimiento racional es una idea dominante en el pensamiento cristiano y tiene unas **consecuencias** para el **conocimiento** humano, y también para la **ética** y la **política**, pues ese conocimiento revelado (sagradas escrituras y doctrina cristiana) se convierte en orientación y fundamento para el comportamiento moral del ser humano y para la organización política.

A-2. Reflexiona sobre las consecuencias de las relaciones entre razón y fe según Tomás de Aquino para el conocimiento, la ética y la política. Actualidad. Valoración personal.

A-3. AMPLIACIÓN Y DESARROLLO. - Averroes. - Guillermo de Ockham.

2.3. EL SER HUMANO.

Para Tomás de Aquino el hombre es una sola **sustancia compuesta de cuerpo y alma**. El alma es la forma –única- del cuerpo, principio de vida. Sin embargo el alma puede existir independientemente del cuerpo, es espiritual e inmortal, lo cual implica que posee las características de la sustancia. Esta aparente contradicción –el alma es forma y sustancia al mismo tiempo- es resuelta por Tomás de Aquino de la siguiente manera: el alma separada, aunque pueda subsistir en este estado, posee una inclinación natural a la unión con el cuerpo (siendo su “forma”) y sólo en él alcanza su perfección natural y despliega todas sus capacidades. El alma separada del cuerpo sólo es una sustancia “incompleta”, sólo el compuesto de cuerpo y alma es la sustancia “completa”, sólo el compuesto es el hombre. El alma humana es única, a la vez **vegetativa, sensitiva e intelectiva**. Cuando se forma el embrión hay un alma vegetativa, que se corrompe apareciendo en su lugar un alma sensitiva que se corrompe cuando Dios crea e infunde el alma intelectiva, cuando se está engendrando el nuevo ser humano, y es ahí donde reside nuestra mayor cercanía con Dios. El alma intelectiva es al mismo tiempo sensitiva y vegetativa porque cuando viene una forma superior se corrompe la forma precedente pero de tal manera que en la forma siguiente queda todo lo que había en la anterior más lo que ella trae de nuevo. El alma sensitiva tiene una capacidad de conocimiento sensible, primer paso en el conocimiento que culmina el entendimiento y la abstracción con la formación de conceptos (esencias, universales).

La naturaleza humana (inclinaciones por ley natural): naturaleza de sustancia (auto-conservación), de animal (procrear y educar a sus hijos), y racional (conocer a Dios y vivir en sociedad).

2.4. ÉTICA.

El **Bien** es el **fin** perseguido por cualquier ser viviente (todas las criaturas) de acuerdo a la ley natural. Solo el ser humano tiene como fin–bien conseguir la **felicidad absoluta** que consiste en el **conocimiento (visión) de Dios (Bien absoluto)**, en el encuentro del alma con Dios, la salvación eterna, es una **felicidad sobrenatural** a la que se llega como premio a la virtud y por gracia divina, pero no alcanzable en esta vida. La divina providencia gobierna el universo hacia ese fin.

La providencia de Dios incluye la **libertad humana, el libre albedrío** para no elegir el mal y buscar el **Bien** (Dios) con la ayuda o **gracia divina**. La libertad sería el buen uso del libre albedrío que Dios da a los hombres. La razón distingue entre el bien y el mal y la voluntad elige, **la virtud** surge cuando la voluntad se adecua a la razón. La **razón práctica** establece el bien. Dios como bien supremo al que se llega por perfección del alma, practicando las **virtudes** para seguir el camino recto de la doctrina revelada por Dios en las sagradas escrituras.

Tomás de Aquino habla de **tres tipos de virtudes**: **intelectuales** (inteligencia, sabiduría, producción); **morales** (prudencia, justicia y fortaleza) y **teologales** (fe, esperanza, y caridad, dadas por gracia divina). Las virtudes morales se refieren a la adecuación del apetito a la razón con el fin de evitar el exceso y el defecto en nuestras acciones. La moral tomista es más intelectualista que la de Agustín de Hipona que tiene una posición más voluntarista (la virtud depende de la voluntad), ya que da prioridad al intelecto (conocer el bien) sobre la voluntad, pues primero conocemos y después deseamos, **la razón conoce el Bien y la voluntad se ve forzada a querer ese Bien, y por lo tanto la virtud depende de la razón y la voluntad; aunque la voluntad puede querer el mal (vicio), siendo éste la privación del Bien (pecado, condena eterna).**

En la ordenación del mundo Tomás Aquino distingue tres **tipos de leyes**:

- **Ley eterna o divina**: es la ordenación que Dios ha dado al mundo (todo).
- **Ley natural o moral**: es la ley eterna inscrita por Dios en la razón para que dirija los actos hacia el Bien, tiene un único precepto: “hacer el bien y evitar el mal”, todos los preceptos se fundan en éste. Es la interpretación racional de la Ley Eterna. La ley natural tiene en cuenta todas las inclinaciones naturales del hombre (supervivencia, reproducción y conservación, y anhelo de la verdad). La ley moral es una participación de la criatura racional en la ley eterna, que se aplica a los actos particulares a través de la conciencia individual.
- **Ley positiva o civil, social, del Estado**: normas promulgadas por los hombres de acuerdo con la ley natural para lograr el bien común. Derivan de la ley natural y que permiten vivir en sociedad. Son la concreción de la ley natural a las particularidades de las comunidades sociales.

2.5. **POLÍTICA.**

La vida en sociedad exige la dirección de los más capaces que atiendan al bien común y dirijan a los ciudadanos a una vida feliz y virtuosa, por lo que el gobernante, a la hora de legislar, debe intentar que las **leyes sociales** se acomoden a la ley natural, no teniendo legitimidad para crear leyes contrarias a dicha ley. El estado debe conservar la paz aunque sea con el uso de la fuerza; debe cubrir las necesidades materiales de los ciudadanos, promover las buenas acciones de los súbditos y ayudarles a alcanzar el fin último favoreciendo la vida religiosa. Tomás de Aquino distingue entre un fin o **felicidad natural** que debe ser promovida por el **Estado**, y un fin o **felicidad sobrenatural**, promovida por la **Iglesia**. Estos fines no son excluyentes sino que pueden hacerse en el mismo camino. Por eso la Iglesia, que tiene una misión más elevada que el Estado debe intervenir para ordenar aquellos asuntos terrenales que contribuyan a alcanzar la felicidad en el más allá. Cree que la mejor forma de gobierno es la **monarquía constitucional**, una mezcla de aristocracia y democracia (**aristocracia moderada**).

La perfecta felicidad ha de residir en la perfecta contemplación de Dios, y en la delectación o goce subsiguiente. Y esta es una labor de la Iglesia. Por lo que la **finalidad de la Iglesia es más elevada que la del Estado** (subordinación del Estado a la Iglesia).

A-4. LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTO. **Tomás de Aquino “Suma Teológica”**

Suma Teológica I-II, cuestión 94, artículo 2.

La ley natural, ¿comprende muchos preceptos o uno solamente? .../...

“Summa contra gentiles”

“Las verdades que la razón no puede investigar propónense convenientemente a los hombres por la fe para que las crean. Crean algunos que no debe ser propuesto al hombre como de fe lo que la razón es incapaz de comprender, porque la divina sabiduría provee a cada uno según su naturaleza. Se ha de probar que también es necesaria al hombre la proposición por vía de fe de las verdades que superan la razón. En efecto, es necesario presentar al alma un bien superior, que trascienda las posibilidades actuales de la razón, para que así aprenda a desear algo y tender diligentemente a lo que está totalmente sobre el estado de la presente vida. Y esto pertenece únicamente a la religión cristiana, que promete especialmente los bienes espirituales y eternos; por eso en ella se proponen verdades que superan a la investigación racional.”

- a) Ideas principales del texto.
- b) Relación del contenido del texto con lo que hemos estudiado.
- c) Valoración personal.

A-5. Completa los espacios en blanco con la palabra o expresión correcta teniendo en cuenta el pensamiento filosófico de Tomás de Aquino. (Cuestión 6 de examen)

Tomás de Aquino forma parte del movimiento filosófico conocido como _____.
Para este pensador la _____ es la facultad de conocer y se ocupa de las _____ racionales. Por otra parte, la fe es la facultad de _____ y se ocupa de las verdades _____. La filosofía (razón) es la ciencia de las cosas _____ y _____ mientras que la _____ (fe) se ocupa de lo sobrenatural, aunque según este autor existen unos preámbulos de la fe a los que llama verdades teológicas _____ tales como la creación del mundo o la _____.

En su filosofía cristianizó a _____. En su obra Suma Teológica presenta _____ (indicar número pero en letra) demostraciones de la existencia de Dios. Una de esas pruebas es la del gobierno del _____. Otras pruebas son la del _____, _____, contingencia y la de _____.

Tomás de Aquino distingue entre virtudes _____, morales y _____. Dentro de estas últimas están la fe, la _____ y la _____. Dentro de las virtudes intelectuales están la producción, la inteligencia y la _____. El ser humano, como premio a una vida _____ alcanza el fin de la felicidad _____ que supone conocer a _____, además tiene _____ o voluntad para elegir entre el bien y el _____. La razón _____ es una razón que conoce el _____ y una _____ que quiere el _____ y _____ el mal.

Según Tomás de Aquino, Dios ha dado un orden al mundo mediante la ley _____, siendo la ley _____ su reflejo en la razón humana para orientarle hacia el _____. Por otra parte está la _____ que permite al hombre vivir en sociedad. El estado debe promover la felicidad _____ mientras que la _____ debe promover la felicidad sobrenatural.

Según Tomás de Aquino, el hombre tiene distintas inclinaciones de acuerdo a la ley _____. Como sustancia tiene la inclinación de _____, como animal tiene las inclinaciones de procrear y _____, y de acuerdo a su naturaleza _____ tiene las inclinaciones de _____ y vivir en sociedad. Para Tomás de Aquino, la _____ humana permite al hombre conocer sus propias _____ naturales y llegar a formular la ley _____. De esta deriva la ley _____ que regula la convivencia social.

UNIDAD 6**EL ORIGEN DE LA MODERNIDAD**

A-1. Investiga sobre los conceptos: Renacimiento, Reforma Protestante y Contrarreforma.

A-2. *Explica lo que es el humanismo.*

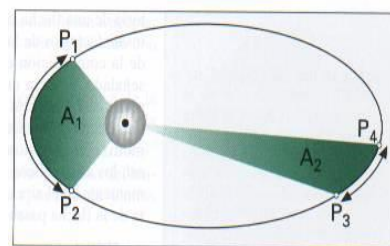
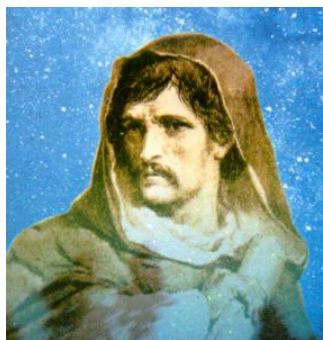
1. El humanismo renacentista.

El humanismo, como fenómeno cultural que se desarrolla sobre todo en Italia, tuvo un significado educador o pedagógico y supone una renovación del pensamiento de la época, facilitado por la invención de la imprenta. Hay un renacimiento del mundo clásico y de la filosofía antigua, sobre todo de la filosofía griega y helenística, con interpretaciones nuevas, directas, sin el intermediario escolástico-medieval. De esas filosofías revividas tenemos que señalar el Platonismo, con Masilio Ficino (1433-1499) y Pico della Mirandola (1463-1494); el Aristotelismo, con Pomponazzi (1462-1525); el Epicureísmo, donde destacan Lorenzo Valla y Pedro Gasendi; el Escepticismo, con Michel de Montaigne, Pierre Charron y Francisco Suarez; y el Estoicismo (Justo Lipsio y Leon Baptista Alberti). También destacan Erasmo de Rotterdam (reformas religiosas), T. Moro (1480-1535; “Utopía”), N. Cusa, Maquiavello (“El Príncipe”), Campanella, G. Bruno, Luis Vives, etc.

Las características principales del humanismo son: antropocentrismo, exaltación de los valores terrenales de la vida, el individuo como algo original y peculiar, defensa de la libertad de pensamiento, curiosidad y anhelo de saber y una nueva concepción de la Naturaleza (conocer y actuar en ella).

A-3. *Documental sobre la revolución científica. Galileo Galilei.*

A-4. *Investiga sobre el proceso de **revolución científica**: Copérnico (1473-1543), Giordano Bruno, Tycho Brahe, Kepler, Galileo y Newton (1642-1727)*

A-5. *Realiza una valoración sobre la actualidad de las consecuencias de la revolución científica.*

2) Consecuencias de la revolución científica.

- Cambio de mentalidad que afecta a la manera de cómo el ser humano se ve a sí mismo, a la naturaleza y el universo. ¿Habría vida en otros mundos?
- Desarrollo científico con intenciones de aplicación práctica (tecnológico), basado en la idea de dominio de la naturaleza para producir progreso y bienestar al ser humano, sin medir, en su momento, sus impactos sociales y medioambientales.
- Conflicto ciencia/ y religión porque hay resistencia-oposición a las ideas de la revolución científica desde algunos sectores sociales y religiosos (Iglesia), por sus consecuencias filosóficas, culturales y sociales, que podrían suponer el derrumbamiento del pensamiento dominante durante siglos donde Dios y la religión tenían un protagonismo principal. No podemos olvidar los procesos contra estas ideas (Giordano Bruno, Galileo o Miguel Servet, entre otros.)

A-6. **AMPLIACIÓN – DESARROLLO.** *Sobre una película: “Lutero”, “Giordano Bruno”, comentar ideas principales y/o preparar una presentación TIC. Sobre Miguel Servet.*

A-7. *Comentario de una noticia actual sobre el conflicto ciencia / religión, Iglesia/Estado, o desarrollo económico / ecología. (Titular, autor, fuente, fecha, resumen breve, comentario personal.)*

UNIDAD 7**EL RACIONALISMO. DESCARTES (1596-1650)**

A-1. ¿Qué papel tienen la razón y la experiencia en la construcción del conocimiento? ¿Conocemos las cosas tal y como son, o representaciones mentales de ellas? ¿Qué es la evidencia? ¿Cuándo decimos que algo es evidente?

A-2. Realiza un cuadro comparativo entre el racionalismo y el empirismo.

1. INTRODUCCIÓN. RACIONALISMO Y EMPIRISMO.

Descartes (Renato Des Cartes) nació en La Haye (Francia) en 1596 y murió en Estocolmo en el año 1650.

La crisis de la escolástica lleva a la filosofía a centrar su interés en el conocimiento. Aparecen dos sistemas filosóficos que configuran la Modernidad: el racionalismo y el empirismo.

Para el racionalismo, donde destacan Spinoza, Malebranche, Leibniz, y con Descartes a la cabeza, la razón humana es la fuente del conocimiento y criterio de verdad pues la razón construye el conocimiento deductivamente a partir de unos principios innatos independientes de la experiencia sensible (ideas innatas: ideas que la razón elabora por sí misma), tomando el método matemático (deducción racional) como modelo de construcción del conocimiento y estableciendo una correspondencia entre conocimiento y realidad, es decir, conocemos las cosas tal y como son.

Por su parte, el empirismo, donde destacan Locke, Berkeley y posteriormente Hume, niega la existencia de ideas innatas, considera que la fuente del conocimiento está en la experiencia sensible quedando la razón supeditada a dicha experiencia, tomando como modelo el método de las ciencias experimentales basadas en la observación y experimentación (inducción); y teniendo una posición escéptica y relativista en cuanto a la posibilidad de obtener un conocimiento universal y verdadero sobre la realidad pues cree que sólo conocemos los hechos y fenómenos tal como son captados por nuestros sentidos y facultades, pero no como son en sí, siendo imposible obtener un conocimiento metafísico válido.

Descartes hizo importantes aportaciones en la ciencia matemática, donde destaca el uso de las coordenadas cartesianas, que contribuyeron al desarrollo de la geometría analítica (algebrización de la geometría: resolver problemas geométricos mediante el álgebra).

Sus obras más importantes: “Reglas para la dirección del espíritu” (1628). “Discurso del método” (1637), “Meditaciones metafísicas” (1640), “Principios de la Filosofía” (publicada en 1644), “Tratado del hombre”, “Las pasiones del alma” (publicada en 1649)

Sus obras más importantes: “Reglas para la dirección del espíritu” (1628). “Discurso del método” (1637), “Meditaciones metafísicas” (1640), “Principios de la Filosofía” (publicada en 1644), “Tratado del hombre”, “Las pasiones del alma” (publicada en 1649)

A-3. Realiza un esquema con las ideas fundamentales de la filosofía cartesiana (por temáticas): método, reglas, duda metódica, criterio de verdad, tres sustancias. (para cuestión 6 de examen - completa; ver orientaciones PEBAU)

2. CONOCIMIENTO Y REALIDAD.**a) El problema del método:**

- Búsqueda de un nuevo método para construir el edificio del saber, unificando todas las ciencias y todo el saber bajo un método universal y único.

- El método matemático (geometría) como modelo: la razón, al margen de la experiencia, es capaz de construir un conocimiento verdadero, es decir, evidente y necesario.

- Las operaciones de la razón son la Intuición (captar con la inteligencia los contenidos mentales o ideas que aparecen ante la mente con claridad y distinción, indudable, **Axiomas**), y la Deducción (derivar un contenido mental de otro, unas ideas de otras, en base a las relaciones lógicas que la razón encuentra entre esas ideas o contenidos mentales, **Teoremas**.)

b) Las **reglas del método cartesiano (4)**: Cogiendo lo mejor del **método matemático y de la lógica** Descartes construye su método basado en unas reglas sencillas para ayudar a la razón en sus operaciones de intuición y deducción evitando confusiones. Las reglas del método son unas instrucciones en el buen uso de la razón.

1) Regla de la **Evidencia**. Sólo se ha de tener como verdadero lo evidente o indudable, aquello que se presenta a la razón con claridad (nítidamente) y distinción (no se confunde con otra cosa).

2) Regla del **Análisis. (Intuición)** Descomponer una idea compleja o un problema en sus elementos más simples para poder descubrir o intuir con claridad y distinción las naturalezas simples, los primeros gérmenes de verdades que residen o surgen en la mente (innatismo).

3) Regla de la **Síntesis. (Deducción)**. Deducir desde las ideas simples, mediante relaciones lógicas entre ellas, ideas más complejas. (Reconstruir el problema de lo más simple a lo más complejo)

4) Regla de la **Comprobación o Enumeración**. Comprobar y revisar los procesos de análisis y síntesis para asegurarnos de que se ha hecho completo y sin errores.

- La experimentación pasa a un segundo plano, como apoyo para informar sobre las condiciones en las que ocurren los acontecimientos, pero no como fundamento del conocimiento.

c) **Desarrollo del método. La duda metódica.**

- Descartes aplica este método al conocimiento matemático, y después lo intenta con otras ciencias como la metafísica (filosofía) pero observa que no encuentra en ella ningún principio seguro y que por ello es necesario encontrar un principio evidente a partir del cual poder construir el sistema filosófico (refundar la Filosofía). Para alcanzar ese objetivo Descartes decidió recurrir a **la duda metódica**: dudar de todo, tomar provisionalmente como falso todo lo que es posible poner en duda con el fin de descubrir si hay algo que resista a toda duda, es decir, que se muestre como una verdad indubitable sobre la cual asentar los sólidos cimientos de su filosofía, y construir de forma deductiva otras verdades. La existencia del mundo es puesta en tela de juicio, siendo el conocimiento del mundo exterior el problema central de la filosofía cartesiana. La duda cartesiana es metódica, es un procedimiento de carácter metodológico provisional, distinta de la **duda escéptica**, que niega la verdad. No se aplica a los conocimientos religiosos ni a los prácticos (éticos).

- Los **motivos de la duda** son varios:

1. **Incertidumbre de los datos sensoriales**, pues a veces los sentidos nos han engañado (cualidades, distancias...)

2. **Dificultad para distinguir el sueño de la vigilia**. Dudamos incluso de la existencia del mundo material y del propio cuerpo, por no poder distinguir si velamos o estamos dormidos. A veces, el sueño nos presenta imágenes con igual intensidad que las de la vida real.

3. **Los errores de razonamiento**. El ser humano comete a menudo errores en el razonamiento, deducción, demostración, etc., incluso podemos cometer errores en las demostraciones matemáticas.

4. **La hipótesis del genio maligno**: el saber matemático es modelo de verdad ($2 + 2 = 4$), pero puede pasar que el uso de la razón estuviera manipulado por un genio todopoderoso y malvado que alterara la inteligencia y la evidencia racional, incitándonos a considerar lo falso como verdadero y viceversa.

- Pero entonces, ¿No es posible encontrar ninguna verdad absoluta (evidente)?

d) **Primera verdad**. Desde la duda **Descartes descubre una verdad indudable** (1ª certeza) sobre la cual basar todo el conocimiento: **“cogito, ergo sum”**, es decir, **“pienso, luego soy – existo”**. (“Je pense, donc je suis”). Como la duda es una forma de pensamiento, está fuera de toda duda que yo estoy pensando. Aunque lo que piense no exista, no se puede dudar de que “yo” estoy pensando, ni, por tanto, de que existo. La verdad del “yo pienso” puedo afirmarla incluso manteniendo la hipótesis

del genio maligno. Esta es la primera verdad clara y distinta (indudable), el primer principio evidente (axioma) de la filosofía de Descartes.

Para Descartes el pensamiento se define como todo acto consciente del espíritu (alma, razón) y es el acto de pensar el que es evidente, no su contenido. El “cogito, ergo sum” justifica la existencia de un yo pensante diferenciado del cuerpo. El cuerpo, percibido mediante los sentidos, se encuentra bajo la duda metódica.

e) **Criterio de verdad - certeza. La verdad como evidencia racional.**

La llegada a la primera verdad (yo pienso) nos permite también descubrir el modelo o criterio de toda verdad. “De ahora en adelante sólo se aceptará como verdadero lo que sea tan evidente, claro y distinto (indudable) como la primera verdad”. Una idea es clara cuando se muestra de modo presente y manifiesta a una mente atenta, con tipo de presencia similar a la de los objetos ante los ojos. Una idea es distinta cuando no puede ser confundida con otra.

f) **Teoría de las tres sustancias.**

-“**Res cogitans**”. Partiendo del “cogito” Descartes intuye que ese “Yo” pensante es una sustancia que piensa. “Pienso, luego soy”. ¿Pero qué soy? Una cosa que piensa, una cosa pensante, una **sustancia pensante** (“**res cogitans**”, **Yo, Alma**). Como Aristóteles, Descartes define lo real en términos sustancialistas, lo real es la sustancia. Identifica “cosa”, “res”, con **sustancia** y la define como “aquello que no necesita de otra cosa más que de sí misma para existir”. Descartes admite dos tipos de sustancia: la **sustancia infinita** (Dios) que no necesita de otra cosa para existir, y las **sustancias finitas** que no necesitan de nada para existir excepto de Dios, son la **res cogitans** o pensamiento (yo pensante) y la **res extensa** o materia extensa (mundo).

- El contenido del pensamiento son las **ideas** o representaciones que pueden ser:

- **Adventicias o adquiridas**: son las ideas que provienen de la experiencia sensible, de mi percepción del mundo o de la enseñanza. Pueden resultar erróneas (los sentidos engañan, diferencias personales,...).

- **Facticias** o artificiales: inventadas con la imaginación y la fantasía, por ejemplo, idea del animal mitológico llamado centauro. Estas ideas son ilusorias y arbitrarias, no verdaderas.

- **Innatas o naturales**: ideas que la razón elabora por sí misma, emergen de la propia facultad de pensar y son unas ideas que nuestra mente capta y ha de aceptar necesariamente sin poder modificar nada. Son ideas innatas la idea de Dios, de causa, de sustancia o de número. Sólo las ideas innatas poseen evidencia perfecta y nos conducen al verdadero conocimiento.

- Pero no tenemos la seguridad de que estas ideas sean verdaderas o se correspondan con la realidad. El problema de Descartes es cómo salir de la subjetividad y llegar a saber si hay cosas objetivas (realidades exteriores al yo pensante) y cómo son estas cosas.

- La posibilidad de que exista un **genio maligno** que me engaña en el razonamiento impide que pueda seguir avanzando en el conocimiento. Para tener seguridad absoluta de que lo que percibo con claridad y distinción es verdadero, necesito eliminar la hipótesis del genio maligno. ¿Y cómo? Probando lo contrario, que existe un Dios bueno, en el que no cabe el engaño.

-“**Res perfecta**” “**Infinita**” “**Dios**”. Descartes descubre que entre las ideas innatas del yo pensante se encuentra la idea de perfección. Si Yo dudo (no conozco) es porque soy imperfecto y en mí tengo la idea de perfección (pues de lo contrario no dudaría). ¿De dónde procede esa idea? No puede proceder de mí pues de la imperfección no puede venir lo perfecto. Tiene que venir de fuera, pero no de cualquier cosa, sino que sólo ha podido ser inducida en mí por un ser perfecto, un Dios que reúne en sí todas las perfecciones de las que yo pueda pensar en un ser perfecto: infinito, eterno, inmutable, omnisciente, todopoderoso. La idea de lo perfecto solo puede proceder de un ser perfecto (**argumento causal de la existencia de Dios**). La idea de un ser perfecto exige la existencia del mismo (**argumento ontológico de la existencia de Dios.**) Y si Dios es un ser perfecto, tiene que existir, pues la existencia independiente del Yo es una de esas perfecciones. De aquí deduce la

existencia de una Res perfecta - infinita o sustancia perfecta - infinita, las existencia de Dios, segundo principio o axioma de la filosofía cartesiana.

- Si Dios es perfecto, tiene que ser bondadoso y no puede permitir que me engañe cuando uso bien mis facultades racionales; por tanto, deben ser verdaderas aquellas ideas que capto con evidencia, con claridad y distinción. Esta idea innata de Dios permite ir más allá de la propia subjetividad y afirmar que existe una realidad extramental, fuera de mi “yo”, la sustancia perfecta, Dios, que se convierte en la **garantía del criterio de verdad, y del conocimiento**.

Círculo cartesiano: la regla de evidencia racional (claridad y distinción) queda garantizada por la existencia de Dios pero para demostrar la existencia de Dios recurre al criterio de evidencia. Demostración poco rigurosa.

“Res extensa”. Después de la evidencia del Yo pensante y de Dios, Descartes piensa que podemos asegurar la existencia de una Res extensa o **sustancia extensa (material)**, el mundo.

Tenemos la seguridad moral de que existen los cuerpos materiales, el mundo, pero no tenemos evidencia racional sobre ellos, podrían ser sólo pensamientos, sin realidad independiente. Pero la existencia de Dios garantiza esa evidencia. ¿Cómo? En mi mente existen ideas acerca del propio cuerpo que no piensa, y de otros cuerpos exteriores al YO. Estas ideas parecen venir a mí en contra de mi voluntad, a diferencia de las ideas que proceden de mi propia actividad mental, que las controlo y manejo. Esta característica de las ideas procedentes del exterior me lleva a suponer que la causa de las mismas no soy yo, sino que tienen su causa en realidades distintas a mí, en los objetos y cuerpos externos. Lo contrario sería tener que afirmar que Dios me engaña, al hacernos creer que vienen de fuera y que son causadas por los objetos; pero ya sabemos que existe un Dios bueno que me ha creado racional y no permite que me engañe cuando hago uso adecuado de mi razón, de manera que puedo fiarme de la verdad y objetividad de las ideas evidentes. Si la idea de mundo exterior (objetos y cuerpos materiales) es clara y distinta de la idea de pensamiento; los cuerpos, los objetos, han de ser la causa de estas ideas, por tanto han de existir los cuerpos materiales (mundo físico), todos ellos con un atributo fundamental, la extensión, que le da una dimensión cuantificable. Mecanicismo: materia en movimiento. La res extensa (mundo) es el tercer principio o axioma de la filosofía cartesiana.

Sustancia (cosa), atributo (cualidad de la sustancia)		
DIOS	YO PENSANTE Alma	MATERIA (cuerpo extenso, mundo extenso)
Sustancia perfecta, con una razón también perfecta.	Sustancia imperfecta pero dotada de razón.	Sustancia imperfecta. Cualidades primarias y secundarias.
Sus atributos son la infinitud, eternidad, omnipotencia, etc.	Su atributo es el pensamiento	Su atributo es la extensión. <u>Mecanicismo</u> : materia en movimiento.
Es de naturaleza simple y crea las sustancias imperfectas		
¿Comunicación entre sustancias? (entre lo físico y lo mental) <u>Glándula pineal</u> .		

A-4. *Elabora un cuestionario tipo test con diez preguntas (de tres posibles respuestas) sobre la filosofía cartesiana y pásalo a tus compañeros para que lo respondan.*

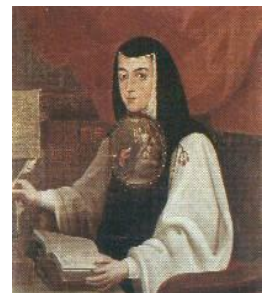
A-5. LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTO: “El discurso del método” (2ª y 4ª).

CUARTA PARTE

No sé si debo entreteneros con las primeras meditaciones allí realizadas, pues son tan metafísicas y tan poco comunes, que no serán del gusto de todos. Y sin embargo, con el fin de que se pueda opinar sobre la solidez de los fundamentos que he establecido, me encuentro en cierto modo obligado a referirme a ellas. Hacía tiempo que había advertido que, en relación con las costumbres, es necesario en algunas ocasiones seguir opiniones muy inciertas tal como si fuesen indudables, según he advertido anteriormente. Pero puesto que deseaba entregarme solamente a la búsqueda de la verdad, opinaba que era preciso que hiciese todo lo contrario y que rechazase como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de comprobar si, después de hacer esto, no quedaría algo en mi creencia que fuese enteramente indudable. Así pues, considerando que nuestros sentidos en algunas ocasiones nos inducen a error, decidí suponer que no existía cosa alguna que fuese tal como nos la hacen imaginar. Y puesto que existen hombres que se equivocan al razonar en cuestiones relacionadas con las más sencillas materias de la geometría y que incurren en paralogismos, juzgando que yo, como cualquier otro estaba sujeto a error, rechazaba como falsas todas las razones que hasta entonces había admitido como demostraciones. Y, finalmente, considerando que hasta los pensamientos que tenemos cuando estamos despiertos pueden asaltarnos cuando dormimos, sin que ninguno en tal estado sea verdadero, me resolví a fingir que todas las cosas que hasta entonces habían alcanzado mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero, inmediatamente después, advertí que, mientras deseaba pensar de este modo que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y dándome cuenta de que esta verdad: pienso, luego soy, era tan firme y tan segura que todas las extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de hacerla tambalear, juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que yo indagaba.

LAS FILÓSOFAS**AMPLIACIÓN Y DESARROLLO. Trabajo y exposición.**

- En el siglo XVII se desarrolla el movimiento libertinista (libertinos) que defiende la reforma política, la tolerancia religiosa, el atomismo, el epicureísmo y el escepticismo, haciendo también una crítica a la moral cristiana convencional. Destacan Pierre Gassendi y Cyrano de Bergerac, y algunas mujeres como Antoniette de Ligier de la Garde, (1637 – 1694).
- Isabel de Bohemia (1.618-1.680) mantiene correspondencia con Descartes con discusiones sobre la filosofía cartesiana, también el hecho de que Cristina de Suecia (1.626 - 1.689) fuese alumna del filósofo, lo que estimuló a otras mujeres para el estudio y la investigación filosófica. Destacan Mary Astell, Lady Anne Finch Conway (1.631-1.679) que estudio matemáticas, geometría, astronomía y filosofía cartesiana.
- Lucrecia Marinelli (1.571 -) “La excelencia de la mujer” (desde la filosofía occidental, Platón, Aristóteles,... justifica la igualdad sustancial física y metafísica entre hombre y mujer).
- Arcangela Tarabotti (1.604 – 1.652), “Tiranía paterna”, “Antisátira”, “Defensa de las mujeres”. Monja benedictina, con influencias libertinas, pues aunque en ella hay un reconocimiento formal de la religión, también hay un rechazo sustancial de la misma. Tarabotti considera al convento como cárcel femenina, lugar donde se encerraban a las jóvenes inquietas o a las minusválidas.
- Juana Inés de la Cruz (1.648-1.695), figura religiosa, poetisa y filósofa de relieve en el Virreinato de México. Juana de la Cruz, erudita y con grandes ambiciones de conocimiento representa la trágica existencia de una mujer que se hizo monja para poder estudiar y que después renunció al estudio por reconocimiento a la autoridad eclesiástica, que la “invitó” a mantenerse en la esfera devocional tradicionalmente reservada a las mujeres. “Crisis de un Sermón”.

A- *Completa los espacios en blanco con la palabra o expresión correcta teniendo en cuenta el pensamiento filosófico de Descartes.*

Descartes, en su obra _____ propone _____ (indicar número con letra) reglas para hacer un buen uso de la _____. Estas reglas son la _____, el análisis, la _____ y la comprobación. La regla de la _____ dice que solo hay que admitir como verdadero lo que se presenta con claridad y _____ a la razón. Mediante el análisis o _____ se descompone lo complejo en elementos más _____ para captarlos mejor. La síntesis nos permite _____ desde las ideas simples, mediante relaciones lógicas entre ellas, otras ideas más _____.

Descartes utiliza la duda _____, que es distinta a la duda _____, como estrategia para alcanzar la _____. Los motivos de la duda son varios: la _____ de los datos sensoriales, otro la hipótesis del _____, la dificultad para distinguir el _____ de la _____ y los errores de _____.

Desde la duda, Descartes llega a la primera verdad. “_____”, convirtiéndose la _____ racional, en adelante, en criterio de _____.

Descarte distingue _____ (indicar número en letra) tipos de sustancias: _____, perfecta y _____. Para Descartes el contenido de la sustancia pensante son las _____, entre ellas están las _____ que provienen de la experiencia, las _____ que son inventadas por la imaginación y las _____ que emergen de la propia facultad de pensar. La sustancia perfecta tiene como atributos la infinitud y la _____.

Según Descartes, la _____ es la única facultad que puede conducir al hombre al conocimiento de la verdad. Solo se debe aceptar como verdadero aquellas _____ que se aparecen con absoluta _____. Para ello las ideas deben ser _____ y _____, de modo que no quepa ninguna duda.

UNIDAD 8**EL EMPIRISMO**

A-1. Recuerda el cuadro comparativo entre racionalismo y empirismo del tema anterior.

A-2. Realiza un esquema sobre el proceso o modos de conocimiento según Hume.

DAVID HUME. 1711 - 1776

“Tratado sobre la naturaleza humana”. “Ensayos de moral y política”. “Investigación sobre el entendimiento humano”. “La investigación sobre los principios de la moral”

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. MODOS DE CONOCIMIENTO.

1. LAS PERCEPCIONES. Son el material básico del conocimiento:

a) Las IMPRESIONES: sensaciones inmediatas de la experiencia que se presentan con vivacidad a la mente (imágenes, deseos, sentimientos,...) (Sentir) Según su origen pueden ser impresiones de sensación (proceden de los sentidos: olor de un pastel) y de reflexión (estados mentales: miedo a la oscuridad); y según su composición pueden ser simples (sabor de la naranja) y complejas (percepción de una naranja, que se puede descomponer en otras más simples.)

b) Las IDEAS: son recuerdos o copias difusas de las impresiones en el pensamiento (memoria e imaginación) (pensar). Se presentan con menor intensidad y vivacidad que las impresiones. Hay tantos tipos de ideas como de impresiones porque las ideas proceden de las impresiones. Además, mediante la asociación de ideas la imaginación combina impresiones (ideas) simples para formar ideas complejas, y lo hace de manera fantástica (unicornio), o siguiendo ciertas leyes o regularidades (principios): semejanza (enlazar ideas que se parecen entre sí), contigüidad (enlazar ideas por su proximidad espacio o temporal) y conexión causal (establecer relaciones de causa – efecto entre ideas). La asociación de ideas también fundamenta la abstracción mediante la cual el entendimiento asocia gran número de ideas parecidas con las que elabora la idea (concepto) universal. El criterio de verdad es la experiencia sensible y las impresiones, es decir, una idea es verdadera si podemos mostrar de qué impresión procede, en caso contrario tenemos que afirmar que se trata de una ficción o construcción mental carente de objetividad y verdad.

2. EL RAZONAMIENTO. Juicios. Relaciones de ideas y cuestiones de hecho.

Con las impresiones y las ideas pensamos o razonamos (entendimiento), es decir, construimos juicios y afirmaciones (proposiciones), y establecemos relaciones entre nuestras percepciones. Estos juicios que conforman el conocimiento pueden clasificarse en dos tipos:

a) Relaciones de ideas: regidas por el principio de semejanza, surgen del razonamiento deductivo, establecen relaciones entre ideas y conceptos, son afirmaciones universales y necesarias, con absoluta certeza, ya que su opuesto es imposible (principio de no contradicción). Su verdad se puede descubrir a través del análisis de los términos que la componen, sin necesidad de recurrir a la experiencia. (“el triángulo tiene tres lados”. Verdades de razón.

b) Cuestiones de hecho: proposiciones contingentes (probables) que establecen relaciones entre hechos, organizadas por inducción según las leyes de contigüidad en el espacio y en el tiempo, y la relación de causalidad. Son afirmaciones probables. Su veracidad debe ser comprobada por la experiencia. (“mañana saldrá el sol”, o “el gato de mi abuela está dormido”. Verdades de hecho.

A-3. Investiga sobre el **emotivismo moral** de Hume. Claves: crítica al racionalismo moral. Los juicios morales se fundamentan en las impresiones sentimentales de agrado o desagrado que los hechos producen en nosotros. Sentimiento de simpatía en los seres humanos. Utilitarismo.

A-4. **AMPLIACIÓN DESARROLLO**. Trabajo en grupo/presentación: la inteligencia emocional.

UNIDAD 9**LA FILOSOFÍA DE LA ILUSTRACIÓN**

A-1. Comenta el siguiente cuadro sobre el pensamiento ilustrado. Realiza un esquema.

Concepto: movimiento cultural que se desarrolla en el siglo XVIII con influencia en distintos ámbitos (pensamiento, ciencia, política, arte...). Siglo de la Ilustración - de las luces.

Características:

- Confianza en la razón: una razón autónoma, analítica y crítica (contra la superstición religiosa – deísmo- y el absolutismo político)
- Idea de progreso.
- Libertad de pensamiento y expresión en el uso público de la razón.
- Apología de la tolerancia.
- Confianza en el progreso científico.

Autores principales:

- Denis Diderot y Jean D´Alambert: la Enciclopedia
- Montesquieu: división de poderes del Estado.
- Voltaire: contra el fanatismo y la intolerancia.
- Helvetius: la educación como camino para la igualdad natural de los seres humanos.
- La Mettrie: concepción materialista del hombre. (El ser humano como una máquina.)
- Locke, Hume, Rousseau, Bentham, Newton, Adam Smith, Wolff, Lessing, Kant, D´Andrea, Valleta, Grimaldi, Muratori, Beccaria.
- En España (aislamiento cultural): Cadalso, Jovellanos, Elhúyar.

A-2. Investiga sobre la teoría del contrato social: conceptos (estado de naturaleza, estado social, teoría del contrato social) y cuadro comparativo entre Hobbes, Locke y Rousseau. ¿Nuestro sistema político?

A-3. Valoración de la Idea de Progreso. ¿Hacia dónde?

A-4. Actualidad del “atrévete a pensar”.

LAS FILÓSOFAS

(Ampliación y desarrollo)

Trabajo y exposición.

- Olympe des Gouges (Marie Gouze, 1.748 – 1.793, Francia): en 1.791 proclama la “Declaración de los Derechos de la mujer y de la ciudadana” como respuesta a la Declaración de la Asamblea Francesa. Participa activamente en la revolución francesa, aunque se opone al régimen de terror de Robespierre al que acusa de tirano sanguinario; muere en la guillotina en 1.793.
- Mary Wollstonecraft (1.739 – 1.797, Inglaterra): en 1.792 publica “Vindicación de los Derechos de la Mujer” como ideal de emancipación femenina y de igualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres deben implicarse plenamente en la educación, en los derechos políticos, en la libertad y responsabilidad personal, y en la igualdad económica. También realiza una crítica de algunos vicios de las mujeres de su tiempo: superstición, ignorancia, gustos estéticos ornamentales (joyas, etc.)
- Anne Louise Germaine Necker (1.776 – 1.817) dedicada a la literatura, la historia y la filosofía.

UNIDAD 10**KANT (1724 – 1804)**

A-1. Realiza esquema sobre el contexto filosófico – cultural de Kant.

1. CONTEXTO FILOSÓFICO - CULTURAL.

Immanuel **Kant** nació en 1.724 en Königsberg, Prusia, estudió en la Universidad de Königsberg filosofía y física, allí fue profesor hasta 1.797.

En el contexto histórico-cultural del siglo XVIII podemos señalar el despotismo ilustrado donde destaca Federico II el Grande que haciendo suya la idea de progreso favorece en Prusia el desarrollo económico, se preocupó por la administración de justicia, garantizó la libertad religiosa y de expresión, potenció la educación obligatoria, fundó la Academia de las Ciencias en Berlín; reformas promovidas por Kant y que encuentran obstáculos con Federico Guillermo II y Federico Guillermo III, contrarios a la ilustración.

La revolución industrial facilita el desarrollo del capitalismo, el liberalismo económico y el ascenso de la burguesía que exige cambios políticos y sociales. La Proclamación de la Independencia Norteamericana en 1776 y la Revolución Francesa de 1789 potencian las revoluciones burguesas que frente al absolutismo proclaman el liberalismo político: derechos fundamentales de los ciudadanos, soberanía popular y separación de los poderes del Estado. Todo esto produce enfrentamientos en Europa, Napoleón, a partir de 1804, invade numerosos estados germánicos, también Prusia.

En ciencia y tecnología destacamos la aplicación de la máquina de vapor (Watt) al proceso industrial e inventos como el termómetro (Fahrenheit) o el pararrayos (Franklin).

Se desarrolla el romanticismo alemán que señala la importancia de las peculiaridades nacionales y la recuperación de la lengua y cultura alemana, destacando Lessing y Herder.

Se desarrolla el arte Neoclásico que convive con el estilo Rococó.

En el contexto filosófico del siglo XVIII se desarrolla la Ilustración, siendo Kant uno de los máximos exponentes del pensamiento ilustrado que se caracteriza por una confianza en la razón humana, la idea de progreso, libertad de pensamiento y de expresión, necesidad de la educación y apología de la tolerancia. Los ilustrados defienden una razón crítica consigo misma y con aquellos elementos que perturban su autonomía, dirigiéndola principalmente contra el absolutismo político y la superstición religiosa. Destacan Montesquieu, Voltaire, Rousseau, y Denis Diderot y Jean D'Alambert como promotores de la Enciclopedia.

Para comprender la filosofía de Kant tenemos que ver la evolución de su obra:

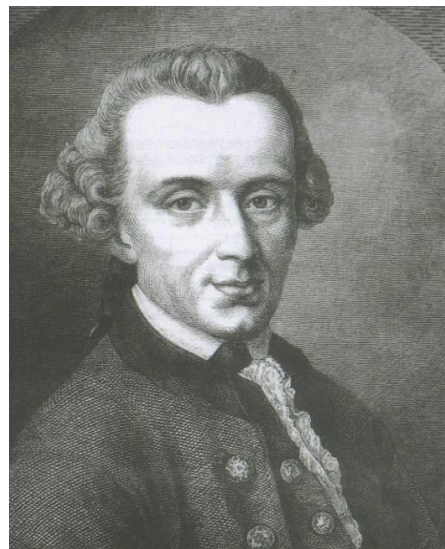
a) Período precrítico (hasta 1781). Kant comparte las tesis racionalistas de los ilustrados alemanes Leibniz y Wolff. Destacan “Sueños de un visionario” y “Disertación”.

b) Período Crítico (1781 – 85). Después de leer a Hume y Rousseau se aleja del sistema filosófico de Wolff y comienza el criticismo: análisis de la razón y sus posibilidades. Destacan: “Crítica de la razón pura” y “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”.

c) Período antropológico (desde 1785). Se ocupa principalmente de ética, política, el destino del hombre, la religión y la historia. Obras: “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”, “Crítica de la razón práctica”, “La religión dentro de los límites de la mera razón” y “Por la paz perpetua”.

La filosofía de Kant es un intento de responder a tres preguntas: ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar?, resumidas en otra, ¿qué es el hombre?

A-2. Realiza un esquema sobre el apriorismo kantiano.

2. EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO.

En la “Crítica de la Razón Pura” Kant desarrolla el **idealismo trascendental** o (criticismo, apriorismo) para responder a la pregunta ¿qué puedo conocer?, intentando superar la contraposición entre racionalismo (razón) y empirismo (experiencia) mediante una síntesis de ambas. Según esta teoría el conocimiento se produce por la síntesis o colaboración de lo que aportan el sujeto (estructuras intelectuales innatas – a priori) y el objeto (información por la experiencia sensorial). Kant distingue entre fenómeno (representaciones mentales de las cosas) y noúmeno (la cosa en sí). El conocimiento es fenoménico.

PROCESO Y TIPOS DE CONOCIMIENTO.

1. Sensibilidad humana. Conocimiento sensible (percepciones).

A través de la sensibilidad (sentidos) el sujeto recibe una serie de datos (sensaciones) que han de ser estructurados por la formas puras a priori de la sensibilidad (espacio y tiempo) formando las percepciones (fenómenos) (Sentir la realidad). (1ª síntesis).

2. Entendimiento humano. Conocimiento intelectual (conceptos y juicios).

El entendimiento, interpretando y ordenando los datos de la sensibilidad, formula conceptos y juicios que constituyen el conocimiento intelectual que nos permite pensar la realidad, pensar los objetos o fenómenos que ya hemos captado a través de la sensibilidad. (2ª síntesis). Nuestro entendimiento tiene unas formas de funcionamiento, son las llamadas categorías (unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, sustancia-accidente, causa-efecto, existencia/no existencia, necesidad/contingencia...)

3) Razón humana. Conocimiento racional.

La razón, desde los conceptos y juicios, construye argumentaciones o razonamientos (conocimiento racional) que tratan de proporcionar conocimientos cada vez más generales, principios más generales, universales y necesarios. Esa es su tendencia natural, tratar de unificar y sintetizar todo el saber humano (los juicios del entendimiento) por medio de principios, leyes, o hipótesis generales que den cuenta del mayor número de objetos posible. Así progresa la ciencia en pos de un conocimiento cada vez más universal y necesario (las leyes de Newton subsumen a las de Galileo,...)

La razón participa y colabora en el conocimiento siempre que los razonamientos se fundamenten en el entendimiento y la sensibilidad, en caso contrario, podrá construir especulaciones racionales y pensamientos pero no conocimientos. En sus pretensiones de buscar conocimientos cada vez más generales, la razón humana formula tres ideas trascendentales que rebasan los límites de la experiencia: Mundo, Alma y Dios. (Metafísica.)

A-3. Realiza un esquema sobre el formalismo moral de Kant.

3. EL FORMALISMO MORAL.

Kant realiza una crítica de las éticas materiales (contenido concreto sobre el bien y las normas a seguir) y propone una ética formal que sea universal. Sus principios básicos son:

- La ley moral (normas morales) tienen un carácter racional (autonomía), son a priori (al margen de la experiencia), universales (válidas en todas las circunstancias y para todos) y tienen forma categórica y no hipotética (obligar de manera absoluta.)

- La virtud es una buena voluntad para cumplir por deber la ley moral de la razón. Kant distingue entre distintos tipos de acciones: contrarias al deber (en contra de lo que creemos que debemos hacer, son inmorales), acciones realizadas de acuerdo con el deber o conforme al deber (acciones legales, siguiendo alguna inclinación, deseo, meta, propósito, consecuencias; estas acciones están fuera del análisis moral), y acciones por deber, realizadas por respeto a la ley, donde la obligación de cumplir la norma surge de la propia voluntad y no de algo exterior a ella, son las acciones morales.

'Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él.'

Immanuel Kant

En base a estos criterios Kant formula el **Imperativo categórico** como modelo o forma que el ser humano debe aplicar en su comportamiento: (Es un principio práctico.)

1ª) "Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal". ("hacer lo que nuestra razón nos dice que deberían hacer todos en esa situación", "lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás", "hacer lo que exigiríamos que hicieran los demás"). El modo universal de juzgar consiste en juzgar "desde fuera de mis propios intereses".

2ª) "Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, ley universal de la naturaleza". Nuestras acciones deberían regirse por una necesidad igual que la que reina en la naturaleza, es decir, la razón debe mandar a la voluntad sin que ésta pueda eludir o ignorar sus mandatos.

3ª) "Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio". El ser humano está dotado de dignidad, con voluntad racional y libre, como fin en sí mismo. Esta dignidad es la base de los derechos humanos: el ser humano, por ser libre, merece un trato a la altura de su dignidad, es decir, merece toda una serie de derechos.

Finalmente, piensa Kant, todas estas consideraciones sobre la vida moral sólo son posibles si admitimos una serie de **postulados de la razón práctica**, supuestos que dan una explicación del deber moral, aunque de por sí, son indemostrables teóricamente y científicamente, pero sin los cuales carecería de sentido la moralidad. Estos postulados son la libertad humana, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma.

A-4. Describe ejemplos de acciones: conforme al deber, por deber, contra el deber.

A-5. Alguien razona: "Hay sequía y se ha prohibido regar los jardines. Si nadie riega, no importa que yo riegue. Si todos riegan, no tiene sentido que yo no lo haga. En ambos casos, puedo regar" Pero si se aplica el imperativo categórico, ¿cómo habría que razonar?

A-6. Realiza un esquema sobre la ilustración según Kant.

A-7. Realiza un esquema sobre la idea de progreso según Kant.

4. **PENSAMIENTO POLÍTICO: ILUSTRACIÓN Y PROGRESO.**

"Respuesta a la pregunta, ¿qué es la Ilustración?" es un artículo de 1784 que suele agruparse con otros escritos de la Filosofía de la Historia, como "Idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita", a los que aporta su filosofía política.

En este trabajo Kant expone su idea de **Ilustración** como una salida o proceso de la minoría de edad del hombre, entendiendo por minoría de edad el no ser capaz de utilizar el entendimiento por sí mismo, sino siempre bajo tutela (heteronomía). La ilustración aspira a la libertad humana, pensar por sí mismo, con autonomía, en todos los ámbitos. Las causas o peligros que acechan esa libertad están dentro de nosotros mismos y fuera de nosotros, las más frecuentes son la pereza, la

cobardía, la inercia de la comodidad de que piense y decida otro por nosotros. No es fácil ni cómoda la tarea de “pensar por sí mismo”. Al querer definir el término ilustración, Kant viene a identificarla con su propio quehacer como profesor universitario pues su propósito en el aula no era enseñar filosofía, sino aprender a filosofar. Sus alumnos no recibían otra consigna que la de pensar por sí mismos, y esa era la divisa del movimiento ilustrado: ¡atreverse a pensar! (Sapere aude: atrevete a pensar.) Pensar por sí mismo no es otra cosa que actuar con autonomía, de forma libre y responsable, evitando sucumbir ante las supersticiones, prejuicios y fanatismos. Para entender el texto de Kant tenemos que situarnos en el contexto particular del siglo XVIII donde los ciudadanos carecían de libertades y derechos como la libertad de pensamiento, de expresión y religiosa que defiende en dicho texto. Kant piensa que una sociedad progresa y es una sociedad ilustrada cuando los ciudadanos de un estado conquistan un conjunto de libertades civiles y el estado les deja un espacio para pensar por sí mismos y no los trata como menores de edad. Kant quiere una sociedad de personas libres, autónomas y responsables de sus acciones, pensamientos y creencias religiosas donde el estado y la iglesia, que son los dos grandes tutores de la época kantiana, no se comporten como padres protectores con sus hijos y traten a las personas con dignidad, es decir, como seres racionales y fines en sí mismos.

Es posible que el público, los seres humanos, se ilustre a sí mismo, pues es una tendencia natural en el hombre pensar por sí mismo, siempre que se lo deje en libertad. Cuando el hombre vive en libertad tiende por naturaleza a pensar por sí mismo. El requisito indispensable para la auténtica Ilustración es la libertad de hacer uso de la razón, pero hay dos usos posibles de la razón: el uso público, el que alguien hace de la razón en cuanto experto en la materia de que hable y cuando se dirige a la totalidad del público posible; y el uso privado, el que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o una función que se le confía. El uso público debe ser libre y es el que puede producir ilustración en los seres humanos; en cambio, el uso privado debe ser restringido, sin ser obstáculo para el progreso de la Ilustración. El lema debe ser “razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced”, lema que se atribuye al rey Federico II, ejemplo de monarca ilustrado que desarrolla el posteriormente llamado despotismo ilustrado.

La autoridad religiosa (religiones) y la autoridad política (poder político absoluto) como ejemplos más claros y más humillantes, de la minoría de edad.

Ninguna conjura eclesiástica puede ni debe obstaculizar el progreso de la liberación ilustrada, por lo que debe estar “absolutamente prohibido unirse por una constitución religiosa inconvencible, que públicamente no debe ser puesta en duda de nadie... y que aniquila y toma infecundo un periodo del progreso de la humanidad hacia su perfeccionamiento, tornándose, incluso, nociva para la posteridad”. Tampoco el monarca debe decidir por sus pueblos, porque entonces no sería un gobernante legítimo, sino un déspota.

Ningún grupo, pueblo o época, y mucho menos una persona, puede hipotecar para sus sucesores la posibilidad de la Ilustración. La Ilustración es un proceso paulatino, no el resultado de una revolución. La primera ilustración tiene que ver con la religión, debe permitirse la libertad en este ámbito para que cada persona pueda pensar por sí misma; pero debe ir más allá permitiendo la libertad de pensamiento y expresión en el uso público de la razón alcanzando esta libertad incluso cuestiones relacionadas con la legislación (aspectos políticos, principios de gobierno de la

comunidad), aunque se trate de una libertad limitada por el estado para favorecer este proceso de ilustración. Pudiera parecer que cuando el estado concede más libertad civil aumenta la libertad espiritual de sus ciudadanos, sin embargo, piensa Kant, sucede lo contrario, pues la libertad no limitada se convertiría en un obstáculo porque se usaría de forma inadecuada. La libertad plena sólo cabe en un pueblo ya ilustrado, mientras tanto esta libertad tendrá que estar bajo control estatal. En cambio una menor libertad civil abona el campo para que el pensamiento madure y dé sus frutos en el futuro. Se le concederá a la sociedad la libertad de acción cuando esté preparada, es decir, ilustrada. El gobierno trata así al hombre conforme a su dignidad. Así podrá el ser humano vivir de acuerdo a su propia dignidad.

Kant cree que no vive en época ilustrada sino de Ilustración, es decir, en camino para ser ilustrados. La educación como camino hacia la libertad y la ilustración. La filosofía puede ayudar en todo este proceso de ilustración.

Kant comparte la **idea ilustrada de progreso**, entendiéndola de la siguiente manera.

- Hay una tendencia natural en el ser humano a desarrollar las potencialidades racionales que les son propias buscando lo mejor, la perfección racional, imposible en cada individuo, por lo que es preciso que se desarrolle en la humanidad.
- La insociable sociabilidad como mecanismo que impulsa al esfuerzo y la creación... Doble tendencia de los seres humanos a formar sociedades y a vivir con sus semejantes, al mismo tiempo que se resiste a hacerlo para poder disponer por sí de todo y del máximo de libertad.
- La cuestión es dotarse de una forma de organización política que pueda armonizar esa insociable sociabilidad y compaginar esas fuerzas antagónicas, permitiendo el libre desarrollo de las potencialidades de cada uno, su libertad y, al mismo tiempo, domesticar las tendencias antisociales mediante el respeto a la ley.
- Kant propone como sistema político un estado de Constitución Civil fundamentado en la soberanía popular, la voluntad general o pública, la separación de poderes y el reconocimiento de derechos a los ciudadanos. Kant intenta sintetizar liberalismo (derechos individuales de libertad) y democracia (la soberanía de la voluntad colectiva).
- Se requiere un orden internacional con leyes comunes (derecho internacional) y un poder mundial (estado mundial) para que la paz perpetua sea posible, una paz que debemos priorizar como necesidad de la razón.
- Kant cree que el progreso no se mide en el terreno de la moralidad, sino de la legalidad, por el avance del Derecho.

A-8. Reflexiona sobre las posibilidades de un estado mundial y un orden internacional común.

A-9. LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTO: “¿Qué es la Ilustración?”.

a) Colectiva. Conceptos e ideas principales - temáticas

b) Trabajo individual: comentarios de texto tipo selectividad. (pregunta 2 de examen)

A-10. Valoración razonada de la actualidad de la filosofía de Kant teniendo en cuenta el texto comentado. Es la quinta pregunta de la prueba.

LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTO. KANT.***Respuesta a la pregunta, ¿Qué es la Ilustración?***

Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la Ilustración.

Pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan siendo con gusto menores de edad durante toda su vida, pese a que la Naturaleza los haya liberado hace ya tiempo de una conducción ajena (haciéndolos físicamente adultos); y por eso les ha resultado tan fácil a otros erigirse en tutores suyos. Es tan cómodo ser menor de edad. Basta con tener un libro que supla mi entendimiento, alguien que vele por mi alma y haga las veces de mi conciencia moral, a un médico que me prescriba la dieta, etc., para que yo no tenga que tomarme tales molestias. No me hace falta pensar, siempre que pueda pagar; otros asumirán por mí tan engorrosa tarea. El que la mayor parte de los hombres (incluyendo a todo el bello sexo) consideren el paso hacia la mayoría de edad como algo hartamente peligroso, además de muy molesto, es algo por lo cual velan aquellos tutores que tan amablemente han echado sobre sí esa labor de superintendencia. Tras entontecer primero a su rebaño e impedir cuidadosamente que esas mansas criaturas se atrevan a dar un solo paso fuera de las andaderas donde han sido confinados, les muestran luego el peligro que les acecha cuando intentan caminar solos por su cuenta y riesgo. Mas ese peligro no es ciertamente tan enorme, puesto que finalmente aprenderían a caminar bien después de dar unos cuantos tropezones; pero el ejemplo de un simple tropiezo basta para intimidar y suele servir como escarmiento para volver a intentarlo de nuevo.

Así pues, resulta difícil para cualquier individuo el zafarse de una minoría de edad que casi se ha convertido en algo connatural. Incluso se ha encariñado con ella y eso le hace sentirse realmente incapaz de utilizar su propio entendimiento, dado que nunca se le ha dejado hacer ese intento. Reglamentos y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso racional –o más bien abuso– de sus dotes naturales, constituyen los grilletes de una permanente minoría de edad. Quien lograra quitárselos acabaría dando un salto inseguro para salvar la más pequeña zanja, al no estar habituado a semejante libertad de movimientos. De ahí que sean muy pocos quienes han conseguido gracias al cultivo de su propio ingenio, desenredar las ataduras que les ligaban a esa minoría de edad y caminar con paso seguro.

Sin embargo, hay más posibilidades de que un público se ilustre a sí mismo; algo que casi es inevitable con tal de que se le conceda libertad. Pues ahí siempre nos encontraremos con algunos que piensen por cuenta propia incluso entre quienes han sido erigidos como tutores de la gente, los cuales, tras haberse desprendido ellos mismos del yugo de la minoría de edad, difundirán en torno suyo el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación a pensar por sí mismo. Pero aquí se da una circunstancia muy especial: aquel público, que previamente había sido sometido a tal yugo por ellos mismos, les obliga luego a permanecer bajo él, cuando se ve instigado a ello por alguno de sus tutores que son de suyo incapaces de toda ilustración; así de perjudicial resulta inculcar prejuicios, pues éstos acaban por vengarse de quienes fueron sus antecesores o sus autores. De ahí que un público sólo pueda conseguir lentamente la ilustración. Mediante una revolución acaso se logre derrocar un despotismo personal y la opresión generada por la codicia o la ambición, pero nunca logrará establecer una auténtica reforma del modo de pensar; bien al contrario, tanto los nuevos prejuicios como los antiguos servirán de rienda para esa enorme muchedumbre sin pensamiento alguno.

Para esta ilustración tan sólo se requiere libertad y, a decir verdad, la más inofensiva de cuantas pueden llamarse así: el hacer uso público de la propia razón en todos los terrenos. Actualmente oigo clamar por doquier: ¡No razones! El oficial ordena: ¡No razones. Adiéstrate! El asesor fiscal: ¡no razones y límitate a pagar tus impuestos! El consejero espiritual: ¡No razones,

ten fe! (Sólo un único señor en el mundo dice: razonad cuanto queráis y sobre todo lo que gustéis, mas no dejéis de obedecer). Impera por doquier una restricción de la libertad. Pero ¿cuál es el límite que la obstaculiza y cuál es el que, bien al contrario, la promueve? He aquí mi respuesta: el uso público de su razón tiene que ser siempre libre y es el único que puede procurar ilustración entre los hombres; en cambio muy a menudo cabe restringir su uso privado, sin que por ello quede particularmente obstaculizado el progreso de la ilustración. Por uso público de la propia razón entiendo aquél que cualquiera puede hacer, como alguien docto, ante todo ese público que configura el universo de los lectores. Denomino uso privado al que cabe hacer de la propia razón en una determinada función o puesto civil, que se le haya confiado. En algunos asuntos encaminados al interés de la comunidad se hace necesario un cierto automatismo, merced al cual ciertos miembros de la comunidad tienen que comportarse pasivamente para verse orientados por el gobierno hacia fines públicos mediante una unanimidad artificial o, cuando menos, para que no perturben la consecución de tales metas. Desde luego, aquí no cabe razonar, sino que uno ha de obedecer. Sin embargo, en cuanto esta parte de la maquinaria sea considerada como miembro de una comunidad global e incluso cosmopolita y, por lo tanto, se considere su condición de alguien instruido que se dirige sensatamente a un público mediante sus escritos, entonces resulta obvio que puede razonar sin afectar con ello a esos asuntos en donde se vea parcialmente concernido como miembro pasivo. Ciertamente, resultaría muy pernicioso que un oficial, a quien sus superiores le hayan ordenado algo, pretendiese utilizar en voz alta y durante el servicio sobre la conveniencia o la utilidad de tal orden; tiene que obedecer. Pero en justicia no se le puede prohibir que, como experto, haga observaciones acerca de los defectos del servicio militar y los presente ante su público para ser enjuiciados. El ciudadano no puede negarse a pagar los impuestos que se le hayan asignado; e incluso una indiscreta crítica hacia tales tributos al ir a satisfacerlos quedaría penalizada como un escándalo (pues podría originar una insubordinación generalizada). A pesar de lo cual, el mismo no actuará contra el deber de un ciudadano si, en tanto que especialista, expresa públicamente sus tesis contra la inconveniencia o la injusticia de tales impuestos. Igualmente, un sacerdote está obligado a hacer sus homilías, dirigidas a sus catecúmenos y feligreses, con arreglo al credo de aquella Iglesia a la que sirve; puesto que fue aceptado en ella bajo esa condición. Pero en cuanto persona docta tiene plena libertad, además de la vocación para hacerlo así, de participar al público todos sus bienintencionados y cuidadosamente revisados pensamientos sobre las deficiencias de aquel credo, así como sus propuestas tendentes a mejorar la implantación de la religión y la comunidad eclesiástica. En esto tampoco hay nada que pudiese originar un cargo de conciencia. Pues lo que enseña en función de su puesto, como encargado de los asuntos de la Iglesia, será presentado como algo con respecto a lo cual él no tiene libre potestad para enseñarlo según su buen parecer, sino que ha sido emplazado a exponerlo según una prescripción ajena y en nombre de otro. Dirá: nuestra Iglesia enseña esto o aquello; he ahí los argumentos de que se sirve. Luego extraerá para su parroquia todos los beneficios prácticos de unos dogmas que él mismo no suscribiría con plena convicción, pero a cuya exposición sí puede comprometerse, porque no es del todo imposible que la verdad subyazca escondida en ellos o cuando menos, en cualquier caso no haya nada contradictorio con la religión íntima. Pues si creyese encontrar esto último en dichos dogmas, no podría desempeñar su cargo en conciencia; tendría que dimitir. Por consiguiente, el uso de su razón que un predicador comisionado a tal efecto hace ante su comunidad es meramente un uso privado; porque, por muy grande que sea ese auditorio siempre constituirá una reunión doméstica; y bajo este respecto él, en cuanto sacerdote, no es libre, ni tampoco le cabe serlo, al estar ejecutando un encargo ajeno. En cambio, como alguien docto que habla mediante sus escritos al público en general, es decir, al mundo, dicho sacerdote disfruta de una libertad ilimitada en el uso público de su razón, para servirse de su propia razón y hablar en nombre de su propia persona. Que los tutores del pueblo (en asuntos espirituales) deban ser a su vez menores de edad constituye un absurdo que termina por perpetuar toda suerte de disparates. [...].

Si ahora nos preguntáramos: ¿acaso vivimos actualmente en una época ilustrada?, la respuesta sería ¡No!, pero sí vivimos en una época de Ilustración. Tal y como están ahora las cosas todavía falta mucho para que los hombres, tomados en su conjunto, puedan llegar a ser capaces o estén ya en situación de utilizar su propio entendimiento sin la guía de algún otro en materia de religión. Pero sí tenemos claros indicios de que ahora se les ha abierto el campo para trabajar libremente en esa dirección y que también van disminuyendo paulatinamente los obstáculos para una ilustración generalizada o el abandono de una minoría de edad de la cual es responsable uno mismo. Bajo tal mirada esta época nuestra puede ser llamada "época de la Ilustración" o también "el siglo de Federico".

Un príncipe que no considera indigno de sí reconocer como un deber suyo el no prescribir a los hombres nada en cuestiones de religión, sino que les deja plena libertad para ello e incluso rehúsa el altivo nombre de tolerancia, es un príncipe ilustrado y merece que el mundo y la posteridad se lo agradezcan, ensalzándolo por haber sido el primero en haber librado al género humano de la minoría de edad, cuando menos por parte del gobierno, dejando libre a cada cual para servirse de su propia razón en todo cuanto tiene que ver con la conciencia. Bajo este príncipe se permite a venerables clérigos que, como personas doctas, expongan libre y públicamente al examen del mundo unos juicios y evidencias que se desvían aquí o allá del credo asumido por ellos sin menoscabar los deberes de su cargo; tanto más aquel otro que no se halle coartado por obligación profesional alguna. Este espíritu de libertad se propaga también hacia el exterior, incluso allí donde ha de luchar contra los obstáculos externos de un gobierno que se comprende mal a sí mismo. Pues ante dicho gobierno resplandece un ejemplo de que la libertad no conlleva preocupación alguna por la tranquilidad pública y la unidad de la comunidad. Los hombres van abandonando poco a poco el estado de barbarie gracias a su propio esfuerzo, con tal de que nadie ponga un particular empeño por mantenerlos en la barbarie.

He colocado el epicentro de la Ilustración, o sea, el abandono por parte del hombre de aquella minoría de edad respecto de la cual es culpable él mismo, en cuestiones religiosas, porque nuestros mandatarios no suelen tener interés alguno en oficiar como tutores de sus súbditos en lo que atañe a las artes y a las ciencias; y porque además aquella minoría de edad es asimismo la más nociva e infame de todas ellas. Pero el modo de pensar de un jefe de Estado que favorece esta primera Ilustración va todavía más lejos y se da cuenta de que, incluso con respecto a su legislación, tampoco entraña peligro alguno el consentir a sus súbditos que hagan un uso público de su propia razón y expongan públicamente al mundo sus pensamientos sobre una mejor concepción de dicha legislación, aun cuando critiquen con toda franqueza la que ya ha sido promulgada; esto es algo de lo cual poseemos un magnífico ejemplo, por cuanto ningún monarca ha precedido a ése al que nosotros honramos aquí.

Pero sólo aquel que, precisamente por ser ilustrado, no teme a las sombras, al tiempo que tiene a mano un cuantioso y bien disciplinado ejército para tranquilidad pública de los ciudadanos, puede decir aquello que a un Estado libre no le cabe atreverse a decir: razonad cuando queráis y sobre todo cuando gustéis, icon tal de que obedezcáis! Aquí se revela un extraño e inesperado curso de las cosas humanas; tal como sucede ordinariamente, cuando ese decurso es considerado en términos globales, casi todo en él resulta paradójico. Un mayor grado de libertad civil parece provechosa para la libertad espiritual del pueblo y, pese a ello, le coloca límites infranqueables; en cambio un grado menor de esa libertad civil procura el ámbito para que esta libertad espiritual se despliegue con arreglo a toda su potencialidad. Pues, cuando la naturaleza ha desarrollado bajo tan duro tegumento ese germen que cuida con extrema ternura, a saber, la propensión y la vocación hacia el pensar libre, ello repercute sobre la mentalidad del pueblo (merced a lo cual éste va haciéndose cada vez más apto para la libertad de actuar) y finalmente acaba por tener un efecto retroactivo hasta sobre los principios del gobierno, el cual incluso termina por encontrar conveniente tratar al hombre, quien ahora es algo más que una máquina, conforme a su dignidad".

Königsberg (Prusia), 30 de septiembre de 1784.

Guía para el COMENTARIO DE TEXTO

El texto forma parte de “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”, un artículo de 1.784 en el que Kant expone su idea de Ilustración explicando los factores que favorecen y que obstaculizan esa ilustración, concluyendo que su época no es época ilustrada sino de ilustración pues se ha iniciado el proceso para que el hombre alcance la mayoría de edad y viva de acuerdo a su dignidad. Kant elogia a Federico II como modelo de monarca que busca la ilustración de su pueblo mediante reformas legislativas que favorecen la libertad religiosa, de pensamiento y de expresión de sus súbditos.

1. La idea de Ilustración según Kant como salida de la minoría de edad del hombre. La minoría de edad como incapacidad para usar su entendimiento (capacidad de juicio) por sí solo (heteronomía). La minoría de edad que preocupa a Kant no es debida a la inmadurez o discapacidad innata sino aquella de la que uno mismo es culpable por falta de resolución y valor. Al final del texto aparece el lema de la ilustración: “sapere aude”.

2. La pereza y la cobardía mantienen al hombre en la minoría de edad y propicia que otros se conviertan en sus tutores (libros, maestros, médicos, sacerdotes), personas con dominio sobre ellas y poder social.

3. Los tutores impiden que sus tutorados se atrevan a pensar por sí solos y les muestran los riesgos que corren quienes se atreven a hacerlo. Pero no hay tal peligro: el hombre adulto convierte sus errores en la ocasión para reforzarse en la búsqueda de autonomía.

4. La costumbre como obstáculo para que los hombres alcancen la mayoría de edad porque se sienten incapaces para ello. Quienes siguen acríticamente las normas de las instituciones se perpetúan en la minoría de edad. La mayoría sigue en situación de minoría de edad aunque algunos la han superado y se han liberado de grilletes.

5. Un contexto de libertad facilita la ilustración y que algunos tutores, tras haberse desprendido de la minoría de edad, faciliten la vocación de pensar por sí mismo en otros, generando en torno a sí hombres ilustrados. Aunque se da una circunstancia especial, los miedos y supersticiones con que los tutores mantenían a la sociedad en la minoría de edad son utilizados por la propia sociedad para atacar a quienes ahora quieren liberarla. Kant defiende que la ilustración no se consigue con una revolución sino de forma paulatina (reforma), en un proceso educativo que elimine prejuicios pues de no ser así, el pueblo no ilustrado sigue a merced tanto de los viejos tutores como de los nuevos líderes revolucionarios.

6. La ilustración requiere libertad del uso público de la razón. Sin embargo Kant observa que la libertad está restringida por todas partes. El oficial, el asesor fiscal, el consejero espiritual..., te dicen “No razones”. Kant elogia a Federico II, “único señor”, que invita a razonar a sus súbditos aunque después deben obedecer (Despotismo ilustrado). En el texto Kant se pregunta sobre los límites de la libertad, y distingue entre el uso público de la razón, cuando la persona, en nombre propio, se dirige al público en general; y el uso privado de la razón cuando el individuo interviene ejerciendo un cargo o función como miembro de una estructura que persigue una finalidad. El uso público de la razón debe ser ilimitado y es el que favorece la ilustración, mientras que en el uso privado de la razón debe haber ciertas restricciones para mantener la estabilidad y funcionamiento de las instituciones, sin que la ilustración se vea perjudicada por ello. Después explica distintos ejemplos: el ejército (el militar), la Hacienda pública (el contribuyente) y la comunidad religiosa (sacerdote).

7. Kant piensa que su época no es una época ilustrada pero sí de Ilustración porque la concesión de la libertad religiosa abre el camino para que la sociedad piense por sí misma, primero en materia religiosa y luego en otros ámbitos. Kant elogia a Federico II por introducir medidas que facilitan la ilustración como la libertad de culto.

8. Elogio al despotismo ilustrado de Federico II por haber sido el primero en facilitar la libertad religiosa, influyendo estos beneficios no solo en Prusia sino en otros Estados (no ilustrados) que ven un ejemplo de que la libertad introducida por Federico II no han conducido al caos. Los seres humanos abandonan la minoría de edad si nadie se empeña en lo contrario, es decir, en mantenerlos en esa minoría de edad.

9. Kant coloca el epicentro de la ilustración en la libertad religiosa porque los Estados tienen interés de ejercer como tutores en el ámbito de la conciencia más que en otros (artes, ciencias) y porque la minoría de edad en cuestiones religiosas y de conciencia es la más nociva para el hombre; por eso, la libertad religiosa es el primer paso de la ilustración. Un jefe de Estado (Federico II) que favorece esta primera ilustración va más lejos y favorece la libertad en el uso público de la razón en materia legislativa permitiendo la libertad de expresión incluso para criticar abiertamente la propia legislación, sin que ello suponga un peligro para el Estado. Elogio a Federico II por la medida tomada que permite la libertad de expresión.

10. Kant describe el modo de proceder del despotismo ilustrado: concede determinadas libertades al pueblo seguro de que esas concesiones no tendrán consecuencias negativas para la estabilidad del propio Estado, pues cuenta con poderosas estructuras represivas (ejército) que la garantizan. Kant describe una paradoja: aunque pareciera que una mayor libertad civil favorecería la libertad de pensamiento no sería así pues una libertad ilimitada se convertiría en un obstáculo porque se usaría de forma inadecuada; mientras que un menor grado de libertad civil facilitaría la libertad de pensamiento y la madurez para la ilustración. La libertad plena solo cabe en un pueblo ya ilustrado, mientras esta situación no se dé, la libertad tendrá que estar bajo control estatal.

Una libertad civil limitada es el contexto que hace posible que un individuo y todo un pueblo se ilustre. Sólo entonces estará maduro para actuar libremente. La ilustración lleva a la conquista de la libertad de actuar. La conquista de la ilustración por parte de la sociedad hará que los gobernantes piensen que lo más conveniente es ampliar la libertad de los ciudadanos para tratarlos conforme a su dignidad de seres racionales, es decir, como fines en sí mismos, y no como máquinas, como simples medios sometidos a los fines del Estado.

VOCABULARIO PARA EL TEXTO DE KANT

- Andaderas: caminos marcados por otro, los tutores.
- Caminar solos: pensar por sí mismos, alcanzar la mayoría de edad.
- Comisionado: delegado o representante de una institución.
- Conciencia moral: es la conciencia de no estar sometidos a leyes naturales sino que podemos decidir libremente siguiendo las leyes morales que nosotros mismos nos damos en nuestro comportamiento desde valores y criterios morales sobre el bien y el mal.
- Conducción ajena: labor que realizan los tutores cuando guían a los demás en el uso de su entendimiento, impidiendo que piensen por sí mismos y diciéndoles como deben actuar. Así los guiados se comportan como menores de edad.
- Consejero espiritual: sacerdote que guía a los creyentes sobre las normas morales.
- Despotismo personal: autoridad absoluta de una persona sobre otras, abuso de poder de una persona sobre los demás, etc. Forma de gobierno absolutista.
- Dignidad: que tiene valor por sí mismo. Es una cualidad que Kant atribuye al ser humano que como ser racional es un fin en sí mismo, y nunca debe ser tratado como medio para alcanzar otros fines. Conforme a su dignidad: conforme a su valor (fin en sí mismo).
- Entendimiento: facultad de pensar o juzgar el material proporcionado por la sensibilidad mediante conceptos y juicios sobre las cosas. Se usa como sinónimo de Razón, Ingenio. Se refiere al pensamiento, a la capacidad de pensar, de determinar qué es la verdad y qué es el bien.

- Epicentro de la Ilustración: foco central desde donde comienza a difundirse la ilustración, primer paso de la Ilustración, se refiere a la ilustración en cuestiones religiosas que para Kant debe ser el comienzo de la Ilustración. La primera ilustración: primer paso de la ilustración, la ilustración en cuestiones religiosas, libertad religiosa, conciencia moral,...
- Época de Ilustración: Kant se refiere a su propia época, periodo en el que comienzan a darse libertades para que el ser humano pueda pensar por sí mismo y así ir saliendo progresivamente de la minoría de edad. Vive en una época de Ilustración porque la legislación de Federico II otorga libertad religiosa y de expresión a los ciudadanos. El siglo de Federico: expresión usada por Kant para referirse a su época, época de Ilustración.
- Época ilustrada: es una época que todavía no se ha dado y en la que los seres humanos ya habrán salido de la minoría de edad. Es decir, es la época en la que todos los ciudadanos pensarán por sí mismos, haciendo un uso autónomo y responsable de su razón, sin necesidad de un tutor que los guíe.
- Falta de entendimiento: falta de capacidad para razonar y pensar.
- Falta de resolución y valor: falta de decisión y valentía para pensar por uno mismo.
- Grilletes / ataduras: se refiere a las cadenas que nos atan a la minoría de edad, que pueden estar dentro de nosotros mismos y fuera de nosotros.
- Inculcar prejuicios: crear ideas falsas (no demostradas) que nos llevan a actuar de un modo concreto. Los prejuicios son las ideas que los menores de edad aceptan dogmáticamente de sus tutores sin analizar críticamente.
- Ilustración: abandono por parte del hombre de la minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Ser capaz de pensar por uno mismo, con autonomía.
- Legislación: conjunto de leyes de un estado, actuaciones de gobierno, etc. Principios del gobierno.
- Libertad: autonomía, capacidad del ser humano para actuar según las leyes que él mismo se ha dado. Autodeterminación racional: nuestra razón nos dicta las leyes del comportamiento.
- Libertad civil: margen de libertad que proporciona la legislación de un Estado a sus ciudadanos.
- Libertad espiritual: libertad de pensamiento, especialmente en el ámbito de la religión.
- Mansas criaturas: personas en situación de minoría de edad, que se dejan guiar por otros.
- Mayoría de edad: situación en la que se encuentran los seres humanos autónomos, aquellos que piensan por sí mismos o que usan su entendimiento sin la guía de otro. Pensar por cuenta propia, con autonomía. El pensar libre.
- Minoría de edad /menores de edad: ser incapaz de usar el propio entendimiento sin ser guiado por otro (ser incapaz de pensar por uno mismo). Heteronomía.
- No tiene libre potestad: no tiene poder para pensar y decidir sino que está sometido a criterios que le vienen de fuera, de una institución.
- Prescripción ajena y en nombre de otro: que no actúa por sí mismo, con libertad, sino que lo hace por orden que nos viene de otro, que actúa en nombre de otro (institución)
- Príncipe ilustrado: monarca o gobernante ilustrado, que ha alcanzado la mayoría de edad, y que es partidario de la ilustración de su pueblo, por eso no prescribe a los hombres nada en cuestiones de religión sino que les deja plena libertad.
- Revolución: cambio profundo y rápido en la forma de pensar y actuar, en la sociedad, etc.
- Tropiezo: error cuando se empieza a pensar por sí mismo.
- Tutores: quienes se encargan de decirles a los menores de edad cómo y qué tienen que pensar. Pueden ser obstáculo para la ilustración pues están interesados en mantener a sus tutorados en minoría de edad. La autoridad religiosa y la autoridad política absolutista como principales poderes que ejercen la tutela sobre la sociedad en el siglo XVIII.
- Un único señor: se refiere a Federico II el Grande.
- Uso privado de la razón: es el uso que hace de su razón una persona que está desempeñando una función o cargo en una institución (profesor, sacerdotes, militar...). Según Kant debe tener límites para un buen funcionamiento de las instituciones.
- Uso público de la razón: es el uso que hace de su razón una persona que como experta en un asunto se dirige a la humanidad haciéndolo como miembro de una comunidad global (toda la comunidad que puede ser su público). Es un uso que solo pueden hacer los ilustrados para contribuir a ilustrar a los demás. Según Kant debe ser ilimitado.

UNIDAD 11**K. MARX (1818 - 1883)****1. INTRODUCCIÓN.**

Karl Marx, nació en 1.818 en Tréveris (Renania: Prusia).

Marx vive en un contexto desarrollo del capitalismo y surgimiento del movimiento obrero para defender los intereses de los trabajadores y con posteriores aspiraciones revolucionarias socialistas. En 1.864 aparece la AIT, y en 1.871 se produce la comuna de París como primer gran episodio del movimiento obrero, en el que se distinguen varias tendencias: socialismo parlamentario, comunismo, comunismo libertario o anarquismo.

La filosofía de Marx se desarrolla en un entorno socialista donde hay aspiraciones revolucionarias de la clase obrera (socialismo francés: Blanqui), el socialismo utópico (Saint Simón, Fourier, Owen), el anarquismo de Proudhon y Bakunin. Su filosofía materialista intenta unir la comprensión teórica de la realidad con la acción práctica y transformadora de la misma mediante un programa político. Algunas de sus obras son: “Manuscritos de Economía y Filosofía”, “Contribución a la crítica de la Economía Política”, “El Capital”. En colaboración con Engels escribe “Tesis sobre Feuerbach”, “La ideología alemana”, “Manifiesto del Partido Comunista”.

A-1. Aclarando conceptos: clase social, lucha de clases, comunismo-socialismo, movimiento obrero.

A-2. Video sobre movimiento obrero.

A-3. Realiza un esquema sobre la alienación: concepto, tipos, causas y superación.

1. ALIENACIÓN E IDEOLOGÍA. ¿Qué es “estar alienado”?

El **concepto de alienación** llega a Marx de Hegel, y de Feuerbach (alienación religiosa en la que el ser humano se somete a una creación suya, Dios). La alienación en Marx significa enajenación, no sentirse dueño de sí mismo, ser dominado por fuerzas ajenas a uno mismo; y se refiere a la deshumanización que los obreros sufren en el capitalismo, sintiéndose desposeídos de la condición humana (no sentirse humanos) en el trabajo.

La alienación para Marx puede ser de diversos **tipos** aunque la principal es la alienación económica, en concreto, la alienación en el trabajo, teniendo en cuenta la situación de los obreros en el capitalismo de su época: salario escaso, jornadas extensas, sin protección social ni servicios públicos, trabajo infantil, etc. Esta alienación económica se manifiesta con respecto al objeto-producto del trabajo (plusvalía), a la propia actividad del trabajo (no controla) y a la vida genérica pues los obreros son enajenados (expropiados) de las conquistas humanas con respecto a la naturaleza: cultura, ciencia, educación, arte, etc. que solo pertenecen a otros. Su esencia queda reducida a vivir como animales, deshumanizados, forzados a vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir.

Esta alienación económica se proyecta sobre todas las esferas de la vida humana dando lugar a otras formas de alienación: social (clases sociales), política (el gobierno-estado burgués decide por todos y enajena a los ciudadanos de su poder de decisión), ideológica (las ideologías son utilizadas por las clases dominantes para justificar y dar legitimidad su situación de privilegio y poder), religiosa (la religión sitúa al hombre fuera de su realidad concreta, “la religión como opio del pueblo”).

La **causa** de la alienación, según Marx, estaría en la existencia de la propiedad privada de los medios de producción y la división social de trabajo que da lugar a diferentes clases sociales, y a la explotación de los no propietarios por parte de los propietarios, generándose conflicto-lucha de clases.

La **superación** de toda forma de alienación vendría con la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción y el desarrollo de una propiedad social de esos medios de producción (comunismo). Marx analiza la evolución y contradicciones de las sociedades humanas en su teoría

del Materialismo Histórico (dialéctica materialista.) Según esta teoría Marx, en el capitalismo se produce una contradicción porque las fuerzas productivas cada vez mayores provocan una lucha de clases entre una burguesía que se enriquece de forma progresiva y un proletariado empobrecido que tomando conciencia de su situación, y dirigido por la vanguardia, va a provocar conflictos y procesos revolucionarios para salir de su situación de miseria e instaurar el comunismo, aunque es necesario un periodo de transición, la “dictadura del proletariado”, periodo socialista en el que el proletariado, dirigido por la vanguardia, se hace con el estado y ejerce un poder férreo y centralizado para llevar a cabo las reformas económicas (socialización de medios de producción) y políticas necesarias para facilitar la llegada de una sociedad comunista, sin clases y donde el estado “perderá su carácter político” para asumir sobre todo funciones de gestión (Democracia Socialista). Según Marx, el comunismo traerá el final de la historia (se detendrá), pues cuando los medios de producción sean propiedad de la humanidad no habrá clases sociales, ni lucha de clases, la humanidad saldrá de su estado de alienación y disfrutará, al fin, de paz, igualdad y libertad, recuperando para el ser humano su esencia, el trabajo, como forma de autorrealización personal y social.

A-4. Lectura y comentario de texto. “El manifiesto comunista” Marx y Engels.

“(…) el primer paso de la revolución obrera será la exaltación del proletariado al Poder, la conquista de la democracia. El proletariado se valdrá del Poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, y procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posible las energías productivas. Claro está que, al principio, esto sólo podrá llevarse a cabo mediante una acción despótica sobre la propiedad y el régimen burgués de producción, por medio de medidas que (...) no podrán ser las mismas, naturalmente, en todos los países.

Para los más progresivos (...) 1. Expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta del suelo a los gastos públicos. 2. Fuerte impuesto progresivo. 3. Abolición del derecho de herencia. 4. Confiscación de la fortuna de los emigrados y rebeldes. 5. Centralización del crédito en el Estado por medio de un Banco nacional con capital del Estado y régimen de monopolio. 6. Nacionalización de los transportes. 7. Multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción, roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo. 8. Proclamación del deber general de trabajar; creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo. 9. Articulación de las explotaciones agrícolas e industriales; tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. 10. Educación pública y gratuita de todos los niños. Prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual. Régimen combinado de la educación con la producción material, etc.

Tan pronto como, en el transcurso del tiempo, hayan desaparecido las diferencias de clase y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter político. (...) Y a la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, sustituirá una asociación en que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos.”

A-5. Vigencia - actualidad: movimiento obrero, alienación, lucha de clases, comunismo.

A-6. Valoración de las propuestas de Marx. (¿deseable / posible una sociedad comunista?)

A-7. Comentar noticia relacionada con temáticas vistas: datos, resumen, comentario personal.

A-8. AMPLIACIÓN-DESARROLLO (Sindicatos en la actualidad) (Película “Tierra y libertad”)

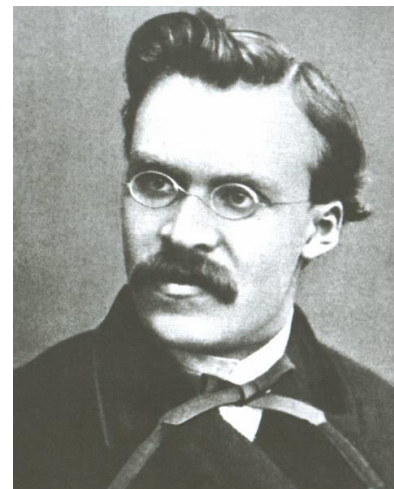
A-9. Debate en clase: democracia, capitalismo y comunismo. Disertación.

UNIDAD 12**NIETZSCHE. (1844 – 1900) LA FILOSOFÍA DE LA VIDA**

A-1. ¿Qué será eso del “superhombre”?

1. INTRODUCCIÓN.

Friedrich Nietzsche nació en Röcken (Alemania), estudió Teología y Filología clásica, ejerció como Catedrático en la Universidad de Basilea. Abandonó la enseñanza en 1879 por problemas de salud que le llevaron a una parálisis progresiva, enajenación mental y estado vegetativo hasta su muerte en 1900, en Weimar.

La filosofía de Nietzsche supone una crítica y una ruptura con toda la tradición filosófica de occidente heredera del platonismo, presentando una nueva manera de entender la vida y al ser humano, y una premonición de los cambios que se producirían en el siglo XX. Gran parte de la filosofía del siglo XX parte del concepto de “crisis” de la cultura, de la metafísica y de la filosofía que introduce Nietzsche en su pensamiento. Entre sus obras destacamos: “El nacimiento de la tragedia”, “Humano, demasiado humano”, “Aurora”, “La gaya ciencia”, “Así habló Zaratustra”, “Más allá del bien y del mal”, “La genealogía de la moral”, “El crepúsculo de los ídolos”, “El anticristo”, “Ecce homo”.

2. LA CRÍTICA A LA CULTURA OCCIDENTAL.

Nietzsche, utilizando el método genealógico, realiza una crítica total a la cultura occidental (filosofía, metafísica, religión, ciencia, moral), pretendiendo destruir estas formas culturales occidentales (filosofía del martillo) para dar un nuevo enfoque al proyecto creador de la existencia humana. Liberar al hombre del pasado y redefinir el futuro. La imagen del superhombre se esconde en el hombre, y hay que hacerla aflorar eliminando a martillazos las capas que lo ocultan.

Su crítica a la cultura occidental parte de una crítica al racionalismo – idealismo donde predomina la razón y sus construcciones (conceptos supremos como Yo, Ser, Verdad, Bien, Dios) frente a la vida, que queda infravalorada, negada. Nietzsche considera que la cultura occidental niega la vida para afirmar la nada. (Nihilismo) ¿Qué es la vida?, se pregunta.

Este nihilismo racionalista comienza con Sócrates porque pretende atrapar la realidad mediante conceptos o principios únicos, inmutables, supremos, a los que otorga la verdad, dando la espalda a la verdadera realidad que es plural y en continuo devenir. Para Nietzsche, los conceptos son el vacío, la nada, porque en la realidad no existen, son construcciones mentales. Según Nietzsche Sócrates es el responsable de que la razón (Apolo) predomine sobre la vida (Dioniso) y el espíritu de la tragedia griega sea transfigurado.

Platón, siguiendo a Parménides (el Ser inmóvil), y a Sócrates, escinde la realidad en dos mundos (dualismo), el mundo sensible y el mundo inteligible, otorgando al mundo inteligible (trasmundo) la verdad, el bien, la objetividad, siendo para Platón el mundo verdadero, quedando el mundo sensible como una apariencia de esa verdad, despreciando la vida (sentidos) que queda convertida en el mundo aparente. Nietzsche considera esto un engaño porque la verdad es la apariencia, la vida es el mundo verdadero.

Este nihilismo racionalista que divide al mundo en verdadero y aparente, y al hombre en cuerpo y alma, continúa en el Cristianismo haciendo que los planteamientos platónicos triunfen y se instalen en la conciencia del hombre occidental, llegando hasta Kant y a toda la filosofía de corte racionalista e idealista, dominando la interpretación del mundo hasta el siglo XX.

Nietzsche cree que el Renacimiento, el desarrollo científico y la Ilustración llevaron a la cultura occidental a una nueva forma de nihilismo (desvalorización de todos los valores), “**la muerte de Dios**”, que supone negar el mundo suprasensible al que se daba todo el valor, dejar de creer en Dios como catalizador de todo el sentido de la existencia y abandonar la práctica religiosa. Con la “muerte de Dios” se derrumban todos los valores predominantes hasta ese momento, y el ser humano se queda sólo, con una vida desprovista de valores, de sentido y de finalidad. Ante esa falta de valores, en ese vacío, el hombre puede optar por buscar otros absolutos que sustituyan a Dios (bien común, ciencia, razón, igualdad, felicidad, dinero) (**Nihilismo parcial**) o caer en la desesperación siendo incapaces de vivir sin Dios (**Nihilismo total, pasivo**). De éste nihilismo negativo surge un **nihilismo activo, positivo, extático**, al afrontar el reto de vivir la muerte de Dios como una liberación, preparándose el camino para la transvaloración de los valores y el **superhombre**.

A-2. Realiza un esquema sobre la crítica de Nietzsche la cultura y filosofía occidental anterior.

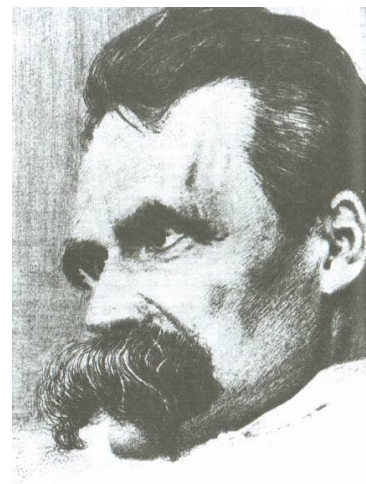
A-3. ¿Qué quiere expresar Nietzsche en su idea de “la muerte de Dios”?

A-4. ¿Qué consecuencias tiene “la muerte de Dios” según Nietzsche?

3. ¿QUÉ NOS PROPONE NIETZSCHE?

- Voluntad de poder.

Nietzsche propone recuperar el espíritu originario de la tragedia griega para que “Dioniso” (la vida) retome el protagonismo que le corresponde. También busca en los presocráticos (Heráclito) para expresar sus ideas sobre la realidad, el conocimiento y el ser humano; es así como aparece el concepto de “voluntad de poder”, (frente a la “voluntad de la nada”), su doctrina sobre la realidad (mundo) y el ser humano. La voluntad de poder es un conjunto de fuerzas que quieren ser, que luchan para imponerse y manifestarse, que tienen voluntad de poder ser. La voluntad de poder es la fuerza que empuja a cada ser a desarrollarse en todo su potencial (posibilidades). La voluntad de poder es la ley del mundo y la ley del hombre. Decir que “el mundo es voluntad de poder” es concebir la realidad como un conjunto caótico de fuerzas físicas y materiales desiguales en lucha y cambio permanente que ofrecen infinitas posibilidades (perspectivas) de interpretación y conocimiento, siendo la ciencia sólo una de ellas. Frente el lenguaje conceptual (cerrado) propone el lenguaje metafórico, capaz de expresar la pluralidad y dinamismo de la realidad que puede percibirse por los sentidos. No hay hechos sino interpretaciones, todo es perspectiva, punto de vista ligado al interés propio (razón, sentimientos, impulsos...) La verdad no existe, y su lugar es ocupado por la verdad de cada uno, aquella que a cada uno le interesa, lo que aumenta su voluntad de poder. Decir que “el hombre es voluntad de poder” es considerar que lo humano es un conjunto de fuerzas, deseos, pasiones, instintos, impulsos que buscan crecer y manifestarse, ser más, dominar, y se expresan en forma de voluntades; pero no de manera equilibrada sino en el caos. Estas fuerzas llevan al hombre a querer controlar y dominar lo que le rodea, a realizar su voluntad, a desarrollar al máximo todas sus posibilidades. La voluntad de poder es una voluntad creadora de valores, que despliega toda la fuerza y capacidades del individuo, es el hacerse a uno mismo. Esta voluntad de poder no es ni buena ni mala, y según Nietzsche se ha debilitado en la cultura occidental como consecuencia del idealismo y de los valores morales del cristianismo que olvidan parte de lo que el ser humano es.

A-5. Explica qué es “la voluntad de poder” para Nietzsche.

- El superhombre. Hombre superior. Hombre que se supera.

Tras la muerte de Dios, el hombre, cada hombre, debe ocupar el lugar del Dios muerto. Y a este hombre nuevo, que está por llegar, le llama Nietzsche "Übermensch": hombre que se supera, hombre superior o superhombre; siendo la alternativa al hombre europeo del siglo XIX, que Nietzsche considera apático, débil y con una menguada voluntad de poder. Con la muerte de Dios, Nietzsche anuncia la superación del ser humano y el nacimiento de una nueva humanidad que ha de seguir el camino desprovista de Dios, sin sanción divina, que ha de superar limitaciones y que ha de darse sus propios valores y normas al margen de toda religión y de toda idea de Dios. El superhombre acepta la vida tal y como es, con todos sus elementos racionales y pasionales, haciéndose cargo de su destino, desarrollando toda su capacidad creativa (voluntad de poder), es fiel a la tierra y niega todo "más allá" o trasmundo, es el hombre que escucha todas las fuerzas que en él emergen, su voluntad de poder, para desarrollar plenamente todas sus potencialidades. El superhombre acepta el sinsentido de la vida y en ese sinsentido crea sus propios valores y a pesar de los pesares dice: "que se repita". El superhombre afirma y quiere el eterno retorno.

La idea del "superhombre" podemos entenderla a nivel personal como el hombre que sus debilidades y acepta la vida tal y como es, con sus luces y sombras, gozos y sufrimientos, su "final trágico", pero desde el optimismo de la voluntad de poder transformada en voluntad de vivir con vocación de eterno retorno, es decir, como si lo que hacemos no nos importaría, si pudiéramos, repetirlo infinitas veces.

El superhombre debe hacerse a sí mismo, tener el poder sobre sí mismo, muerto Dios cada hombre debe ser "un Dios para sí mismo", darse sus propios valores, y debe luchar contra las instituciones que intentan masificar la diversidad humana y se oponen al despliegue de la voluntad de poder (estado...) El superhombre no se resigna ante las adversidades de la vida sino que se sobrepone y despliega su voluntad de poder. Para que este hombre nuevo sea posible hace falta una transformación o metamorfosis del espíritu (transformación psicológica - cultural):

- Camello: persona que obedece, ("yo debo"), sufriendo la pesada carga de las normas que la religión y la moral le imponen. Sometimiento de la voluntad a lo externo y ajeno a su propio querer (espíritu de esclavo).

- León: el ser humano se rebela y emancipa de la religión, ("yo quiero"), el coraje de la voluntad que destruye todos los valores vigentes pero vive anclado a una moral que va en contra de la vida y elimina su libertad.

- Niño: modelo del superhombre, el niño imagina, crea valores y normas, juega con la vida, asume el eterno retorno, ama la vida, la vive sin pensar sobre ella. El superhombre interpreta la vida como

una obra de arte, con absoluta libertad y creatividad, es el hombre creador.

El superhombre tiene como tareas la transvaloración de los valores, y la Gran Política: luchar contra las instituciones destinadas a consolidar y perpetuar la homogeneización de lo diverso, plural y superior; luchar contra todo lo que masifique la diversidad humana y se oponga al despliegue de la voluntad de poder para que cada cual llegue a su cima; por ejemplo, contra el Estado, por su pretensión de anular las diferencias y masificar a los hombres.

¿Y qué hacemos con los de espíritu débil, los que no pueden llegar hasta las cumbres del superhombre? El espíritu fuerte puede ser generoso hasta la entrega total de sí mismo, pero nunca debe sentirse culpable de la miseria de los demás, ni poner en duda su derecho a la felicidad, ni sentir compasión por los débiles, pues la compasión contamina y debilita al fuerte.

En su obra "El anticristo" Nietzsche dice: "¿Qué es bueno? Todo lo que acrecienta en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es felicidad? La conciencia de que se acrecienta el poder; que queda superada una resistencia. Los débiles y malogrados deben perecer; tal es el axioma capital de nuestro amor al hombre. Y

hasta se les debe ayudar a perecer". ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Qué hay que eliminar a los débiles o que hay que ayudarles para que sean fuertes?

A-6. Explica de forma breve la idea del *superhombre* (hombre que se supera) en Nietzsche.

- La transvaloración de todos los valores. (Transmutación)

Según Nietzsche, la moral judeocristiana que domina la cultura occidental es una moral antinatural, se opone a la vida, a los instintos vitales, y no deja que el ser humano se desarrolle con plenitud ni disfrute de la vida al poner el fundamento en un más allá o trasmundo que es la nada. Para conseguir ese mundo inexistente deben seguirse unas normas que establecen lo que está bien y lo que está mal y que son impuestas por Dios al hombre. La tabla de valores de la moral cristiana es fruto del resentimiento de la casta sacerdotal que invirtió los valores al considerar mala la de la aristocracia, la moral de los señores (poder, fortaleza, salud, orgullo, ambición, felicidad, placer...) y buena la moral de los esclavos (resignación, obediencia, sacrificio, compasión, renuncia, piedad, sufrimiento, debilidad, perdón, humildad...), logrando implantar en todos los grupos sus valores y normas mediante el sentimiento de culpa (pecado). Estos valores son extendidos por el cristianismo por todo occidente.

Nietzsche ve necesaria una transvaloración o reevaluación, (inversión) de los valores que rompa con los falsos valores de la moral cristiana, moral de rebaño, para que puedan surgir otros valores nuevos, para poder afirmar todos los valores vitales, los que dicen sí a la vida y al mundo: orgullo, alegría, salud, amor sexual, enemistad. La transvaloración de los valores no sólo supone unos nuevos valores sino una nueva forma de valorar. Debe surgir una nueva moral en la que no caben ni Dios ni la sanción divina; una moral más allá del bien y del mal, que una bien y mal pues cada cosa buena está emparentada con una mala (bien/mal; amor/odio; gratitud/venganza, etc.) y todo es necesario porque forma parte de la vida, de la existencia humana. A partir de ahora los valores no serán buenos o malos porque nos lo mande o prohíba ningún código moral, jurídico o religioso, pues nada existe por encima de la voluntad humana. El superhombre supera esa distinción entre el bien y el mal para aceptar todo aquello que fortalece su voluntad de poder y hace la vida más completa; y rechazar aquello que la debilita e impide. Nietzsche propone un individualismo moral radical (relativismo) en el que cada persona se da sus propios valores, los que sirven a su voluntad de poder. ¿Es esta una filosofía para el individuo? ¿Y la sociedad?

Como conclusión podemos decir que frente al racionalismo e idealismo Nietzsche opone el vitalismo que sitúa a la vida como fundamento de todo valor. La vida no tiene un fundamento exterior a ella, tiene valor en sí misma, como creación y destrucción, como ámbito de la alegría y el dolor. Por otra parte decir que la filosofía de Nietzsche no es una guía para que pienses como él sino para que pienses por ti mismo.

A-7. ¿Qué pretende Nietzsche con la "transvaloración de todos los valores".

A-8. Video sobre Nietzsche.

A-9. ¿Cómo se puede interpretar la filosofía del superhombre? ¿Por qué es una idea controvertida?

A-10. Reflexiona sobre la idea de Nietzsche de "la muerte de Dios" y las creencias religiosas en la actualidad. "¿Ha muerto Dios?" ¿Es la trascendencia una necesidad universal en el ser humano?

A-11. AMPLIACIÓN-DESARROLLO:

a) "Las consolaciones de la Filosofía" de A. de Botton. (C: VI).

b) Aforismos de Nietzsche: ¿qué significan? Valoración.

1. "La decisión cristiana de encontrar el mundo feo y malo ha hecho el mundo feo y malo"
2. "Dios no puede subsistir sin hombres poco sabios"
3. "¿Qué dice tu conciencia? Llega a ser el que eres"
4. "Las ideas son las sombras de nuestras sensaciones, siempre más oscuras, vacías y sencillas que éstas"

A-12. Lectura y comentario de texto de Nietzsche. *“El crepúsculo de los ídolos”*

“Se me estará agradecido si condenso un conocimiento tan esencial, tan nuevo, en cuatro tesis: así facilito la comprensión, así provocho la contradicción.

Primera tesis. Las razones por las que "este" mundo ha sido calificado de aparente fundamentan, antes bien, su realidad, -otra especie distinta de realidad es absolutamente indemostrable.

Segunda tesis. Los signos distintivos que han sido asignados al "ser verdadero" de las cosas son los signos distintivos del no-ser, de la nada, -a base de ponerlo en contradicción con el mundo real es como se ha construido el "mundo verdadero": un mundo aparente de hecho, en cuanto es meramente una ilusión óptico-moral.

Tercera tesis. Inventar fábulas acerca de "otro" mundo distinto de éste no tiene sentido, presuponiendo que no domine en nosotros un instinto de calumnia, de empuqueñecimiento, de recelo frente a la vida: en este último caso tomamos venganza de la vida con la fantasmagoría de "otra" vida distinta de ésta, "mejor" que ésta.

Cuarta tesis. Dividir el mundo en un mundo "verdadero" y en un mundo "aparente", ya sea al modo del cristianismo, ya sea al modo de Kant (en última instancia, un cristiano alevoso), es únicamente una sugestión de la decadence, -un síntoma de vida descendente... El hecho de que el artista estime más la apariencia que la realidad no constituye una objeción contra esta tesis. Pues "la apariencia" significa aquí la realidad una vez más, sólo que seleccionada, reforzada, corregida... El artista trágico no es un pesimista, -dice precisamente sí incluso a todo lo problemático y terrible, es dionisiaco..."

LAS FILÓSOFAS**EL SIGLO XIX****AMPLIACIÓN Y DESARROLLO**

- Flora Tristán (1.803 – 1.844, socialista),
- Goerge Sand.
- Louise Michel (1.830 – 1.905), defensa del anarquismo revolucionario o socialismo libertario, participación activa en la Comuna de París de 1.871 (revolución obrera.)
- Eleanor Marx (1.855 – 1.898, socialista)
- Rosa Luxemburgo (1.870 – 1.919), que desde un marxismo (revisionista) se ocupa de la cuestión femenina como elemento de la lucha política de la clase obrera por la paz y el socialismo, crítica con Lenin y la estrategia bolchevique, fue ejecutada por su activismo político en Alemania tras la insurrección de Berlín (1.919), con la que no estaba del todo de acuerdo.
- Alexandra Kollontai (1.872 – 1.952): activista política del feminismo socialista, participó en la revolución rusa de 1.917, se opone al centralismo del Partido Comunista de la URSS por ir en contra de los derechos de las mujeres. “Los fundamentos sociales de la cuestión femenina”.
- Cristina de Belgiojoso (1.808 – 1.871), historiadora y filósofa.
- Lou Andreas Salomé (1.861 – 1.937): estudiosa de la filosofía, crítica con la moralidad de la época, se relaciona con filósofos como Nietzsche y Paul Reé, y escritores como Rilke. Defiende un ateísmo místico y termina por acercarse al psicoanálisis de Freud y a la defensa de la unidad del ser de Spinoza.

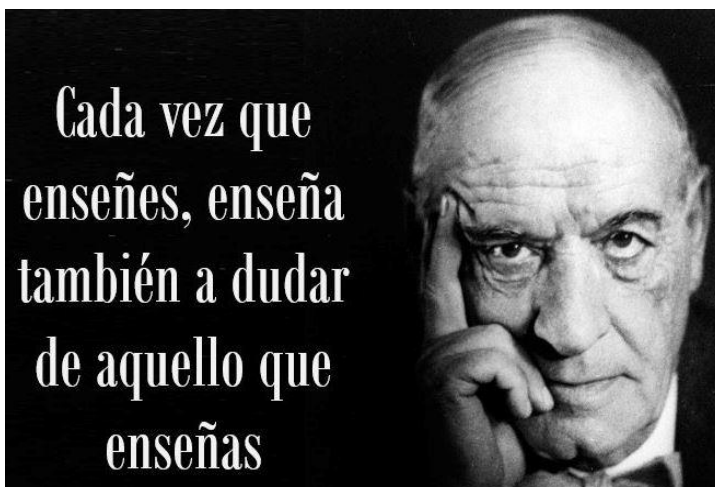
UNIDAD 13 **RACIOVITALISMO: ORTEGA Y GASSET (1.883-1.955)**

A-1. ¿Qué significa la expresión “yo soy yo y mis circunstancias”?

1. INTRODUCCIÓN.

José Ortega y Gasset nació en Madrid en 1.883. Su obra hay que situarla en la primera mitad del siglo XX. Al tiempo que estudiaba Filosofía y Letras, se iniciaba en el periodismo. En 1.917 funda el diario El Sol, y en 1.923 la Revista de Occidente. De 1.910 a 1.936 fue catedrático de Metafísica en la Universidad Central de Madrid.

La filosofía de Ortega pretende ser un punto intermedio entre el racionalismo clásico y el vitalismo, reconoce el valor de la razón pero la pone en relación con la vida. Vivir no es más que razonar ante las circunstancias de la vida en las que nos desenvolvemos. Entre sus obras destacan: “El tema de nuestro tiempo”, “La rebelión de las masas”, “Historia como sistema”, “Ideas y Creencias”, “El hombre y la gente” y “¿Qué es Filosofía?”.

2. LA RAZÓN VITAL.

El raciovitalismo es una integración de razón y vida, y se fundamenta en la razón vital, la razón que se constituye en la vida y que hace de ella su objeto de reflexión.

Para Ortega no hay una razón humana a priori (pura, en abstracto), el ser humano no es animal racional a priori, por naturaleza, esa razón es en primer lugar aspiración (posibilidad), y en segundo lugar, algo que se va adquiriendo con el paso de los tiempos como producto del esfuerzo que las personas realizan con el fin de orientarse en su circunstancia, cuando los instintos se muestran insuficientes para resolver los problemas de la vida. El concepto de razón vital supone una ampliación del concepto de razón pura (racionalismo) entendida como facultad que capta la esencia de las cosas, lo inmutable; la razón matemática, “exacta”, pero incapaz de captar las realidades cambiantes, inexactas y temporales de la vida.

La razón vital se hace en el vivir, se ocupa del vivir, y las categorías del vivir (vida) son: conciencia de encontrarse en el mundo, ocuparse de algo hacia una finalidad, un continuo quehacer como proyecto abierto (libre), un problema porque no sabemos cómo ni porque vivimos, temporalidad histórica desde un pasado recibido, coexistencia y convivencia con otros, autenticidad (ser uno mismo, ese es el destino.)

A-2. *Elabora un texto explicando lo que es “vivir” para Ortega y Gasset.*

3. LA RAZÓN HISTÓRICA. Pensamiento sociopolítico.

La razón vital es constitutivamente razón histórica pues la vida de cada ser humano es un proyecto que se está haciendo en la historia. Por eso dice Ortega: “el ser humano no es naturaleza sino historia”, pues la vida del ser humano no es naturaleza estática, no es algo acabado, inmutable, sino que es historia, se está haciendo, es un proyecto abierto; y lo que hace ahora tiene sus causas en lo que fue e hizo antes.

La razón histórica es la razón vital que toma conciencia del carácter dinámico de lo humano y pretende narrar, interpretar y comprender los hechos histórico-sociales, desde un análisis racional, para poder predecir nuevos horizontes, y para ello hay necesidad de hacerse con un método de análisis histórico.

Ortega rechaza tanto la interpretación colectivista (marxista) como la individualista al considerarlas falsas, porque ni las masas (clases sociales) mueven la historia, ni explican el devenir histórico (las masas son siempre conservadoras y pasivas); ni los individuos excepcionales (reyes, héroes), porque los individuos, si hay cierta sensibilidad vital compartida, nunca podrían influir sobre la masa.

Ortega desarrolla su propio **método histórico** para explicar la sociedad y el devenir histórico en base a los siguientes factores o claves:

- a) Dialéctica de creencias e ideas: cambio en el pensamiento y readaptación ideológica.
- b) Interacción existente entre masas y minorías: sintonía entre la masa (hombre masa – sociedad) que se deja llevar y la minoría selecta (personas excepcionales) que abre caminos con nuevas ideas liderando a las masas.
- c) La generación: cada generación tiene y se plantea su propia tarea histórica
- d) La época histórica: la historia como sucesión de diferentes épocas históricas, distinguiendo entre épocas acumulativas (homogeneidad de intereses) y épocas revolucionarias (intereses divergentes entre la nueva generación y las anteriores.)

A-3. Reflexiona sobre la situación en nuestra sociedad teniendo en cuenta el apartado b) del método histórico de Ortega y Gasset.

A-4. Explica el perspectivismo como teoría del conocimiento y la verdad. Ilustra la explicación con un ejemplo.

4. **PERSPECTIVISMO.**

El principio básico del perspectivismo, que se sitúa entre el idealismo y el realismo, es que no hay un punto de vista absoluto sobre la realidad, sino diversas perspectivas complementarias.

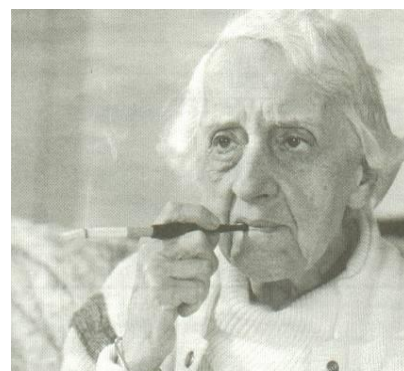
Si el YO se constituye en relación con una circunstancia (“Yo soy yo y mis circunstancias”), hay una coexistencia e influencia mutua entre el sujeto pensante (YO) y las cosas (toda realidad que rodea al ser humano), una integración entre razón y vida (raciovitalismo).

Según el **perspectivismo**, el auténtico conocimiento, la verdad y la realidad se ofrecen en múltiples perspectivas o puntos de vista. No existe un punto de vista absoluto sobre la realidad sino una pluralidad de perspectivas, todas válidas, cada una de ellas unida a unas determinadas circunstancias vitales, culturales e históricas del sujeto que vive esa realidad, no coincidentes, pero que se complementan para formar una verdad más completa.

“Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el paisaje se organice ante ambos de distinta manera. Lo que para uno ocupa el primer término y ocupa y acusa con vigor todos sus detalles, para el otro se halla en el último, y queda oscuro y borroso. Además, como las cosas puestas detrás se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos percibirá porciones del paisaje que al otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno? Evidentemente, no; tan real es el uno como el otro. Pero tampoco tendría sentido que puestos de acuerdo, en vista de no coincidir sus paisajes, los juzgasen ilusorios. Esto supondría que hay un tercer paisaje auténtico, el cual no se halla sometido a las mismas condiciones que los otros dos. Ahora bien, ese paisaje arquetipo no existe ni puede existir. La realidad cósmica es tal, que sólo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. La perspectiva es uno de los componentes de la realidad.”

(El tema de nuestro tiempo. La doctrina del punto de vista”)

A-5. **AMPLIACIÓN-DESARROLLO.** Trabajo en grupo (exposición) sobre María Zambrano.

UNIDAD 14**LA FILOSOFÍA DEL SIGLO XX
RAZÓN Y COMUNICACIÓN****1. La filosofía analítica: Wittgenstein.**

A-1. Trabajo sobre las propuestas más importantes de Wittgenstein en el “*Tractatus lógico – philosophicus*” y en las “*Investigaciones filosóficas*”. Valoración.

2. El existencialismo.

A-2. ¿Qué significará la expresión “el ser humano no tiene esencia sino existencia”?

A-3. ¿Tú crees que la libertad humana tiene límites? ¿Cuáles?

A-4. Realiza un esquema con las características más importantes del existencialismo.

Características generales del existencialismo.

El existencialismo o filosofía de la existencia es aquella que se concibe y ejerce como análisis de la existencia, entendiendo por existencia, no la esencia del hombre, sino el modo de ser el hombre en el mundo. Dentro de estas tendencias podemos señalar a: Heidegger (relación con la fenomenología), Jaspers (existencialismo teísta, en relación a trascendencia), Sartre (existencialismo ateo), G. Marcel (existencialismo cristiano), Merleau Ponty, etc. También podemos considerar dentro de estas corrientes existencialistas a pensadores como Unamuno, Nietzsche, Proust, Kafka, Camus...

A pesar de su heterogeneidad, hay unos rasgos comunes (núcleos):

1. Prioridad de la existencia sobre la esencia. El ser humano no tiene esencia (naturaleza) que lo determine sino existencia como posibilidad, un proyecto abierto que cada uno habrá de ir construyendo para definir su propio modelo de hombre.

2. Valor del sujeto singular. El ser humano es original, único e irrepetible, un ser concreto, singular, capaz de preguntarse a sí mismo por su existencia.

3. La existencia es elección: libertad y responsabilidad. Como hemos visto, el ser humano no tiene esencia, ha de definirse y construirse, y esto significa que la existencia humana es libertad de elección, distintas posibilidades. Pero esta libertad también se traduce en responsabilidad, no valen excusas, aquello que escojamos será responsabilidad exclusivamente nuestra. En esta elección el hombre está sólo, no puede recurrir a normas, ni a preceptos. Esta falta de orientación y de razones, este proyecto abierto que es la vida, propicia que la vida humana parezca absurda y carente de sentido, y eso produce angustia.

Uno de los autores existencialistas más importantes es Jean Paul Sartre (1905 – 1980).

A-5. Explica el significado que tiene la expresión de Sartre «el ser humano está condenado a ser libre» ¿Qué opinas al respecto?

A-6. ¿Qué se desprende, según Sartre, de la libertad del ser humano ?

(Responsabilidad y compromiso, angustia y miedo, mala fe, autenticidad).

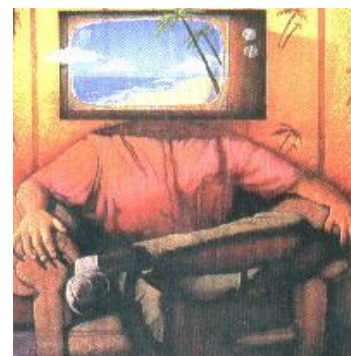
A-7. Describe lo que es la situación de la libertad para Sartre. ¿Cómo condiciona esa libertad? ¿Para Sartre el ser humano es absolutamente libre?

A-8. ¿Formas de existencia inauténtica en la actualidad?

3. La escuela de Fráncfort.

A-9. Las utopías sociales, ¿son necesarias? ¿O carecen de sentido?

A-10. Investiga. La Escuela de Frankfurt: qué es, autores principales, objetivos, concepto de “teoría crítica”, crítica a la racionalidad tecnológica, la industria cultural y su papel en las sociedades tecnológicas. Valoración personal.

4. Habermas.

A-11. J. Habermas (1929). Investiga algo sobre su obra y su teoría de la acción comunicativa.

A-12. Explica los principios fundamentales de la ética comunicativa de Habermas. Realiza una valoración.

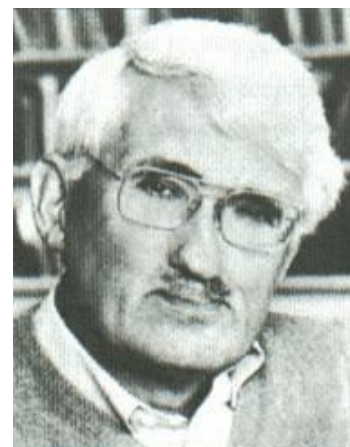
La ética dialógica: una ética de consenso. Ética comunicativa.

- Ética procedimental porque no busca contenidos de las normas morales y jurídicas, sino procedimientos para declararlas válidas. Este procedimiento es el diálogo y consenso.

- Para que la norma a la que se llega después del consenso o diálogo sea correcta debe ser universalizable de manera que todos los afectados por esa norma y participantes en el discurso la acepten libremente. Las normas se aceptan por todos no porque satisfaga los intereses de la mayoría o de un individuo sino porque satisface a intereses universalizables, es decir, susceptibles de ser aprobadas racionalmente por cualquier persona que estuviera dispuesta a dialogar y razonar, dejando de lado sus intereses particulares.

- El acuerdo no será el producto de un pacto estratégico entre individuos (cada uno persigue sus metas individuales) sino de una acción comunicativa en la que los participantes se aprecian recíprocamente como interlocutores igualmente facultados para el diálogo y en la que se tienen en cuenta los intereses de todos.

- Las normas deben ser el fruto de un diálogo en igualdad de condiciones, de una comunicación libre de dominio en la que cada uno pueda expresar libremente su opinión, sin privilegios comunicativos ni coacciones, sin manipulaciones. Hay que llegar a intereses universalizables mediante ese diálogo. (¿Todos satisfechos y no satisfechos?)

5. El pensamiento posmoderno.

A-13. Investiga sobre las características de la filosofía posmoderna, explicando algunas aportaciones de sus principales representantes: Vattimo, Lyotard, Baudrillard.

A-14. AMPLIACIÓN - DESARROLLO. Trabajo en grupo (exposición)

LAS FILOSOFAS. Siglo XX.

- Helene von Druskowitz (1856-1918). - Virginia Woolf (1882 – 1941)
- Simone de Beauvoir (1908 – 1986) - Hannah Arendt (1906 – 1975)
- Simone Weil (1909 – 1943) - Ágnes Heller.

En España destacan:

- Concepción Arenal (1820-1893).
- Emilia Pardo Bazán (1851-1921).
- Teresa Claramunt (1862-1931).
- Clara Campoamor (1888-1972).
- Margarita Nelken (1896-1968)
- Victoria Kent (1898 -1974)
- Dolores Ibárruri (La Pasionaria, 1895-1989)
- Federica Montseny (1.905-1.994 primera mujer europea que alcanzó el rango de ministro (ministra de Sanidad y Asistencia Social del gobierno de la IIª República entre 1.936 – 1.937).
- Victoria Camps.
- Celia Amorós.
- Amelia Valcárcel.
- Adela Cortina.

LECTURAS

Para hacer trabajos de Ampliación y desarrollo: ideas principales (por capítulos), valoración de esas ideas y valoración personal de la obra.

1. Séneca, "Sobre la felicidad". (Alianza)
2. Jostein Gaarder, "El mundo de Sofía". (Siruela)
3. Pedro González Calero, "Filosofía para bufones". (Ariel)
4. Alain de Botton, "Las consolaciones de la Filosofía", (Taurus)
5. Lou Marinoff, "Más Platón y menos Prozac". (Ed. B.S.A.)
6. Lou Marinoff, "Preguntale a Platón". (Ed. B.S.A.)
7. Platón, "Guía para jóvenes". (Lóguez)
8. Osho, "El dios que nunca fue". (mr)
9. T. Cathcart y D. Klein, "Platón y un ornitorrinco entran en un bar" (Planeta)
10. Víctor Krankl, "El hombre en busca de sentido" (Herder – Paidós)
11. López Campillo y otros, "Curso acelerado de ateísmo". (Vosa)
12. E. Tierno Galván. "¿Qué es ser agnóstico?".
13. Carlos Fernández Liria y otros, "Educación para la ciudadanía". (Akal)
14. S. Freud, "El porvenir de una ilusión". (Alianza)
15. J.P. Sartre, "La náusea". (Alianza)
16. A. Camus, "El mito de Sísifo". (Alianza)
17. F. Kafka, "La metamorfosis". (Alianza)
18. P. Kropotkin, "Ética". (Tierra y libertad)
19. H. Marcuse, "El hombre unidimensional". (Seix Barral).
20. K. Marx y F. Engels, "El manifiesto comunista". (Crítica , Alhambra)
21. Luc Ferry, "Aprender a vivir" (Taurus)
22. J. Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía? (Espasa Calpe)
23. E. Fromm, "El miedo a la libertad". (Paidós)
24. E. M. Cioran, "Del inconveniente de haber nacido"(Taurus), "Ese maldito yo". (Tusquets)
25. Gonzalo Puente Ojea, "Elogio del ateísmo". (Siglo XXI)
26. A. Storr, "La agresividad humana". (Alianza)
27. P.J. Proudhon, "¿Qué es la propiedad? (Orbis)
28. M. Bakunin, "Estatismo y anarquía". (Orbis)
29. Homero, "La Ilíada". "La Odisea". (Espasa Calape)
30. R. Grave, "Los mitos griegos". (Alianza)
31. Diógenes Laercio, "Los cínicos". (Alhambra).
32. Gorgias, "Elogio a Helena"
33. Platón, "La república", "Apología de Sócrates". (varias ediciones)
34. Aristóteles, "Ética a Nicómaco". (Gredos, Austral,), "Política". (Alianza)
35. Epicuro, "Carta a Meneceo y Máximas capitales". (Alhambra)
36. Séneca, "Tratados morales". (Espasa)
37. Agustín de Hipona , "La ciudad de Dios". (Porrúa).
38. Tomás de Aquino, "Suma teológica". (Espasa)
39. Tomás de Aquino, "Tratado de la justicia". (Porrúa).
40. L. Valla, M. Ficino y otros, "Humanismo y renacimiento". (Alianza)
41. Maquiavelo, "El príncipe". (varias ediciones)
42. Tomás Moro, "Utopía". (varias ediciones)
43. Descartes, "El discurso del método". (varias ediciones)
44. Spinoza, "Tratado teológico-político". (Tecnos)
45. J. Locke, "Ensayo sobre el entendimiento humano". "Carta sobre la tolerancia". (Tecnos)
46. Voltaire, "Cartas filosóficas". (Alianza)
47. Rousseau, "Del contrato social" (Alianza)
48. Kant, "Fundamentación de la metafísica de las costumbres". (Espasa)
49. A. Schopenhauer, "Arte del buen vivir". (Edaf)
50. F. Nietzsche, "Así habló Zaratustra", "El anticristo", "Ecce homo", "Genealogía de la moral" , "El ocaso de los ídolos". (Alianza)
51. J. Ortega y Gasset, "El tema de nuestro tiempo". "La rebelión de las masas". (Alianza)

PLATÓN

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto. (1,5)

Platón es un filósofo griego que vivió entre el 427 – 347 a.C. Su pensamiento se enmarca en un siglo de gran esplendor económico, político y cultural, especialmente en Atenas, su ciudad natal, que con Pericles se convirtió en el foco cultural del mundo griego, destacando los poetas trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides; el comediante Aristófanes, el historiador Jenofonte; los escultores Policeto, Lisipo, y Fidias, también pintor y arquitecto, que participa en la construcción de la Acrópolis y el Partenón.

En el año 387 a.C. Platón fundó en Atenas la Academia. En el 399 a.C., tras restaurarse la democracia, un jurado popular condena a muerte a su maestro Sócrates, hecho que marcaría la obra de Platón, que rechazando la tiranía y la democracia busca un estado justo, dando prioridad a la educación de los gobernantes en el Bien como camino hacia esa justicia.

En el siglo V a.C. se produce el giro antropológico de la filosofía, la preocupación presocrática por la naturaleza da paso a las cuestiones sociales, morales y políticas como consecuencia de la implantación de la democracia, que requería una educación distinta pues ahora lo importante es la preparación para la vida pública, que exige un conocimiento variado y una formación en el ejercicio de la palabra. Los sofistas satisfacían esta necesidad concibiendo el lenguaje y el saber como armas políticas (saber para tener poder.) En cambio, Platón busca un saber universal al servicio de la polis y mantiene una polémica con la filosofía sofista que había extendido el escepticismo y el relativismo.

La filosofía de Platón recibe influencias de Parménides (el ser verdadero es único e inmutable, distinción entre verdad y opinión), Heráclito (el continuo devenir del ser), Anaxágoras (inteligencia creadora), los atomistas (materia caótica), y de Sócrates (el diálogo o dialéctica, el conceptualismo, el intelectualismo moral, el gobierno de los sabios, etc.)

Entre sus obras destacamos la “Apología de Sócrates” y “Protágoras” de su juventud; “Gorgias” y “La República” de su época de madurez; y “Timeo” y “Las Leyes”, de su época de vejez. Sus obras están escritas en forma de diálogo donde rivalizan Sócrates (el sabio) y algunos sofistas (falsos sabios), y mediante la mayéutica y la dialéctica se descubre la verdad. A veces, Platón utiliza el mito y la alegoría para ilustrar sus teorías.

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto. (2)

Estamos comentando un texto del mito de la caverna que aparece en el libro VII de República, alegoría cuyo tema principal es la educación y el conocimiento del Bien y donde Platón nos cuenta la historia de unos prisioneros... (*Explicar brevemente el mito*)

En este texto: *identificar y explicar las ideas principales contenidas en el texto.* (20 -30 líneas)

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. (2,5)

Platón, en su teoría de las ideas, plantea un dualismo que escinde la realidad en dos mundos: - Mundo sensible: es la realidad física y material captada por los sentidos, es el mundo en el que vivimos, a él pertenecen las cosas materiales, múltiples y cambiantes, sus imágenes y sombras. No es la verdadera realidad sino su apariencia, un mundo aparente para Platón.

Esta realidad da lugar a un conocimiento sensible u OPINIÓN que es un conocimiento engañoso, distinguiendo entre Conjetura que es el conocimiento de sombras e imágenes sensibles de las cosas producido por la imaginación. (*Sombras interior de la caverna*); y Creencia que es el conocimiento producido por los sentidos sobre las cosas naturales y objetos artificiales (*Figuras que el prisionero ve en el interior de la caverna*)

- Mundo inteligible: es la realidad a la que accedemos por la razón, es el mundo de las ideas, que son únicas, universales, eternas, inmutables e inmateriales. Es la verdadera realidad y la causa y el modelo a partir del cual surge el mundo sensible creado por la actuación de un Demiurgo desde la materia caótica. Las ideas otorgan a las cosas su esencia, y también representan el concepto universal, aunque no son sólo objetos del pensamiento sino que tienen una realidad trascendente en el mundo inteligible. Las ideas aparecen en un sistema jerárquico estando en la cúspide la idea del BIEN, que es la idea suprema que otorga realidad y esencia a todas las ideas y a todas las cosas.

Esta realidad da lugar al conocimiento intelectual o CIENCIA, que es el conocimiento verdadero e inmutable, distinguiendo entre Pensamiento Discursivo que es el conocimiento de las ideas matemáticas y que parte de suposiciones que se apoyan en elementos materiales a los que toma como modelos. (*Fuera de la caverna a través de sombras, reflejos en el agua, imágenes en la noche*); e Inteligencia, (razón intuitiva) que es el conocimiento de lo ideal en sí, es decir, de las ideas, culminando con el conocimiento del Bien, llevada a cabo por la facultad dialéctica. (*Fuera de la caverna cuando sale el sol y contempla la verdad*)

El conocimiento de las ideas lo explica Platón mediante la reminiscencia del alma (razón) que al ver las cosas materiales del mundo sensible recuerda las ideas que contempló en el mundo inteligible y de las que son copias esas cosas materiales. El motor de esta dialéctica es el amor o deseo del alma de alcanzar el Bien, de contemplar las Ideas (la verdad) y de recuperar tras la muerte del cuerpo su estado originario en el mundo inteligible.

Este proceso hacía la sabiduría y el Bien exige preparación y esfuerzo a través de un proceso de educación, y tiene una intencionalidad ética pues conocer el Bien significa hacer el bien (felicidad); y una intencionalidad política pues el Bien debe guiar la vida de la polis.

Platón propone una sociedad dirigida por los sabios y estructurada en tres clases sociales:

- Los productores, (alma apetitiva): se dedican a producir bienes materiales para cubrir las necesidades de subsistencia de la comunidad. La templanza y la moderación como virtudes.
- Los guardianes auxiliares o guerreros (alma irascible): defender la ciudad, mantener el orden, conquistar nuevos territorios, etc. La valentía y la fortaleza como virtudes.
- Los gobernantes y magistrados (alma racional): su función es ordenar y gobernar en la Polis para que haya justicia. Tienen como virtudes la sabiduría y la prudencia.

La organización social se realiza mediante la educación, cada persona, de acuerdo a sus capacidades naturales (de su alma), recibe la formación necesaria para las tareas que va a desempeñar de acuerdo a su clase social. Para Platón la justicia es equilibrio y armonía, y se produce cuando cada persona y grupo social cumple bien la tarea para la que ha sido preparado. La injusticia surge cuando hay confusión de tareas y desequilibrio.

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea. (2)

Podemos relacionar a Platón con Nietzsche, filósofo vitalista del siglo XIX, que realiza una crítica demoledora de la filosofía de Platón y de toda la cultura occidental a la que considera heredera del platonismo.

Nietzsche rechaza el dualismo platónico, piensa que es una ficción o falsedad que pasaría después al cristianismo y a toda la filosofía racionalista e idealista, y cree que el único mundo que existe es el mundo sensible, el mundo físico en el que transcurre nuestra vida, un mundo entendido como voluntad de poder o conjunto de fuerzas físicas y materiales contrapuestas en pugna permanente que dan lugar a una realidad plural y en continua transformación.

En cuanto al conocimiento, frente a la postura racionalista de Platón donde las ideas universales e inmutables representan lo verdadero, Nietzsche, más cercano al empirismo, propone un perspectivismo según el cual la realidad física ofrece infinitas posibilidades (perspectivas) de interpretación y conocimiento. No hay hechos sino interpretaciones, todo es perspectiva, punto de vista ligado al interés propio (razón, sentimientos, impulsos...)

En cuanto a la concepción del hombre, Platón entiende que está formado por cuerpo y alma; sin embargo, para Nietzsche el hombre es voluntad de poder, un conjunto de fuerzas racionales e instintivas múltiples que en continua lucha buscan crecer y manifestarse, dominar. Según Nietzsche, la “muerte de Dios” como proceso cultural que comienza en el Renacimiento, y que continúa con el desarrollo científico y la Ilustración, debe llevar a un nuevo hombre y a una nueva humanidad, el hombre que se supera o superhombre, un hombre dispuesto a vivir sin Dios ni sanción divina y que se hace a sí mismo. El superhombre acepta la vida en todos sus elementos y escucha todas las fuerzas que en él emergen, su voluntad de poder.

En cuanto a la ética, frente a unos principios morales universales y absolutos en Platón, Nietzsche propone un relativismo moral que lleva a que cada hombre construya sus propios valores morales de acuerdo a su voluntad de poder. La transvaloración de los valores como tarea del superhombre supone crear una nueva tabla de valores alejada de la moral cristiana, a la que considera antinatural por dar la espalda a la vida y a parte de lo que el ser humano es (orgullo, ambición, placer, poder); y una nueva forma de valorar, más allá del bien y del mal, porque ambos van unidos, forman parte de la vida.

Frente al racionalismo e idealismo de Platón, Nietzsche opone el vitalismo que sitúa a la vida como fundamento de todo valor. Para acabar, decir que la filosofía de Nietzsche no es una guía para que pienses como él sino para que pienses por ti mismo.

5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor. (1)

Con respecto a la actualidad podemos decir que Platón ha tenido una enorme influencia en toda la cultura occidental, en el cristianismo, en la filosofía racionalista, en las utopías renacentistas, influencia que llega hasta nuestros días pues aunque muchas de sus teorías hayan sido superadas, algunas de sus ideas nos pueden ayudar para reflexionar sobre cuestiones y problemáticas de actualidad en nuestra sociedad. / Así por ejemplo...

- El problema de apariencia y realidad que hay en el pensamiento platónico, sí es de actualidad. Los modernos medios de comunicación, la televisión, Internet, crean un mundo virtual que se presenta como la verdad. ¿Prisioneros de la caverna mediática virtual? Romper cadenas. Saber distinguir realidad de apariencia.
- El tema de la educación: para Platón es fundamental pues es el camino hacia la sabiduría y el bien, y medio de organización social (reparto de tareas); igualmente hoy se le otorga a la educación ese valor fundamental en la sociedad para transmitir saberes y valores, además de medio para organizar la sociedad (profesiones). Platón considera que el proceso educativo depende principalmente de factores naturales de la persona (naturaleza de su alma), sin embargo, sabemos que hay factores sociales, culturales y económicos que influyen en ese proceso. La educación hoy ¿? (¿libera de ignorancia?)
- En la temática política se sigue buscando un sistema social justo. La democracia se presenta como modelo más justo pero sus problemas actuales (representativa, partidismo, corrupción, mercados) nos hacen recordar la crítica de Platón a la democracia considerándola una demagogia manejada por camarillas oligárquicas además de que parece que el criterio de la mayoría no es suficiente para garantizar un gobierno justo. ¿Qué piensas de la democracia hoy? ¿Demagogia como decía Platón?
- La teoría de las ideas de Platón, que representa un dualismo que escinde la realidad en dos mundos, no tiene vigencia en el campo de la ciencia y el conocimiento aunque sí la tiene en el pensamiento religioso pues la mayoría de las religiones nos presentan una realidad escindida en dos ámbitos.

Explicar alguna temática y añadir algo de valoración personal.

6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta. (1) (4 palabras o expresiones a 0,25) Autor representativo de una época histórica.

DESCARTES

“Discurso del método” (su principal obra), Racionalismo y empirismo (Descartes es racionalista).

Método, método matemático (axiomas y teoremas), deducción (de lo general a lo particular), inducción (de lo particular a lo general), método cartesiano (lógica y matemáticas),

Reglas del método cartesiano (4): evidencia (claridad y distinción), análisis o intuición (descomponer ideas complejas en simples), síntesis o deducción (desde ideas simples deducir ideas más complejas), comprobación o enumeración (revisar todo el proceso para ver que nos e han cometido errores).

La duda metódica (la duda como método para alcanzar la verdad, distinta a la duda escéptica que ve imposible alcanzar la verdad). Motivos de la duda (4): incertidumbre de datos sensoriales, dificultad para distinguir sueño de vigilia, errores o paralogismos de razonamiento, hipótesis del genio maligno.

Desde la duda llega a la primera verdad: “Cogito ergo sum” – pienso luego existo.

La evidencia racional como criterio de verdad (la primera regla del método cartesiano).

Teoría de la sustancia: Sustancia (cosa), atributo (cualidad de la sustancia). Hay tres sustancias: res cogitans o sustancia pensante (yo pensante, su atributo es el pensamiento), (su contenido las ideas: adventicias (experiencia), facticias o artificiales (imaginación o fantasía), e innatas o naturales (emergen de la facultad de pensar)), res o sustancia perfecta e infinita (Dios, sus atributos son la infinitud, perfección, eternidad, omnipotencia), res o sustancia extensa o material (mundo físico, su atributo es la extensión). Mecanicismo (el mundo como una máquina). Glándula pineal (conexión entre las tres sustancias).

La idea de un ser perfecto exige la existencia del mismo (argumento ontológico de la existencia de Dios), la idea de lo perfecto solo puede ser causada por un ser perfecto (argumento causal de la existencia de Dios), Dios como garantía de criterio de verdad.

KANT

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto. (1,5)

Kant es un filósofo alemán de Prusia que vivió entre 1724 y 1804.

En esta época comienza la revolución industrial y el capitalismo, se producen las primeras revoluciones burguesas que van a provocar importantes cambios sociales, económicos y políticos, abriéndose paso la democracia moderna frente al absolutismo político.

Se desarrolla el romanticismo alemán que señala la importancia de las peculiaridades nacionales y la recuperación de la lengua y cultura alemana, destacando Lessing y Herder.

En ciencia y tecnología destacamos la aplicación de la máquina de vapor (Watt) al proceso industrial e inventos como el termómetro (Fahrenheit) o el pararrayos (Franklin).

Se desarrolla el arte Neoclásico que convive con el estilo Rococó.

El siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, siendo Kant uno de los máximos exponentes del pensamiento ilustrado, que se caracteriza por una confianza en la razón humana, la idea de progreso, libertad de pensamiento y de expresión, necesidad de la educación y apología de la tolerancia. Los ilustrados defienden una razón crítica consigo misma y con aquellos elementos que perturban su autonomía, dirigiéndola principalmente contra el absolutismo político y la superstición religiosa. Destacan autores como Montesquieu (separación de poderes), Voltaire, (lucha contra la intolerancia religiosa), Rousseau (el contrato social como expresión de la voluntad general), y Diderot y D’Alambert como promotores de la Enciclopedia. Para comprender la filosofía de Kant tenemos que ver la evolución de su obra:

a) Período precrítico (hasta 1781). Kant comparte las tesis racionalistas de los ilustrados alemanes Leibniz y Wolff. Destacan “Sueños de un visionario” y “Disertación”.

b) Período Crítico (1781 – 85). Después de leer a Hume y Rousseau se aleja del sistema filosófico de Wolff y comienza el criticismo: análisis de la razón y sus posibilidades. Destacan: “Crítica de la razón pura” y “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”.

c) Período antropológico (desde 1785). Se ocupa principalmente de ética, política, el destino del hombre, la religión y la historia. Destacan “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”, “Crítica de la razón práctica”, “La religión dentro de los límites de la mera razón” y “Por la paz perpetua”.

La filosofía de Kant es un intento de responder a tres preguntas: ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar?, resumidas en otra, ¿qué es el hombre?

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto. (2)

El texto forma parte de “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”, artículo de 1784 en el que Kant expone su idea de Ilustración como un proceso de salida de la minoría de edad del ser humano para ser capaz de pensar por sí mismo, explicando los factores que favorecen y obstaculizan esa ilustración, concluyendo que su época no es ilustrada sino de ilustración, elogiando a Federico II como modelo de monarca que favorece la ilustración.

En este texto: *identificar y explicar las ideas principales contenidas en el texto.* (20 - 30 líneas)

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. (2,5)

La filosofía de Kant aborda diversas temáticas.

En cuanto al conocimiento propone el Criticismo, apriorismo o idealismo trascendental como un intento de superar la contraposición entre racionalismo y empirismo. Según esta teoría, en la construcción del conocimiento hay una colaboración entre las estructuras intelectuales del ser humano (a priori) y los datos que llegan a los sentidos a través de la experiencia (a posteriori). Así se construyen las percepciones, las ideas, los juicios y los razonamientos.

En ética Kant desarrolla el formalismo moral según el cual los principios morales son racionales, a priori, categóricos y universales. De acuerdo a esto Kant formula el imperativo categórico como regla moral universal: “Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal”, es decir, actuar como nuestra razón nos dice que deberían actuar todos los seres humanos en esa situación, teniendo en cuenta que todos los seres humanos tienen dignidad y no pueden ser usados como medios por otros seres humanos. La virtud moral consiste en tener una buena voluntad para cumplir la ley moral por deber, porque es nuestra obligación.

Con respecto a su pensamiento político Kant comparte la idea ilustrada de progreso siendo un motor de esto la insociable sociabilidad del hombre que puede superarse mediante un Estado de Constitución Civil fundamentado en la soberanía popular, la voluntad general, la separación de poderes, y derechos y libertades básicas para los ciudadanos. Kant cree necesario un orden internacional y un estado mundial que garanticen una paz perpetua.

El texto está relacionado sobre todo con el tema de la Ilustración que para Kant es la salida de la minoría de edad del hombre para ser capaz de pensar y actuar por sí mismo en todos los ámbitos. Los obstáculos de la ilustración son la pereza, la cobardía, la costumbre, la inercia de la comodidad y los tutores, que prefieren mantener el poder sobre sus tutelados. “Sapere Aude” (atrévete a pensar) es la bandera de la Ilustración.

Los seres humanos tienen una tendencia natural a pensar por sí mismos siempre que se los deje vivir en un contexto de libertad para hacer uso de su razón, pero hay dos usos posibles de la razón: el uso público, el que alguien hace de la razón como experto en la materia de que hable y cuando se dirige a la totalidad del público posible; y el uso privado, el que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o una función que se le confía en una institución. En el uso público debe existir total libertad y es el que puede producir ilustración en los seres humanos; en cambio, el uso privado debe ser restringido para el buen funcionamiento de las instituciones, sin que ello sea obstáculo para el progreso de la Ilustración.

La Ilustración es un proceso paulatino, no el resultado de una revolución, debe favorecerse con la libertad de pensamiento y de expresión en el uso público de la razón. La primera ilustración debe producirse en el ámbito religioso (libertad religiosa), extendiéndose después al ámbito de la política, ampliándose cada vez más la libertad para pensar por sí mismo. Cuando el pueblo haya alcanzado la ilustración podrá ejercer la libertad de acción en los distintos ámbitos y el ser humano podrá vivir de acuerdo a su propia dignidad.

Kant cree que su época no es todavía una época ilustrada sino época de Ilustración.

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea. (2)

Podemos relacionar a Kant con Nietzsche, filósofo vitalista del siglo XIX, pues el proceso de salida del hombre de la minoría de edad que describe Kant como ilustración y que lleva a atreverse al hombre a pensar por sí mismo, al margen de tutelas supremas, se parece a la idea de superhombre que propone Nietzsche.

Nietzsche realiza una crítica demoledora de la filosofía de Platón y de toda la cultura occidental a la que considera heredera del platonismo. Rechaza el dualismo platónico, cree que es una ficción o falsedad que pasaría después al cristianismo y a toda la filosofía racionalista e idealista, incluida la filosofía de Kant, que afirma la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios como ideas de la razón pura. Nietzsche considera que el único mundo que existe es el mundo sensible, el mundo físico en el que transcurre nuestra vida, rechazando toda idea de trascendencia y de un más allá.

Nietzsche denomina "la muerte de Dios" al proceso cultural que comienza en el Renacimiento, y que continúa con el desarrollo científico y la Ilustración, que supone negar a Dios y todos los valores que representa, lo que deja al ser humano sin valores a los que atenerse, y en ese vacío puede surgir el superhombre o el hombre que se supera, un hombre que vive la muerte de Dios como una liberación y asume su destino con absoluta libertad.

El superhombre, (o una nueva humanidad), representa al hombre dispuesto a vivir sin Dios ni sanción divina, un hombre que se hace a sí mismo aceptando la vida en todos sus elementos racionales y pasionales, escuchando su voluntad de poder, todas las fuerzas que en él emergen y que quieren manifestarse para desarrollar todo su potencial.

Frente a un racionalismo moral con pretensiones de universalidad de Kant, Nietzsche nos propone un relativismo moral que lleva a que cada hombre construya sus propios valores morales de acuerdo a su voluntad de poder. Una de las tareas del superhombre es la transvaloración de todos los valores, lo que supone crear una nueva tabla de valores alejada de la moral cristiana, a la que considera antinatural por dar la espalda a la vida y a parte de lo que el ser humano es (orgullo, ambición, placer, poder); y una nueva forma de valorar, más allá del bien y del mal, porque ambos van unidos, forman parte de la vida.

A la filosofía racionalista e idealista que han sustentado la cultura occidental, Nietzsche opone el vitalismo, que sitúa a la vida como fundamento de todo valor.

Para acabar, decir que la filosofía de Nietzsche no es una guía para que pensemos como él sino para que pienses por ti mismo.

5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor. (1)

- La filosofía de Kant tiene una enorme influencia en la filosofía posterior y en distintos ámbitos de la cultura y la sociedad, y muchos de los temas que trato o de sus ideas pueden ser de ayuda para reflexionar sobre cuestiones y problemáticas de actualidad en nuestra sociedad. / Así por ejemplo...

- Podemos preguntarnos como Kant: "¿Acaso vivimos actualmente en una época ilustrada?" Aunque se ha avanzado desde la época de Kant y el hombre se ha liberado en parte de las tutelas religiosas y políticas, incluso en las democracias modernas los poderes políticos y económicos siguen tutelando al ser humano y a la sociedad desfigurando la democracia (*poco participativa y poder de mercados*); además de que han aparecido otras formas de tutela y alienación, sobre todo con la manipulación cultural a través de los medios de formación de masas y la publicidad, (caverna mediática), aunque la extensión de internet puede facilitar cierta libertad e ilustración.

Este tema trae a la actualidad el lema ilustrado, “sapere aude”, “atrévete a pensar”. En un contexto de unificación del pensamiento, ocio, consumo y proyectos vitales es interesante releer la filosofía kantiana que nos invita a la libertad y la autonomía. La máxima ilustrada “atrévete a pensar” sigue siendo necesaria en nuestra sociedad, en la que las normas son teledirigidas desde unos medios de comunicación que funcionan como igualadores morales y que “infantilizan” a la población (menores de edad). Necesidad de espíritu crítico frente a la manipulación mediática.

- Kant compartía la idea ilustrada de progreso. ¿Ha progresado la humanidad? (Técnica / Ética) Meter propuesta kantiana de la paz perpetua mediante un orden internacional y un estado mundial.

- Actualidad del Imperativo categórico: vigencia porque es una regla moral fácil de aplicar ...

- El papel de la educación en la ilustración. La educación como conquista de la autonomía: uno de los objetivos de la educación es ayudar en el camino de la ilustración de la persona, hacer que nuestros menores sean capaces de pensar por sí mismos para llegar a ser ciudadanos críticos y libres de prejuicios. Un buen ejemplo de esta sintonía es que la legislación educativa cita la frase de Kant: no se aprende filosofía sino a filosofar. Pero ¿se consigue esta ilustración? (*Crítica a la educación*).

(Explicar alguna temática incluyendo valoración personal)

6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta.

(1) (4 palabras o expresiones a 0,25) Ideas de un autor de representativo de una época histórica.

TOMÁS DE AQUINO.

Escolástica, cristianiza a Aristóteles, “Suma Teológica”.

RAZÓN-FE. **Razón** (facultad de conocer), **fe** (facultad de creer), **filosofía** (ciencia de lo racional, cosas naturales-artificiales, verdades racionales), **teología** (ciencia de lo sobrenatural, lo revelado, verdades reveladas), la fe como norma negativa de la razón, razón y filosofía deben estar al servicio de la fe y la teología. **Preámbulos de la fe o verdades teológicas naturales o teología natural-racional** (verdades reveladas que pueden ser descubiertas por la razón: la existencia de Dios, la creación del mundo); **verdades teológicas reveladas o teología revelada** (verdades que solo son accesibles por la revelación divina y la fe: esencia o naturaleza de Dios).

DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DIOS. **Cinco vías-argumentos-pruebas-demonstraciones de la existencia de Dios: movimiento** (todo lo que se mueve es movido, necesidad de un motor inmóvil-Dios), **causal** (todo efecto tiene una causa, necesidad de una causa primera incausada-Dios), **contingencia** (lo contingente necesita de un ser que tiene en sí la razón de su existencia-Dios), **grados de perfección** (la gradación de las perfecciones remite a un ser perfecto que es causa de todas las perfecciones-Dios), **gobierno del mundo** (lo dirigido requiere un intelecto, inteligencia suprema que rige el mundo-Dios);

EL SER HUMANO. **Sustancia compuesta de cuerpo y alma** (vegetativa, sensitiva, intelectual), el **fin del hombre** es alcanzar la **felicidad absoluta** (conocer a Dios) como premio a una **vida virtuosa** (adecuación del apetito a la razón), y por **gracia divina; libre albedrío** (la voluntad humana es libre para elegir entre el bien y el mal, la razón conoce el Bien y la voluntad quiere ese bien rechazando el mal o pecado, eso es **razón práctica**), **virtudes (INTELLECTUALES: inteligencia, sabiduría y producción; MORALES: prudencia, justicia y fortaleza; y TEOLOGALES, dada por gracia divina: fe, esperanza y caridad.)**

LEYES. **Ley eterna o divina** (orden que Dios ha dado al mundo al crearlo), **ley natural o moral** (es la ley eterna inscrita por Dios en la razón para que dirija los actos hacia el Bien, tiene un único precepto: “hacer el bien y evitar el mal”, todos los preceptos se fundan en éste), **ley positiva o civil, del Estado** (normas promulgadas por el hombre que derivan de la ley natural y que permiten vivir en sociedad), es la ley social y debe adecuarse a la ley natural.

La felicidad natural como fin que debe ser promovido por el estado, **la felicidad sobrenatural** como fin que debe ser promovida por la iglesia, subordinación de Estado a Iglesia.

Sustancia (lo que existe en sí), acto (ser), potencia (lo que puede ser), **Bien** (fin perseguido por cualquier ser viviente de acuerdo a la ley natural), **Bien absoluto** (Dios), la ley natural inclina a todos los seres vivientes hacia determinados bienes, la **naturaleza humana** tiene **distintas inclinaciones**: ser **sustancia** (autoconservación), ser **animal** (procrear y educar a sus hijos), **racional** (conocer a Dios y vivir en sociedad).