

**Resolución de los 22 textos más importantes de las
pruebas de selectividad de filosofía de Castilla y León**

Eugenio Gil Borjabad

Para todos los profesores de filosofía de bachillerato,
por su capacidad de aguante ante educaciones para la ciudadanía
LOGSES, LOES y demás planes estúpidos de enseñanza

Índice

1. ¿Cómo se hace un comentario de texto filosófico?	6
2. Textos de Platón	9
3. Textos de Aristóteles	15
4. Textos de S. Tomás	23
5. Textos de Descartes	28
6. Textos de Hume	35
7. Textos de Kant	38
8. Textos de Marx	40
9. Textos de Nietzsche	44
10. Textos de Ortega	48
12. Textos de Russell	53
13. Comparaciones	55
14. Contextuaciones	66
14. Términos básicos de todos los autores	89
15. Normativa existente para Castilla y León	101

1. ¿Cómo se hace un comentario de texto filosófico?

1. Comprensión a fondo de un texto filosófico

1.1. Conocimientos previos requeridos

Sin conocimientos previos no se puede hacer un comentario, ni filosófico, ni de ningún otro tipo. Decir algo sobre cualquier tema es reflexionar desde un punto de vista, pero si ese punto de vista está vacío no podremos decir nada. La enseñanza vacía de contenidos no tiene sentido. El primer requisito previo para hacer un comentario de texto es comprender bien el libro o los apuntes de clase. También debería contrastarse la interpretación del autor del libro con otras interpretaciones. Otro instrumento previo que ayuda a obtener la información adecuada es un buen diccionario de filosofía.

La comprensión es relación y el ámbito de las relaciones es infinito. No obstante hay unas relaciones estándar que pueden guiar en la comprensión de los textos. Al respecto es interesante fijarse en el modo de relacionar las cosas de las distintas escuelas filosóficas. Unos buscan el razonamiento estricto, otros buscan la inducción a partir de la experiencia, otros la estructura del fenómeno. Los capítulos de los libros de filosofía dedicados al conocimiento ayudarán sobre este punto de la relación. Además de estos aspectos metodológicos hay que tener en cuenta también que muchos autores tienen un hilo conductor básico que puede darnos la clave de la interpretación del texto. Por ejemplo la economía en Marx o la voluntad de poder en Nietzsche.

1.2. Contexto

Contexto en un sentido amplio es toda circunstancia histórica que condiciona de una manera u otra lo que se piensa. Todo conocimiento tiene sus condicionamientos. La investigación de estos condicionamientos lo aclara. Para comprender un texto hay que tener en cuenta las influencias culturales, la situación histórica, la formación del autor, sus proyectos, sus limitaciones,...

1.3. Actitud ante el texto. Dejarle hablar al texto

Ajustarse a lo que dice el texto y no hacerle decir lo que no dice. Esto desde Heidegger se llama en filosofía la "escucha". Saber escuchar es una de las enseñanzas básicas de la hermeneútica.

Hay que estar dispuesto a cambiar los presupuestos previos de acuerdo a lo que se muestra. Comprender es comprender desde algo, necesitamos un previo a partir del cual interpretar. Pero tenemos que estar dispuestos a abrirnos, lo que requiere cambiar nuestros presupuestos que no se ajusten a lo que se ve. Esta es otra de las enseñanzas básicas del círculo hermeneúutico.

El propio texto da la pauta de cómo hay que colocarse ante él. Si "escuchamos" lo que dice el texto, el propio texto se encarga de señalar una posición adecuada frente a él.

2. Guía para un comentario de texto filosófico completo

2.1. Contextuación

2.1.1. Contextuación del texto en la obra del autor. ¿Cuál es el tema del texto? ¿A qué obra pertenece? ¿A qué temporada del autor pertenece? ¿Qué relación

tiene con otras obras del autor? ¿Qué importancia tiene este texto en el conjunto de la obra del autor?

2.1.2. Contextuación de las ideas del texto en las ideas de la época. ¿Tiene que ver con las ideas de la época? ¿En qué puntos? ¿Se opone a las ideas de la época? ¿Es una novedad respecto a lo que se pensaba entonces?

2.1.3. Describir la idiosincrasia cultural de la época que tenga que ver con las ideas del texto

2.2. Análisis de términos

Análisis semántico de los términos o expresiones más importantes del texto, bien por lo que representan en el autor, bien por lo que representan en los razonamientos de este texto en particular.

Si hay algún neologismo hay que explicar también su significado.

2.3. Análisis del texto (Parte realmente importante del comentario)

2.3.1. Dividir el texto en partes semánticamente coherentes: hasta tal palabra está hablando de esto, hasta tal otra está hablando de lo otro, etc.

2.3.2. Analizar detenidamente cada una de estas partes. Este es el núcleo fundamental del comentario.

Tiene que quedar explícito en el comentario **¿qué dice el texto?**, es decir, el sentido, la idea o las ideas que quiere expresar el autor. Un comentario de texto es esencialmente una interpretación. Cuanto mejor sea la estructura previa desde la cual interpretamos mejor haremos el comentario. Dicho en román paladino: cuanto más sepamos de un tema, más posibilidades tenemos de hacer un buen comentario sobre ese tema.

En segundo lugar ha de estar claro también **¿cómo lo dice?** A veces el texto es argumentativo, a veces descriptivo, a veces utiliza un lenguaje técnico, a veces un lenguaje simbólico,...

En tercer lugar ha de atenderse también a **¿por qué lo dice?**, cuáles son las motivaciones, cuáles son las premisas que le permiten llegar a esa conclusión, bajo que punto de vista hace su análisis, etc. En este punto puede resultar interesante utilizar las investigaciones sobre el círculo hermeneútico.

2.3.3. Analizar la estructura de todo el texto. Describir la relación que tienen las distintas partes del texto entre sí. Es posible que estén ligadas de forma lógica, en ese caso habrá que explicar cuál es el orden y la validez o invalidez del razonamiento. Es posible que sea una simple descripción de un hecho, o una toma de postura, o una comparación, o una hipótesis,... todo esto ha de quedar claro en la exposición

2.4. Método

En algunos autores y en algunos textos debería analizarse el método que el autor está utilizando en la exposición de las ideas de ese texto. ¿Qué procedimiento está empleando? ¿Qué forma tiene de tratar el tema? ¿Pueden explicitarse algunas reglas de este procedimiento que está empleando?

2.5. Análisis retrospectivo

Todo tipo de fuentes que influyen en las ideas de ese texto, tanto filosóficas como literarias, políticas, económicas, etc. El hombre es un ser histórico. Eso quiere decir que siempre tiene influencias del pasado, del futuro (proyectos que se hace para el futuro) y de la circunstancia. Reconocer estos límites es una de las condiciones imprescindibles para poder comprender.

2.6. Influencia posterior, análisis prospectivo

Autores, escuelas y movimientos culturales en los que influye este autor con estas ideas. No hay que restringirse necesariamente al ámbito de la filosofía, pueden ser unas ideas con influencias sociales, artísticas, económicas,...

2.7. Bibliografía

.....
De todos estos puntos, en el examen de selectividad se pide sólo el análisis de términos, el análisis del texto y la contextualización.

2. Textos de Platón

Texto 1

"Pues bien, querido Glaucón –proseguí–, esta imagen debemos aplicarla enteramente a lo que antes se dijo. El mundo que aparece a nuestra vista es comparable a la caverna subterránea, y la luz del fuego que hay en ella al poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de él, si las comparas con la ascensión del alma al mundo inteligible no errarás respecto a mi conjetura, ya que deseas conocerla. Sólo Dios sabe si por ventura es verdadera. Lo que a mí me parece es lo siguiente: en el límite extremo del mundo inteligible está la idea del bien, que percibimos con dificultad, pero, una vez contemplada, es necesario concluir que ella es la causa de todo lo recto y bello que existe; que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y el soberano de ella, en el mundo inteligible es ella misma la soberana y dispensadora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario que la vea bien quien quiera conducirse sabiamente tanto en la vida privada como en la pública"
Platón, *República*, Libro VII

Ejercicio semiprogramado

1. Subrayar y comentar

Pues bien, querido Glaucón –proseguí–, esta imagen debemos aplicarla enteramente a lo que antes se dijo. El mundo que aparece a nuestra vista es comparable a la caverna subterránea, y la luz del fuego que hay en ella al poder del sol.

(Subrayar y comentar. Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de él, si las comparas con la ascensión del alma al mundo inteligible no errarás respecto a mi conjetura, ya que deseas conocerla. Sólo Dios sabe si por ventura es verdadera.

(Subrayar y comentar. Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

Lo que a mí me parece es lo siguiente: en el límite extremo del mundo inteligible está la idea del bien, que percibimos con dificultad, pero, una vez contemplada, es necesario concluir que ella es la causa de todo lo recto y bello que existe;

(Subrayar y comentar. Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y el soberano de ella, en el mundo inteligible es ella misma la soberana y dispensadora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario que la vea bien quien quiera conducirse sabiamente tanto en la vida privada como en la pública

(Subrayar y comentar. Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

"Pues bien, querido Glaucón –proseguí–, esta imagen debemos aplicarla enteramente a lo que antes se dijo. El mundo que aparece a nuestra vista es comparable a la caverna subterránea, y la luz del fuego que hay en ella al poder del sol.

El conocimiento humano es semejante a la caverna platónica, con los prisioneros, el camino elevado, las figuras, el fuego, etc

En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de él, si las comparas con la ascensión del alma al mundo inteligible no errarás respecto a mi conjetura, ya que deseas conocerla. Sólo Dios sabe si por ventura es verdadera.

La ascensión del alma es comparable a la ascensión del mundo sensible al inteligible

Lo que a mí me parece es lo siguiente: en el límite extremo del mundo inteligible está la idea del bien, que percibimos con dificultad, pero, una vez contemplada, es necesario concluir que ella es la causa de todo lo recto y bello que existe;

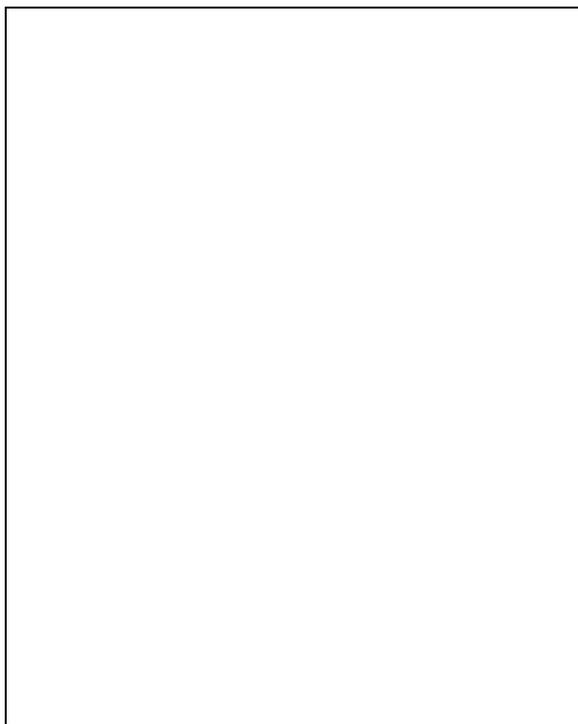
Tema: el bien en relación con el mundo visible y el inteligible. El bien es el concepto culmen del mundo inteligible, es la causa de todo lo que existe, parece el Dios del cristianismo

que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y el soberano de ella, en el mundo inteligible es ella misma la soberana y dispensadora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario que la vea bien quien quiera conducirse sabiamente tanto en la vida privada como en la pública

En el mundo visible permite ver de manera sensible, es el creador de la visión sensible En el mundo inteligible permite descubrir la verdad, es el creador de la visión inteligible. Además el bien es guía de la acción

2. Dividir el texto en partes semánticamente coherentes y empezar a comentar cada una de esas partes. Hacer los comentarios en el cuadro de la derecha

Pues bien, querido Glaucón –proseguí–, esta imagen debemos aplicarla enteramente a lo que antes se dijo. El mundo que aparece a nuestra vista es comparable a la caverna subterránea, y la luz del fuego que hay en ella al poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de él, si las comparas con la ascensión del alma al mundo inteligible no errarás respecto a mi conjetura, ya que deseas conocerla. Sólo Dios sabe si por ventura es verdadera. Lo que a mí me parece es lo siguiente: en el límite extremo del mundo inteligible está la idea del bien, que percibimos con dificultad, pero, una vez contemplada, es necesario concluir que ella es la causa de todo lo recto y bello que existe; que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y el soberano de ella, en el mundo inteligible es ella misma la soberana y dispensadora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario que la vea bien quien quiera conducirse sabiamente tanto en la vida privada como en la pública (Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

Pues bien, querido Glaucón –proseguí–, esta imagen debemos aplicarla enteramente a lo que antes se dijo. El mundo que aparece a nuestra vista es comparable a la caverna subterránea, y la luz del fuego que hay en ella al poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de él, si las comparas con la ascensión del alma al mundo inteligible no errarás respecto a mi conjetura, ya que deseas conocerla. Sólo Dios sabe si por ventura es verdadera.

----- *Dividimos aquí* -----

Lo que a mí me parece es lo siguiente: en el límite extremo del mundo inteligible está la idea del bien, que percibimos con dificultad, pero, una vez contemplada, es necesario concluir que ella es la causa de todo lo recto y bello que existe; que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y el soberano de ella, en el mundo inteligible es ella misma la soberana y dispensadora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario que la vea bien quien quiera conducirse sabiamente tanto en la vida privada como en la pública

Comparación de la caverna platónica con el mundo sensible y el inteligible

El mundo visible es comparable al interior de la caverna, especialmente al terreno de las sombras que ven los prisioneros. El mundo inteligible es comparable a la luz exterior de la caverna

Función del bien en el mundo visible y en el inteligible

El bien es la idea suprema de todo el sistema platónico, tiene funciones reguladoras, pero también creadoras. En el mundo visible crea la luz que permite ver. En realidad crea todo, no sólo la luz. En el mundo inteligible crea la verdad que permite el conocimiento superior.

También en el mundo inteligible crea todo, crea el resto de las ideas

3. Análisis semántico de los términos “Mundo de arriba”, “Ascensión del alma” y “Mundo inteligible”

4. Hacer el comentario de texto. Ponerle un título resumen al principio y señalar las ideas importantes al final

(Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

Términos

Mundo de arriba. Lo mismo que mundo inteligible

Ascensión del alma. El mito de la caverna concluye con la sugerencia platónica de romper las cadenas y remontarse hacia el mundo de las ideas. Dicho de otra manera, hemos de abandonar la multiplicidad de las sensaciones y remontarnos a la unidad de la esencia. Al mismo tiempo que una adquisición de conocimiento hay también una liberación de los aspectos múltiples y materiales que estorban al alma. El proceso es elevación desde la falta de conocimiento hasta el conocimiento, desde la apariencia hasta la realidad, desde la pluralidad hasta la esencia.

Mundo inteligible. Mundo de las ideas, mundo de la auténtica realidad. No confundirlo con el mundo que vemos. El mundo de las ideas está, según Platón, en un ámbito aparte. Comprende las ideas y los objetos matemáticos. Las ideas son inmutables, únicas, permanentes e incorruptibles. El mundo de las ideas es el mundo de la perfección. Se

corresponde con lo que ven los prisioneros cuando rompen las cadenas y salen fuera de la caverna

Inteligencia. Conocimiento superior opuesto a la opinión. Se caracteriza por ser universal, acceder a la verdad y ser fiable. La intelección comprende el discurso lógico y la ciencia

Análisis

Título resumen:

El bien en el mundo sensible y en el inteligible

I.- “Pues bien, querido Glaucón ... Sólo Dios sabe si por ventura es verdadera.”

En esta primera parte hay una comparación de la caverna platónica con el mundo sensible y el inteligible:

Conocimiento		Realidad		Caverna
Inteligencia	Ciencia Pensamiento discursivo	Ideas Objetos matemáticos	Mundo inteligible	Exterior de la caverna: Bien, ideas
Opinión	Creencia conjetura	Objetos sensibles Imágenes	Mundo sensible	Interior de la caverna: Prisioneros y sombras

El mundo visible es comparable al interior de la caverna, especialmente al terreno de las sombras que ven los prisioneros. En el mundo visible no es posible la verdad y no nos remontamos a los universales. El mundo inteligible es comparable a la luz exterior de la caverna. En el mundo inteligible es posible la verdad y llegamos a los universales.

II.- “Lo que a mí me parece es lo siguiente: ... en la vida privada como en la pública”

Esta segunda parte del texto investiga la función del bien en el mundo visible y en el inteligible. El bien es la idea suprema de todo el sistema platónico. Entre sus funciones destacamos las siguientes. Tiene funciones reguladoras del resto de las ideas: las ordena produciendo un sistema inmutable. Tiene funciones prescriptivas que guían la acción: es un ideal moral que orienta la vida. Y en tercer lugar, y es lo que apunta el texto, tiene también funciones creadoras. En el mundo visible crea la luz que permite ver. En realidad crea todo, no sólo la luz. En el mundo inteligible crea la verdad que permite el conocimiento superior. También en el mundo inteligible crea todo, no sólo la verdad. La idea de bien platónica es similar al dios cristiano, es creador y modelo.

Como ideas importantes del texto destacamos las siguientes

1. La distinción mundo sensible/mundo inteligible
2. El bien como realidad suprema
3. El bien como creador de la luz que permite ver y como creador de la verdad que permite conocer

Texto 2

"- Así, pues, dije yo, el método dialéctico es el único que, haciendo desaparecer las hipótesis, avanza hasta el principio mismo para establecerlo sólidamente y sacando suavemente el ojo del alma del bárbaro lodazal en que estaba hundido, lo eleva hacia lo alto, sirviéndose, como de auxiliares y cooperadores en esta conversión, de las artes que hemos enumerado. Muchas veces las hemos llamado ciencias para acomodarnos al uso;

pero habría que darles otro nombre, cuyo significado implicara más claridad que la opinión y más oscuridad que la ciencia. En algún momento de nuestro diálogo hemos utilizado el término de "inteligencia discursiva"; pero no me parece que debamos discutir sobre los nombres cuando tenemos ante nosotros realidades importantes que debemos examinar.

- No ciertamente, dijo; sería suficiente un solo nombre que mostrase con claridad lo que pensamos

- Me parece adecuado, dije, seguir llamando, como antes, ciencia al primer modo de conocimiento, inteligencia discursiva al segundo, creencia al tercero y conjetura al cuarto. Comprendemos los dos últimos bajo el nombre de opinión y los dos primeros bajo el de intelección, siendo el objeto de la opinión el devenir y el de la intelección la esencia. Y lo que es la esencia con relación al devenir, lo es la intelección respecto a la opinión; y lo que es la intelección respecto a la opinión lo es la ciencia respecto a la creencia" Platón, *República*, Libro VII

Términos

Método dialéctico. Culminación de la ascensión que va de lo sensible a lo inteligible. Proceso que se eleva de la falta de conocimiento al conocimiento, de la apariencia a la realidad y de la pluralidad hasta la esencia. En la *República* la caracteriza como ciencia que tiene por objeto la esencia de las cosas. En el *Sofista* la caracteriza como forma de establecer el orden y jerarquía entre los universales

Ciencia. Conocimiento superior de las ideas puras. No utiliza supuestos o premisas anteriores para concluir, sino que es de tipo intuitivo, las ideas se ven directamente por intuición intelectual. No es erróneo, es fiable, a través de él podemos acceder al universal y descubrir la verdad

Inteligencia discursiva. Procedimiento propio del conocimiento matemático. No es un conocimiento directo (intuición) como el que tenemos de las ideas, sino indirecto: parte de unas hipótesis para llegar a una conclusión. Funciona como un auxiliar para el descubrimiento de las esencias

Creencia. Opinión respecto a los objetos sensibles. Se corresponde con lo que ahora llamamos percepción.

Análisis

Título resumen:

Los modos de conocimiento: conjetura, creencia, pensamiento discursivo y ciencia

I.- “- Así, pues, dije yo, el método dialéctico es el único ... debemos examinar”

Platón trata en este texto el tema de la ascensión al mundo de las ideas y el abandono de los conocimientos inferiores. La dialéctica es elevación desde la falta de conocimiento hasta el conocimiento, desde la apariencia hasta la realidad, desde la pluralidad hasta la esencia. El conocimiento científico superior es capaz de captar la esencia y la unidad. Se trata de remontarse lo más alto posible en el mundo inteligible, es decir, de llegar hasta el conocimiento de las ideas. El texto especifica el modo de hacerlo.

La desaparición de las hipótesis se refiere a la desaparición de los supuestos que no estén científicamente fundados. Las hipótesis son como las premisas de la lógica: condiciones para la conclusión. Platón busca datos absolutos, no conclusiones bajo supuestos. Para lograr la culminación de la esencia echamos mano del instrumento del discurso lógico o inteligencia discursiva como auxiliar. A estos procedimientos a veces se les llama ciencias, pero Platón prefiere reservar este término para el conocimiento superior y sustituirlo por el de “inteligencia discursiva”.

II. "No ciertamente, dijo, respecto a la opinión"

El segundo bloque de texto se refiere a la conocida alegoría de la línea, o división platónica de los conocimientos y de las realidades:

Conocimiento		Realidad	
Inteligencia	Ciencia Pensamiento discursivo	Ideas Objetos matemáticos	Mundo inteligible
Opinión	Creencia conjetura	Objetos sensibles Imágenes	Mundo sensible

La intelección se caracteriza por ser un conocimiento de la esencia y por ser universal, mientras que la opinión se caracteriza por ser un conocimiento del devenir y de lo particular. Esto quiere decir que la intelección muestra las relaciones constantes y los aspectos inmutables de las cosas y de las relaciones, mientras que el conocimiento sensible propio de la opinión muestra tan sólo lo particular y el cambio. Por otra parte en la intelección es posible la verdad, en la opinión no. El conocimiento sensible es engañoso.

Como ideas importantes del texto destacamos las siguientes

1. La dialéctica es el modo de llegar hasta las esencias
2. La división del conocimiento en ámbitos jerárquicos

3. Textos de Aristóteles

Texto 3

"La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte; en efecto, destruido el todo, no habrá pie ni mano, a no ser equívocamente, como se puede llamar mano a una piedra; una mano muerta será algo semejante.

Todas las cosas se definen por su función y sus facultades, y cuando éstas dejan de ser lo que eran no se debe decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre. Es evidente, pues, que la ciudad, es por naturaleza y anterior al individuo, porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios" Aristóteles, *Política*, libro I, Capítulo 2.

Ejercicio semiprogramado

1. Subrayar y comentar

La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte; en efecto, destruido el todo, no habrá pie ni mano, a no ser equívocamente, como se puede llamar mano a una piedra; una mano muerta será algo semejante

(Subrayar y comentar. Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

Todas las cosas se definen por su función y sus facultades, y cuando éstas dejan de ser lo que eran no se debe decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre

(Subrayar y comentar. Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

Es evidente, pues, que la ciudad, es por naturaleza y anterior al individuo, porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios

(Subrayar y comentar. Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte; en efecto, destruido el todo, no habrá pie ni mano, a no ser equívocamente, como se puede llamar mano a una piedra; una mano muerta será algo semejante

La dualidad todo/partes aplicada a la política. Es antes el todo (la polis) que las partes (los individuos). Aristóteles compara la ciudad con una totalidad y las aldeas, individuos, etc., con las partes. Si matamos a un hombre las partes -mano, pie...- no funcionan; sin embargo, si cortamos una parte no vital -una mano- el todo sigue funcionando

Todas las cosas se definen por su función y sus facultades, y cuando éstas dejan de ser lo que eran no se debe decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre

Todas las cosas se definen "en función de" su situación en la totalidad .

Es evidente, pues, que la ciudad, es por naturaleza y anterior al individuo, porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios

El hombre es en esencia social. Por lo tanto si alguien vive a gusto en soledad, sin necesitar nada de nadie, no es un hombre. El individuo no se basta a sí mismo

2. Dividir el texto en partes semánticamente coherentes y empezar a comentar cada una de esas partes. Hacer los comentarios en el cuadro de la derecha

La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte; en efecto, destruido el todo, no habrá pie ni mano, a no ser equívocamente, como se puede llamar mano a una piedra; una mano muerta será algo semejante. Todas las cosas se definen por su función y sus facultades, y cuando éstas dejan de ser lo que eran no se debe decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre. Es evidente, pues, que la ciudad, es por naturaleza y anterior al individuo, porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios.
(Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte; en efecto, destruido el todo, no habrá pie ni mano, a no ser equívocamente, como se puede llamar mano a una piedra; una mano muerta será algo semejante. Todas las cosas se definen por su función y sus facultades, y cuando éstas dejan de ser lo que eran no se debe decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre. Es evidente, pues, que la ciudad, es por naturaleza y anterior al individuo, porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en relación con el todo,

----- *dividimos aquí* -----

y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios

El todo y las partes en relación con la política. La pólis es necesariamente anterior a las partes (individuos, aldeas...) y las partes están en función del todo. Aristóteles compara la ciudad con una totalidad y las aldeas, individuos, etc., con las partes

El hombre es un animal político

El que no sea capaz de vivir en una polis es un dios o un animal

3. Análisis semántico de los términos "ciudad", "por naturaleza" y "función".

4. Hacer el comentario de texto. Ponerle un título resumen al principio y señalar las ideas importantes al final

(Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

Términos

Ciudad. La *pólis* griega es una comunidad, lo cual significa que prima la ciudad sobre los individuos (el todo antes que las partes). Los ciudadanos hacen lo que hacen en función del todo. No hay por tanto individualismo. A esta postura en la que prima la comunidad sobre el individuo se la llama comunitarismo. La *pólis* aristotélica tiene estas notas esenciales: 1) comunidad de ciudadanos, familias y aldeas, 2) que se organiza en torno a la consecución de un fin superior, 3) de manera autosuficiente, 4) y que utiliza la razón.

Por naturaleza. Naturaleza en el sentido de cualidad esencial de un ente. Esta esencia es lo que hace que ese ente sea como es. "Por naturaleza" tiene en Aristóteles el sentido de oposición a "por artificio".

Función. El concepto general de función significa una relación en la que, a un elemento del dominio, no pueden corresponder a la vez dos elementos del recorrido. En Aristóteles y en este texto se emplea en el sentido de la sociología moderna: dependencia de un todo. "En función de" significa partes en su tendencia al fin, partes en su dependencia del fin (totalidad). Son las relaciones de la totalidad las que hacen que una parte esté "en función de".

Todo/parte. El problema del todo y la parte es una de las cuestiones más difíciles y controvertidas de la filosofía. En un todo simple o agregado las relaciones entre las partes no son esenciales. Por ejemplo en un montón de ladrillos. En un todo complejo, totalidad, sistema o Gestalt, las relaciones son esenciales. Por ejemplo en un ordenador, una sociedad o un hombre. Aristóteles apunta aquí a los problemas que se planteará después la Gestalt: ¿Es antes el todo o las partes? ¿Se puede reducir el todo a las partes? La moderna teoría de sistemas da la razón a Aristóteles y a la Gestalt, el todo es algo más que la suma de las partes.

Análisis

Título resumen:

En metodología el todo es anterior a las partes, en la política de Aristóteles el todo de la *pólis* es anterior y da sentido a las partes (familias, aldeas, personas).

I.- "La ciudad es por naturaleza en relación con el todo"

Aristóteles se plantea aquí el tema del todo y las partes en relación con la política. La *pólis* es necesariamente anterior a las partes (individuos, aldeas,...) y las partes están en función del todo. Aristóteles compara la ciudad con una totalidad y las aldeas, individuos, etc., con las partes. Para describir lo que quiere decir con que el todo es necesariamente anterior a las partes pone una comparación. Si matamos a un hombre las partes -mano, pie,...- no funcionan; sin embargo, si cortamos una parte no vital -una mano- el todo sigue funcionando. Una mano muerta ya no es mano más que de nombre. Todas las cosas se definen "en función de" su situación en la totalidad y en función de las capacidades. Cuando la mano está muerta ya no está "en función de", ni "es capaz de", sólo le queda el nombre. Tanto Platón como Aristóteles son partidarios de un organicismo comunitario.

Este texto indica también la relación del individuo con el todo social. Aristóteles pretende demostrar que la ciudad es por naturaleza y anterior al individuo. Para ello parte de la premisa de que el individuo no se basta a sí mismo igual que las demás partes de una totalidad no se bastan a sí mismas.

II.- "y el quebestia o un dios"

La última parte del texto recuerda la célebre frase aristotélica: "el hombre es un animal político". El hombre es *en esencia* social. Por lo tanto si alguien vive a gusto en soledad, sin necesitar nada de nadie, no *es* un hombre.

Ideas importantes del texto

1. El todo es anterior a las partes y les da sentido. La *pólis* es anterior a las partes que la forman y les da sentido.
2. La política griega era comunitaria. Esto se ve tanto en la política de Platón como en la de Aristóteles.

Texto 4

“Puesto que régimen político y órgano de gobierno significan lo mismo, y órgano de gobierno es la parte soberana de las ciudades, necesariamente será soberano o un solo individuo, o unos pocos, o la mayoría; y cuando ese uno o la minoría, o la mayoría, gobiernan atendiendo al bien común, esos regímenes serán por necesidad rectos; y los

que atienden al interés particular del individuo o de la minoría, o de la mayoría, desviaciones. Pues, o no hay que considerar ciudadanos a los que no participan, o deben tener participación en el beneficio.

De los gobiernos unipersonales solemos llamar monarquía al que vela por el bien común; al gobierno de pocos, pero de más de uno, aristocracia (bien porque gobiernan los mejores o bien porque lo hacen atendiendo a lo mejor para la ciudad y para los que forman su comunidad); y cuando la mayoría gobierna mirando por el bien común recibe el nombre común a todos los regímenes políticos: república (*politeia*)” Aristóteles, *Política*, Libro III, Capítulo 7

Términos

Bien común. En Aristóteles los fines políticos no son sólo fines de tipo económico u organizativo como ocurre en muchas sociedades modernas, sino que son fines ligados siempre a cuestiones éticas, en especial a la justicia y a la vida intelectual. Aunque Aristóteles no define el bien común, por lo que dice podemos inferir que es la justicia y la vida intelectual para todos los ciudadanos. Dicho de otra manera, la vida común según la virtud.

Ciudad. La *pólis* griega es una comunidad, lo cual significa que prima la ciudad sobre los individuos (el todo antes que las partes). Los ciudadanos hacen lo que hacen en función del todo. No hay por tanto individualismo. A esta postura en la que prima la comunidad sobre el individuo se la llama comunitarismo. La *pólis* aristotélica tiene estas notas esenciales: 1) comunidad de ciudadanos, familias y aldeas, 2) que se organiza en torno a la consecución de un fin superior, 3) de manera autosuficiente, 4) y que utiliza la razón.

Comunidad. Hay una distinción clásica entre comunidad y sociedad. La comunidad (*Gemeinschaft*) está basada en relaciones estrechas y emocionales entre los individuos; en ella la formación del grupo comunitario se lleva a cabo espontáneamente en virtud de la afectividad y de la tradición. Sin embargo la sociedad (*Gesellschaft*) no está basada en relaciones emocionales entre los individuos, la formación del grupo se lleva a cabo en función de intereses utilitarios. En la comunidad los individuos se conocen directa e íntimamente, conviven entre sí personalmente y las relaciones son estrechas. En la sociedad los individuos no se conocen directa ni íntimamente, sino a través de contactos indirectos, esporádicos y formalizados; no hay convivencia en sentido estricto, sino asociación limitada; las relaciones son distantes, excluyentes y meramente públicas. En la comunidad cada individuo considera al otro como un fin y no en virtud de contraprestaciones. En la sociedad cada individuo considera al otro como un medio para conseguir unos objetivos. La relación entre los individuos en la comunidad es orgánica; hay un predominio de la totalidad sobre las partes, la totalidad es anterior a cualquier contrato establecido sobre intereses individuales. La relación entre los individuos en la sociedad es mecánica, organizada racionalmente según procedimientos artificiales. Hay un predominio del individuo sobre la totalidad. Como ejemplos de comunidades se encuentran la familia, la pandilla y la nación, como ejemplos de sociedades la empresa, la universidad y el Estado

Análisis

Título resumen:

Clasificación de las formas de gobierno atendiendo al bien común y a la cantidad de gobernantes

I. “Puesto que régimen político ... participación en el beneficio”

Primero establece los criterios para hacer la clasificación de las formas de gobierno. Un criterio es la cantidad de gobernantes: uno, varios o muchos. Pero este criterio no nos lleva a la rectitud del buen gobierno, el criterio esencial es el bien común y el bien común es la virtud ejercida en comunidad. Los regímenes políticos que atienden al bien común son rectos, los que no atienden al bien común son desviados.

II. “De los gobiernos unipersonales ... a todos los regímenes políticos”

Las formas normales o no corrompidas de gobierno son para Aristóteles las siguientes. La **monarquía** es el gobierno de la virtud ejercido por un solo individuo reputado como el mejor. La **aristocracia** es el gobierno de los mejores enfocado hacia la vida noble. La **politeía** es el gobierno de la clase media. Las formas degeneradas son a su vez las siguientes. La **tiranía** es el gobierno de uno sólo para provecho propio. La **oligarquía** es el gobierno de una minoría rica en vistas a sus intereses económicos. La **democracia** es el gobierno de la mayoría pobre.

La monarquía degenera en tiranía, la aristocracia degenera en oligarquía y la politeía en democracia.

CONSTITUCIONES

	<u>Uno</u>	<u>Varios</u>	<u>Muchos</u>
CORRECTAS (bien común):	Monarquía	Aristocracia	<i>Politeia</i>
CORROMPIDAS (ausencia de bien común):	Tiranía	Oligarquía	Democracia

La mejor forma de gobierno es la *politeia* porque a) atiende a más gente, b) evita los desequilibrios extremistas, c) la clase media es la más cercana a la virtud (el término medio), d) la clase media se preocupa más de las cosas públicas que la clase alta o la clase baja (la clase alta no quiere y la clase baja no sabe).

Ideas importantes del texto

1. El criterio esencial de la política buena es el bien común
2. Otro criterio es el número de gobernantes: uno, varios o muchos.
3. Las constituciones correctas son la monarquía, la aristocracia y la *politeia*. Y dentro de ellas la mejor es la *politeia*.

Texto 5

“Pues, aunque alguien pudiera reunir los territorios en uno solo, de forma que la ciudad de Megara y la de Corinto se juntaran con sus murallas, a pesar de ello no hay una única ciudad. Ni tampoco si contrajeran matrimonio unos con otros, por más que ésta sea una de las sociedades características para las ciudades. Igualmente tampoco, si algunos vivieran por separado, aunque no tan lejos que no pudieran comunicarse, y tuvieran leyes para no perjudicarse en sus intercambios, como, por ejemplo, si uno fuera carpintero, otro campesino, otro zapatero y otro algún oficio similar, y fueran unos diez mil en número, pero no se comunicaran para nada más que asuntos como el comercio y la alianza militar, tampoco en ese caso hay una ciudad ...

Por tanto es evidente que la ciudad no es una comunidad de territorio para no perjudicarse a si mismos y por el intercambio. Esto tiene que existir, si es que va a haber

ciudad; pero no porque se de todo ello hay ya una ciudad, sino que es la comunidad para bien vivir de casas y familias, en orden a una vida perfecta y autosuficiente. Ahora bien, esto no existirá si no habitan el mismo y único territorio y contraen matrimonios entre sí” Aristóteles, *Política*, Libro III, Capítulo 9

Términos

Ciudad. La *pólis* griega es una comunidad, lo cual significa que prima la ciudad sobre los individuos (el todo antes que las partes). Los ciudadanos hacen lo que hacen en función del todo. No hay por tanto individualismo. A esta postura en la que prima la comunidad sobre el individuo se la llama comunitarismo. La *pólis* aristotélica tiene estas notas esenciales: 1) comunidad de ciudadanos, familias y aldeas, 2) que se organiza en torno a la consecución de un fin superior, 3) de manera autosuficiente, 4) y que utiliza la razón.

Bien vivir. Se refiere evidentemente al vivir feliz de la ética. La vida buena en Aristóteles es la vida según la virtud y consiste en último término en el pensamiento. El fin principal de la ciudad no ha de ser el comercio, o las alianzas militares, sino el buen vivir. En el texto señala que el buen vivir ha de ser perfecto y autosuficiente. Cuando somos felices ya no necesitamos nada, tenemos suficiente. Hay que señalar que la felicidad según Aristóteles no se puede conseguir si no es en la *pólis*.

Comunidad. Hay una distinción clásica entre comunidad y sociedad. La comunidad (*Gemeinschaft*) está basada en relaciones estrechas y emocionales entre los individuos; en ella la formación del grupo comunitario se lleva a cabo espontáneamente en virtud de la afectividad y de la tradición. Sin embargo la sociedad (*Gesellschaft*) no está basada en relaciones emocionales entre los individuos, la formación del grupo se lleva a cabo en función de intereses utilitarios. En la comunidad los individuos se conocen directa e íntimamente, conviven entre sí personalmente y las relaciones son estrechas. En la sociedad los individuos no se conocen directa ni íntimamente, sino a través de contactos indirectos, esporádicos y formalizados; no hay convivencia en sentido estricto, sino asociación limitada; las relaciones son distantes, excluyentes y meramente públicas. En la comunidad cada individuo considera al otro como un fin y no en virtud de contraprestaciones. En la sociedad cada individuo considera al otro como un medio para conseguir unos objetivos. La relación entre los individuos en la comunidad es orgánica; hay un predominio de la totalidad sobre las partes, la totalidad es anterior a cualquier contrato establecido sobre intereses individuales. La relación entre los individuos en la sociedad es mecánica, organizada racionalmente según procedimientos artificiales. Hay un predominio del individuo sobre la totalidad. Como ejemplos de comunidades se encuentran la familia, la pandilla y la nación, como ejemplos de sociedades la empresa, la universidad y el Estado.

Análisis

Título resumen:

Condiciones necesarias y suficientes para que se de la *pólis*

I.- “Pues, aunque alguien ... una ciudad ...”

Aristóteles está investigando cuáles son las condiciones suficientes para que haya polis. Sólo con el territorio no hay polis, porque dos ciudades, aunque estuvieran

juntas o juntaran sus murallas, no serían la misma polis. Con el territorio y los matrimonios tampoco hay polis, porque la comunidad familiar no es autosuficiente. Con el territorio, los matrimonios y las alianzas comerciales tampoco hay polis, porque faltan elementos esenciales aparte de la economía. Con el territorio, los matrimonios, las alianzas comerciales y las alianzas militares tampoco hay polis porque faltan igualmente elementos éticos esenciales.

II.- “Por tanto es evidente ... matrimonios entre sí”

¿Entonces cuándo se suficiente para que haya polis? Todas esas condiciones que hemos visto antes, no son suficientes, pero son necesarias. Falta una condición esencial, aparte de las dichas, la condición del bien común y el carácter de autosuficiencia. Aristóteles no da una definición de pólis, pero a través de las caracterizaciones que hace podemos definirla como 1) totalidad comunitaria de ciudadanos, familias y aldeas, 2) que se organiza en torno a la consecución de un fin superior, 3) de manera autosuficiente. La vida “perfecta” a la que se refiere el texto es la vida según el bien común. Y la “autosuficiencia”, que también menciona el texto, hace referencia al fin último que ya no es medio para otro fin.

Ideas importantes del texto

- a) La ciudad es algo más que una alianza comercial o una alianza militar, es una comunidad que tiene el fin de vivir bien.
- b) El fin primordial de la *pólis* es el buen vivir.
- c) La *pólis* es una comunidad

4. Textos de S.Tomás

Texto 6

“La segunda vía se basa en el concepto de causa eficiente. Encontramos que en las cosas sensibles hay un orden de las causas eficientes; sin embargo, no encontramos, ya que no es posible, cosa alguna que sea causa eficiente de sí misma, porque si fuese así, sería anterior a sí misma y esto es imposible. Ahora bien, no es posible prolongar indefinidamente las causas eficientes, porque en todo orden de las mismas, la primera es causa de la intermedia, sea ésta una o varias, y ésta, a su vez, causa de la última y puesto que, suprimida una causa, se anula su efecto, si no existiese la primera de las causas eficientes, tampoco existiría la intermedia ni la última. Por tanto, si se prolongasen indefinidamente las causas eficientes, no habría causa eficiente primera y, en este caso, tampoco habría efecto último ni causas eficientes intermedias, lo cual es evidentemente falso. Por consiguiente, es necesario sostener que existe una causa eficiente primera, a la que todos llaman Dios” Tomás de Aquino, *Suma teológica*, Primera parte, cuestión segunda

Ejercicio semiprogramado

1. Subrayar y comentar

(Subrayar y comentar los textos sueltos. Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

La segunda vía se basa en el concepto de causa eficiente.

Encontramos que en las cosas sensibles hay un orden de las causas eficientes;

sin embargo, no encontramos, ya que no es posible, cosa alguna que sea causa eficiente de sí misma, porque si fuese así, sería anterior a sí misma y esto es imposible

Ahora bien, no es posible prolongar indefinidamente las causas eficientes, porque en todo orden de las mismas, la primera es causa de la intermedia, sea ésta una o varias, y ésta, a su vez, causa de la última y puesto que, suprimida una causa, se anula su efecto, si no existiese la primera de las causas eficientes, tampoco existiría la intermedia ni la última.

Por tanto, si se prolongasen indefinidamente las causas eficientes, no habría causa eficiente primera y, en este caso, tampoco habría efecto último ni causas eficientes intermedias, lo cual es evidentemente falso. Por consiguiente, es necesario sostener que existe una causa eficiente primera, a la que todos llaman Dios

La segunda vía se basa en el concepto de causa eficiente.

Hilo conductor de la demostración: causa eficiente

Encontramos que en las cosas sensibles hay un orden de las causas eficientes;

Punto de partida a posteriori

sin embargo, no encontramos, ya que no es posible, cosa alguna que sea causa eficiente de sí misma, porque si fuese así, sería anterior a sí misma y esto es imposible

Principio de causalidad. Aplicación repetida del principio de causalidad implícita

Ahora bien, no es posible prolongar indefinidamente las causas eficientes, porque en todo orden de las mismas, la primera es causa de la intermedia, sea ésta una o varias, y ésta, a su vez, causa de la última y puesto que, suprimida una causa, se anula su efecto, si no existiese la primera de las causas eficientes, tampoco existiría la intermedia ni la última.

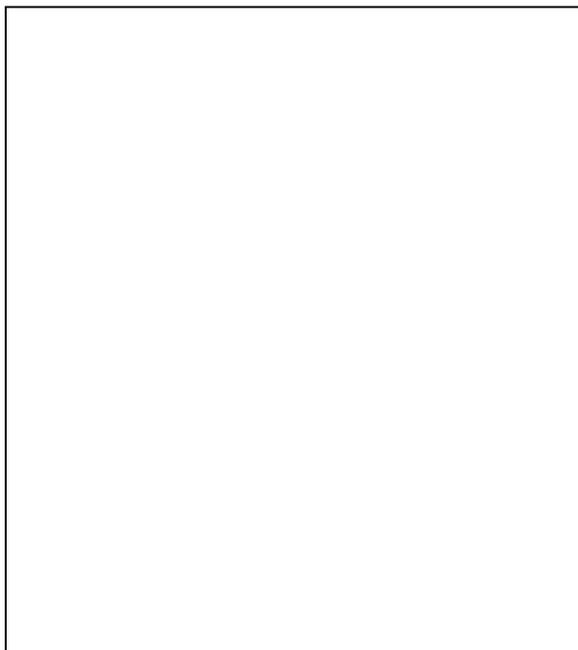
Imposibilidad del regreso al ∞ en la serie de las causas eficientes. Razones de la imposibilidad

Por tanto, si se prolongasen indefinidamente las causas eficientes, no habría causa eficiente primera y, en este caso, tampoco habría efecto último ni causas eficientes intermedias, lo cual es evidentemente falso. Por consiguiente, es necesario sostener que existe una causa eficiente primera, a la que todos llaman Dios

Conclusión: tiene que existir una primera causa eficiente

2. Dividir el texto en partes semánticamente coherentes y empezar a comentar cada una de esas partes. Hacer los comentarios en el cuadro de la derecha
(Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

La segunda vía se basa en el concepto de causa eficiente. Encontramos que en las cosas sensibles hay un orden de las causas eficientes; sin embargo, no encontramos, ya que no es posible, cosa alguna que sea causa eficiente de sí misma, porque si fuese así, sería anterior a sí misma y esto es imposible. Ahora bien, no es posible prolongar indefinidamente las causas eficientes, porque en todo orden de las mismas, la primera es causa de la intermedia, sea ésta una o varias, y ésta, a su vez, causa de la última y puesto que, suprimida una causa, se anula su efecto, si no existiese la primera de las causas eficientes, tampoco existiría la intermedia ni la última. Por tanto, si se prolongasen indefinidamente las causas eficientes, no habría causa eficiente primera y, en este caso, tampoco habría efecto último ni causas eficientes intermedias, lo cual es evidentemente falso. Por consiguiente, es necesario sostener que existe una causa eficiente primera, a la que todos llaman Dios

La segunda vía se basa en el concepto de causa eficiente. Encontramos que en las cosas sensibles hay un orden de las causas eficientes;

-----[Dividimos aquí]-----

sin embargo, no encontramos, ya que no es posible, cosa alguna que sea causa eficiente de sí misma, porque si fuese así, sería anterior a sí misma y esto es imposible

-----[Dividimos aquí]-----

Ahora bien, no es posible prolongar indefinidamente las causas eficientes, porque en todo orden de las mismas, la primera es causa de la intermedia, sea ésta una o varias, y ésta, a su vez, causa de la última y puesto que, suprimida una causa, se anula su efecto, si no existiese la primera de las causas eficientes, tampoco existiría la intermedia ni la última. Por tanto, si se prolongasen indefinidamente las causas eficientes, no habría causa eficiente primera y, en este caso, tampoco habría efecto último ni causas eficientes intermedias, lo cual es evidentemente falso

-----[Dividimos aquí]-----

Por consiguiente, es necesario sostener que existe una causa eficiente primera, a la que todos llaman Dios

3. Análisis semántico de los términos y expresiones "causa eficiente", "Dios" y "No es posible prolongar indefinidamente las causas eficientes"

4. Hacer el comentario de texto. Ponerle un título resumen al principio y señalar las ideas importantes al final

(Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

Primera premisa: punto de partida a posteriori

Segunda premisa: Principio de causalidad, y aplicación repetida

Tercera premisa: Imposibilidad de regreso al infinito en la serie de las causas. Explicación de esta imposibilidad

Conclusión: Tiene que existir una primera causa eficiente

Términos

Causa eficiente. Es el agente que hace que la cosa a transformar pase de la potencia al acto.

Dios. Dios es para S.Tomás acto puro, sin mezcla de materia, simple, espiritual, perfecto, infinitamente verdadero, infinitamente bueno e infinitamente omnipotente. S.Tomás, siguiendo las escrituras, repite que Dios es "el que es", en él no hay distinción de esencia y existencia, lo cual implica que no ha sido creado.

No es posible prolongar indefinidamente las causas eficientes. Imposibilidad de regreso al infinito en la serie de las causas. La razón de esta imposibilidad es que el infinito en Aristóteles y S.Tomás es potencia y no acto, por tanto no es real y no tiene capacidad para generar realidad.

Análisis

Título resumen:

2ª vía de Santo Tomás o vía de demostración de la existencia de Dios por la causa eficiente

I.- “La segunda vía se basa ... de las causas eficientes”

Primera premisa. En terminología de S.Tomás: “Encontramos que en las cosas sensibles hay un orden de las causas eficientes”. Dicho de otra manera: encontramos en el mundo que las cosas se causan unas a otras, el viento causa erosión, el agua modela el curso de los ríos, el calor produce evaporación, etc. De cualquier objeto que partamos podemos generar un orden de causas eficientes. El punto de partida de la vía es a posteriori, fundado en lo que vemos a través de la experiencia.

II.- “sin embargo, no encontramos ... y esto es imposible”

Segunda y tercera premisas. Santo Tomás dice que no hay cosas que sean causas eficientes de sí mismas: las cosas no se causan a sí mismas. El principio de causalidad dice que todo efecto tiene su causa o que todo lo que se mueve es movido por otro, pero si es movido por otro no es movido por sí mismo. Una de las características de la causalidad es que la causa es anterior al efecto. Si hubiera un ente que se causara a sí mismo entraría en contradicción con esta característica. Se sobreentiende aquí también la aplicación repetida del principio de causalidad. Cuando iniciamos una serie causal el primero es causado por el segundo, el segundo por el tercero, ...:

III.- “Ahora bien, no es posible ... lo cual es evidentemente falso”

Cuarta premisa. No es posible el regreso al infinito en la serie de las causas eficientes porque, para que haya un efecto real, tiene que haber una causa real, y en el infinito las causas son potenciales, no reales. Dicho en forma de *tollendo tollens* ($(p \rightarrow q) \wedge \neg q \models \neg p$): si no existe una causa real no existe un efecto real, pero existe ahora ese efecto real, podemos verlo por experiencia. Por tanto tiene que existir esa causa real. El infinito en Aristóteles no tiene potencia explicativa, ni capacidad de producción.

IV.- “Por consiguiente, es necesario ... a la que todos llaman Dios”

Conclusión. Tiene que existir una primera causa eficiente real en acto que cause todas las demás y justifique la realidad que hay ahora. Un acto de estas características es Dios.

Ideas clave: Esquema argumentativo básico de las vías:

1. Punto de partida a posteriori.
2. Principio de causalidad.
3. Aplicación repetida del principio de causalidad.
4. Imposibilidad de regreso al infinito en la serie de los motores
5. Conclusión de la vía, que es siempre la existencia de una causa primera a la que hay que remontarse necesariamente. Esta causa primera se identifica con Dios.

Texto 7

“Se dice también que es evidente por sí mismo lo que se comprende con sólo reconocer sus términos, evidencia que el filósofo atribuye a los primeros principios de la demostración, pues si sabe lo que es el todo y lo que es la parte, al punto se comprende que el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Y, si se entiende lo que significa el

término Dios, al punto se comprende que Dios existe, porque con este término expresamos aquello que es mayor que cuanto pueda ser concebido, y mayor es lo que existe en el entendimiento y en la realidad que lo que sólo existe en el entendimiento. Por tanto, si con sólo entender el término Dios, existe en el entendimiento, hemos de concluir que existe también en la realidad. luego la existencia de Dios es evidente por sí misma” Tomás de Aquino, *Suma teológica*, Primera parte, cuestión segunda, artículo 1º

Términos

Evidente por sí mismo. Santo Tomás dice que es “lo que se comprende con solo reconocer sus términos”. En terminología moderna esto significa que el predicado está contenido en el sujeto. Si decimos que $A=A$ vemos claramente que en A está contenido que tiene que ser igual a A. Lo mismo en el ejemplo que pone Santo Tomás: “El todo es mayor que cualquiera de sus partes”. En el concepto de todo está incluido que tiene que ser mayor que cada parte.

Dios. Dios es para S.Tomás acto puro, sin mezcla de materia, simple, espiritual, perfecto, infinitamente verdadero, infinitamente bueno e infinitamente omnipotente. S.Tomás, siguiendo las escrituras, repite que Dios es "el que es", en él no hay distinción de esencia y existencia, lo cual implica que no ha sido creado.

Existencia. La existencia en S.Tomás es equiparable al acto en Aristóteles. Existencia es el acto de la esencia, o, si se quiere, el acto por el que una entidad, de momento pura esencia, pasa a ser de hecho ahora. El paso de la esencia a la existencia es la creación

Análisis

Título resumen:

Demostración a priori de la existencia de Dios. Argumento ontológico de San Anselmo.

I. “Se dice también que es evidente ... que cualquiera de sus partes”

Define lo que es evidente por sí mismo con la intención de examinar después si la proposición “Dios existe” es evidente por sí misma. Una proposición es evidente por sí misma si el predicado está contenido en el sujeto. Todas las demostraciones son proposiciones evidentes por sí mismas. En las demostraciones la conclusión no dice nada nuevo, está contenida ya en las premisas. La manera de entender este tipo de proposiciones es la evidencia matemática: intuición intelectual.

II. Y, si se entiende lo que significa ... Dios es evidente por sí misma”

El razonamiento implícito es:

Premisa 1) Tengo la idea de un ser absolutamente perfecto (Dios)

Premisa 2) Si es absolutamente perfecto ha de tener todas las perfecciones: verdad, bondad, existencia, ...

Premisa 3) La existencia es una perfección

Conclusión) Por tanto Dios ha de poseer la existencia

Ideas importantes del texto:

1. Proposiciones analíticas o evidentes por sí mismas: aquellas en las cuales el predicado está contenido en el sujeto.
2. Demostración a priori de la existencia de Dios.

5. Textos de Descartes

Texto 8

"Estas largas cadenas de trabadas razones muy simples y fáciles, que los geómetras acostumbran a emplear para llegar a sus más difíciles demostraciones, me habían dado ocasión para imaginar que todas las cosas que entran en la esfera del conocimiento humano se encadenan de la misma manera; de suerte que, con sólo abstenerse de admitir como verdadera ninguna que no lo fuera y de guardar siempre el orden necesario para deducir las unas de las otras, no puede haber ninguna, por lejos que se halle situada o por oculta que esté, que no se llegue a alcanzar y descubrir. Y no me costó gran trabajo saber por cuáles era menester comenzar, pues ya sabía que era por las más sencillas y fáciles de conocer; y considerando que entre todos los que antes han buscado la verdad en las ciencias, sólo los matemáticos han podido hallar algunas demostraciones, esto es, algunas razones ciertas y evidentes, no dudé de que debía comenzar por las mismas que ellos han examinado, aun cuando no esperaba de ellas más provecho que el de acostumbrar mi espíritu a alimentarse con verdaderas y no contentarse con falsas razones" *Discurso del método*, II

Ejercicio semiprogramado

1. Subrayar y comentar

(Subrayar y comentar los textos sueltos. Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

Estas largas cadenas de trabadas razones muy simples y fáciles,

que los geómetras acostumbran a emplear para llegar a sus más difíciles demostraciones, me habían dado ocasión para imaginar que todas las cosas que entran en la esfera del conocimiento humano se encadenan de la misma manera;

de suerte que, con sólo abstenerse de admitir como verdadera ninguna que no lo fuera y de guardar siempre el orden necesario para deducir las unas de las otras, no puede haber ninguna, por lejos que se halle situada o por oculta que esté, que no se llegue a alcanzar y descubrir.

Y no me costó gran trabajo saber por cuáles era menester comenzar, pues ya sabía que era por las más sencillas y fáciles de conocer;

y considerando que entre todos los que antes han buscado la verdad en las ciencias, sólo los matemáticos han podido hallar algunas demostraciones, esto es, algunas razones ciertas y evidentes, no dudé de que debía comenzar por las mismas que ellos han examinado, aun cuando no esperaba de ellas más provecho que el de acostumbrar mi espíritu a alimentarse con verdaderas y no contentarse con falsas razones

Estas largas cadenas de trabadas razones muy simples y fáciles,

Evidencias matemáticas. Regla de la evidencia

que los geómetras acostumbran a emplear para llegar a sus más difíciles demostraciones, me habían dado ocasión para imaginar que todas las cosas que entran en la esfera del conocimiento humano se encadenan de la misma manera;

Modelo matemático de método elevado a método universal

de suerte que, con sólo abstenerse de admitir como verdadera ninguna que no lo fuera y de guardar siempre el orden necesario para deducir las unas de las otras, no puede haber ninguna, por lejos que se halle situada o por oculta que esté, que no se llegue a alcanzar y descubrir.

Definición de método en Descartes y reduccionismo. todo es racionalizable

Y no me costó gran trabajo saber por cuáles era menester comenzar, pues ya sabía que era por las más sencillas y fáciles de conocer;

¿Cómo hacer esto concretamente? Primacia epistemológica de lo simple

y considerando que entre todos los que antes han buscado la verdad en las ciencias, sólo los matemáticos han podido hallar algunas demostraciones, esto es, algunas razones ciertas y evidentes, no dudé de que debía comenzar por las mismas que ellos han examinado, aun cuando no esperaba de ellas más provecho que el de acostumbrar mi espíritu a alimentarse con verdaderas y no contentarse con falsas razones

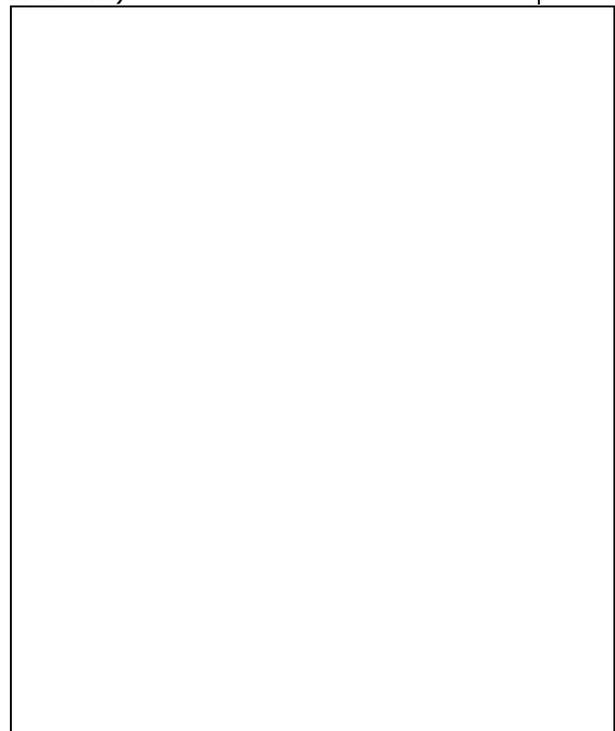
Las razones ciertas y evidentes se refieren a la primera regla del método)

Vuelve a repetir la esencia del método: distinguir lo verdadero de lo falso

2. Dividir el texto en partes semánticamente coherentes y empezar a comentar cada una de esas partes. Hacer los comentarios en el cuadro de la derecha

(Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

Estas largas cadenas de trabadas razones muy simples y fáciles, que los geómetras acostumbran a emplear para llegar a sus más difíciles demostraciones, me habían dado ocasión para imaginar que todas las cosas que entran en la esfera del conocimiento humano se encadenan de la misma manera; de suerte que, con sólo abstenerse de admitir como verdadera ninguna que no lo fuera y de guardar siempre el orden necesario para deducir las unas de las otras, no puede haber ninguna, por lejos que se halle situada o por oculta que esté, que no se llegue a alcanzar y descubrir. Y no me costó gran trabajo saber por cuáles era menester comenzar, pues ya sabía que era por las más sencillas y fáciles de conocer; y considerando que entre todos los que antes han buscado la verdad en las ciencias, sólo los matemáticos han podido hallar algunas demostraciones, esto es, algunas razones ciertas y evidentes, no dudé de que debía comenzar por las mismas que ellos han examinado, aun cuando no esperaba de ellas más provecho que el de acostumbrar mi espíritu a alimentarse con verdaderas y no contentarse con falsas razones

Estas largas cadenas de trabadas razones muy simples y fáciles, que los geómetras acostumbran a emplear para llegar a sus más difíciles demostraciones, me habían dado ocasión para imaginar que todas las cosas que entran en la esfera del conocimiento humano se encadenan de la misma manera; de suerte que, con sólo abstenerse de admitir como verdadera ninguna que no lo fuera y de guardar siempre el orden necesario para deducir las unas de las otras, no puede haber ninguna, por lejos que se halle situada o por oculta que esté, que no se llegue a alcanzar y descubrir.

-----[Dividimos aquí]-----

Y no me costó gran trabajo saber por cuáles era menester comenzar, pues ya sabía que era por las más sencillas y fáciles de conocer; y considerando que entre todos los que antes han buscado la verdad en las ciencias, sólo los matemáticos han podido hallar algunas demostraciones, esto es, algunas razones ciertas y evidentes, no dudé de que debía comenzar por las mismas que ellos han examinado, aun cuando no esperaba de ellas más provecho que el de acostumbrar mi espíritu a alimentarse con verdaderas y no contentarse con falsas razones

Ideal del método matemático

El orden matemático como el ideal de la razón. Reducción de todo conocimiento al método matemático

Aplicación de reglas

metodológicas para conseguir ese ideal matemático

Primera y segunda regla del método

3. Análisis semántico de las expresiones: “Largas cadenas de trabadas razones muy simples y fáciles”, “Todas las cosas que entran en la esfera del conocimiento humano se encadenan de la misma manera” y “Orden necesario para deducir las unas de las otras”

4. Hacer el comentario de texto. Ponerle un título resumen al principio y señalar las ideas importantes al final

(Solución a continuación. Taparla, no fijarse enseguida en ella)

Términos

Largas cadenas de trabadas razones muy simples y fáciles. Las razones simples y fáciles son las evidencias intelectuales, tal y como se requiere en la primera regla del método. Las cadenas de razones simples y fáciles son las uniones de evidencias, por tanto está haciendo referencia a la regla de la síntesis.

Todas las cosas que entran en la esfera del conocimiento humano se encadenan de la misma manera. No hay dos métodos, como podría pensarse por la división entre ciencias/letras, ciencias de la naturaleza/ciencias del espíritu. En Descartes la razón es universal y las conexiones racionales son en último término las mismas en los diversos campos.

Orden necesario para deducir las unas de las otras. Es la tercera regla del método: partir de los elementos simples evidentes y ordenarlos para formar elementos más complejos.

Análisis

Título resumen:

Ideal del método matemático. Aplicación de las reglas del método para lograr este ideal matemático

I.- “Estas largas cadenas ... alcanzar y descubrir”

En la primera parte de texto Descartes establece la guía del orden matemático como modelo para la razón. Todas las cosas que entran a formar parte del conocimiento humano se encadenan de la misma manera. Esto implica por una parte la reducción de todo conocimiento al orden matemático-racional y, por otra, la universalidad de este conocimiento. En la reducción de todo conocimiento al modelo matemático está implícita la conocida tesis racionalista de que la realidad responde a las estructuras de la razón. Galileo ya había dicho que el mundo está escrito en caracteres matemáticos. Descartes lo eleva a principio metafísico guía de todo saber. Si todo sigue un orden racional, trabajando adecuadamente la razón, no hay resquicio que se le escape. La razón puede penetrar toda la realidad cognoscible. Puede incluso descubrir y demostrar en ámbitos como la ética y la vida práctica, pues toda la sabiduría humana no es en el fondo otra que la razón. Frente a los escolásticos, que defendían tratamientos diferentes para objetos diferentes, Descartes defiende que todas las ciencias no son otra que la razón, única e invariable. La universalidad del conocimiento es igualdad respecto a la forma de hacer racional; cuando se piensa según el método todo el mundo lo hace de la misma forma.

II.- “Y no me costó ... con falsas razones”

En la segunda parte del texto intenta aplicar las reglas del método para llegar a los elementos simples racionalmente evidentes. Descartes nos dice que la matemática nos suministra el modelo para llegar a ellos. Empezar por lo simple y unirlo de determinada manera para llegar a lo complejo. En este procedimiento están implícitas la regla de la evidencia y la regla de la síntesis. Lo simple y cierto es lo que la intuición racional ha mostrado como evidente: claro y distinto. La unión de estas partes entre sí al estilo de los matemáticos corresponde a la regla de la síntesis: ordenar de lo fácil a lo difícil y de lo simple a lo complejo.

Destacamos como ideas principales del texto las siguientes:

1. Reducción de todo conocimiento al modelo matemático
2. Universalidad del conocimiento racional
3. Ejemplaridad del método matemático
4. Utilización de las reglas del método

Texto 9

“Pero, deseando yo en esta ocasión tan sólo buscar la verdad, pensé que debía hacer todo lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, para ver si, después de hecho esto, no me quedaba en mis creencias algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal como ellos nos la hacen imaginar. Y como hay hombres que se equivocan al razonar, aun acerca de las más sencillas cuestiones de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que estaba yo tan expuesto a errar como cualquier otro y rechacé como falsos todos los razonamientos que antes había tomado por demostraciones. Finalmente, considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrírsenos cuando

dormimos, sin que en tal caso sea ninguno verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más ciertas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí en seguida que aun queriendo pensar, de este modo, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y al advertir que esta verdad –pienso, luego soy– era tan firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de conmovérla, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que buscaba”

Términos

Duda. En general es el estado de incertidumbre que se opone al asentimiento. En el caso de Descartes se trata de una duda racional provocada artificialmente. La duda metódica de Descartes consiste en dudar de todo lo admitido anteriormente con el fin de volver a establecer esos datos de acuerdo con el método

Pienso. Pienso en Descartes tiene un sentido muy amplio. Designa cualquier operación de la mente: reflexionar, querer, imaginar, sentir, percibir, entender, dudar, negar, afirmar,...

Certeza. Es evidencia. La primera regla del método o regla de la evidencia reza: "no recibir jamás ninguna cosa como verdadera que yo no la conociese como tal: es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención; y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentara a mi espíritu tan clara y tan distintamente que no tuviese ninguna ocasión de ponerlo en duda" (*Discurso del método*, II, AT, VI, 18). Evidencia es intuición clara y distinta del objeto que estamos considerando

Análisis

Título resumen:

Duda metódica, búsqueda de un primer principio evidente

I.- “Pero deseando ... enteramente indudable”

Descartes hace en esta primera parte una declaración de propósitos que le va a guiar a través de toda la meditación. En nombre de la evidencia se decide a rechazar sistemáticamente todo lo que no sea evidente. La búsqueda de la evidencia clara y distinta preside toda la meditación de la duda y toda filosofía de Descartes. El punto de partida del filosofar sólo puede ser un principio evidente. La evidencia cartesiana es certeza e intuición intelectual. En cuanto certeza es seguridad subjetiva, en cuanto intuición intelectual es conocimiento que entrega directamente la verdad de una proposición.

II.- Así, puesto que los sentidos, ... de mis sueños”

A continuación, guiado por la búsqueda de la evidencia, examina los motivos de duda.

El motivo de los sentidos: los sentidos me engañan alguna vez, por tanto no puedo fiarme de ellos. Este motivo de duda es clásico al menos desde Platón. El conocimiento sensible no es fiable. El motivo de la limitación de la razón humano lo adorna a veces con un genio maligno que hace que me equivoque. El motivo del sueño: cuando sueño creo que son reales cosas que no lo son. Con lo cual me estoy

equivocando. Pero no hay un criterio seguro para distinguir la vigilia del sueño. Por tanto este motivo subsiste siempre.

III.- “Pero advertí ... filosofía que buscaba

Si dudo alguien tiene que estar dudando, si pienso alguien tiene que estar pensando, por debajo de cualquier acto mental tiene que haber un sujeto existente: “pienso luego existo”. Este principio le parece a Descartes evidente. Con él encuentra el primer principio que estaba buscando para filosofar. A partir de aquí continuará sus reflexiones tomando este principio como punto de partida.

Texto 10

"Reflexioné después, que, puesto que yo dudaba, no era mi ser del todo perfecto, pues advertía claramente que hay mayor perfección en conocer que en dudar, y traté entonces de indagar por dónde había yo aprendido a pensar en algo más perfecto que yo; y conocí evidentemente que debía de ser por alguna naturaleza que fuese efectivamente más perfecta. En lo que se refiere a los pensamientos que tenía acerca de muchas cosas exteriores a mí, como son el cielo, la tierra, la luz, el calor y otras mil, no me preocupaba mucho el saber de dónde procedían, porque no viendo en esos pensamientos nada que me pareciese superior a mí, podía pensar que si eran verdaderos dependían de mi naturaleza en cuanto que ésta posee alguna perfección, y si no lo eran procedían de la nada, es decir, que estaban en mí por lo defectuoso que yo era. Más no podía suceder lo mismo con la idea de un ser más perfecto que mi ser; pues era cosa manifiestamente imposible que tal idea procediese de la nada. Y por ser igualmente repugnante que lo más perfecto sea consecuencia y dependía de lo menos perfecto que pensar que de la nada provenga algo, no podría proceder de mí mismo. De suerte que era preciso que hubiera sido puesto en mí por una naturaleza que fuera verdaderamente más perfecta que yo y que poseyera todas las perfecciones de las que yo pudiera tener alguna idea, o lo que es igual, para decirlo en una palabra, que fuese Dios"

Términos

Duda. En general es el estado de incertidumbre que se opone al asentimiento. En el caso de Descartes se trata de una duda racional provocada artificialmente. La duda metódica de Descartes consiste en dudar de todo lo admitido anteriormente con el fin de volver a establecer esos datos de acuerdo con el método

Perfección. La idea de perfección en Descartes está ligada a la idea de infinito. El ser absolutamente perfecto es el ser con perfecciones infinitas (Dios). La idea de un ser perfecto, según Descartes, no puede ser producida por un ser no perfecto.

Dependían de mi naturaleza. Dependían de lo que el hombre es por naturaleza.

Análisis

Título resumen:

Demostración de la existencia de Dios a través de la idea de infinito

I.- “Reflexioné después ... más perfecta”

Al principio enuncia el problema que quiere resolver: el origen de la idea de infinito. Después empieza con la argumentación. ¿Cuál es el origen de las ideas que tengo de perfección absoluta y de infinito? La duda es un estado imperfecto de no saber. Esta imperfección es propia del hombre. Pero de un ser imperfecto no cabe pensar que surja la idea de perfección.

Primera premisa: soy imperfecto

II.- “En lo que se refiere ... que yo era”

Las ideas adventicias –las que vienen de fuera– tienen naturaleza limitada e imperfecta, vemos cosas limitadas y contingentes, no vemos entidades absolutamente perfectas. Las he podido introducir a través de una percepción imperfecta. O las he podido producir yo que soy imperfecto. Pero, por la misma razón de mi imperfección, no he podido producir la idea de perfección.

Segunda premisa: un ser imperfecto no ha podido producir la idea de perfección absoluta

III.- “Más no podía ... que fuera Dios”

Esta tercera parte pretende ser la conclusión de una demostración a priori de la existencia de Dios. La idea de perfección no ha podido surgir de mi mismo, ha tenido que surgir de un ser tan perfecto como la idea, es decir, ha tenido que surgir de Dios. Es en este concepto de causa de la idea de perfección donde verdaderamente reside el núcleo argumentativo de la prueba.

Conclusión: la idea de perfección absoluta ha tenido que ser producida por un ser absolutamente perfecto: Dios.

Descartes también admite la prueba a posteriori de demostración de la existencia de Dios, pero, como racionalista, prefiere las pruebas a priori.

Ideas principales del texto

1. Las ideas innatas no las he producido yo. ¿Quién ha producido la idea innata del infinito de perfección divina?
2. Razonamiento: El hombre es imperfecto. Un ser imperfecto no ha podido producir la idea de perfección absoluta. Por tanto la idea de perfección absoluta ha tenido que ser producida por un ser perfecto.

6. Textos de Hume

Texto 12

“Nuestro autor piensa que “ningún descubrimiento podría haberse hecho más felizmente para decidir todas las controversias relativas a las ideas, que éste de que las impresiones siempre son anteriores a las ideas y que cada idea con que esté equipada la imaginación ha hecho su aparición primero en una impresión correspondiente. Estas últimas percepciones son todas tan claras y evidentes que no admiten controversia alguna; mientras que muchas de nuestras ideas son tan oscuras que, hasta para la mente que las forma, es casi imposible decir exactamente su naturaleza y su composición”. De acuerdo con ello, cuando alguna idea es ambigua, el autor siempre ha recurrido a la impresión, que ha de tornar clara y precisa la idea. Y cuando sospecha que un término filosófico no tiene idea alguna aneja a él (lo que es muy común), pregunta siempre: ¿de qué impresión deriva esta idea? Y si no puede aducir ninguna impresión, concluye que el término carece absolutamente de significación. Es de esta manera como examina nuestra idea de sustancia y de esencia; y sería de desear que este método riguroso fuese más practicado en todos los debates filosóficos” Hume, *Compendio del tratado de la naturaleza humana*

Términos

Percepción. Es el término genérico que utiliza para designar tanto las impresiones como las ideas

Ideas. Las ideas son impresiones debilitadas, es decir, impresiones con pérdida de vivacidad y de detalles.

Impresiones. Son intuiciones obtenidas directamente, bien sea a través de los sentidos (sensaciones), bien sea a través de facultades internas (pasiones, emociones). Lo específico de la impresión es que afecta directamente.

Sustancia. Un conjunto de percepciones que nos hemos acostumbrado a ver juntas. Por ejemplo veo un día conjuntamente las percepciones verde, rectangular, dura, lisa,... (la pizarra). Al día siguiente vuelvo a ver las mismas percepciones verde, rectangular, dura, lisa,... Al final, por pura costumbre, termino infiriendo que hay una sustancia que recoge todas esas percepciones de manera constante

Análisis

Título resumen:

Procedimiento metodológico empirista general: acudir a la experiencia. Una idea es válida si tiene su impresión correspondiente

I.- “Nuestro autor piensa ... y su composición”

En esta primera parte del texto enuncia el criterio empirista general de validez: toda idea ha de tener su impresión correspondiente. Las ideas se derivan del debilitamiento de las impresiones, de manera que si faltan las impresiones faltan las ideas. El criterio es general para todos los aspectos del conocimiento, vale para el origen

del conocimiento, pero también para la validez, la estructura y los límites del conocimiento.

II.- “De acuerdo con ello ... los debates filosóficos”

En esta segunda parte aplica el criterio empirista de validez enunciado en la primera. En las discusiones filosóficas hay mucha confusión y muchas ideas inútiles. Para evitar discusiones bizantinas y proliferación de ideas sin sentido hay que proceder de acuerdo con el método empirista: remontarse de las ideas en cuestión a sus impresiones correspondientes. En caso de que esas ideas no provengan de una impresión es que no tienen significado. Este procedimiento fue utilizado después por el primer Wittgenstein y por los neopositivistas del círculo de Viena para distinguir los conocimientos significativos de los conocimientos no significativos.

Como ideas importantes del texto destacamos las siguientes

1. Las ideas derivan por debilitamiento de las impresiones correspondientes
2. La validez de las ideas se reduce a la validez de las impresiones correspondientes
3. Un término tiene significado si tiene referencia empírica

Texto 13

"Es evidente que Adán, con toda su ciencia, jamás habría sido capaz de demostrar que el curso de la naturaleza ha de continuar siendo uniformemente el mismo y que el futuro ha de estar en conformidad con el pasado. Lo que es posible nunca puede ser demostrado que sea falso; es posible que el curso de la naturaleza pueda cambiar, pues somos capaces de concebir tal cambio. Y bien, iré más lejos: afirmo que Adán tampoco podría probar, por un argumento probable, que el futuro ha de estar en conformidad con el pasado. Todos los argumentos probables están apoyados en la suposición de que existe esta conformidad entre el futuro y el pasado; y por consiguiente, nunca pueden probarla. Esta conformidad es una cuestión de hecho; y si se trata de probarla, no admitirá prueba alguna que no proceda de la experiencia" Hume, *Compendio del tratado de la naturaleza humana*

Términos

Que el futuro tenga que estar en conformidad con el pasado. La continuidad de las leyes y de la composición de la naturaleza es al mismo tiempo una tesis científica y de sentido común. Que las cosas caen cuando las tiramos, que cuando llueve cae agua, ... es algo que ha ocurrido siempre de la misma manera y que creemos que seguirá ocurriendo de la misma manera en el futuro.

Es posible que el curso de la naturaleza puede cambiar. Hay aquí implícita una división entre posibilidad lógica (que puede ser verdad alguna vez) e imposibilidad lógica (que no puede ser verdad nunca = contradicción). No es contradictorio (es posible) pensar que si mañana tiro una piedra, no caerá. Sólo las tautologías y verdades lógicas universales son inmutables, las verdades físicas pueden cambiar.

Cuestión de hecho. Las relaciones de ideas son un asunto puramente mental, las cuestiones de hecho hablan sin embargo de hechos reales. Las cuestiones de hecho constituyen proposiciones cuya verdad no puede ser descubierta por el mero examen de

la proposición, hay que contar con los datos de la experiencia. Como ejemplos podemos poner los siguientes: "El sol saldrá mañana", "esta mesa es verde"

Análisis

Título resumen:

La relación causa-efecto no se puede justificar por demostración estricta, ni por probabilidad

I.- "Es evidente ... tal cambio"

No se puede demostrar (necesidad lógica) que los hechos del futuro se van a dar igual que los hechos del pasado. En el caso de la causa: no se puede demostrar que el efecto inferido para el futuro se va a dar igual que en el pasado. Posible lógicamente quiere decir que puede ser verdad. Pero que el futuro ocurra de manera distinta al pasado puede ser verdad. Por ejemplo puede ser verdad que haya abundantes nubes grises y no llueva, a pesar de que estamos acostumbrados a ver que llueve cuando hay abundantes nubes grises.

Dicho de otra manera: si la regularidad de la naturaleza fuera necesaria, no cabría ningún caso en contra, sería siempre verdad. Pero es lógicamente posible encontrar casos en contra. Por tanto la regularidad natural no es necesaria. El argumento es un tollendo tollens correcto.

$$p \rightarrow \neg q$$

$$q$$

$$\vdash \neg p$$

Dicho todavía de otra manera: 1ª premisa: Lo contrario de una relación de ideas es imposible (contradictorio). 2ª premisa: Pero la negación de la regularidad causa-efecto no es algo imposible (contradictorio). Conclusión: Por tanto la regularidad causa efecto no es una relación de ideas.

II.- "Y bien, iré más lejos, ... de la experiencia"

La relación causal tampoco se puede justificar por probabilidad. La probabilidad supone la conformidad entre el futuro y el pasado. Pero la conformidad entre el futuro y el pasado supone la experiencia, porque la probabilidad presupone que la naturaleza permanece constante y esto sólo lo sabemos por experiencia. Por tanto la probabilidad supone la experiencia. Una justificación por probabilidad es en el fondo una justificación por experiencia.

Destacamos como ideas claves las siguientes

1. Argumentación deductiva en contra de la necesidad de la relación causa-efecto
2. La probabilidad presupone la experiencia

7. Textos de Kant

Texto 14

“*La ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. El mismo es culpable de ella.* La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. ¡*Sapere aude!* (¡Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento!) He aquí la divisa de la Ilustración. La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena (*naturaliter maiorennnes*), permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida, debido a la pereza y a la cobardía. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. ¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Con sólo poder pagar, no tengo necesidad de pensar: otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea”

Términos

Ilustración. El sentido amplio es un movimiento del siglo XVIII caracterizado desde el punto de vista filosófico por las siguientes notas: razón instrumental, universalismo, progreso, igualdad, ambientalismo, libertad, fraternidad, humanidad y secularización.

Kant la entiende como un proceso de autoliberación de la humanidad, pero un proceso en el cual el sujeto es cada persona en particular.

Conciencia moral. En ética se suele entender por conciencia moral la capacidad de las personas para conocer y juzgar y conocer la bondad o maldad de las acciones. Tenemos una especie de diablo dentro, que nos dice si lo que hacemos está bien o mal.

Análisis

Título resumen:

La ilustración consiste en servirse del propio entendimiento. No hacerlo así es muy cómodo

I.- “*La ilustración consiste ... de la Ilustración*”

Kant compara la ilustración con el paso a la madurez. Al igual que los niños, muchos adultos prefieren que otros les dirijan para no tener que hacer ellos mismos la tarea. Cada hombre es culpable de su propia falta de madurez racional, porque depende de su propia libertad elegir y ejecutar o no los comportamientos. En esta primera parte del texto empieza a analizar las causas de la culpabilidad: falta de voluntad y comodidad. La esencia de la ilustración es la autonomía racional: piensa por ti mismo y decide por ti mismo.

II.- “*La mayoría de los hombres ... en tan fastidiosa tarea*”

Sigue analizando las causas de esta dependencia. Además de la falta de voluntad y comodidad, añade ahora la pereza y la cobardía. El infantilismo racional de la mayoría de los hombres es en realidad un nihilismo: es más cómodo no hacer nada, es más cómodo no ser responsable. Es muy cómodo que me digan lo que debo hacer, lo que no

debo hacer, lo que tengo que pensar,... de esta manera evito el esfuerzo y los problemas de las decisiones. Esta actitud es aprovechada por otros para erigirse en tutores y dictar sus propias normas. Hay gente, sobre todo en política, que aprovecha este nihilismo para dirigir la sociedad, e incluso las vidas personales en su propio beneficio.

Como ideas importantes del texto destacamos las siguientes

1. La ilustración es una superación de la comodidad que supone no pensar por sí mismo
2. Las causas de esta minoría de edad son la falta de voluntad, la comodidad, la pereza y la cobardía
3. Algunos se aprovechan de esta circunstancia nihilista para dominar la situación en su propio beneficio

8. Textos de Marx

Texto 15

“El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así: en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social lo que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social” Marx, *Contribución a la crítica de la economía política*, Prólogo

Términos

Relaciones de producción. Relaciones en las que intervienen 1) los individuos que entran a formar parte del proceso de producción (tanto obreros como patronos), 2) las fuerzas de producción, 3) el material a transformar y 4) los objetos transformados. El hombre, al transformar el mundo con el intermedio de la técnica, entra en relación con otros hombres y establece con ellos unas relaciones económicas de producción.

Estructura jurídica y política. Se refiere a la superestructura de normas jurídico-políticas que determinan la actividad dentro de una sociedad. Los ejemplos más claros son el Estado, el derecho y la economía. Marx dirá que la superestructura jurídico-política de la sociedad capitalista es parcial y alienante para el obrero.

Análisis

Título resumen:

La infraestructura condiciona la superestructura: “No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social lo que determina su conciencia”. La infraestructura también condiciona la historia.

I.- "En la producción ... productivas materiales"

En esta primera parte del texto Marx habla de la composición básica de la infraestructura económica. Los hombres tienen que satisfacer sus necesidades. Al hacerlo entran en un sistema complejo de relaciones con la naturaleza y con otros hombres. Estas relaciones típicas de la praxis son las relaciones de producción. En sociología se habla muchas veces de relaciones sociales y de sistemas de relaciones sociales. Según Marx la base de las relaciones sociales son las relaciones de producción.

Marx señala también que cada sistema de relaciones de producción está ligado históricamente a unas fuerzas de producción. No son las mismas las relaciones de

producción creadas con las fuerzas de producción del arado y la rueca que las creadas con las fuerzas de producción de la gran industria moderna.

II.- "El conjunto de ... su conciencia"

En esta segunda parte del texto Marx describe el condicionamiento que la infraestructura ejerce sobre la superestructura. Las condiciones materiales o infraestructura económica son la base real-material sobre la que se edifica la superestructura jurídico-política y la superestructura ideológica. Determinadas relaciones de producción favorecen determinadas superestructuras ideológicas. Según Marx el sistema de relaciones de producción capitalista favorece la producción de ideología capitalista. El arte, la filosofía, la religión, incluso la ciencia, producidas en nuestro mundo serían productos interesados económicamente. La realidad es la materia con su movimiento dialéctico y las ideas alienación. Es la materia la que produce las ideas y no viceversa. Es el ser social-material del hombre lo que determina su conciencia y no viceversa.

III.- "Al llegar a una determinada fase de desarrollo ... Y se abre así una época de revolución social"

Pero la infraestructura también condiciona la historia. Las nuevas fuerzas de producción (nuevas técnicas, nuevas máquinas) desarrollan unas nuevas relaciones de producción (nuevas formas de propiedad). Y estas nuevas formas de propiedad dan lugar a nuevas formas de lucha entre las clases y nuevos procesos políticos sociales e institucionales. En esto consiste la historia. Probablemente Marx se estaba fijando en el cambio de la economía del hogar a la economía industrial. Cuando surgieron las máquinas textiles muchos obreros, acostumbrados a trabajar el hilo en su casa, perdieron el trabajo. En algunos países esto dio lugar a una revolución: los obreros atacaban las fábricas y destruían las máquinas.

Como ideas importantes del texto destacamos las siguientes

1. Composición de la infraestructura según Marx: relaciones de producción y fuerzas de producción.
2. La infraestructura condiciona la superestructura

Texto 16

“Jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización. A grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso, en la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción; antagónica, no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución de este antagonismo” Marx, *Contribución a la crítica de la economía política*, Prólogo

Términos

Condiciones materiales. Se refiere a las fuerzas de producción, a las materias a transformar y al hombre material que tiene que transformarlas. *Fuerzas de producción* son elementos de los que dispone el hombre para transformar la naturaleza. Por ejemplo la habilidad humana, las herramientas, las máquinas y las formas de cooperación.

Fuerzas productivas. Elementos de los que dispone el hombre para transformar la naturaleza. Por ejemplo la habilidad humana, las herramientas, las máquinas y las formas de cooperación.

Análisis

Título resumen:

La historia según Marx está basada en último término en las condiciones materiales de producción

I. “Jamás aparecen ... para su realización”

Esta primera parte refleja el materialismo histórico marxista. Las condiciones materiales están a la base. Hay un hombre material, que tiene que subsistir, unas materias primas y unas fuerzas de producción para llevar a cabo la transformación. Cuando cambian las fuerzas de producción cambian las relaciones de producción. Por ejemplo el arco y la flecha dan lugar a una sociedad de intercambios directos, mientras que las máquinas dan lugar a una sociedad capitalista. La economía anticipa la política. La secuencia es:

Cambio en fuerzas de producción →	Cambio en relaciones de producción →	Cambio en superestructura
Cambio en infraestructura →		Cambio en superestructura
Revolución		

II. “A grandes rasgos, ... moderno burgués”

De acuerdo con esta secuencia las etapas históricas son

1) La que corresponde al modo de producción asiático. Marx no especifica lo que quiere decir con “modo de producción asiático”.

2) La que corresponde al modo de producción antiguo. En Grecia y Roma los instrumentos de producción eran la espada y el arado y las relaciones de producción la esclavitud.

3) La que corresponde al modo de producción medieval. Las fuerzas de producción eran el arado y el telar y las relaciones de producción el vasallaje.

4) La que corresponde al modo de producción moderno burgués. Las fuerzas de producción son las máquinas y las relaciones de producción el capitalismo.

INFRAESTRUCTURA		SUPERESTRUCTURA
Fuerzas de producción	Relaciones de producción	Ideología. Derecho
1. Palos, arco, flechas	Sociedad primitiva	Magia
2. Instrumentos de metal	Eslavitud	Aristocracia
3. Arado, telar	Vasallaje	Feudalismo

4. Máquinas	Propiedad privada	Capitalismo
5. Gran industria mecanizada	Eliminación de la propiedad privada	Comunismo

III. “Las relaciones burguesas de producción ... de este antagonismo”

Al final del texto se centra en los conflictos del modo de producción capitalista. Las fuerzas de producción condicionan las relaciones de producción y las relaciones de producción capitalistas dan lugar a conflictos entre los obreros y los capitalistas. Estos conflictos llevan implícito el desarrollo de las fases sucesivas que alcanzará la historia.

Como ideas importantes del texto destacamos las siguientes

1. Las condiciones materiales de producción condicionan las relaciones de producción
2. Las relaciones de producción condicionan a su vez la superestructura: leyes e ideologías

9. Textos de Nietzsche

Texto 17

“Tres transformaciones del espíritu os menciono: cómo el espíritu se convierte en camello, y el camello en león, y el león, por fin, en niño.

Hay muchas cosas pesadas para el espíritu, para el espíritu fuerte, paciente, en el que habita la veneración: su fortaleza demanda cosas pesadas, e incluso las más pesadas de todas.

¿Qué es pesado? Así pregunta el espíritu paciente, y se arrodilla igual que el camello, y quiere que se le cargue bien.

.....

Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación: en león se transforma aquél el espíritu, quiere conquistar su libertad como se conquista una presa, y ser señor en su propio desierto.

Aquí busca a su último señor: quiere convertirse en enemigo de él y de su último dios, con el gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria.

¿Quién es el gran dragón, al que el espíritu no quiere seguir llamando señor ni dios? “Tu debes” se llama el gran dragón. Pero el espíritu del león dice “yo quiero”” Nietzsche, *Así habló Zaratustra*

Términos

Espíritu. Nietzsche lo define de esta manera: “El espíritu es la vida que se saja a sí misma en vivo” (*Así habló Zaratustra*). Por tanto nada de espiritualidad ultraterrena; el espíritu es la lucha que conduce a la superación.

Camello. Es un símbolo del personaje nihilista pasivo, cómodo, resignado, pacífico, cargado de valores antivitales, con voluntad de poder débil y moralmente heterónomo. Nietzsche lo identifica con los cristianos y socialistas.

León. Es el símbolo del personaje nihilista activo, que se quita de encima los valores que le han impuesto y lucha por su libertad. La moral del león es el yo quiero. Por tanto el león es ya autónomo.

Dragón. El dragón es el deber. Dicho en términos kantianos es la heteronomía, la dependencia de tutores morales que ponen los valores y los fines. En cada una de las escamas del dragón brilla un valor nihilista.

Análisis

Título resumen:

En el hombre hay un camello que tiene que transformarse en león, y un león que tiene que transformarse en niño

I.- “Tres transformaciones del espíritu ... cargue bien”

Después de anunciar en el primer texto la parábola del camello, el león y el niño, empieza explicándolo que representa el camello a través de sus características de la pasividad y resignación. Algunos personajes nihilistas pasivos parecen camellos o burros que esperan pacientemente a que se les ponga la carga encima. Incluso se

regocijan en llevar esas cargas. Las cargas representan los valores que los tutores – sacerdotes, políticos, ... – les ponen encima para que guíen su comportamiento. El camello representa al cristiano cargado con los valores de humildad, piedad, compasión y misericordia, o al socialista cargado con los valores de igualdad y solidaridad.

II.- “Pero en lo más solitario del desierto ... conseguir la victoria”

Cuando el hombre se supera a sí mismo es como un león en busca de una presa, en este caso la presa de la libertad. Al igual que el león no soporta cargas encima, el espíritu que lucha por su libertad no soporta valores impuestos. A medida que el luchador se quita los valores impuestos va consiguiendo la liberación.

Es muy interesante la primera observación sobre la soledad del desierto. La lucha por la libertad es de cada cual; si alguien nos ayuda no es verdadera superación – no hemos sido nosotros los que nos hemos superado y seguimos dependiendo de otros–. El luchador por la propia libertad es un solitario.

III.- “¿Quién es el gran dragón ... dice “yo quiero””

A través del símbolo del dragón logra dos cosas. Primera caracterizar el cambio de moral identificando al dragón con el “tu debes” y al león con el “yo quiero”, y segunda hacer del luchador un héroe. El león es un luchador y el símbolo clásico de lucha suprema es el del héroe contra el dragón. La lucha por la libertad se convierte de esta manera en heroísmo. El cambio del “tu debes” al “yo quiero” es evidentemente el paso de la heteronomía a la autonomía.

Ideas importantes del texto

1. La evolución ética del hombre es de la heteronomía a la autonomía.
2. La libertad radical como hilo conductor.
3. El espíritu es la lucha. Vitalismo y carácter agónico de la filosofía de Nietzsche

Texto 18

“Mas Zarathustra contempló al pueblo y se maravilló. Luego habló así:

El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre –una cuerda sobre un abismo

Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse.

La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso.

Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado.

Yo amo a los grandes despreciadores, pues ellos son los grandes veneradores, y flechas del anhelo hacia la otra orilla.

Yo amo a quienes, para hundirse en su ocaso y sacrificarse, no buscan una razón detrás de las estrellas: sino que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del superhombre” Nietzsche, *Así habló Zarathustra*

Términos

Ocaso. La caída del sol en Nietzsche tiene el significado simbólico del tramo final de la decadencia, tanto a nivel individual como a nivel social. A nivel individual el ocaso

sería el abandono del camello y el nuevo amanecer el surgir del niño. A nivel social el ocaso sería la última parte de la decadencia de Occidente y el nuevo amanecer el surgimiento del nuevo mundo.

Superhombre. Lo más característico del superhombre nietzscheano es la libertad y la voluntad de poder fuerte. El superhombre es ante todo alguien que se ha hecho a sí mismo y que, después de hacerse a sí mismo, se convierte en un creador.

Flecha. También tiene un sentido simbólico. Las flechas son los individuos creadores (superhombres) capaces de transformar la sociedad. El azar de la naturaleza envía de vez en cuando una flecha que va a parar a determinada cultura y a determinada sociedad. De esta manera esta cultura y esta sociedad resultan transformadas.

Abismo. El abismo es el peligro de no conseguir la superación, el peligro del nihilismo. El poeta Hölderlin decía: “Donde está el peligro crece lo que nos salva”; superar el peligro es lo que nos eleva.

Análisis

Título resumen:

El hombre no es un ser fijo, es una posibilidad de desarrollo hacia el superhombre

I.- Mas Zaratustra contempló ... estremecerse y pararse”

El hombre es posibilidad, puede retroceder hacia el nihilismo o superarse hacia la libertad. En cualquier caso es una tensión, una lucha perpetua. Siempre hay peligro de no superarse y si no hay peligro no hay superación. La figura de la cuerda sobre el abismo es un símbolo iniciático del mismo tipo que el puente peligroso. La superación es difícil, la caída es la derrota. Si no hay peligro no hay mérito.

II.- “La grandeza del hombre está ... la otra orilla”

La grandeza del hombre está en su lucha; para elevarse a sí mismo (león que se eleva hacia el niño) tiene que destruirse a sí mismo (león que destruye lo que le queda de camello), para conseguir su amanecer tiene que hundirse al mismo tiempo en su ocaso. No es independiente lo uno de lo otro: cuanto más destruye más construye. “Cumbre y abismo –ahora eso está fundido en una sola cosa” *Así habló Zaratustra*, Tercera parte, El viajero. Algo parecido se lee en *El lobo estepario* de Hermann Hesse: el que quiera renacer tiene que destruir un mundo.

III.- “Yo amo a quienes ... a ser del superhombre”

En estas últimas frases encontramos el tema nietzscheano del la vuelta a la tierra y al cuerpo. El hombre es un ser terrenal y el superhombre más todavía. No existe la dualidad cuerpo/alma, el alma es un resquicio por donde se asoman los ultramundos. La lucha de la que hablaba en los textos anteriores ha de ser referida a la vida. Es muy común en los autores filosóficos del XIX esta vuelta a la tierra. En Feuerbach y Marx adopta la forma de materialismo, en Nietzsche la forma de vitalismo.

Ideas importantes del texto:

1. El hombre tiene que superarse a sí mismo para llegar al superhombre
2. El atardecer relacionado con el amanecer. Abandonar el camello es al mismo tiempo hacerse león. Destruir es al mismo tiempo construir.

3. El superhombre es terrestre. No hay ultramundos. Inversión parecida a la de Feuerbach.

10. Textos de Ortega

Texto 19

“Refresquemos en pocas palabras la ruta que nos ha conducido hasta topar con el vivir como dato radical, como realidad primordial, indubitable del Universo. La existencia de las cosas como existencia independiente de mí es problemática, por consiguiente, abandonamos la tesis realista de los antiguos. Es, en cambio, indudable que yo pienso las cosas, que existe mi pensamiento y que, por tanto, la existencia de las cosas es dependiente de mí, es mi pensarlas; ésta es la porción firme de la tesis idealista. Por eso la aceptamos, pero, para aceptarla, queremos entenderla bien y no preguntamos: ¿en qué sentido y modo dependen de mí las cosas cuando las pienso –qué son las cosas, ellas, cuando digo que son sólo pensamientos míos? El idealismo responde: las cosas dependen de mí, son estado de mi yo. Ésta es la segunda parte de la tesis idealista y ésta es la que no aceptamos. Y no la aceptamos porque es un contrasentido ... Mientras este teatro sea este teatro, no puede ser un contenido de mi yo. Mi yo no es extenso ni es azul y este teatro es extenso y azul” Ortega, *¿Qué es filosofía?*, Lección X

Términos

Universo. Universo es todo cuanto hay (Obras, IV, p.107), el sistema de todo cuanto existe. Con "todo cuanto hay" quiere expresar Ortega lo que no es parte o fragmento desligado de lo otro, es decir, la totalidad, el sistema.

Realismo. Postura de teoría del conocimiento que, partiendo del sujeto y objeto como entes reales independientes, defiende que no hay intermedio entre sujeto y objeto, y que el sujeto no pone nada en el conocimiento, simplemente refleja lo puesto por el objeto, como si fuera un espejo.

Idealismo. Postura de teoría del conocimiento que da primacía al sujeto frente al objeto. Para el idealismo el objeto es un constructo del sujeto. También piensa que la validez del conocimiento la establece el sujeto.

Cosa. En este texto tiene el sentido de objeto del conocimiento. Lo que se discute es si tiene realidad independientemente del sujeto o no.

Análisis

Título resumen:

Crítica del realismo y del idealismo. El punto de partida de la filosofía no es el sujeto suelto o el objeto suelto, sino la relación entre el sujeto y el objeto: la vida

I.- “Refresquemos ... de los antiguos”

Todo el texto es un resumen de la lección IX anterior en la que discute el problema del idealismo, el realismo, el sujeto y el objeto con la intención de establecer el suelo del que hay que partir en filosofía.

En esta primera parte resume lo dicho sobre el realismo. Una existencia de objetos absolutamente independiente del sujeto es indefendible. La vida consiste en la relación entre sujeto y objeto, estamos seguros de la relación, pero no del objeto independiente. Cuando vemos algo lo vemos. Por un lado de este mostrarse está el algo

visto y por otro yo que lo veo. Pero el mostrarse es anterior y en el mostrarse el sujeto y el objeto no están separados.

II.- “Es, en cambio, ... extenso y azul”

A continuación resume lo dicho sobre el idealismo. La parte del idealismo que consiste en que no hay objeto sin sujeto le parece indudable y no la rechaza. Pero eso no es lo mismo que decir que el objeto no es más que sujeto. Según el idealismo los objetos están en la mente y son un estado de la mente. Pero como los objetos tienen determinada longitud, peso y color, la mente debería tener esa longitud, peso y color, lo cual es absurdo. Las ideas no pesan, ni están coloreadas.

La conclusión de Ortega es mantenerse en el terreno originario de la relación entre sujeto y objeto, sin independizar ninguno de los dos.

Ideas importantes del texto:

- a) El realismo es rechazable, porque independiza el objeto del sujeto
- b) El idealismo es rechazable, porque independiza el sujeto del objeto
- c) La solución es la relación originaria entre sujeto y objeto

Texto 20

“Vivir es encontrarse en el mundo... Heidegger, en un recentísimo y genial libro, nos ha hecho notar todo el enorme significado de esas palabras. No se trata principalmente de que encontremos nuestro cuerpo entre otras cosas corporales y todo ello dentro de un gran cuerpo o espacio que llamaríamos mundo. Si sólo cuerpos hubiese no existiría el vivir, los cuerpos ruedan los unos sobre los otros, siempre fuera los unos de los otros, como las bolas de billar o los átomos, sin que se sepan ni importen los unos a los otros. El mundo en que al vivir nos encontramos se compone de cosas agradables o desagradables, atroces y benévolas, favores y peligros: lo importante no es que las cosas sean o no cuerpos, sino que nos afectan, nos interesan, nos acarician, nos amenazan y nos atormentan. Originariamente eso que llamamos cuerpo no es sino algo que nos resiste y estorba o bien nos sostiene y lleva –por tanto, no es sino algo adverso o favorable. Mundo es *sensu stricto* lo que nos afecta. Y vivir es hallarse cada cual a sí mismo en un ámbito de temas, de asuntos que le afectan. Así, sin saber cómo, la vida se encuentra a sí misma a la vez que descubre el mundo. No hay vivir si no es en un orbe lleno de otras cosas, sean objetos o criaturas; es ver cosas y escenas, amarlas y odiarlas, desearlas o temerlas. Todo vivir es ocuparse con lo otro que no es uno mismo, todo vivir es convivir con una circunstancia” Ortega, *¿Qué es filosofía?*, Lección X

Términos

Vida. Vida en Ortega no tiene un sentido biológico, sino biográfico. Vida es lo que somos y lo que hacemos. Vida es el encontrarse del hombre en la circunstancia o mundo. La vida es el fundamento, realidad y raíz de nuestro ser. Como características de la vida podemos nombrar:

1. La vida es transparente a sí misma.
2. Vivir es encontrarse en el mundo. Nuestra vida está sujeta a una circunstancia o mundo.
3. La vida es la de cada cual, absolutamente personal y distinta de las ajenas.
4. La vida no se nos da hecha, la decidimos nosotros. La vida es un quehacer
5. Vida es fatalidad y libertad.

6. La vida es además esencialmente dinámica y temporal

Mundo. El mundo no es naturaleza biológicamente considerada o físicamente considerada. Mundo o circunstancia es "la maraña de asuntos o importancias en que el hombre está, quiera o no, enredado" (*Obras*, VII, p.116). El concepto de mundo en Ortega coincide con el concepto de mundo de la vida de los fenomenólogos. Nos relacionamos con multitud de cosas que tenemos al alcance. Las cosas no se muestran en su totalidad, sino en aspectos. Cuando percibo una manzana, percibo sólo la parte delantera, pero cuento con que la parte trasera también está ahí al mismo tiempo. De la misma manera percibo el folio, la superficie de la mesa y la pluma estilográfica, pero cuento también con la librería que está detrás y que no percibo. De esta manera, aparte de contar con lo presente, cuento también con lo copresente. Hay pocas cosas presentes y muchas latentes. Esta forma de estructurar la experiencia dibuja un trasfondo que se llama horizonte. Sobre esos horizontes se edifica el mundo.

Encontrase. El encontrarse hace referencia a la relación radical del hombre con el mundo. No somos individualidades puras que subsisten por sí mismas. Encontrarse es ocuparse de... y estar enredado con...

Análisis

Título resumen:

Contraposición entre la relación material de un objeto con otro y la relación vital de un hombre con su circunstancia

I.- "Vivir es encontrarse ... a los otros"

Ortega distingue el vivir del mero estar corporal y material. La relación entre los cuerpos es meramente espacial y física. La relación de las personas con los objetos y con las otras personas ya no responde a las leyes de la naturaleza, sino que se sitúa a otro nivel cualitativamente diferente. El mundo no es el conjunto de los seres materiales. Los cuerpos obedecen a unas leyes, el vivir a otras.

II.- El mundo en que al vivir ... con una circunstancia"

Estamos acostumbrados a ver que las ciencias tratan el mundo y las cosas, incluido el hombre, como seres materiales. Bajo esta perspectiva las relaciones entre los hombres son únicamente espaciales, temporales y materiales. Los cuerpos y los animales interactúan en la naturaleza física, su forma de existir es esa. Sin embargo la relación del hombre con la circunstancia no es relación física con cuerpos, sino relación pragmática con útiles, cosas y personas que para nosotros presentan determinada relevancias. Para nosotros una mesa no es originariamente algo material con un peso y una densidad, sino algo que sirve para poner cosas encima, o como adorno, o para invertir. Nuestra relación directa con las cosas no es física, sino práctica. Vivir es para el hombre este tipo de relaciones que se desarrollan más allá de lo físico, en un mundo vital o circunstancia. La circunstancia está compuesta de lo que nos importa, de lo relevante para nosotros, de lo que está relacionado con nuestro proyecto existencial. Si no me interesan las bicicletas y paso por una calle donde hay una tienda de bicicletas lo más probable es que ni siquiera la vea, o que la vea en la forma difusa de "otra tienda".

En el terreno originario del filosofar no se puede independizar el yo del mundo. El hombre es siempre un ser en el mundo. No es primero el sujeto como en el idealismo, ni primero el objeto como en el realismo, sino primero la relación.

Ideas importantes del texto:

- a) El punto de partida del filosofar es la relación entre sujeto y objeto
- b) Yo soy yo y mi circunstancia
- c) La relación del hombre con las cosas no es meramente físico-material

Texto 21

“Yo creo que esa imagen dibuja con bastante pulcritud la esencia del vivir. La vida nos es dada, mejor dicho, nos es arrojada o somos arrojados a ella, pero eso que nos es dado, la vida, es un problema que necesitamos resolver nosotros. Y lo es no sólo en esos casos de especial dificultad que calificamos peculiarmente de conflictos y apuros, sino que lo es siempre. Cuando han venido ustedes aquí han tenido que decidirse a ello, que resolverse a vivir este rato en esta forma. Dicho de otro modo: vivimos sosteniéndonos en vilo a nosotros mismos, llevando en peso nuestra vida por entre las esquinas del mundo. Y con esto no prejuzgamos si es triste o jovial nuestra existencia; sea lo uno o lo otro, está constituida por una incesante forzosidad de resolver el problema de sí misma. Si la bala que dispara el fusil tuviese espíritu sentiría que su trayectoria estaba prefijada exactamente por la pólvora y la puntería y si a esta trayectoria llamásemos su vida la bala sería un simple espectador de ella, sin intervención en ella: la bala ni se ha disparado a sí misma ni ha elegido su blanco. Pero por esto mismo, a este modo de existir no cabe llamarle vida. Esta no se siente nunca prefijada. Por muy seguros que estemos de lo que nos va a pasar mañana, lo vemos siempre como una posibilidad”
Ortega, *¿Qué es filosofía?*, Lección X

Términos

Vida. Vida en Ortega no tiene un sentido biológico, sino biográfico. Vida es lo que somos y lo que hacemos. Vida es el encontrarse del hombre en la circunstancia o mundo. La vida es el fundamento, realidad y raíz de nuestro ser. Como características de la vida podemos nombrar:

1. La vida es transparente a sí misma.
2. Vivir es encontrarse en el mundo.
3. La vida es la de cada cual, absolutamente personal y distinta de las ajenas.
4. La vida no se nos da hecha, la decidimos nosotros. La vida es un quehacer
5. Vida es fatalidad y libertad.
6. La vida es además esencialmente dinámica y temporal

Incesante forzosidad de resolver el problema de sí mismo. Se refiere a 1) que la vida es un problema y 2) que este problema lo tiene que resolver cada uno por sí mismo.

Análisis

Título resumen:

La vida no se nos da hecha, cada uno tiene que resolver su propia vida

I.- “Yo creo ... resolver nosotros”

En esta primera parte Ortega enuncia la tesis de que la vida no se nos da hecha, sino que la tenemos que decidir nosotros. Vivir es un problema que cada uno tiene que

resolver. No estamos preprogramados como los animales, la vida es decisión y problema personal. El resto del texto es un desarrollo de esta tesis

II.- “Y lo es ... de si misma”

No es que a veces la vida resulte problemática, siempre lo es. El hombre siempre está en vilo. La peculiar estructura ontológica del ser humano le obliga a no saber a que atenerse y a tener que resolverse a si mismo a través de la decisión y de la libertad. El ser humano es un animal problemático, su vida consiste en resolver el problema que el mismo es. Si no lo resuelve es inauténtico.

III.- “Si la bola ... una posibilidad”

Ortega examina la diferencia que hay entre la dirección de la bala disparada por un fusil y la vida humana que se decide a si misma. La trayectoria de la bola está prefijada, la bola no puede intervenir en su propia trayectoria. Sin embargo la acción humana no está prefijada, interviene en su propia trayectoria. El hombre se hace a sí mismo a través de la proyección de posibilidades, la decisión y la ejecución. Lo que hacemos lo hemos tenido que elegir entre distintas posibilidades.

Ideas importantes del texto

- a) Cada uno es el responsable de su propia vida
- b) La vida es libertad, el comportamiento del hombre no está prefijado mecánicamente
- c) El mundo se vive como posibilidades de llevar a cabo el proyecto existencial

12. Textos de Russell

Texto 22

“De hecho el valor de la filosofía debe ser buscado en una larga medida en su real incertidumbre. El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía, va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación ni el consentimiento deliberado de su razón. Para este hombre el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio, los objetos habituales no le suscitan problema alguno y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos, por el contrario, como hemos visto en nuestros primeros capítulos, que aun los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales sólo podemos dar respuestas muy incompletas. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre” *Los problemas de la filosofía*, capítulo 15: el valor de la filosofía

Términos

Incertidumbre. Falta de conclusiones seguras. Hay muchos temas respecto a los cuales la filosofía no puede alcanzar certeza y sin embargo no es un saber inútil.

Prejuicios. Juicios previos, no suficientemente justificados, que guían la acción. Por ejemplo es un prejuicio pensar que beber licores quita el frío.

Liberan de la tiranía de la costumbre. Los existencialistas llamaban a esto la caída en el *se*: decimos lo que *se* dice, hacemos lo que *se* hace y pensamos lo que *se* piensa. Vivimos cómodamente en costumbre e ideologías ya hechas.

Análisis

Título resumen:

El valor y la utilidad de la filosofía

I.- “De hecho el valor de la filosofía ... desdeñosamente rechazadas”

El valor de la filosofía es una consecuencia de la incertidumbre en la que nos encontramos cuando pensamos sobre fines últimos y cuestiones por el estilo. El que no tiene conciencia crítica se deja llevar por lo que hace todo el mundo y por la opinión pública, sin ejercitar su razón, ni su libertad. Es muy cómodo que los problemas los resuelvan los demás, pero es también muy inauténtico. La opinión pública, como la publicidad comercial, está construida sobre el manejo de atraer a la gente con comodidad, facilidad y disolución en la masa (falacias *ad populum*). Pero así no se ejercita el mecanismo propio de todo hombre de tener problemas y tratar de resolverlos.

II.- “Desde el momento ... nos liberan de la tiranía de la costumbre”

Sin embargo cuando empezamos a reflexionar, a pesar de que nos damos cuenta de que no podemos llegar a una solución segura, generamos modos de vida, posibilidades, teorías y valores. La vida pasa entonces a tener otro sentido. Filosofar es

liberarse de la comodidad de lo establecido, atreverse a pensar por sí mismo, ser sí mismo, ser libre.

El texto tiene una estructura de contraposición entre la primera parte y la segunda. En la primera parte explica lo que es la persona sin filosofía y en la segunda parte lo contrario.

Ideas importantes del texto

- a) La filosofía nos aleja de la comodidad del *se*.
- b) La filosofía, al no poder dar una respuesta segura sobre los problemas de la vida, remueve unas posibilidades y otras, dando lugar a reflexiones interesantes.

13. Comparaciones

Comparar el conocimiento en Platón y Aristóteles

Semejanzas

En ambos el universal es real, independiente del conocimiento, no es construido por la mente.

En la forma de Aristóteles se conserva, aunque de manera disminuida, el universal platónico.

Diferencias

PLATÓN	ARISTÓTELES
El conocimiento superior es innato. Innatismo	El conocimiento superior no es innato, sino por experiencia. Ambientalismo: mente tabula rasa
Desprecio del conocimiento sensible	No desprecio del conocimiento sensible

Comparar la realidad de fondo en Platón y Aristóteles

Semejanzas

Aristóteles conserva el universal de Platón en la forma de los objetos.

Realismo en ambos autores. La realidad está fuera, no es un constructo mental.

Diferencias

PLATÓN	ARISTÓTELES
Ámbito de la realidad y localización de la realidad	
La realidad es sólo las ideas	La realidad es la sustancia primera (composición materia-forma)
Mundo aparte, duplicación de mundos	No mundo aparte, no duplica mundos
El mundo físico sensible es pura apariencia	El mundo físico sensible es real
Caracterización de la realidad	
La realidad es universal	La realidad es singular
La realidad es inmóvil, separada	La realidad es móvil, no separada
La realidad es simple	La realidad es compuesta

Comparar la política en Platón y Aristóteles

Semejanzas

La primera semejanza a señalar entre los dos autores es su consideración de que el hombre es un animal político por naturaleza y no por aprendizaje. Hay que tener en cuenta que "político" en este contexto no significaba lo mismo que ahora, significaba integración en una comunidad, relaciones estrechas y participación en la vida pública. En Platón el hombre sólo puede realizarse dentro de la *pólis*, cada individuo está hecho por naturaleza para ser gobernante, guerrero o artesano, que es tanto como decir que

está hecho para vivir en comunidad. El individuo no se basta a si mismo, tiene necesidades que cubrir más allá de sus posibilidades individuales. La complementación de estas desigualdades y de las necesidades forma la *pólis*. Bien conocida es también la frase aristotélica de que el hombre es un animal político, pero en este caso no porque hereditariamente uno sea de una manera y otro de otra, sino sólo porque no es suficiente por sí mismo. La sociabilidad entra dentro de la constitución esencial del hombre, antes de cualquier contrato y antes de cualquier aprendizaje

Una segunda semejanza a tener en cuenta es la orientación holística: el todo (la *pólis*) es anterior a las partes (los individuos, las aldeas). Aristóteles lo dice bien claro en el libro I de la *Política*: "la ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte". Las partes desarrollan una función dentro del todo, un individuo es carpintero, otro médico, otro agricultor,...; pero esta funcionalidad requiere la primacía de las relaciones de la totalidad. La *pólis* es en Aristóteles una totalidad comunitaria, los individuos existen en función de estas relaciones previas. En Platón nos encontramos con la misma idea en los primeros libros de la *República*. Para los grupos humanos no cabe un planteamiento individualista contractual. En primer lugar porque los intereses individuales son egoístas y sensibles, lo cual, dentro de la ética platónica es inadmisibles. El interés ideal el bien común – justicia– prevalece. En segundo lugar porque, como ya hemos dicho, la naturaleza humana es política. El individuo humano pierde el sentido fuera del todo social

En tercer lugar ambos tienen una orientación ética de la política. Ambos piensan que la ética es política y que la política es ética.

Diferencias

PLATÓN	ARISTÓTELES
	Critica explícitamente la política platónica. Critica el comunismo de los gobernantes y la comunidad de niños.
Funda la <i>pólis</i> en las necesidades mutuas y en las desigualdades naturales	No funda la <i>pólis</i> en las desigualdades naturales
Funda la <i>pólis</i> en un bien extraterreno	Funda la <i>pólis</i> en el fin superior del bien, pero es un fin terrestre
Hace hincapié en la estructura tripartita de los indoeuropeos: sacerdotes, guerreros y artesanos	Hace hincapié en las familias, las aldeas, los ricos y los pobres
El gobernante tiene que ser el filósofo	El gobernante no tiene porqué ser el filósofo
El mejor gobierno es la aristocracia	El mejor gobierno es la <i>politeia</i> (gobierno de la clase media)
Idealismo político	Realismo político

Aristóteles critica explícitamente la política platónica en el libro II de la *Política*. En primer lugar hace una crítica al comunismo de guerreros y gobernantes, dice que no es eficaz porque la propiedad de todos se cuida peor que la propiedad particular. En segundo lugar critica la comunidad de niños; en este caso la falta de eficacia se debe a la misma razón que antes: "lo que es común a un número muy grande de personas obtiene mínimo cuidado". En tercer lugar hay también una crítica a la excesiva especulación platónica. La organización política según el bien ideal no tiene posibilidades de realizarse. A lo largo de la *Política* hay también unas críticas implícitas a Platón que

conviene señalar. La más importante es el reproche que hace de idealismo irrealizable. Para Aristóteles el ideal político tiene que ser factible en la práctica.

Entre las diferencias destacamos en primer lugar la forma que tienen ambos de fundar la *pólis*. Platón funda la *pólis* en las necesidades mutuas y en las desigualdades naturales entre los hombres guiadas según el ideal del bien. Aristóteles la funda en las necesidades mutuas, pero no en las desigualdades naturales, ni en el hilo conductor de un bien ideal extraterreno. Aristóteles piensa que el fundamento del equilibrio de la *pólis* se encuentra en la búsqueda de un fin superior a través de la virtud. Los individuos tienden a un fin por naturaleza, que no pueden conseguir sino en una unidad superior. El ámbito en el que se consiguen los fines superiores es la *polis*. No estamos por tanto en un bien ideal y ultraterreno como en Platón, sino en un bien terreno e ideal, perfectamente delimitable.

En segundo lugar hay diferencia respecto a la estructura social. Platón hace hincapié en la división tripartita clásica heredada de los indoeuropeos: los tres estratos sociales de gobernantes, guerreros y artesanos. La sociedad gira en torno a estas tres clases. Aristóteles hace hincapié sin embargo en las familias, las aldeas, los ricos y los pobres, no es que niegue la existencia de esas tres clases, pero no les concede el poder estructural que tienen en Platón.

En tercer lugar hay diferencia en cuanto a la naturaleza del gobernante. La naturaleza de la metafísica de las ideas platónica exige que el gobernante sea el filósofo, porque es el que ha visto el bien en su ascenso al mundo inteligible y, por tanto, el que es capaz de hacer las cosas conforme a esa idea. En Aristóteles el gobernante no tiene porqué ser alguien que nazca para gobernante, ni que haya tenido contacto con el mundo de las ideas. Aristóteles no concede atención especial a la naturaleza del gobernante, basta con que sea un ciudadano con experiencia política, que sea realista y que sepa dirigir hacia el fin requerido.

Encontramos una cuarta diferencia en el sistema de gobierno preferido por ambos autores. Para Platón el sistema perfecto de gobierno es la aristocracia, que entiende como el gobierno de los mejores dedicado a la virtud, al equilibrio y a la unidad. El esquema es al mismo tiempo ideal y piramidal; ideal por el hilo conductor de la idea suma del bien, piramidal porque los gobernantes son unos pocos que ocupan la cúspide de una pirámide. Para Aristóteles el sistema más adecuado de gobierno es la *politeia*, o gobierno de la clase media para el bien común. En este caso el esquema podemos calificarlo de realista y romboidal. Realista porque deja de lado los ideales ultraterrenos platónicos para fijarse en lo que realmente ocurre. Romboidal porque el gobierno representa a una mayoría (la parte ancha del rombo).

Comparación de la física en Aristóteles y S. Tomás

Semejanzas

Ambos autores coinciden en la concepción del movimiento como paso de la potencia al acto y en la clasificación del movimiento según la sustancia y accidentes. Movimiento sustancial es aquel en el que cambia la sustancia. Movimiento accidental es aquel en el que cambian los accidentes.

También coinciden en la idea de que tiene que existir un primer motor en acto para poder explicar el movimiento de todo lo demás. La demostración de existencia del primer motor es la misma en Aristóteles y Santo Tomás: Todo lo que se mueve es movido por otro, Cualquier cosa que se mueva ha de ser movida a su vez por otra, esta

por otra, ... Pero es imposible el regreso al infinito en la serie de los motores. Por tanto tiene que existir un primer motor

Diferencias

ARISTÓTELES		S. TOMÁS	
Dios			
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dios es acto puro que subsiste al mismo tiempo que la materia. En algunos textos lo identifica con la esfera de las estrellas fijas. ◆ Dios no creador 		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dios es también acto puro, pero todopoderoso, absolutamente trascendente y con funciones respecto al mundo y a las almas que no tiene el dios de Aristóteles ◆ Dios creador 	
Estructura de la realidad			
<ul style="list-style-type: none"> ◆ No creación. Las cosas son como son desde siempre. 		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Creación. Los seres, excepto Dios, han sido creados. Jerarquía en los niveles de creación. En la cúspide de la pirámide se encuentra Dios, cuya esencia coincide con la existencia. De él surgen por creación el resto de los seres. El siguiente nivel en la jerarquía son los ángeles, que sólo tienen forma y no materia. El siguiente nivel es ocupado por el hombre, compuesto de materia y forma y con forma (alma) mortal. El siguiente nivel son los seres vivos irracionales, también compuestos de materia y forma, pero con forma mortal. Por último se encuentran los seres inertes igualmente compuestos de materia y forma y con forma mortal. 	

Comparación de la metafísica en Aristóteles y S. Tomás

Semejanzas

En ambos autores se encuentra el mismo tratamiento de la causalidad. La causa material es la materia a partir de la cual está hecha la cosa. La causa formal es la forma que adquiere. La causa eficiente es el agente capaz de pasar de la materia a la forma y la causa final es el fin que cumple. El principio de causalidad juega un papel fundamental en ambos autores: "Todo lo que se mueve es movido por otro". Tanto en Aristóteles como en S. Tomás es empleado para explicar la realidad y para demostrar la existencia del primer motor.

Ambos piensan también que el ser se dice de muchas maneras y que hay predicados que se dicen de forma análoga. Predicado unívoco es aquel que se dice en el mismo sentido de los distintos sujetos, por ejemplo "hombre" dicho de Juan y Pedro. Predicado equívoco es el que se dice con un sentido totalmente distinto de los distintos sujetos. Por ejemplo cuando predicamos "pico" (en el caso del pico de picar) a una herramienta y "pico" (en el caso del pico del ave) a un pájaro. Predicado análogo es el que se dice en un sentido ni totalmente idéntico, ni totalmente diferente de los distintos sujetos. Por ejemplo cuando predicamos "sano" de brazo y de política. En la escolástica la predicación análoga tiene una importancia crucial.

De igual forma ambos piensan que la realidad está compuesta de sustancia y accidentes. La sustancia primera es el sujeto que ya no se predica de otros. Por ejemplo Juan, esta mesa,... La sustancia segunda es cualquier predicado que sea esencial en un

sujeto. Por ejemplo "hombre" o "mortal" dicho de Juan. Los accidentes son los predicados no esenciales del sujeto. Por ejemplo "alto" dicho de Juan.

S. Tomás sigue también a Aristóteles en la teoría hilemórfica. Materia prima es el sustrato indeterminado común a todas las materias. Materia segunda es el elemento determinado a partir del cual puede construirse determinada forma. Por ejemplo la piedra o la madera. Forma es la configuración que adquiere esa materia. Santo Tomás suele hablar más bien de forma sustancial.

Diferencias

ARISTÓTELES	S. TOMÁS
Composición de esencia y existencia	
♦ Según Aristóteles la potencia es equiparable a la materia y el acto a la forma.	♦ En S.Tomás ya no se cumple esta correspondencia: la esencia o forma no tiene porqué implicar existencia. Puede concebirse perfectamente la esencia de un ente sin que exista todavía. La dualidad potencia acto es equiparable en S.Tomás a la dualidad esencia existencia, pero no a la dualidad materia forma

Comparación de la psicología y el hombre en Aristóteles y S. Tomás

Semejanzas

Santo Tomás está de acuerdo con Aristóteles en que el cuerpo es la materia y el alma la forma y en que la unión del cuerpo y el alma es sustancial. El alma ha sido hecha para el cuerpo y su naturaleza es estar unida a un cuerpo.

Diferencias

ARISTÓTELES	S. TOMÁS
Alma personal	
♦ En Aristóteles el alma personal es mortal y desaparece con el cuerpo	♦ En S.Tomás el alma personal es inmortal y persiste sin la materia

Comparación del conocimiento en Descartes y Hume

Semejanzas

Pocas. Primacía epistemológica de lo simple: ambos autores se orientan por una metodología que va de las partes al todo y de lo simple a lo complejo

Diferencias

DESCARTES	HUME
Origen del conocimiento	
• En Descartes el origen del conocimiento es fundamentalmente la razón. Admite también ideas adventicias no a priori, aunque las justifique Dios	• En Hume el origen del conocimiento es fundamentalmente la experiencia (interna y externa). Primero obtenemos impresiones. Después, a

<ul style="list-style-type: none"> • Conocimientos a priori: infinito y existencia • Representacionista. Pensar es pensar ideas, nuestra conciencia se dirige directamente a representaciones (ideas) no a cosas reales. Pero estas ideas se refieren a cosas reales, Dios lo asegura 	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimientos a posteriori • Fenomenista. Nuestra conciencia se dirige directamente a percepciones, no a cosas reales, pero estas percepciones no es seguro que se refieran a cosas reales, la causalidad lo impide
Validez del conocimiento	
<ul style="list-style-type: none"> • Descartes funda la validez del conocimiento en la evidencia intelectual. Evidencia es en Descartes certeza e intuición. (1ª regla del método: admitir sólo lo evidente) • Desprecio de los sentidos: los sentidos no son fiables, nos engañan • No es escéptico, lucha contra el escepticismo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hume funda la validez del conocimiento en la experiencia. El principio empirista de validez dice que una idea es verdadera si podemos remontarla a su impresión correspondiente • Sobrevaloración de los sentidos, el conocimiento se funda en los sentidos • Es escéptico

Comparación de la sustancia en Descartes y Hume

Semejanzas

No hay

Diferencias

DESCARTES	HUME
Crítica a la sustancia	
<ul style="list-style-type: none"> • Descartes defiende que existen 3 sustancias: sustancia pensante, sustancia extensa y sustancia infinita • La sustancia pensante es evidente por el pienso luego existo • La sustancia extensa la demuestra a través de la sustancia infinita. Dios no es engañador • La sustancia infinita la demuestra por la prueba tradicional a posteriori y por la prueba tradicional a priori 	<ul style="list-style-type: none"> • Hume critica las tres sustancias utilizando la experiencia y el principio empirista de validez • La sustancia pensante es dudosa por el principio empirista de validez: no hay impresión correspondiente • La sustancia extensa es dudosa por la relación causal. Los objetos del mundo causan en mi impresiones, pero si la causa no es fiable se corta la relación con el mundo externo. • La sustancia infinita es dudosa por el mismo principio empirista de validez: no hay impresión de Dios
Concepto de sustancia	
<ul style="list-style-type: none"> • Para Descartes la sustancia es lo que existe por si mismo y no necesita de otro para existir, es una concepción tradicional, la sustancia tiene entidad propia que da soporte a los accidentes. • La sustancia es algo objetivo, se 	<ul style="list-style-type: none"> • Para Hume la sustancia es una acumulación de ideas e impresiones que nos hemos acostumbrado a ver juntas. No tiene entidad propia. • La sustancia (objeto) se construye en el interior, es subjetiva

encuentra en la realidad independientemente de mi conciencia	
---	--

Comparación de la causa en Aristóteles y Hume

Semejanzas

La causa es anterior al efecto

Diferencias

ARISTÓTELES	HUME
Ámbito ontológico en el que se mueven ambos respecto a la causa	
<ul style="list-style-type: none"> Realismo ontológico y gnoseológico: la realidad no la pone el sujeto, existe independientemente del conocimiento. En relación a la causa esto implica que la causalidad es una categoría ontológica de la realidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Fenomenalismo ontológico y gnoseológico: la realidad se construye dentro del sujeto a partir de los fenómenos, depende del conocimiento. La causalidad es subjetiva
Papel que juega la causa dentro de la filosofía de Aristóteles y de Hume	
<ul style="list-style-type: none"> La causalidad juega un papel central, es el hilo conductor de la filosofía. Por ejemplo el movimiento de las sustancias, la relación del primer motor con el mundo, la relación de la voluntad con la acción, ... 	<ul style="list-style-type: none"> La causalidad juega un papel en la vida cotidiana y moral, produce anticipaciones que hacen posible la existencia
Crítica de Hume al concepto de causalidad necesaria	
<ul style="list-style-type: none"> Principio de causalidad: todo lo que se mueve es movido por otro. La relación causal es universal y necesaria, pertenece a las relaciones de ideas 	<ul style="list-style-type: none"> Causalidad es inferencia mental debida a la regularidad obtenida por experiencia. La relación causal no es universal, ni necesaria, pertenece a las cuestiones de hecho

Comparación del conocimiento en Hume y Kant

Semejanzas

Pocas

- ◆ Kant tiene influencias empiristas, admite que no todo el conocimiento parte de la razón, hay datos empíricos que obtenemos a través de los sentidos.
- ◆ Ambos son no realistas. Ambos defienden que la construcción de la realidad es indesligable de la subjetividad. El conocimiento regula el objeto y no el objeto el conocimiento

Diferencias

HUME	KANT
Origen del conocimiento	

<ul style="list-style-type: none"> ◆ El conocimiento viene dado fundamentalmente a través de la experiencia. Las impresiones son el origen del conocimiento. El resto de los conocimientos se general a partir de las impresiones. ◆ La mente es un papel en blanco ◆ En el nivel de la sensibilidad Hume es radicalmente empirista. Predomina la pasividad del sujeto frente a la actividad ◆ En el nivel del entendimiento Hume explica los conocimientos complejos – sustancias y relaciones- por asociación de ideas –semejanza, contigüidad y causalidad-. La intervención a priori queda reducida al mínimo. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ El conocimiento viene dado tanto a través de la experiencia como a través de la razón: “todo conocimiento comienza con la experiencia, ... pero no por eso depende todo él de la experiencia” ◆ La mente no es un papel en blanco ◆ En el nivel de la sensibilidad Kant empieza a meter los a priori del espacio y el tiempo. Ya hay predominio de la actividad ◆ En el nivel del entendimiento Kant explica los conocimientos por síntesis que no pueden reducirse a la experiencia. Los fenómenos no se junta simplemente por repetición, necesitamos unos principios a priori – las categorías- capaces de unificar
Validez del conocimiento	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Distinción entre relaciones de ideas y cuestiones de hecho. En las relaciones de ideas el predicado está contenido en el sujeto y su verdad es independiente de la experiencia. ◆ Hume es fenomenalista. Predominan los datos sensibles. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Según Kant los dos criterios 1) predicado contenido o no en sujeto y 2) verdad dependiente o no de la experiencia, son distintos y hay que separarlos. Dan lugar así a la doble calificación analítico/sintético y a priori/a posterior ◆ Kant es idealista trascendental. Predomina la configuración a priori de los datos sensibles
El doble mundo y los límites del conocimiento	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Hume no reconoce ningún tipo de “cosa en si” tras el fenómeno, no hay un doble mundo 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Imposibilidad de conocer nada sobre la “cosa en si” o noumeno. Hay un doble mundo

Comparación de la ética en Hume y Kant

Semejanzas

Pocas

- ◆ Tendencia ilustrada de ambos hacia la libertad, el progreso y la tolerancia
- ◆ Humanismo típico de la época moderna, el centro es el hombre

Diferencias

HUME	KANT
<ul style="list-style-type: none"> ◆ La razón no puede ser fuente de motivación, la motivación es exclusivamente emocional. La razón es meramente relacionadora, no causadora 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ La razón si puede ser fuente de motivación. En Kant no solo hay motivaciones sensibles, no racionales, también hay motivaciones inteligibles

<ul style="list-style-type: none"> ◆ La razón no puede causar la voluntad, por la misma razón anterior, sólo es relacionadora ◆ La razón no puede proponer fines, calcula medios, pero no puede calcular fines. 	<ul style="list-style-type: none"> rationales. ◆ La razón puede causar la voluntad, en palabras de Kant: “determina causalmente la voluntad”. ◆ La razón puede proporcionar fines y calcular fines
Heteonomía y autonomía. Ética material y formal	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prioridad de la materia (deseos de la voluntad, fines de la voluntad) ◆ Motivos extraracionales. Los motivos son impuestos desde fuera de la propia razón ◆ Determinación mecánica de la voluntad. Cuando hacemos las cosas por motivaciones sensibles no somos libres ◆ Dependencia de la ley determinista respecto a los deseos. La determinación por motivaciones sensibles está ligada a la materia. La materia (deseos determina la ley 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prioridad de la forma (ley moral que determina los fines de la voluntad haciéndolos buenos) ◆ Motivos intraracionales. Los motivos son impuestos desde dentro de la propia razón. ◆ Determinación libre de la voluntad. Cuando hacemos las cosas por motivaciones inteligibles (racionales) somos libres. ◆ Independencia de la ley moral respecto a toda materia moral (respecto a todo lo deseado por la voluntad). La ley moral determina la materia
A posteriori y a priori	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ausencia de a priori formal en la moral de Hume 	Determinación de la moral a través de un a priori formal, el imperativo categórico

Comparación de la realidad y del método en Nietzsche y Marx

Semejanzas

En los dos autores hay un doble plano infraestructura-superestructura íntimamente relacionado; en el caso de Marx infraestructura económica y en caso de Nietzsche infraestructura vital. La ideología no es algo autónomo, sino un plano que depende de otro plano más básico.

En ambos autores hay una referencia de la superestructura a la infraestructura en forma de sospecha y análisis de la sospecha. La realidad deformada requiere una investigación sobre el origen de esa deformación. En el caso de Marx el análisis será económico, en el caso de Nietzsche psicológico.

También se da en ambos una referencia de la infraestructura a la superestructura en forma de condicionamiento. En Marx condicionamiento económico a través del interés de clase y en Nietzsche condicionamiento fisiológico y psicológico a través de los instintos y las emociones.

También encontramos semejanzas en el tema de la inversión. Marx defiende que hay que bajar el ser desde los constructos ideales a la materialidad terrestre. El Espíritu absoluto de Hegel no tiene entidad propia, es una alienación de lo corporal y lo material. Nietzsche defiende que hay que bajar el ser de los ultramundos a la tierra. Dios y el cielo son extrapolaciones de los intereses económicos de los débiles.

Diferencias

NIETZSCHE	MARX
Organización de la realidad	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ El fondo de toda la realidad es la voluntad de poder. ◆ Condicionamiento fisiológico y psicológico de la infraestructura sobre la superestructura 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ El fondo de toda la realidad es la materia dialécticamente organizada ◆ Condicionamiento económico de la infraestructura sobre la superestructura
Método	
◆ Genealogía	◆ Dialéctica

Comparación de la política en Nietzsche y Marx

Semejanzas

No hay

Diferencias

NIETZSCHE	MARX
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Los ideales revolucionarios socialistas son encubrimientos de los instintos del rebaño. ◆ El resentimiento engendra valores ◆ Valores consecuencia de la voluntad de poder: desigualdad, lucha y jerarquía 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ La revolución se inspira en ideales de igualdad y eliminación de la propiedad privada ◆ Los intereses de clase engendran valores ◆ Valores: igualdad, solidaridad

Comparación de la historia en Nietzsche y Marx

Semejanzas

No hay

Diferencias

NIETZSCHE	MARX
◆ La historia de Occidente es la historia del nihilismo, es decir, pura decadencia. Las etapas que pueden entresverse de la lectura de sus papeles son, por una parte judeo-cristianismo, ilustración y socialismo como representación de la decadencia, por otra una trasvaloración futura de sentido contrario	◆ La historia de nuestro mundo es un progreso hacia la utopía, con las sucesivas etapas de la democracia, el socialismo y el comunismo.

Comparación del hombre en Nietzsche y Marx

Semejanzas

No hay

Diferencias

NIETZSCHE	MARX
<ul style="list-style-type: none"> ◆ El hombre es un puente entre al animal y el superhombre. El sujeto de la historia son las grandes individualidades. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ La persona individual no cuenta. El individuo recibe su ser de la comunidad. El sujeto de la historia son las clases sociales, no los individuos

Comparación del conocimiento en Ortega y Descartes

Semejanzas

Los dos son modernos, de ideas progresistas

Diferencias

DESCARTES	ORTEGA
Método	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Razón universal, es la misma en todos cuando funciona según el método ◆ Unificación de todos los conocimientos. En el fondo la sabiduría es única, todo auténtico conocimiento es razón. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vida es particular y no universal. La vida es de cada cual, distinta porque cada uno desarrolla sus posibilidades según sus decisiones ◆ No unificación, dualidad metodológica. Divide en ciencias de la naturaleza, cuantitativas y experimentales, y ciencias del espíritu, correspondientes a la razón histórica.
Conocimiento y problemas de relación sujeto-objeto	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ El punto de partida es el pienso luego existo. Hay sustancialización independiente del sujeto y del objeto. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ El punto de partida es el mundo de la vida, la relación entre el sujeto y el objeto. No pienso luego existo, sino vivo/existo luego pienso.
Mundo	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ El mundo externo es una máquina, puede reducirse a extensión y geometría 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ El mundo de la vida es un horizonte de posibilidades, es el espacio de la libertad

14. Contextuaciones

Griegos

1. La Grecia clásica

1.1. La *pólis*

Durante el siglo V, entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, la *pólis* alcanza su máximo esplendor. La victoria de Grecia contra los persas supone un espaldarazo para la forma de vida griega, que desarrolla sus *pólis* y las dota de plenitud cultural. Resumimos las características esenciales de la *pólis* como sigue:

1. Ciudad con un territorio agrario que la circunda. La ciudad-Estado griega era pequeña. Contando tanto la ciudad como el territorio podría corresponder en extensión a lo que hoy entendemos por una provincia o una autonomía.

2. Comunidad. La *pólis* no es sólo el lugar físico, designa también el pueblo, la comunidad en su interacción con un ambiente. La *pólis* griega es una comunidad: está basada en relaciones estrechas y emocionales, la gente se conoce, participa en la vida de la ciudad, convive, forma una totalidad orgánica más allá de un contrato por intereses.

3. Autonomía. La *pólis* disfruta de autarquía política. Cada *pólis* es soberana, se da la ley a sí misma, tiene sus propias instituciones y su propio ejército. Aristóteles define a veces la *pólis* como autarquía: "Conjunto de ciudadanos capaz de vivir con autosuficiencia (*autarkeia*)"¹

1.2. La sociedad. La política

La sociedad griega estaba dividida en tres clases: los esclavos, los metecos y los ciudadanos. La **esclavitud** era una institución firme y bien asentada, tan característica de la *pólis* como lo es el asalariado en el Estado moderno. Espíritus elevados como Platón y Aristóteles la consideran algo natural. Los esclavos tenían a su cargo la mayoría de los trabajos menos apreciados de la *pólis*, como la minería, el servicio doméstico y la industria. En total podían ascender a un tercio de la población.

Los **metecos** eran los extranjeros residentes en la ciudad. Varias generaciones en la *pólis* no convertían a los hijos de los metecos en ciudadanos. Podían asistir a los gimnasios y servir en el ejército, pero no tenían derecho de asistencia a la asamblea. Aparte de los

La comunidad (*Gemeinschaft*) está basada en relaciones estrechas y emocionales entre los individuos. La formación del grupo comunitario se lleva a cabo espontáneamente en virtud de la afectividad y de la tradición. Sin embargo la sociedad (*Gesellschaft*) no está basada en relaciones emocionales entre los individuos, la formación del grupo se lleva a cabo en función de intereses utilitarios. En la comunidad los individuos se conocen directa e íntimamente, conviven entre sí personalmente. Las relaciones son estrechas, se puede poner en juego en estas relaciones lo privado. En la sociedad los individuos no se conocen directa ni íntimamente, sino a través de contactos indirectos, esporádicos y formalizados; no hay convivencia en sentido estricto, sino asociación limitada. Las relaciones son distantes, excluyentes y meramente públicas. En la comunidad cada individuo considera al otro como un fin y no en virtud de contraprestaciones. En la sociedad cada individuo considera al otro como un medio para conseguir unos objetivos. La relación entre los individuos en la comunidad es orgánica. Hay un predominio de la totalidad sobre las partes, la totalidad es anterior a cualquier contrato establecido sobre intereses individuales. La relación entre los individuos en la sociedad es mecánica, organizada racionalmente según procedimientos artificiales. Hay un predominio del individuo sobre la totalidad. Como ejemplos de comunidades se encuentran la familia, la pandilla y la nación, como ejemplos de sociedades la empresa, la universidad y el Estado.

¹ Aristóteles, *Política*, Libro I, Capítulo III, 1275 b.

impuestos del resto de los ciudadanos, tenían que pagar un impuesto especial, el *metoikon*. Si no lo pagaban se convertían en esclavos. Se dedicaban fundamentalmente al comercio, a la industria y a las profesiones que hoy llamamos liberales. Eran muy numerosos, se calcula que podían llegar a un tercio de la población.

Los **ciudadanos** son las personas libres y con plenitud de derechos que forman la columna vertebral de la *pólis*. Se es ciudadano por nacimiento, aunque también podían conceder la ciudadanía a un extranjero en casos especiales. Las actividades principales del ciudadano son los asuntos públicos, el ejército, la administración de su hacienda y las tareas del campo. En el mundo moderno estamos acostumbrados a que el ciudadano tenga poca participación en los asuntos públicos, la ciudadanía se entiende más bien como un estado que garantiza ciertos derechos; entre los griegos la ciudadanía era sin embargo participación comunitaria. La vida cotidiana del griego está dominada por los asuntos de Estado.

El máximo órgano de representación de la vida política era la **asamblea** o *ecclesia*, en la que se reunían los ciudadanos a discutir los asuntos de la ciudad. Todos los ciudadanos mayores de dieciocho años tenían derecho de asistencia y voto. Se reunía diez veces al año en el *ágora*, convocada por el consejo de los quinientos. Su principal función era legislativa, aunque a veces poseía también funciones ejecutivas y judiciales. El procedimiento era el siguiente: el presidente ordenaba al heraldo que leyera la proposición de ley que constaba en el orden del día y después se votaba a mano alzada o se discutía. En este segundo caso se iniciaba el debate con la fórmula ritual "¿Quién pide la palabra?". El ciudadano que quería intervenir iba a la tribuna y se le colocaba en la cabeza una corona de mirto que le confería un carácter sagrado.

La vida política ateniense era una democracia comunitaria y patriótica. Democracia restringida únicamente a los ciudadanos. Comunitaria en el sentido de unidad orgánica. Y patriota en la mayoría de sus manifestaciones. La pertenencia a la *pólis* era un bien supremo con sentido moral de realización individual.

2.3. La cultura. El mito

A pesar de toda la literatura racionalista ilustrada que hay sobre Grecia, no es justo decir que en el siglo V el mito se había abandonado a favor del lógos. Ni siquiera se puede decir que hubiera sospechas razonables de que los mitos fueran pura fantasía. En la temporada clásica sigue vigente la religión y la mitología.

Cuentan los mitos que Apolo llegó a Delfos tras muchos avatares. Allí mató con sus flechas a la serpiente Pítoo, que custodiaba un templo dedicado a Gea y ocupó su puesto. El oráculo de Apolo es sin duda el más importante del mundo griego y ligado íntimamente a la historia helénica. Los griegos iban a consultar con la pitia (sacerdotisa de Apolo) cualquier tema de tipo individual o colectivo. Las personas preguntaban por sus deseos, por sus temores y por sus proyectos de futuro; los gobernantes preguntaban por las consecuencias políticas de sus proyectos, y los generales por su próxima batalla. En el frontispicio a la entrada del templo se leía una máxima que fue la guía de Sócrates: "conócete a ti mismo".

Una de las manifestaciones más completas de la vida cultural griega es el teatro. El drama griego no nace para la diversión o para el entretenimiento como los espectáculos actuales, sino como parte del culto a los dioses, especialmente del culto a Dionisos. Ningún teatro aparece desligado de su santuario. Durante las fiestas en honor a Dionisos, además de las competiciones (*agón*) gimnásticas, se celebraban competiciones de música, poesía y teatro. Las fiestas en las que se representaba teatro eran las Leneas, en enero y las Grandes dionisiacas, en marzo. El tema del drama era muchas veces la representación de algún pasaje mitológico, como en el Prometeo de

Esquilo o el Edipo de Sófocles. Esquilo es el dominador indiscutible del drama en la temporada de la guerra contra Persia. Junto al protagonista primitivo introdujo un segundo actor. Sófocles ganó a Esquilo en las Grandes dionisiacas del año 468 y dominó el panorama teatral durante 60 años (80 victorias en las Dionisiacas y 6 en las Leneas). En sus tiempos se añadió un tercer actor a la escena. Eurípides ganó cuatro competiciones a partir del año 455.

La escultura de la época clásica es otra de las expresiones más genuinas de la cultura griega. Las esculturas de épocas anteriores eran rígidas y sin movimiento, con Fidias, Mirón y Policeto se recoge la instantánea del movimiento y del gesto. El artista busca representar el ideal de la belleza humana en acción. Un buen ejemplo es el Doríforo de Policeto.

Los románticos se dieron cuenta de que la cultura griega forma un todo unitario. En algunas culturas hay una preponderancia de lo sobrenatural que limita muchos ámbitos de la expresión humana, en otras hay una preponderancia de la ley que aliena el vivir cotidiano, y en otras una subordinación a alguno de los aspectos de la vida (lo militar, lo comercial,...) en detrimento de los demás. En Grecia hay sin embargo un equilibrio entre todas las manifestaciones de la existencia. La cultura griega es la respuesta perfecta a la definición romántica de cultura: expresión de un pueblo libre. El pueblo se expresa en su plenitud, la ley es manifestación directa del pueblo y el arte surge sin limitaciones. Pero al mismo tiempo forma una unidad con la religión, la política y la filosofía.

4. La decadencia griega

4.1. La caída de la *pólis*.

La *pólis* no desaparece sólo como resultado de la política de Alejandro; mucho antes de las conquistas del macedonio ya estaba destinada a sucumbir debido a la propia decadencia interna. La caída de Atenas a manos de los espartanos el año 404 es la primera muestra de esta debilidad. Los atenienses ya no volverán a tener nunca la confianza y solidez que se respiraban en la época de Pericles. La *pólis* pierde su fuerza, su carácter divino y su capacidad de unificar conductas. Como causas de esta decadencia podemos señalar la guerra del Peloponeso, el ambiente producido por una democracia gastada, el relajamiento de las costumbres y la pérdida del modo de vida clásico. Surgen nuevos ídolos que intentan sustituir a la *pólis*, por ejemplo Lisandro, Filipo u organizaciones colectivas del tipo de los 30 tiranos. Estas nuevas formas de institucionalización del poder no empezarán a tener éxito hasta más tarde.

4.2. La democracia griega en la época de la decadencia

La pérdida de fe en la *pólis* y la crítica envidiosa y desenfrenada del populacho aleja a los mejores individuos de las tareas del Estado. De esta manera se pierde la posibilidad de enderezarlo. La democracia de esta época produce en primer lugar un estándar de crítica fácil que resulta muy eficaz para destruir cualquier posibilidad de una conducta social serena. En segundo lugar crea en las masas una petulancia sin más base que el resentimiento. En tercer lugar generalizó el desprecio a los gobernantes, a las familias de linaje y a los ricos. Por definición, cualquier individuo con una sensibilidad superior a la de la chusma era sospechoso. La corrupción se enseñoreó de las calles y el único gobernante era el sentimiento visceral de la masa.

Cualquier crisis era ocasión para que los demócratas despojaran de su vida, patria, bienes y familia a los miembros de los linajes aristocráticos. En el siglo IV los

descendientes de los héroes no existen más que en las tumbas. Isócrates narra como la gente disfrutaba con estas ejecuciones de aristócratas más que si se tratara de matar enemigos. Si añadimos a esto la pérdida de vidas helenas como causa de las guerras del Peloponeso, nos encontramos con una Helade diezmada, incapaz de los grandes esfuerzos de la época heroica. Serán los bárbaros macedonios quienes, a partir de ahora, recojan la antorcha.

4.3. Pérdida de las costumbres clásicas. Cambio de modo de vida. Orientación hacia el hedonismo

La atención hacia la poesía y el mito clásicos se traslada a la parodia, a los chistes y al placer. Uno de los juegos cómicos más populares fue el de los acertijos con penalización de bebida por cada respuesta errónea. Otro consistía en un duelo en el que uno de los contendientes recitaba los héroes aqueos mientras el oponente lo hacía con los troyanos, dando así lugar a todo tipo de confusiones y juegos de palabras. Algunos recitaban versos homéricos completándolos con toda clase de detalles socarrones, otros parodiaban a los luchadores de pugilato y otros se dedicaban a hacer chistes que luego eran contados por toda la ciudad. Ateneo cuenta como 60 de estos populares autores se reunían en el templo de Herakles para confeccionar sus productos dentro de la máxima hilaridad. La burla del *agón* y de los temas tradicionales no tiene límites. El antiguo éxito y fama de los poetas trágicos y de los vencedores de los juegos olímpicos es detentado ahora por toda esta turbamulta de poetas populares. Hasta los filósofos se ocupaban del tema. Un discípulo de Aristóteles llamado Clearco escribía sobre acertijos y proverbios cómicos y sus libros tenían mucha difusión.

Al mismo tiempo proliferan los perfumes, los platos exquisitos, las bebidas y todo tipo de caprichos. Tanto valor tenían estas cosas que a los hijos de un comerciante extranjero importador de un tipo de sabrosa carne curada, se les concedió la ciudadanía.

Las prostitutas ocupan un lugar privilegiado en la vida pública. Son solicitadas por todos, tanto solteros como casados. Su negocio es tan próspero que tienen las mejores casas y poderosas influencias. El estado tuvo que establecer una ley matrimonial de hijos legítimos porque si a los hijos de las prostitutas se les hubiera dado carta de ciudadanía, el desconcierto habría sido insuperable.

El ambiente general era la buena vida y el aprovechamiento de la sensualidad. No hay que olvidar que por esta época tuvo su auge el rey de los hedonistas sensuales: Aristipo de Cirene. Es bastante aclaradora esta situación para explicar el nacimiento de la filosofía hedonista.

Medievales

1. La Alta edad media

1.1. Las invasiones

La Alta edad media transcurre desde la invasión de los bárbaros hasta mediados del siglo XI. El pensamiento de que el imperio romano cae como consecuencia de la invasión de los bárbaros no responde a la realidad. El imperio romano se encontraba ya en una profunda crisis durante el siglo III. Crisis económica producida por las revueltas campesinas, el cambio climático, el agotamiento de las minas y la transformación de la esclavitud, y crisis política producida con la división del imperio.

La mayoría de los bárbaros que entraron durante los siglos IV y V eran del norte de Europa. Se trataba de pueblos guerreros que vivían de manera austera y que durante

los siglos II y III se habían empezado a integrar pacíficamente en el imperio. Los movimientos de los hunos en Asia obligaron a desplazarse a los pueblos germánicos. Los visigodos cruzan el Danubio el 376, derrotan a los romanos en Adrianópolis en año 378, y saquean Roma el año 410. A comienzos del siglo V entran los suevos, vándalos y alanos y después el resto de las bandas. Los escritores de la época hablan de devastación, pillaje y muerte. Muchas ciudades fueron arrasadas y las estructuras políticas se vinieron abajo.

Durante los siglos VIII y IX Europa sufre otras invasiones de pueblos extranjeros, la oleada de los vikingos por el norte, los árabes por el sur y los magiares por el este. Los vikingos llevaron a cabo correrías a finales del siglo VIII por Escocia e Irlanda. Durante el siglo IX llegaron a la península ibérica e incluso más allá del estrecho de Gibraltar. En Francia los ataques persistieron durante todo el siglo IX. Los árabes entraron en España el 711 y en los años sucesivos se extendieron hacia el norte. Los sarracenos llevaron a cabo actos de piratería en el Mediterráneo durante el siglo IX y parte del X, sus objetivos eran el pillaje y la obtención de esclavos. Conquistaron Sicilia y llegaron hasta Roma en el año 846.

1.2. La política. El imperio germánico

El imperio romano de Occidente sucumbe ante los bárbaros y es sustituido por un mosaico de reinos germánicos. Los suevos se establecen al noroeste de España, los visigodos en el resto de España, los ostrogodos en Italia, los burgundios en Suiza y territorio de los Alpes y los vándalos en el norte de África.

Carlomagno llevó a cabo un intento de unificación y reconstrucción del imperio. Después de derrotar a los sajones y a los lombardos y de pacificar sus tierras de las revueltas campesinas, fue coronado emperador el año 800 por el papa León III. El Sacro imperio romano germánico se dividió para su administración en condados y reinos. El emperador mandaba a los distintos lugares de su reino unos inspectores (*missi dominici*) que controlaban la marcha de la administración.

1.3. La sociedad. El feudalismo.

La división tripartita clásica de la sociedad que viene desde los indoeuropeos se conserva todavía en la Edad media. La sociedad estaba formada por los tres estratos de *bellatores* (guerreros), *oratores* (eclesiásticos) y *laboratores* (el resto de los trabajadores). Los *bellatores* constituyen la nobleza en toda su amplitud, desde las más altas jerarquías hasta los caballeros. Estaban exentos de impuestos y tenían a su cargo la administración. El cargo era hereditario y la mayoría de los nobles descendía de la alta alcurnia, pero también era posible ascender a la nobleza desde las capas inferiores por servicios prestados, normalmente de carácter militar. Los *oratores* incluyen a los eclesiásticos de todas las jerarquías y de todos los tipos. También poseían privilegios fiscales y judiciales. Hacia el siglo X la institución eclesiástica no gozaba de buena salud espiritual. Los párrocos de las iglesias normalmente vivían con concubinas, el cargo de obispo se transmitía en muchos sitios de padres a hijos y el Vaticano parecía un burdel. Los movimientos reformadores monacales inculcaron en la Iglesia la disciplina y la espiritualidad que necesitaba. Estos dos estamentos de los guerreros y los eclesiásticos estaban fuertemente jerarquizados. Los *laboratores* constituían el resto, los trabajadores libres y vasallos, en su mayoría campesinos sometidos al contrato feudal. Los campesinos en régimen feudal no poseían tierras propias y no podían abandonar el dominio, ni transmitirlo a sus hijos sin autorización del señor. Los campesinos libres eran dueños de sus tierras o eran vasallos con feudo, a pesar de la situación de propiedad o de uso de las tierras estaban sujetos a muchos impuestos y obligaciones.

La inseguridad reinante durante la caída del imperio romano hace que muchos hombres libres busquen protección de los poderosos. El feudalismo es una relación jurídica de contrato libre y personal entre un vasallo y un señor. El vasallo ofrece al señor fidelidad, trabajo, una renta en productos de la tierra, ayuda y servicio militar. El señor se compromete a su vez a ofrecer protección (militar y jurídica) y medios de subsistencia al vasallo (el beneficio). Estos medios de subsistencia es lo que se denomina feudo, consistía normalmente en tierras para cultivar. Al principio el contrato era sólo durante la vida del contratante, después se hizo hereditario.

1.4. La iglesia

En el siglo IV la Iglesia pasó de ser una institución perseguida a ser la religión oficial del Estado. Por el Edicto de Milán, dado por Constantino el año 313, los cristianos podían practicar libremente su religión. A finales del siglo Teodosio elevó el cristianismo a religión oficial del imperio. El cristianismo se expande con rapidez por todo Occidente al mismo tiempo que gana poder e influencias.

El monacato surge en Oriente (Siria y Egipto), a comienzos del siglo IV, entre las personas que se apartaban del mundo para practicar el ascetismo religioso. Llevaban una vida solitaria y austera dedicada a la liberación del alma y a la oración. Vivían en cuevas, alejados de la gente y se alimentaban de manera frugal de lo que sacaban con las limosnas y de los productos silvestres. San Pacomio fundó la primera colectividad monástica, pero fue San Benito de Nursia en el siglo VI quien creó la orden benedictina que sirvió de modelo a todo el monacato occidental. Los monasterios se extendieron durante los siglos siguientes por toda la cristiandad. Se convirtieron en centros donde se conservaba y estudiaba la cultura antigua. Durante los siglos X y XI contribuyeron de manera esencial a la reforma de una Iglesia que había relajado su disciplina y sus virtudes espirituales.

La vida cotidiana del hombre medieval y su manera de ver el mundo estaban impregnadas en todos sus aspectos por la religión. Los entes, más que entes, eran criaturas divinas, el orden natural y político era un designio divino y la vida humana en esta tierra era un camino de paso para el cielo. La iglesia consiguió de manera brillante su cometido de crear un mundo en el cual la espiritualidad sólo se podía entender a la manera del cristianismo.

1.5. La economía. Un mundo ruralizado

La sociedad medieval occidental cristiana vivía en un mundo estático compuesto por comunidades rurales. Las aldeas, castillos y casas señoriales estaban cerrados en sí mismos, tanto en el sentido físico como en el cultural. En el sentido físico no sólo los castillos, también las aldeas estaban protegidas por vallados y por el propio asentamiento natural. En el sentido cultural la comunicación con las ciudades y la circulación de información era escasa. Las leyes y las costumbres se conservaban de la misma manera generación tras generación.

La agricultura era arcaica y rudimentaria. Los instrumentos eran los heredados de los romanos, se aprovechaba mal la fuerza animal y el sistema de cultivar resultaba ineficaz. En estas circunstancias el rendimiento era mínimo, como mucho dos kilos y medio de grano recogido por cada kilo de grano sembrado.

El comercio era fundamentalmente local, de periodicidad semanal, y restringido a los productos necesarios para la supervivencia. El sistema económico feudal era de autoabastecimiento y autoconsumo. La parte fundamental del comercio se limitaba a los productos de la tierra y a productos necesarios como el hierro y la sal.

2. La Baja Edad Media

2.1. La política

A medida que se iba debilitando el poder del imperio se fortalecían las monarquías nacionales. Francia, Inglaterra, Aragón y Castilla construyen una identidad propia con una lengua propia. Las monarquías desarrollan instituciones centralizadas que van a ser el germen de los futuros estados.

A finales del siglo XI y comienzos del XII tuvo lugar la llamada "lucha de las investiduras" entre el pontífice y el emperador por la supremacía del poder. Las esferas de poder del papa y del emperador no estaban claramente delimitadas, el pontífice intervenía en los asuntos temporales y el emperador en los espirituales. El papa Gregorio VII defendía en su reforma luchar contra los vicios de los eclesiásticos, potenciar la autoridad del pontífice y lograr la independencia de la Iglesia frente a las intromisiones de otros poderes (por ejemplo lograr que los emperadores dejaran de nombrar obispos). Todas estas ideas las expuso en su *Dictatus papae* de 1075. El emperador Enrique IV respondió al año siguiente con un intento de deponer al papa, que a su vez excomulgó al emperador y ordenó a los cristianos que no le obedecieran. Se sucedieron las críticas y contracríticas hasta la firma del concordato de Worms en 1122, en el que el emperador renuncia a investir obispos, pero conserva otros privilegios.

2.2. La sociedad

La estructura de la sociedad sigue siendo la integración de los tres estamentos de los guerreros, eclesiásticos y labradores. No obstante aparece la nueva clase de los burgueses (habitantes de los burgos) que seguirá un proceso ascendente hasta la Ilustración.

Los **guerreros** conservan una estructura parecida a la del alto medievo. Eran nobles y se dedicaban al ejercicio de las armas para defender a la población. No pagaban tributos y su estilo de vida estaba guiado por los ideales de la caballería. Eran frecuentes los torneos en los que el caballero demostraba su valentía al mismo tiempo que se ejercitaba para la guerra.

Los **campesinos** siguen viviendo bajo el régimen feudal, pero obtienen mejoras en su trabajo y en su condición, cada vez hay menos prestaciones personales y de servidumbre y más censos (simples pagos en dinero o especies a cambio de explotación de tierras). Además el campesinado adquiere ahora una movilidad social que no poseía antes. Son frecuentes las liberaciones de la servidumbre por puro decreto o por roturación de nuevas tierras. Otros huían a la ciudad en busca de libertad y oportunidades. La baja Edad media ya no es un mundo rural cerrado sobre sí mismo del que era prácticamente imposible salir.

A lo largo del siglo XI surgen asentamientos urbanos alrededor de algunos núcleos fortificados o burgos. Para satisfacer las necesidades de la fortaleza se asientan en sus alrededores mercaderes, comerciantes y albergues para las personas que no eran admitidas dentro del castillo. Al cabo del tiempo se extienden y se convierten en ciudades. Los **burgueses** aumentan día a día como consecuencia del comercio y de la llegada de inmigrantes del campo. Sus ocupaciones eran la artesanía, el comercio y las pequeñas industrias. Los artesanos se agrupaban en gremios con estructura jerárquica rígidamente establecida. En los oficios había tres estratos: el maestro, el oficial y el aprendiz.

Durante los últimos siglos de la Alta edad media la **iglesia y los eclesiásticos** habían relajado sus costumbres. Era corriente la venta de cargos (simonía), el tráfico de

influencias, el enriquecimiento y el concubinato de los clérigos. A mediados del siglo XI surgió desde los monasterios una reforma que consiguió devolver a la Iglesia la espiritualidad y la disciplina. Comenzó este movimiento con la reforma de Cluny en el 910. Siguió con la fundación del Císter el año 1098. Estos monjes defendían la austeridad, la pobreza, la oración, el trabajo manual y la vuelta al evangelio. Continuó el movimiento en los siglos siguientes con la fundación de las órdenes mendicantes, dedicadas a predicar de forma itinerante por las ciudades. Vivían en extrema pobreza de las limosnas que les daban y tenían como objetivo llegar al espíritu de todas las gentes. Así se formó en 1209 la orden de los franciscanos y en 1216 la orden de los dominicos. La piedad y pureza de todos estos monjes jugaron un papel esencial en el auge de la espiritualidad cristiana que vive Europa durante los siglos de las cruzadas.

2.3. La economía

Algunos historiadores hablan de "revolución agrícola" y de expansión agraria desde el siglo XI al XIII. Los fundamentos de esta revolución agrícola son el arado con ruedas y vertedera, el empleo del caballo en vez del buey, el nuevo sistema de tiro (la tracción con collarón es cinco veces mayor que con el sistema anterior), la rotación trienal de cultivos, los utensilios de hierro y el aumento de roturaciones. Si en la Alta edad media el rendimiento era de 2,5 kgs. por cada kg. Sembrado, ahora aumenta a 4.

Entre las pequeñas industrias propias de esta temporada destaca la textil. El trabajo de la lana, la seda, el algodón y el lino ocupaba a gran cantidad de gente y dinamizaba la economía.

El comercio empezó a desarrollarse primero entre los burgos y el campo y después a mayores distancias. La pacificación que siguió a las temporadas de guerras de la Alta edad media creó unas condiciones de seguridad que favorecieron los viajes y el comercio.

Renacimiento

1. La política

Durante toda la época del Renacimiento hay una gran variedad de formas políticas con predominio del autoritarismo y tendencia al absolutismo. Francia y España son monarquías, Inglaterra una combinación de federalismo y monarquía y el Imperio germánico una amalgama de gobiernos autónomos.

“Nación” significaba en aquella época la comunidad de individuos nacidos en el mismo lugar. Puede hablarse ya de un sentimiento nacional, aunque no de una nación plenamente desarrollada como la entendemos ahora. No hay todavía fronteras bien definidas, ni lengua oficial, ni estereotipos de costumbres. Algo parecido ocurre con el Estado, emergen los factores que darán lugar al Estado moderno, pero no se puede hablar todavía de un Estado totalmente desarrollado. Algunos antecedentes renacentistas del Estado se encuentran en la unificación de España a cargo de los reyes católicos, en la política de Enrique VIII en Inglaterra y en el centralismo francés. En el oriente europeo las tendencias centralistas del Estado están mucho menos marcadas.

Florenia es una república con multitud de luchas internas. La familia Médicis gobernó los asuntos públicos pasándolos de padres a hijos hasta el triunfo de Savonarola. Tras la invasión de los franceses y durante el primer cuarto del siglo XVI Florenia se vio sumida en guerras y revueltas. La familia Médicis volvió al poder y fue destituida de nuevo en 1527.

El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón da lugar a la unificación española. Castilla acababa de salir de una guerra y necesitaba dinero, organizar las instituciones y mantener a raya a los nobles. Isabel y Fernando unificaron las Santas hermandades locales, se reservaron los títulos de los grandes maestros de las órdenes militares y exigieron a los nobles que devolvieran las tierras de la corona que habían ocupado durante los disturbios de 1464. El recorte de poder de los nobles anuncia el nacimiento del Estado moderno. Después de terminar con la reconquista en el sur se orientaron hacia la política aragonesa en Italia, donde obtuvieron algunos territorios.

Francia es una monarquía sólidamente establecida y con una poderosa organización militar. La política francesa muestra una gran continuidad desde Luis XI hasta Francisco I. No tiene problemas internos, excepto el autogobierno de Bretaña, atajado por Carlos VIII por la vía militar.

La monarquía inglesa se esforzó por potenciar el poder central y pacificar las luchas entre los nobles. A la muerte de Eduardo IV, en la lucha por la sucesión, logró imponerse Enrique Tudor, que fundó una dinastía con gran continuidad. Encaminó su política a acabar con los ejércitos privados y a crear una justicia directamente dependiente de la corona.

Maximiliano I llevó a cabo reformas constitucionales en el imperio germánico. Como resultado de su política matrimonial Carlos V heredará un imperio mundial.

2. La sociedad

Hacia mediados del siglo XV remitió la peste y acabaron las guerras que tuvieron asolada a Europa el siglo anterior. Como consecuencia, entre 1460 y 1560 hubo un aumento de población, que en algunos lugares pudo duplicarse.

La sociedad seguía dividida en los tres estamentos clásicos de oradores, bellatores y laboratores. El ideal era de armonía entre los tres estados, cada uno debía ejercer su función en beneficio de todos.

Entre los clérigos encontramos una época de relajación generalizada de las costumbres. En el alto clero son frecuentes los casos de lujo, enriquecimiento y pompa. Los papas vendían los cargos, los cardenales lucían sus posesiones y muchos arzobispos llevaban el mismo régimen de vida que los condes y los marqueses. En muchos monasterios se olvida la espiritualidad al mismo tiempo que se introduce la indisciplina, el concubinato y el incumplimiento de los votos. Los clérigos que ejercían en los pueblos y en las aldeas estaban mal preparados, vivían casi en la miseria y adolecían de los mismos vicios que el resto del estamento: concubinato, negligencia y falta de espiritualidad.

El feudalismo continúa en la línea de declive que había comenzado en la baja Edad media. No obstante hay una resurrección de la caballería en forma de moda: se recuperan los torneos, se imitan los modales del caballero y se imprimen miles de libros de caballerías que las clases medias y altas leen sin cesar. Los títulos nobiliarios y la forma de vida caballeresca son muy estimados. La aristocracia se destaca frente a las nuevas formas de vida, el noble no simpatiza con la visión comercial del mundo, ni con el apego al dinero. Además sigue suministrando los ideales de la sociedad: gloria, honor, fama, aventura, valentía,...

La gran mayoría de la población estaba compuesta por campesinos, muchos de ellos pobres, alejados de la educación y de la cultura. A pesar de las leyes que impedían al campesino y a sus hijos abandonar las tierras sin el consentimiento del señor, de hecho cada vez había más campesinos que abandonaban la servidumbre y se marchaban a las ciudades. Este fenómeno generalizado dio lugar a que la nobleza presionara sobre

los gobiernos para que redujeran la actividad comercial de las ciudades. Pero no cesaron de aumentar los núcleos urbanos y, con ellos, una nueva forma de vida fundada en el comercio, la industria y el dinero. Podemos hablar de emergencia de la burguesía, aunque no se consolida todavía como estamento social independiente, para esto hay que esperar al siglo XVIII. No se puede pensar todavía en unos burgueses organizados como clase política que lucha contra la aristocracia. De hecho la preburguesía ansiaba pasar a la aristocracia, y en el caso de los burgueses ricos a veces lo conseguían.

3. La economía

La terminación de las guerras y de la peste favoreció el despegue de la economía. El aumento de la población, la demanda de las ciudades y la decadencia del feudalismo produjeron una transformación de la agricultura. La producción de grano seguía siendo lo fundamental, pero se diversificó en otros productos también solicitados. El régimen feudal de explotación de tierras se sustituyó por rentas y arrendamientos de diverso tipo según regiones. A pesar de estos cambios la riqueza del campesinado no aumentó en la misma proporción en que aumentaba en los comerciantes e industriales.

El mercado europeo experimentó un enorme desarrollo. El dinero y las mercancías pasaban de unas manos a otros y de unos países a otros como nunca había ocurrido. Las necesidades de las compañías mercantiles privadas hicieron que se desarrollase el transporte terrestre y la construcción naval. Empezaba a tomar forma la Europa de los banqueros, los mercaderes y los comerciantes, que sentaría las bases de una sociedad burguesa. Hay que hacer especial mención de los banqueros-comerciantes, como los Medici en Italia o los Fugger en Augsburgo. Estos personajes se enriquecieron con el comercio, las pequeñas industrias y los préstamos. Comerciabán con todo tipo de productos aprovechando las enormes diferencias de precios entre los distintos lugares. Prestaban dinero en grandes cantidades a los príncipes y a los reyes para las guerras (por ejemplo los préstamos de la familia Fugger a Carlos V) y promovían empresas de industria domiciliaria: suministraban la materia prima y las herramientas a los trabajadores, que después de elaborar el producto en su casa, lo entregaban al empresario para la venta.

4. La religión

Los abusos de la Iglesia y la relajación de costumbres del clero llevaron a muchos a alejarse de la religión oficial y a buscar caminos en la intimidad de la relación con Dios, en hermandades de culto o en el Evangelio. Desde dentro de la Iglesia hubo algunas tentativas de reforma, como la de Cisneros en España, pero el gran núcleo de los reformadores tuvo que separarse de la Iglesia produciendo un cisma. En el centro de Europa hubo una reacción popular contra el culto cristiano como mera práctica externa. Entre los cristianos devotos proliferaban los libros edificantes: Biblias traducidas, evangelios comentados, devocionarios,... Algunos predicadores populares que volvían a la sencillez de la doctrina evangélica consiguieron entusiasmar al público. En este ambiente tuvieron lugar las protestas de los grandes reformadores de la época. Lutero, Zwinglio, Calvino, Melancton y otros produjeron la disgregación de la iglesia en multitud de sectas irreconciliables, que, teniendo en cuenta la situación, llevaron a consecuencias políticas y sociales desastrosas. El luteranismo se asentó en Alemania y el calvinismo en los Países Bajos. En la otra parte España se erigió como abanderada del catolicismo. La Iglesia católica se mostró fiel a los siete sacramentos. En el sacramento de la eucaristía defendió la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados. Admitió también la necesidad de las buenas obras para salvarse, y la libertad humana.

Los reformadores admitían sólo el sacramento del bautismo. No creían que Cristo estuviera presente realmente en el pan y el vino consagrados. Defendían además que el hombre sólo puede salvarse por la fe. La salvación humana depende de la misericordia de Dios y no de las buenas obras. Rechazaban igualmente la institución del papado. En contra de la elaborada liturgia católica, a la que criticaban su mera apariencia externa, defendían el regreso a la sencillez de los evangelios. Decían que la fuente del cristianismo no es la interpretación de los teólogos, sino la revelación de la palabra de Dios en la Biblia.

5. El humanismo

5.1. Características

Los autores del Renacimiento utilizan los términos “humanidades” y “humanista”, pero no “humanismo”. El término “humanismo” en el sentido actual de preocupación por lo humano fue acuñado en el siglo XIX para designar el valor educativo de las humanidades clásicas frente a las modernas tendencias científicas. A partir de entonces el término se ha utilizado como propiedad de movimientos muy distintos entre sí y no siempre con el mismo significado. Cabe hablar de tantos humanismos como concepciones de la esencia del hombre. Hay un humanismo universalista (Ilustrados, Marx), que entiende al hombre como un universal que cubre toda la especie humana. Hay un humanismo particularista (Existencialismo, Romanticismo), que entiende al hombre como cada persona en su individualidad. Hay también un humanismo no antropocéntrico como el cristiano. Para el cristiano la esencia del hombre es su relación con la divinidad. Por tanto el hombre mundano, abandonado a sí mismo, sufre una alienación que le hace perder su propia vida. En el caso del Renacimiento “humanismo” significa:

1. **Afirmación del valor del hombre, de su dignidad y de su individualidad.**

Frente a la concepción medieval del mundo, que interpretaba el hombre y el mundo a través de Dios, el Renacimiento interpreta el mundo y Dios a través del hombre. El hombre se convierte en el centro del universo y en el hilo conductor del conocimiento y de la acción. Un buen ejemplo de este reconocimiento de la dignidad humana se encuentra en la contestación de Manetti al papa Inocencio III. Inocencio III escribió en su libro *De contemptu mundi* que la condición del hombre era miserable, Gianozzo Manetti le replicó en *De dignitate et excellentia hominis* que el hombre es un ser racional, lleno de nobleza y de espiritualidad, en la cúspide de la creación.

2. Regreso al origen. Por una parte el Renacimiento había alcanzado la suficiente perspectiva histórica para hacer comparaciones detalladas con otras épocas históricas. Por otra parte la época era muy sensible a la degeneración de las costumbres y de la cultura, había una marcada desconfianza sobre la forma medieval heredada de ver el mundo. Esta confluencia de factores produjo una búsqueda de la esencia de la realidad y, sobre todo, una búsqueda de la esencia humana. Esta esencia la encontraron en la humanidad clásica. Griegos y romanos eran la expresión más genuina de la realidad tal como es, porque todavía no se habían acumulado sobre ellos la corrupción de las costumbres y la degeneración del lenguaje.

3. Regeneración. La recuperación de la lengua, costumbres, arte e ideas de los antiguos implicaba una regeneración de los espíritus, de la sociedad e incluso de la teología. Al contactar con la esencia a través de las humanidades clásicas, el hombre se encuentra a sí mismo en lo que verdaderamente es, recuperando de esta manera las posibilidades que habían sido alienadas. En el caso de la religión la vuelta a los orígenes

evangélicos produce un contacto con la religiosidad genuina, que regenera la espiritualidad.

4. La persona es más mundana. En la Edad media la persona, por sí misma, es anónima; sin embargo, en relación con Dios, es divina. En el Renacimiento la persona *es en el mundo*. En el ámbito literario y artístico la persona se vuelve mundana y terrestre. Se describe al hombre en su relación con los otros y con los problemas de este mundo más que en su relación con Dios. En el ámbito de lo cotidiano ocurre lo mismo, la vida del hombre se seculariza, cada vez está más alejada de una interpretación de los acontecimientos a través de Dios.

5. Studia humanitatis. Para llevar a cabo tal concepción del hombre promovieron una renovación educativa que rechazaba la tradición escolástica y se centraba especialmente en las siguientes disciplinas: latín, griego, gramática, retórica, lógica, historia, poesía y filosofía moral. Concedían menos importancia a la dialéctica, la metafísica y las matemáticas. El humanista que se dedicaba a estas disciplinas lo hacía de manera no profesional. Podía formar parte de la corte de algún gobernante o dar clase en la Universidad, pero no llevaba a cabo estos estudios para ganarse la vida, sino para alcanzar los ideales del “hombre”.

La recuperación de los autores clásicos se vio favorecida por la llegada de las élites griegas del imperio bizantino tras la caída de Constantinopla a manos de los turcos en 1453. Algunas de estas personas llevaron consigo gran cantidad de manuscritos y libros antiguos que permitieron la recuperación de la literatura griega y romana.

Racionalismo

1. El ambiente físico. La demografía

Se suele hablar del siglo XVII como de un siglo de crisis. Esto es cierto tanto en el terreno político como en el económico o en el militar, pero no en el terreno literario y científico. Desde un punto de vista climatológico también puede hablarse, al menos en ciertas temporadas del siglo, de ambiente crítico. A mediados de siglo hubo un periodo anormalmente frío en toda Europa al que los historiadores han dado en llamar "la pequeña era glacial". Este fenómeno parece que guarda relación con la fluctuación de las manchas solares. Los astrónomos de la época encontraron una ausencia casi total de manchas durante la segunda mitad del siglo. Las consecuencias climáticas son notables. Cada grado menos de temperatura supone unas cuatro semanas menos de crecimiento de las plantas y 150 metros menos de altura en la que puede madurar una cosecha. El hambre y el descontento hicieron su aparición. Los precios de los alimentos subieron de tal manera que los pobres no podían comprar ni siquiera pan. Aparte del frío volvió a desencadenarse la peste en los años 1665–1666. Los muertos se contaban por millones en todas partes.

Todos estos desastres se notaron en la evolución demográfica. Raro es el país que aumenta de población en el siglo XVII. Francia pasa de 20 millones en 1675 a 19 en 1700. Alemania de 15 en 1600 a 11 en 1650. Italia de 13 en 1600 a 11,5 en 1675. España de 6,6 millones en 1600 a 7 en 1700.

2. La política. El absolutismo

El siglo XVII está marcado por la decadencia del imperio español al mismo tiempo que por el auge de potencias como Francia e Inglaterra. La época es de una gran inestabilidad política. Durante todo el siglo las guerras se desencadenan por motivos

religiosos y políticos. La guerra de los treinta años (1618-1648) comienza como conflicto religioso y termina como conflicto político. Confluyen en ella las tensiones entre católicos y protestantes, entre el centralismo imperial y los estados territoriales y entre los Habsburgo y los Borbones.

El avance de la Contrarreforma había recuperado posiciones, al menos en el aspecto formal e institucional. En la primera parte del siglo se observa una baja considerable del protestantismo debida al influjo armado. Polonia, Francia y Alemania vuelven oficialmente al catolicismo. La Iglesia adopta técnicas de modificación del aspecto externo sin modificar el interno; concede privilegios a los que se vuelven a convertir al catolicismo, dice en Polonia que en el cielo se habla polaco y en España que en el cielo se habla español, crea nuevas órdenes y se rodea de pompa y esplendor. El movimiento de presentación de la Contrarreforma al pueblo constituye lo que hoy se llama una operación de imagen.

En el siglo XVII se encuentran asentadas las monarquías hereditarias en la mayor parte de Europa. El centralismo va adquiriendo poco a poco la especialización y la eficacia necesarias para administrar el Estado moderno. El número de funcionarios se cuadruplica y aparece la figura político-administrativa del primer ministro. Richelieu, Mazarino y Olivares son los principales ejemplos. El Estado moderno, con su administración y sus mecanismos de control, nace en la forma de centralismo y absolutismo.

3. La sociedad

En el siglo XVII se sigue pensando que la sociedad es esencialmente estática y jerárquica, y que obedece a un orden natural creado por Dios. Es todavía válida la división tradicional de los tres estamentos: eclesiásticos, nobles y gente llana. No obstante hay que destacar el progresivo aumento de la burguesía en cantidad, en poder y en influencia. El influjo de la burguesía se nota en la vida cotidiana: las ideas aristocráticas dan paso a los valores burgueses del dinero, el ahorro y el éxito. A partir de ahora en amplios sectores del terreno cotidiano es más importante tener (dinero, tierras, bienes,...) que ser (de sangre noble, caballero,...).

La nobleza continúa en su posición privilegiada y es socialmente deseable, pero pierde poder a medida que lo va ganando la burguesía. Otra causa de la pérdida de poder de la nobleza es el absolutismo y el ascenso del Estado. El rey acapara todo el poder en detrimento de la nobleza. El Estado se burocratiza y los puestos de la administración, tradicionalmente en manos de los nobles, se entregan ahora a especialistas jurídicos y económicos. El requisito para ser aceptado como miembro de la nobleza era el linaje paterno, pero la mayoría de los títulos y privilegios podían de hecho comprarse o usurparse. En Francia y España la condición de noble requería por tradición cultural que su poseedor no podía dedicarse a trabajos manuales ni al comercio. Esta costumbre perdurará en España hasta el siglo XX.

4. La economía

La vida cotidiana está presidida por el hambre y las desigualdades sociales. Las malas cosechas obligan a la gente a gastar más en comida. En consecuencia la demanda de otros bienes disminuye y aumenta el paro.

A pesar de la crisis algunas naciones europeas comienzan a sentar las bases para el desarrollo industrial. En Inglaterra empiezan a aparecer pequeñas industrias. En toda Europa progresan las técnicas. La producción de carbón en Inglaterra se multiplica por más de diez respecto al siglo anterior. Los molinos invaden toda Europa. Los telares se introducen en los Países bajos e Inglaterra a principios de siglo. A esto hay que añadir el

aumento de los mercados como resultado de la colonización. El capitalismo industrial hacía su aparición.

5. El barroco

En la última parte del siglo XVI la Contrarreforma despliega un contraataque cultural que va a dejarse sentir en todo el siglo XVII. Para luchar contra el creciente avance del protestantismo la Iglesia católica intenta conmover las almas y producir efectos mediante la decoración. El barroco tiene una de los factores de su nacimiento en la persuasión para acercar a las masas a la Iglesia. La intención decorativa es la estética del espectáculo, como ocurre en los teatros de ópera. De las iglesias pasó a la arquitectura, la sensibilidad retórica se fue extendiendo hacia la literatura y el pensamiento.

Durante todo el siglo, pero especialmente en la primera mitad, hubo en Europa un predominio de la cultura española. Se tradujeron las novelas picarescas y se representaron los dramas de Lope y Calderón por todas partes. España marcaba la pauta de la moda e influía con sus costumbres.

Empirismo

1. Política

El empirismo se desarrolla a lo largo de los siglos XVII y XVIII, primero en Inglaterra y después, en la época de la Ilustración, también en otros ámbitos europeos.

A medida que el imperio español va decayendo, el imperio inglés asciende, a costa sobre todo del comercio marítimo con las colonias. El siglo XVII inglés se caracteriza por una progresiva lucha por conseguir libertades frente al poder absoluto de la corona. En los primeros años del siglo, bajo el reinado de Jacobo I, el Parlamento intentó oponerse a los impuestos reales y a los privilegios. Las discrepancias aumentaron bajo el reinado de Carlos I. El Parlamento exigía cada vez más derechos hasta que estalló el conflicto. La guerra civil y la revolución inglesa hacia mediados del siglo XVII anticipan lo que va a ser el espíritu ilustrado. El Parlamento inglés intentó recortar los privilegios reales y establecer un sistema democrático de libertades. Esta lucha se prolongó hasta la revolución francesa. Inglaterra es uno de los primeros países en conseguir una estabilidad política de corte liberal. Los fundamentos de su sistema social se encuentran en esta transformación que surge en la segunda parte del siglo XVII.

2. Sociedad

Ya hemos caracterizado la sociedad del siglo XVII en la contextualización del racionalismo. Aquí nos limitaremos a dar unas breves notas de la sociedad inglesa. En Inglaterra se lleva a cabo durante el siglo XVII la transformación social que en la mayoría de Europa se logrará durante el siglo XVIII. La burguesía en desarrollo aspira a la igualdad de derechos, a la libertad y a la participación política. Hay un fuerte estrato de pequeños propietarios, comerciantes, pequeños industriales y trabajadores de profesiones liberales muy activos en el terreno económico, social y político. Durante todo este periodo encontramos una prosperidad creciente de la burguesía gracias a la política mercantil, a las colonias y al liberalismo.

La nobleza inglesa sigue en general lo ya dicho de la nobleza europea. Conserva los privilegios tradicionales sobre impuestos y tratamiento judicial. Posee la mayoría de

las tierras y gran prestigio social. La sucesión es hereditaria, pero los títulos pueden comprarse.

La situación del campesinado era mejor que en el resto de Europa. La mayoría de los campesinos estaban asentados y tenían seguridad respecto a la continuidad del uso de las tierras. Los braceros temporales apenas existían, tenían un carácter residual limitado a algunos trabajos de la temporada alta.

3. Economía

En los siglos XVII y XVIII los grandes y pequeños propietarios ingleses adquieren cada vez más poder. En el siglo XVII, con la ascensión de la burguesía, aumentan los pequeños propietarios. En el siglo XVIII la propiedad privada ya constituía en Inglaterra la base de su sistema social y político. Los propietarios de fincas ocupaban un asiento en el Parlamento, elegían los miembros de la Cámara de los Comunes y poseían funciones judiciales. Todos los pensadores empiristas de la época – Locke, Hume–, insistieron en que la propiedad privada era el eje de la justicia y de la política. Estas ideas sobre la propiedad adquirieron un estatus legal muy fuerte. En la última parte del siglo XVIII se ejecutaba a hombres por haber robado cinco chelines. Hasta se llegó a ahorcar a una joven por haber robado un pañuelo.

El comercio marítimo y las colonias constituyen un factor importante a la hora de explicar la creciente prosperidad económica inglesa. A comienzos del siglo XVII se crean en Inglaterra las grandes compañías marítimas, organizaciones comerciales con una férrea estructura interna –poseían hasta ejército propio– que llegaron a ser muy prósperas y muy poderosas. Inglaterra poseía enormes mercados abiertos en las colonias americanas y en la India.

Durante el siglo XVII predominan las explotaciones agrícolas grandes y medianas a las que se van incorporando mejoras. Desde 1660 hay exportación de cereales a Europa y a las colonias. En el siglo XVIII Inglaterra incorpora sucesivas mejoras técnicas. A comienzos del siglo XVIII se adoptó en muchas comarcas el procedimiento mecánico de labrado de Tull. Durante la revolución industrial los abonos, la rotación de cultivos y el drenaje aumentó de modo considerable la producción agrícola. A diferencia de la miseria y sujeción feudal de los arrendatarios campesinos en otros lugares de Europa, en Inglaterra vivían bien. La vida rural era agradable e incluso socialmente deseable.

Durante el siglo XVII y comienzos del XVIII predominan las pequeñas industrias locales establecidas al lado de las fuentes de energía –agua, carbón– y alrededor de los núcleos familiares. Las familias elaboraban los paños en casa y los vendían a los mayoristas. En la segunda mitad del siglo XVIII, con el desarrollo de la revolución industrial, se transforman los métodos de producción. La lanzadera de Kay (1733), La hiladora de Crompton (1779) y el telar mecánico de Arwright (1785) revolucionan la industria textil inglesa. A finales de siglo la incorporación de la máquina de vapor de Watt a los distintos mecanismos de producción permite la independencia de las fábricas respecto a los lugares de obtención de energía. El proceso completo de industrialización estaba en marcha.

El liberalismo económico ligado a la tradición empirista inglesa propugna un ordenamiento social de libre comercio sin intervención del Estado y con primacía de la iniciativa privada. Ataca las normas proteccionistas tradicionales favorables a los terratenientes y defiende el individualismo económico

Ilustración

1. Gran transformación

La modernidad empieza a construirse en el renacimiento, adquiere su estructura científico-racional en el siglo XVII y se consolida en el siglo XVIII con la ilustración. El movimiento ilustrado produce una gran transformación en todos los órdenes de la vida: social, político, económico, religioso,... las nuevas ideas contribuyeron a socavar las instituciones del Antiguo régimen. En sociedad contribuyen a destruir los estamentos, en política terminan desarmando la estructura del Estado vigente, en economía llevan a cabo nuevas formas de producción y en religión producen una secularización que la historia no había conocido hasta entonces. La ilustración es un factor clave para explicar los cambios sociales, políticos, económicos y culturales de la modernidad. Ya en el siglo XVIII es una de las causas de la independencia americana y de la revolución francesa. En el siglo XIX su continuación está a la base de los movimientos sociales, de los cambios políticos y de la democratización. La gran tecnificación y globalización del siglo XX sigue siendo ilustrada. La cultura oficial de nuestros días es en buena medida hija de la ilustración.

2. La política

El contexto político de la ilustración es el absolutismo y el despotismo ilustrado. En Francia continúa el absolutismo de los borbones. La debilidad de los reinados de Luis XV y Luis XVI favorece la difusión de las nuevas ideas. Las instituciones no se modernizan y a finales de siglo surgen los conflictos.

En España reina Carlos III, monarca que gobierna según los principios del despotismo ilustrado. Hay que destacar de su reinado las reformas económicas y eclesiásticas.

En Prusia encontramos a Federico II el grande, déspota ilustrado por excelencia. A diferencia del absolutismo de Luis XIV –"El Estado soy yo"–, Federico II piensa que el soberano es el primer servidor del Estado. La autoridad real no es de derecho divino, sino que se basa en un contrato. El soberano se convierte en una especie de padre, es absoluto, pero exclusivamente en bien del Estado.

El **despotismo ilustrado** es una síntesis de filosofía ilustrada y política. Unos lo definen como la racionalización del Estado, otros lo resumen en la frase "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Se caracteriza por 1) El absolutismo centralizador; 2) La jerarquía administrativa; 3) El intervencionismo estatal; y 4) La ideología ilustrada.

3. La sociedad

La sociedad estamental del Antiguo régimen estaba fundada en el honor y en el privilegio. El pensamiento ilustrado someterá los estamentos a una dura crítica. No tenía justificación alguna la exención de impuestos a nobles y eclesiásticos. Además la acumulación de propiedades en manos de aristócratas privilegiados no favorecía el desarrollo. La ilustración propone una nueva estructura social edificada desde la base en virtud de los principios de igualdad jurídica y libertad económica.

A medida que desciende el poder de la aristocracia aumenta el poder de la burguesía. La burguesía, enriquecida por la industria y el comercio, se hace cargo de los nuevos ideales ilustrados. Los burgueses adquieren poder económico y político. La nueva distribución de la riqueza produce una nueva distribución del poder. El desarrollo del comercio y de la industria provoca un vuelco en la organización social clásica cuyos puestos relevantes habían sido ocupados por la aristocracia. Ahora tiene poder quien tiene dinero y la capacidad de producirlo.

La ausencia de guerras, las mejoras agrícolas y las medicinas produjeron un aumento espectacular de población. Entre 1700 y 1800 la población aumentó de 8

millones a 15 en Gran Bretaña, de 23 millones a 28 en Francia, de 7 a 10 en España y de 9 a 13 en Italia. La tasa de mortalidad descendió notablemente en toda Europa.

4. La economía

La agricultura sigue siendo en toda Europa el sustrato económico básico. La capacidad para producir alimentos no evolucionó al mismo ritmo que la explosión demográfica. La demanda de alimentos estimuló la investigación de la técnica agrícola. Se lograron fertilizantes, técnicas de cultivo y drenajes que mejoraron sensiblemente la producción. La agricultura suscitó en esta época gran interés entre la aristocracia, que a menudo la vemos haciendo experimentos agrícolas en las huertas.

El sistema predominante de producción industrial hasta la mecanización de fin de siglo fue el trabajo a domicilio. Se entregaba el hilo en las casas y se recogían después los tejidos acabados. En la industria se dio igualmente un aumento de demanda, especialmente en el sector textil. Esto estimuló la creación de nuevos inventos mecánicos destinados a acelerar la producción. Así nacieron las máquinas de hilar de Hargreaves y Arkwright y la máquina de tejer de Kay. J.Watt inventó la máquina de vapor en 1769. La sustitución del trabajo artesano por la maquinaria de fábrica dio lugar a la primera revolución industrial. En el último cuarto de siglo se generalizó la mecanización aplicada en primer lugar a la extracción de agua de las minas y después al transporte. La eficacia de la nueva maquinaria se dejó sentir enseguida, poco a poco los nuevos métodos de producción se extendieron por toda Europa. Los cimientos de la revolución industrial estaban echados.

5. La Enciclopedia

La *Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios* es la obra más emblemática de la ilustración francesa. Los editores generales fueron Diderot y D'Alembert. Pero también participaron en ella Voltaire, con artículos sobre literatura; Montesquieu, sobre el gusto; Buffon, sobre naturaleza y Rousseau, sobre música. D'Alembert trazó los objetivos de la obra en su *Discurso preliminar*. En ella se pretende 1) Mostrar el orden y concatenación del conocimiento humano; 2) Mostrar el progreso del espíritu humano desde las oscuridades del dogmatismo hasta la luz de la razón; 3) Popularizar el saber. Difundir los conocimientos por toda la humanidad. Intervenir en la historia para educar a todos los hombres; 4) Criticar los prejuicios tradicionales que llenan a los hombres de ignorancia y lo esclavizan.

La Enciclopedia es una buena muestra del estilo de la civilización moderna: imperio de la técnica moderna, humanismo universalista, dominio de la naturaleza y visión lineal de la historia.

Marxismo

1. Política

Tras la caída de Napoleón vuelven a Europa las monarquías tradicionales y las ideas conservadoras. En Prusia Federico Guillermo III (1797-1840) gobierna según el espíritu de la Santa Alianza: restaura la tradición, ejerce el autoritarismo y persigue a los liberales. No obstante el nacionalismo es una fuerza en auge que no puede detener. En 1840 le sucedió Federico Guillermo IV, en cuyo reinado se desarrolló todavía más el nacionalismo. Las fiestas de celebración del milenario del imperio se convirtieron en manifestaciones nacionalistas. Durante la revolución de 1848 hubo un intento de reunificación que no llegó a culminarse.

En Francia, tras la llegada de Luis XVIII, hubo una época de terror blanco contra jacobinos y bonapartistas. En 1824 a Luis XVIII le sucedió Carlos X, que gobernó apoyado por los ultraconservadores y por la Iglesia. Tras la revolución de 1830 le sucedió Luis Felipe de Orleans, propuesto por los liberales. Durante su mandato se llevó a cabo la industrialización del país. En la revolución de 1848 tuvo que exiliarse y los revolucionarios proclamaron la república.

Durante toda esta época hay que destacar el auge del liberalismo y del nacionalismo. Se reivindica la libertad individual, la libertad económica y la participación del ciudadano mediante el sufragio. Hacia mediados de siglo hay fuertes explosiones de nacionalismo que culminarán en la unificación de Italia y Alemania.

2. Sociedad

En el sector primario hay que destacar la disminución y pérdida de importancia del campesinado. Con la industrialización se acentúa la oposición campo/ciudad. La población aumenta en las zonas fabriles al mismo tiempo que disminuye en el entorno rural. A comienzos del siglo XIX la población urbana es del 7%, mientras que a finales llega al 30%. La sociedad rural sigue siendo tradicional: se somete al orden establecido y a la autoridad. La institucionalización del sufragio universal en algunos países causó sorpresa porque iba en contra de las previsiones progresistas. La masa rural era la mayoría y votaba conservador, con lo cual aumentaba en poder tradicional.

En el sector secundario se dan los mayores avances de la época. El desarrollo tecnológico origina nuevas formas de actividad profesional y nuevos tipos sociales. El empresario propietario adquiere una gran importancia económica. En la ciudad surge otro tipo de empresarios gerentes no propietarios –directivos y especialistas técnicos– como consecuencia de las necesidades de cualificación profesional. La masa de obreros aumenta a medida que aumenta la industria. El proceso de industrialización crea un nuevo grupo social de trabajadores con unas peculiaridades distintas de los artesanos y empleados tradicionales. La organización de la clase obrera es una de las novedades de la época. Hasta mediados del siglo XIX la clase obrera y las organizaciones habían sido dos entidades separadas, desde mediados del XIX la clase obrera se organiza, fundamentalmente alrededor del socialismo.

Nacen nuevos grupos sociales ligados al sector terciario. El desarrollo de las pequeñas empresas –bancos, comercios, grandes almacenes,...– genera trabajo a un grupo muy numeroso de empleados. En el ámbito de las instituciones públicas hay un aumento espectacular de los funcionarios. A comienzos del XIX los ministerios empleaban todavía pocos funcionarios. Durante el XIX la administración crece desmesuradamente. El Estado se hace cargo de servicios como la enseñanza y correos, que generan muchos puestos de trabajo.

La aristocracia persiste conservando su forma de vida tradicional. Se integra mal en la nueva estructura industrial de la sociedad, pero sigue conservando prestigio y poder, sobre todo en el ámbito rural. Se dedica principalmente a sus ocupaciones clásicas, el ejército y los puestos altos de la administración. En Inglaterra empieza a introducirse en el mundo de la industria y de los negocios, en el resto de Europa continúa alejada de la nueva estructura social.

3. Economía

Hasta la segunda revolución industrial del último cuarto del siglo XIX la agricultura sigue siendo el principal medio de subsistencia. La solución adoptada para el problema de la demanda de alimentos por el aumento demográfico consiste principalmente en roturar más tierras en vez de incorporar los progresos de la

agricultura intensiva. El sector agraria hasta el último cuarto del siglo se caracteriza por el inmovilismo y la tradición.

Durante todo el siglo, primero en Inglaterra, después en Francia y después en Alemania, se van incorporando las nuevas técnicas de producción industrial. Pero es en el último cuarto cuando se acelera el proceso. La segunda revolución industrial se lleva a cabo en la última parte del siglo en casi toda Europa, pero con especial relevancia en Inglaterra, Francia y Alemania. En cuanto a la energía hay que destacar la utilización de electricidad y petróleo, frente al carbón de la primera revolución industrial. La metalurgia y siderurgia producen acero frente al hierro de la primera revolución. Destacan las industrias metalúrgicas, siderúrgicas, químicas y eléctricas frente a las industrias textiles anteriores. En comunicaciones y transportes se generaliza el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono y los barcos de vapor. La organización empresarial tiende cada vez más a grandes concentraciones de producción vinculadas a empresas anónimas.

4. Revolución

En 1845, partiendo de Irlanda y Flandes, se extendió la enfermedad de la patata. Al año siguiente el problema se agravó con las malas cosechas en toda Europa. Como consecuencia de la escasez los productos agrarios subieron de precio y surgió el hambre. Todo el dinero había que emplearlo en la comida y, por tanto, disminuyeron las ventas de ropa y de otros artículos. Las fábricas, al no tener demanda, quebraban o prescindían de muchos obreros. El paro se generalizó. El animado capitalismo liberal de la primera mitad de siglo, entusiasmado con la industria creciente, había invertido enormes cantidades de dinero en bolsa. Pero el descenso de las ventas provocó una caída bursatil superior a todas las previsiones.

Por otra parte la población había crecido desmesuradamente desde principios de siglo. Inglaterra, que cuenta con 10 millones y medio de habitantes en 1800, tiene 29 millones en 1850. Francia pasa de 27 millones a 36 millones y Alemania de 22 a 34.

El hambre y la miseria se enseñorearon de Europa. Entre 1820 y 1840 los tejedores ingleses sufrieron una pérdida de salario que les obligó a alimentarse de gachas. En Londres 16000 madres estrangulan a sus hijos al nacer. La prostitución de las hijas era una fuente de ingresos que se consideraba natural. Durante el hambre de 1846 los obreros ingleses desenterraban los caballos y se disputaban los perros y los gatos callejeros. El alcoholismo, la escrupulosis, el raquitismo y la tuberculosis eran comunes. En Alemania ocurría algo parecido. En 1820 el índice de salarios reales era de 86. Descendió a 82 en 1840 y a 64 en 1846. En 1840 en Berlín hay 400000 habitantes. Entre ellos hay 10000 prostitutas, 4000 mendigos, 10000 criminales encarcelados y 10000 vagabundos. La situación no es menos desesperante en Francia. La jornada de trabajo oscila entre 14 y 15 horas. Rara es el trabajador que llega a los 40 años.

El detonante que encendió la mecha de la revolución fue la prohibición de un banquete en París el 22 de febrero de 1848. Tras esta prohibición, algunos estudiantes y jefes de sociedades secretas organizaron una manifestación popular que pronto se convirtió en motín. El día 23 y 24 los amotinados, que contaban también entre sus filas a muchos miembros de la guardia nacional, construyeron barricadas y se enfrentaron a las fuerzas del orden. Los muertos fueron subidos en carros y paseados por todo París para que la población se sumara a la revuelta. El día 24 Luis Felipe provocó un cambio de gobierno nombrando nuevos ministerios, pero los revolucionarios no se calmaron. El rey tuvo que dimitir y los parlamentarios se hicieron cargo de la situación nombrando un gobierno provisional con los candidatos propuestos en los periódicos portavoces de las protestas. El ejército y los revolucionarios lucharon durante 3 días al cabo de los

cuales los muertos se contaban por miles (4000 según algunos, más según otros) y los detenidos por decenas de miles.

El surgimiento de la revolución fue inesperado incluso para los propios revolucionarios. El gobierno, al día siguiente de la insurrección, todavía estaba convencido de que la cosa no iba a más. Por parte de los revolucionarios parece que no había ninguna acción preparada a priori. El contingente revolucionario estaba formado por artesanos, industriales, estudiantes, intelectuales y mendigos más que por obreros. La revolución del 48 sigue siendo de corte ilustrado-liberal. La conciencia colectiva de los revolucionarios es de “pueblo llano”, “humildes”, “pobres”, pero no de clase obrera. El liberalismo, una vez alcanzadas sus metas, se había vuelto monárquico y conservador, su revolución se había derrocado a los aristócratas, ahora las nuevas revoluciones apuntan cada vez más contra los burgueses.

La situación en Alemania era la siguiente. El rey de Prusia Federico Guillermo IV, alertado por la situación revolucionaria en París y en Austria, decidió hacer concesiones para evitar conflictos. Prometió convocar la Dieta unida y abolir la censura, pero no pudo impedir las protestas. La muchedumbre se amontonó en la plaza del palacio real pidiendo la retirada de las tropas y otras reivindicaciones de carácter nacionalista. El ejército intervino y empezó el desastre. Era el 18 de marzo. El pueblo exigió que se honrara a sus muertos como se había honrado a los soldados muertos en la revuelta. Federico Guillermo saludó desde el balcón de palacio a los cadáveres puestos en carros y prometió una constitución liberal. En Prusia la revolución no pasó de unos mítines locales. Las instituciones y el rey no corrían ningún peligro.

El estilo de la acción no es el mismo que en Francia. Los alemanes no tenían los ojos puestos en la república, sino en la unificación. El odio al Estado no era tan patente y el chivo expiatorio no se centraba en el rey, ni en los nobles, sino en los administradores, en los impuestos y en los usureros. Tampoco en este caso los obreros fueron mayoría. Los comunistas y anarquistas formaban un grupo reducido comparado con los demás.

La acción revolucionaria resultó ineficaz para los logros inmediatos que pretendía. El hambre desapareció con las nuevas cosechas y los ánimos se apaciguaron tras la revuelta. Los logros liberales de la revolución lo son más en la forma que en el fondo. La revolución no consolidó un poder propio. Los estados y las instituciones estaban muy bien asentados y con unos ejércitos eficaces, fieles y conservadores. Los revolucionarios no consiguieron poder político, pero sí poder ideológico. Justo lo contrario les pasó a los conservadores, ganaron poder político-institucional, pero lo perdieron en coherencia ideológica. Los revolucionarios crearon un mito, una esperanza y una conciencia de grupo: ¡El cambio podía ocurrir! A partir del año 48 la literatura socialista, anarquista y comunista va a alcanzar su más alto nivel.

Contextuación de la última parte del siglo XIX

1. Tendencias culturales y modernidad en la última parte del siglo XIX

Si la temporada de mediados del siglo XIX se caracterizaba, bajo influencia de la ilustración, por los movimientos sociales, el realismo y el positivismo, la temporada de finales del siglo XIX se caracteriza por el irracionalismo y el conservadurismo, más en consonancia con la influencia romántica.

El proyecto ilustrado de la modernidad no ha seguido una línea continua a lo largo de su historia, sino más bien un desarrollo problemático puesto en entredicho por poderosas tendencias culturales. A finales del siglo XIX, al tiempo que la modernidad

se extiende a través de la industrialización y la colonización, aparecen fuertes corrientes críticas contra ella. La época se caracteriza por una enorme expansión de las estructuras ilustradas al ámbito social, político, económico y físico, pero también por unos movimientos culturales que muestran la situación de alienación a la que la modernidad nos tiene sometidos. Después de casi dos siglos de consolidación de la técnica moderna se empiezan a ver más claramente sus fallos. Nietzsche es uno de los personajes de esta época que mayor sensibilidad tiene para detectarlos: el desierto crece. Occidente se extiende como un desierto devastador dentro y fuera de sí mismo. El reduccionismo científico, el racionalismo y el positivismo son vividos por estas posturas irracionales y vitalistas como unilateralidad negadora (nihilismo) del dinamismo propio de la realidad. Para Nietzsche la materia, energía y demás categorías científicas de la época, como los universales de Platón, son voluntad de poder nihilista. Lo mismo respecto a las categorías sociales y políticas del liberalismo y del socialismo. No se adelanta nada sustituyendo a Dios por la razón y a los sacerdotes por los políticos. La época es otra etapa más de la historia de la decadencia.

La disputa entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu es representativa de las tendencias culturales de la época. Dilthey manifiesta reticencias contra el cuantitativismo reinante. La metodología positivista se centra en la investigación de relaciones fijas entre fenómenos; no sabe nada del cambio, sino de lo inmutable; no tiene como objetivo lo que sucede, sino lo que se repite. Sin embargo en la historia todo cambia y es imposible avanzar sin tener en cuenta la singularidad. El positivismo sólo puede decir algo sobre la realidad histórica en cuanto que la detiene y la convierte en un mecano. Los procedimientos cuantitativos de las ciencias naturales no conducen al conocimiento del hombre y de la historia. El racionalismo implícito en la modernidad carece de visión histórica. Esta disputa del método (*Methodenstreit*), implícita en la cultura alemana desde el Romanticismo, se hizo más explícita a finales de siglo con la publicación de *Introducción a las ciencias del espíritu* de Dilthey y con la polémica económica entre los *socialistas de cátedra*, con Schmoller a la cabeza y la *escuela austriaca de economía*, representada por su fundador Menger. Mientras que para Menger el objeto de la economía son las formas de los fenómenos económicos, para Schmoller es el proceso de la economía nacional. Menger continúa la tradición positivista que entiende los hechos históricos como modificaciones sucesivas de una realidad que en el fondo está estructurada con leyes inmutables. Schmoller los entiende como procesos individuales interdependientes en un todo orgánico. Estos debates forman parte de la tendencia más general de la técnica moderna y los intentos de resistirse a ella.

2. Política

Durante la segunda mitad del XIX Europa se orienta hacia el nacionalismo y el imperialismo. Italia logra la unidad nacional en 1861 en una lucha de alianzas contra el imperio austriaco. El ejército de Victor Manuel por una parte y los guerrilleros de Garibaldi por otra son los protagonistas de la unificación. Alemania logra su unidad gracias a la política maquiavélica de Bismarck. Primero se alía con los austriacos para arrebatar los ducados de Schleswig y Holstein a los daneses. Después se alía con Francia para anexionar los ducados a Prusia. Y después hace la guerra a Francia para arrebatarle Luxemburgo. Fue esta última cuestión lo que desencadenó de forma furiosa el nacionalismo alemán. Napoleón III ambicionaba Luxemburgo y Bismarck convirtió el asunto en una cuestión de "honor nacional". Los sentimientos antifranceses se exacerbaban y ya no hubo vuelta atrás. Una candidatura Hohenzollern de orientación prusiana al trono español molestó a los franceses. El problema se complicó y estalló la

guerra. Según estaban los ánimos la campaña se convirtió para los alemanes es una cruzada nacional. Después de la victoria, en 1871, se proclamó el Segundo Reich.

A finales de siglo el nacionalismo evoluciona hacia el colonialismo e imperialismo. La fiebre del imperialismo se adueña de la mentalidad popular y de los gabinetes de gobierno. Las grandes potencias claman por los mercados de ultramar y por nuevos territorios. Inglaterra, aparte de los territorios que ya tenía, ocupa Egipto; a finales del siglo XIX posee un imperio de 33 millones de kilómetros cuadrados y 450 millones de habitantes; Francia se establece en Tunes y en Vietnam; Alemania en Togo, Camerún y Zanzibar; Rusia se extiende por el este; Japón por el oeste, ... Hacia 1885 el proceso de expansión, que hasta ahora había tenido el carácter de colonias comerciales y de asentamiento, sufre una aceleración hacia el imperialismo. Las potencias reclaman soberanía política sobre los territorios ocupados y el problema se convierte en una conquista política y militar con multitud de roces por la delimitación de terrenos. Una vez ocupadas las costas se establece igualmente una lucha encarnizada por la conquista del territorio interior. El imperialismo venía acompañado de gran proliferación de ideas militaristas y racistas. Los sociólogos del sistema desarrollan el darwinismo social, los racistas la supremacía de la raza blanca y los gobiernos la idea de desarrollar una "misión histórica" en otros continentes.

A finales del siglo XIX el liberalismo, que había predominado desde la revolución francesa, se debilita a favor del conservadurismo nacionalista e imperialista. Hacia 1880-1885 hay un serio descenso del predominio liberal. Los conservadores consiguen afianzarse en el poder y se renuevan las ideas aristocráticas de autoridad y disciplina. En Inglaterra se glorifica a la aristocracia terrateniente, en Alemania a los junkers. El pensamiento político se orienta hacia las élites. Mosca define la esencia de la política como la lucha de las élites por el poder. Pareto defiende igualmente que la política se basa en la circulación de las élites.

3. Sociedad

La aristocracia se adapta en general mal a las nuevas circunstancias técnicas. En un mundo que no es el suyo cede poder a favor de la burguesía. Todavía conserva prestigio social, pero carece de medios adecuados para mantener el estatus. Además hay que tener en cuenta que les afectó mucho la caída de los precios agrícolas. Excepto algunos núcleos de la aristocracia inglesa, el resto de la aristocracia europea sigue pensando que la actividad profesional es incompatible con el estatus nobiliario. Muchos aristócratas se dedican a vivir de las rentas, otros encuentran refugio en la administración o en el ejército.

La burguesía sigue creciendo en número y en poder. La burocratización del Estado moderno genera funcionarios; la industrialización genera técnicos; las necesidades de la nueva estructura social generan profesiones liberales; el ocio y el dinero generan nuevos industriales. Las clases medias continúan su ascenso imparable. Marcan la pauta del modo de vida, crean partidos políticos, poseen los medios de comunicación y se encuentran en el gobierno. La nueva forma de vida, que contribuye a asentar los pilares de la técnica moderna, empieza el ascenso hacia su consumación en nuestros días.

A medida que se extiende la industrialización y se mecaniza la agricultura aumenta la clase obrera. La explosión demográfica y la afluencia de la población rural hacen que la masa obrera industrial aumente rápidamente. Los trabajadores de la Europa de fin de siglo, a pesar de ser una época de estabilización de salarios, se encuentran en una situación precaria. Trabajan 10 o 12 horas diarias, carecen de muchas prestaciones de seguridad social y se apiñan en la miseria de los suburbios urbanos. Las asociaciones

obreras empiezan a tener poder y a representar un peligro para el orden liberal establecido. Los movimientos sindicales tienden a unificarse y adquieren solidez. Así nace la Confederación general del trabajo en Francia y después en Italia. Los partidos políticos obreros empiezan igualmente a unificarse y a organizarse. El partido socialdemócrata alemán nace con la unificación de otros anteriores en 1875.

Otra consecuencia importante del desarrollo de la técnica moderna es la masificación. Las industrias absorben población y la hacen vivir en un contexto urbano que constituye un espacio social radicalmente diferente al tradicional. A diferencia de la sociedad comunitaria clásica, basada en la aldea, la sociedad de masas no posee unidades orgánicas que suministren coherencia social. Una masa es una acumulación de individuos en la que prima la indiferencia social. El trabajador que emigra a la ciudad no se integra en una comunidad, sino que entra a formar parte del aislamiento social de la masa.

4. Economía

La última parte del siglo XIX se caracteriza por el capitalismo financiero, la instalación de las grandes fábricas y de los grandes bancos. La mayoría de los países europeos pasan de la agricultura a la industria

15. Términos básicos de todos los autores

Vocabulario platónico básico

Bien.- Idea máxima causante de toda realidad y de toda inteligibilidad. Fuente de todo ser. Es equivalente a Dios en el cristianismo. Platón compara el bien con el sol. Igual que el sol produce generación de vida, el Bien produce la inteligibilidad y el ser mismo.

Ciencia (epistémé). Conocimiento superior de las ideas puras. No utiliza supuestos o premisas anteriores para concluir, sino que es de tipo intuitivo, las ideas se ven directamente por intuición intelectual. No es erróneo, es fiable, a través de él podemos acceder al universal y descubrir la verdad.

Conjetura. (Ver "sensación")

Creencia (pistis)- Opinión respecto a los objetos sensibles. Se corresponde con lo que ahora llamamos percepción.

Dialéctica.- Culminación de la ascensión que va de lo sensible a lo inteligible. Proceso que se eleva de la falta de conocimiento al conocimiento, de la apariencia a la realidad y de la pluralidad hasta la esencia. En la *República* la caracteriza como ciencia que tiene por objeto la esencia de las cosas. En el *Sofista* la caracteriza como forma de establecer el orden y jerarquía entre los universales.

Esencia.- Designa en Platón la cualidad o cualidades que necesariamente debe poseer un objeto para ser ese objeto. Por ejemplo si digo que el hombre es un animal racional, todo hombre, en tanto que es hombre, posee necesariamente razón. La esencia es lo que responde a la definición. Al mismo tiempo es el universal, la idea.

Idea.- Las ideas platónicas poseen las siguientes características: a) Son inmutables, permanentes, eternas, únicas e indivisibles. 2) Son entes reales y no conceptos mentales. Las ideas son la auténtica realidad, por eso se llama a veces "realismo" a la teoría platónica de las ideas. 3) Son criterios para juzgar las cosas sensibles. Parea saber si una república es justa necesitamos la idea de justicia. Para saber si este objeto es una mesa necesitamos la idea de mesa. 4) Son causas de las cosas naturales y sensibles. Concretamente son las productoras de su ser y de su esencia. 5) Son causas de la inteligibilidad de todo lo que existe. 6) Son arquetipos a los que las cosas se ajustan de manera imperfecta. Una cosa es la esfera ideal y otra las esferas mas o menos redondas que podemos encontrar por el mundo.

Inteligencia (nóesis). Conocimiento superior opuesto a la opinión. Se caracteriza por ser universal, acceder a la verdad y ser fiable. La intelección comprende el discurso lógico y la ciencia.

Inteligencia discursiva = discurso lógico (Dianoia).- Procedimiento propio del conocimiento matemático. No es un conocimiento directo (intuición) como el que tenemos de las ideas, sino indirecto: parte de unas hipótesis para llegar a una conclusión. Funciona como un auxiliar para el descubrimiento de las esencias.

Mundo inteligible.- Mundo de las ideas, mundo de la auténtica realidad. No confundirlo con el mundo que vemos. El mundo de las ideas está, según Platón, en un ámbito aparte. Comprende las ideas y los objetos matemáticos. Las ideas son inmutables, únicas, permanentes e incorruptibles. El mundo de las ideas es el mundo de la perfección. Se corresponde con lo que ven los prisioneros cuando rompen las cadenas y salen fuera de la caverna.

Mundo sensible.- Mundo de los objetos múltiples, temporales, corruptibles y sensibles. Es el mundo de las apariencias y de los objetos sensibles. Se corresponde con lo que ven los prisioneros en el fondo de la caverna.

Opinión (doxa).- Conocimiento inseguro que no llega a la universalidad ni a la verdad. Conocimiento cambiante y no fiable. La opinión comprende la creencia y la sensación.

Polis: estructura tradicional de la ciudad-estado griega. La *polis* era al mismo tiempo una política, una ética y un estilo de vida. Cuerpo de ciudadanos organizados políticamente para la satisfacción de sus necesidades y para conseguir bienes superiores

Recuerdo: Para nosotros el recuerdo es simplemente la localización de un hecho pasado en nuestra memoria. Recordar no es para nosotros aprender, y mucho menos investigar. Para Platón el recuerdo es sin embargo el proceso de conocimiento a través del cual accedemos a las ideas. Recordar es en Platón aprender e investigar.

Sensación o conjetura (*eikasía*).- Opinión respecto a las imágenes. Conocimiento inseguro sobre las imágenes. Carece de la posibilidad de verdad y de universalidad.

Vocabulario aristotélico básico

Accidente.-Los accidentes son siempre predicado y necesitan siempre de un sujeto en el que poder asentarse. Desde el punto de vista de la esencia accidente es lo que se predica de otro de manera no esencial: en unos casos sí y en otros no. Se puede ser más alto o más bajo, mientras un hombre en concreto siga siendo hombre, su altura puede cambiar, pero el hecho de ser hombre no.

Acto.-Es la existencia actual de la cosa, lo que la cosa es de hecho ahora. "Actualidad significa la existencia de la cosa". El acto está relacionado con la potencia como el hombre que está construyendo respecto del hombre que sabe construir, o como el hombre despierto respecto al hombre dormido.

Causa.- La causalidad aristotélica es una relación que se da en la realidad y que posee las siguientes características:

1. Da primacía al acto sobre la potencia. La producción del efecto en acto tiene que ser llevada a cabo por un agente en acto, la realidad tiene que ser producida por la realidad.
2. Lleva implícita la necesidad del efecto respecto a la causa, como se desprende del célebre principio aristotélico de causalidad: "todo lo que se mueve es movido por otro". Siempre que apliquemos la misma causa obtenemos el mismo efecto.
3. El principio de causalidad lleva implícita además la consecuencia de la acción constante de la causa. Si queremos que el movimiento continúe, necesitamos la acción constante de la causa.
4. El principio de causalidad lleva implícita una tercera consecuencia: el motor que produce el movimiento ha de ser distinto del móvil y del movimiento.
5. Además, para que se produzca el movimiento, el motor ha de estar en contacto con el móvil.

La causa **material** es la materia inmanente de que una cosa está hecha (el mármol en el caso de la estatua). La causa **formal** es la forma, especie o modelo. La esencia y sus atributos serían formas (forma que adquiere el mármol, por ejemplo estatua). La causa **eficiente** es el agente o aquello de dónde procede el principio del movimiento (el escultor). La causa **final** es aquello para lo que algo se hace, por ejemplo pasear para adquirir salud o, en el caso de la estatua, que sirva para adornar la plaza pública.

Facultad.- En la filosofía aristotélica-escolástica las facultades son las potencias del alma. Así Aristóteles y S.Tomás hablarán de las facultades vegetativa, sensitiva e intelectual. Facultad es potencia o capacidad. Facultad es "poder hacer algo".

Forma.-Es la configuración que adquiere una materia. Por ejemplo una estatua, una mesa, una columna,...

Materia.- Es aquello a partir de lo cual se forma algo. Por ejemplo la piedra o la madera.

Metafísica.- Investigación del ser en tanto que ser y de sus determinaciones propias.

Movimiento.- Es el paso de la potencia al acto, o, dicho con las palabras de Aristóteles, el acto del ser en potencia en tanto que está en potencia. El movimiento es acto imperfecto, un proceso al que le falta siempre algo para llegar a auténtico acto.

Pólis (ciudad): En Aristóteles comunidad que pretende el bien superior y se organiza en orden a conseguirlo. Cuerpo de ciudadanos organizados políticamente para la satisfacción de sus necesidades y para conseguir bienes superiores.

Potencia.-Capacidad de cambio, posibilidad de ser otra cosa.

Sustancia primera.- Es el sujeto último que ya no se predica de otro. Dicho de otra manera: lo que siempre es sujeto y nunca predicado. Con este concepto de sustancia Aristóteles se refiere a las entidades individuales como Pedro, Duero, esta mesa,...

Sustancia segunda.- Predicados esenciales de los sujetos. En este caso se refiere a la esencia y a los predicados que ahora nosotros llamaríamos conceptos: hombre, mortal,...

Virtud.- Hábito libremente adquirido que guarda un término medio entre el exceso y el defecto. En la definición explícita de Aristóteles: "Hábito selectivo, consistente en un justo medio, relativo a nosotros, determinado por la regulación recta, tal como lo haría el hombre prudente". Es relativa a nuestras capacidades y a la situación en que nos encontremos. Además ha de estar determinado por la razón

Vicio: el exceso o el defecto en el caso del hábito anterior. El vicio pertenece a la moral, porque podemos elegirlo, manejarlo y perfeccionarlo como la virtud.

Vocabulario tomista básico

Accidente.- Igual que en Aristóteles: lo que es siempre predicado y necesita siempre de un sujeto en el que poder asentarse.

Acto.- Igual que en Aristóteles. Existencia actual de la cosa. Lo que la cosa es de hecho ahora. En Santo Tomás el acto o existencia es un resultado de la creación.

Dios.- Dios es para S.Tomás acto puro, sin mezcla de materia, simple, espiritual, perfecto, infinitamente verdadero, infinitamente bueno e infinitamente omnipotente. S.Tomás, siguiendo las escrituras, repite que Dios es "el que es", en él no hay distinción de esencia y existencia, lo cual implica que no ha sido creado.

Esencia.- Lo que la cosa es, lo que define a la cosa.

Existencia.- La existencia en S.Tomás es equiparable al acto en Aristóteles. Existencia es el acto de la esencia, o, si se quiere, el acto por el que una entidad, de momento pura esencia, pasa a ser de hecho ahora. El paso de la esencia a la existencia es la creación

Forma.- En Aristóteles el acto es equiparable a la potencia y la forma a la materia. Esta correspondencia ya no se cumple en Santo Tomás. Para Santo Tomás el acto es equiparable a la existencia y la forma a la esencia. La forma en Santo Tomás es lo que la cosa es, independientemente de que exista o no. Por ejemplo la forma del árbol existe en la mente de Dios antes de ser llevada a existencia.

Materia.- Igual que en Aristóteles: aquello a partir de lo cual se forma algo. Por ejemplo la piedra o la madera.

Potencia.- Igual que en Aristóteles: capacidad de cambio, posibilidad de ser otra cosa.

Sustancia.- Igual que en Aristóteles: el sujeto último que ya no se predica de otro. Dicho de otra manera: lo que siempre es sujeto y nunca predicado.

Vocabulario cartesiano básico

Atributo.- Propiedad esencial de una sustancia. Por ejemplo el atributo de Dios es la infinitud. El atributo del alma es el pensamiento y el atributo de la materia es la extensión.

Claridad.- Descartes no explicita lo que entiende por claridad. En *Principios de la filosofía*, AT, VIII, 2 dice que la percepción clara es aquella que está "presente y manifiesta al espíritu atento".

Dedución.- A diferencia de la certeza que es una intuición de lo presente, la deducción es una intuición sucesiva de los elementos simples y de sus conexiones entre ellos. Descartes dice de ella: "Por deducción entendemos todo lo que es consecuencia necesaria a partir de otras cosas conocidas con certeza ... Aquí distinguimos pues, la intuición intelectual de la deducción cierta en que en ésta se concibe un movimiento o cierta sucesión, pero no en aquella, y en que, además, la deducción no necesita la evidencia presente, como la intuición, sino que en cierto modo pide prestada su certidumbre de la memoria" (*Reglas para la dirección del espíritu*, Regla III, AT, X, 370).

Distinción.- Descartes tampoco explicita lo que entiende por distinción. En *Principios de filosofía* dice que es aquella que "de tal modo está separada y recortada de todas las otras que no contiene en sí más que lo que es claro"

Evidencia (certeza).- La primera regla del método o regla de la evidencia reza: "no recibir jamás ninguna cosa como verdadera que yo no la conociese como tal: es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención; y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentara a mi espíritu tan clara y tan distintamente que no tuviese ninguna ocasión de ponerlo en duda" (*Discurso del método*, II, AT, VI, 18). Evidencia es intuición clara y distinta del objeto que estamos considerando.

Duda.- En general es el estado de incertidumbre que se opone al asentimiento. En el caso de Descartes se trata de una duda racional provocada artificialmente. La duda metódica de Descartes consiste en dudar de todo lo admitido anteriormente con el fin de volver a establecer esos datos de acuerdo con el método.

Idea.- En Descartes pensar es pensar ideas. Idea es cualquier objeto del pensamiento. Y en cuanto que es pensamiento tengo siempre conciencia de ella. "Con la palabra idea entiendo aquella forma de todos nuestros pensamientos, por cuya percepción inmediata tenemos conciencia de ellos" (*Resp*, II, AT, VII, 160-161). Las ideas se convierten así en algo subjetivo autoconsciente. Desde el punto de vista del contenido divide las ideas en *modus cogitandi* (modos de pensar) y *realitas objectiva* (realidad objetiva). Desde el punto de vista de la causa que las produce las divide en adventicias, facticias e innatas.

Intuición.- Descartes la define en las *Reglas para la dirección del espíritu*: "Entiendo por *intuición* no el testimonio fluctuante de los sentidos, ni el juicio falaz de una imaginación erróneamente coordinadora, sino el concepto de la mente pura y atenta, tan claro y distinto que no quepa duda alguna sobre lo que pensamos, o sea: un concepto de la mente pura y atenta que nace de la sola luz de la razón y es más cierto que la misma deducción" (Regla III, AT,X,368). De este texto hay que destacar las características de racionalidad, atención, claridad y distinción. Por poner un ejemplo. Es intuitivamente claro que $A=A$.

Método.- Lo define el propio Descartes de la siguiente manera: "Por método entiendo un conjunto de reglas ciertas y fáciles tales que todo aquel que las observe exactamente no tome nunca lo falso por verdadero y sin esfuerzo mental inútil, sino aumentando gradualmente su ciencia, se conduce al conocimiento de la verdad" (Regla IV, AT, X, 371-372). Método es por tanto conjunto de reglas que impiden tomar lo verdadero por lo falso. Estas reglas del método son la intuición, el análisis, la síntesis, la enumeración y la revisión.

Modo.- Propiedad no esencial de una sustancia. Por ejemplo, en el caso del alma el amor y el odio, en el caso de la materia la posición y la figura.

Pienso (Yo pienso). Pienso en Descartes tiene un sentido muy amplio. Designa cualquier operación de la mente: reflexionar, querer, imaginar, sentir, percibir, entender, dudar, negar, afirmar,...

Razón.- La razón está definida en función del método: "La capacidad de juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso, que es justo lo que se denomina el buen sentido o la razón, es naturalmente igual en todos los hombres; por lo tanto, la disparidad de nuestras opiniones no resulta del hecho de que las unas son más razonables que las otras, sino sólo del hecho de que conducimos nuestros pensamientos por diferentes caminos y no consideramos las mismas cosas" (*Discurso del método* I, AT, VI, 2). Descartes posee una confianza ciega en la razón y, a partir de él, toda la modernidad.

Sustancia.- Lo que existe por si mismo y no necesita de otro para existir (AT,VIII,24). Spinoza sacará de aquí la conclusión lógica de que sólo Dios existe. Descartes sin embargo dice que hay tres sustancias: la sustancia infinita –Dios–, la sustancia pensante –el alma–, y la sustancia extensa –la materia–.

Vocabulario básico de Hume

Causalidad.- Para Hume la causalidad no es una relación ontológica exterior, sino un resultado subjetivo de la regularidad de la experiencia. Hemos observado muchas veces que, en el pasado, se da una sucesión constante entre un fenómeno A y un fenómeno B que sucede después. Como resultado de esa sucesión constante el hábito nos hace decir que el fenómeno A es la causa y el B el efecto. Por ejemplo hemos observado muchas veces que cuando hay abundantes nubes grises, después llueve. Nos hemos habituado a ver que a las abundantes nubes grises, sigue la lluvia. Entonces decimos que las nubes son la causa y la lluvia el efecto. Pero de aquí no se infiere que siempre que haya abundantes nubes grises necesariamente tenga que llover, sino simplemente *creemos* que va a llover. La relación causal consiste en una conexión que hace la imaginación entre dos fenómenos como resultado de la experiencia: "Podemos definir causa como "objeto precedente y contiguo a otro, de modo que todos los objetos semejantes al primero están situados en situaciones parecidas de precedencia y contiguidad con respecto a los objetos semejantes al último" (*Tratado sobre la naturaleza humana*, Libro I, Parte III, Sección XIV)

Contiguidad.- Es una de las leyes de asociación de ideas. Significa simplemente el estar una idea al lado de la otra. Contiguidad es cercanía espacial y temporal.

Creencias.- Son sentimientos de regularidades producidos por el hábito. Por ejemplo: creo que el sol saldrá mañana, creo que si acerco la mano al fuego me quemó, etc. Las creencias no dependen de nuestra voluntad. Creo que el sol saldrá mañana, lo quiera o no

Cuestiones de hecho.- Las relaciones de ideas son un asunto puramente mental, las cuestiones de hecho hablan sin embargo de hechos reales. Las cuestiones de hecho constituyen proposiciones cuya verdad no puede ser descubierta por el mero examen de la proposición, hay que contar con los datos de la experiencia. Como ejemplos podemos poner los siguientes: "El sol saldrá mañana", "esta mesa es verde"

Experiencia.- Empirismo viene de *empeiría*, que en griego significa experiencia. La experiencia es la base de todo el conocimiento en el empirismo.

Hume utiliza el término "experiencia" (experience) en el sentido de experiencia empírica. A pesar de la importancia de la experiencia Hume no se detiene a definirla. Utiliza el concepto en el sentido de la intuición: conocimiento directo a través de los sentidos.

Hume también utiliza el término "experiencia" (experiment) con el significado de experiencia inductiva o recurso a la repetición de ciertos datos que permite una generalización experimental. En este sentido se utiliza el término "experiencia" cuando decimos por ejemplo "Lo sabemos por experiencia" o "La experiencia ha dado la razón a X"

Ideas.- Las ideas son impresiones debilitadas, es decir, impresiones con pérdida de vivacidad y de detalles.

Impresiones.- Son intuiciones obtenidas directamente, bien sea a través de los sentidos (sensaciones), bien sea a través de facultades internas (pasiones, emociones). Lo específico de la impresión es que afecta directamente.

Leyes de asociación.- Las ideas simples, para formar ideas complejas (sustancias, modos y relaciones), tienen que relacionarse de alguna manera. Las leyes de asociación que menciona Hume son la semejanza, contiguidad y causa–efecto.

Percepción.- Es el término genérico que utiliza para designar tanto a las impresiones como a las ideas.

Relaciones de ideas.- Hay que entenderlo en el sentido de comparación de ideas en tanto ideas, no como ideas en cuanto que designan cosas. Vistas de esta manera dan lugar a un ámbito de entidades ideales especiales con sus propias leyes. Nos encontramos dentro del campo de la lógica y la matemática. La verdad de estas proposiciones "puede descubrirse por la mera observación del pensamiento, independientemente de lo que pueda existir en cualquier parte del universo (*Investigación sobre el entendimiento humano*, Sección IV, Parte I. Por ejemplo para saber si la proposición $A=A$ es verdadera no necesito acudir a casos concretos reales de la experiencia, me basta con mirar a la proposición.

Sustancia.- Un conjunto de percepciones que nos hemos acostumbrado a ver juntas. Por ejemplo veo un día conjuntamente las percepciones verde, rectangular, dura, lisa,... (la pizarra). Al día siguiente vuelvo a ver las mismas percepciones verde, rectangular, dura, lisa,... Al final, por pura costumbre, termino infiriendo que hay una sustancia que recoge todas esas percepciones de manera constante.

Vocabulario kantiano básico

A priori/a posteriori.- A priori significa en latín antes de la experiencia. En Kant significa: universal, necesario e independiente de la experiencia. Son a priori las formas que posibilitan la experiencia sin provenir de la experiencia. Por ejemplo el espacio y el tiempo en la sensibilidad, las categorías en el entendimiento y el imperativo categórico en ética. A posteriori significa en Kant: no universal, no necesario y dependiente de la experiencia.

Buena voluntad.- Buena voluntad o voluntad-razón es la que tiene el fundamento de su determinación exclusivamente en la razón. Dicho de otro modo es la que no se guía por las emociones. Def de Kant: "una facultad de no elegir nada más que lo que la razón independientemente de la inclinación, conoce como prácticamente necesario, es decir, bueno" (*Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Traducción de M.García Monente, p.59)

Categoría.- En Kant es lo mismo que "concepto puro del entendimiento". De manera intuitiva puede decirse que las categorías son los *a prioris* que permiten los juicios. Por tanto son los a prioris que permiten el entendimiento y que posibilitan la experiencia. De manera más precisa Kant dice: "surgen precisamente tantos conceptos puros referidos *a priori* a objetos de la intuición en general como funciones lógicas surgían dentro de la anterior tabla en todos los juicios posibles. En efecto, dichas funciones agotan el entendimiento por entero, así como también calibran su capacidad total. De acuerdo con Aristóteles, llamaremos a tales conceptos *categorías*" (KRV, A 79, B 105)

Concepto.- Forma de referirse a las cosas a través de las intuiciones empíricas. Mediaciones a través de la intuición

Concepto puro: función de unificación general. Forma sin contenido.. Concepto empírico: función de unificación concreta. Forma con contenido.

Deber.- Una acción moral es buena no por el deseo que con ella se alcanza, sino porque ha sido concebida y ejecutada según una ley racional a priori. El valor de la acción no reside en el objetivo a conseguir, sino en el principio que modela las acciones de la voluntad prescindiendo de los fines posteriores que se puedan conseguir a través de la acción. Este es el comportamiento por deber. Kant define el deber como "necesidad de una acción por respeto a la ley" (*Fundamentación de la metafísica de las costumbres*, Capítulo I)

Dios.- Uno de los ideales trascendentales de la razón pura. Ilusión trascendental de la razón pura. Nos parece que existe, aunque no tengamos experiencia de él.

Entendimiento.- Kant da varias definiciones de "entendimiento". Desde el punto de vista de la referencia al objeto es la facultad de pensar (KRV, A 69, B 94). Esto quiere decir que es la facultad de referirse a objetos. Pensar es conocer mediante conceptos. Y conceptos son entidades que se refieren a los objetos a través de la intuición.

Desde el punto de vista de la forma de unión entre las representaciones es la facultad de juzgar. Juzgar es reducir a unidad los fenómenos según reglas. Dicho de otra manera, unificar representaciones por medio de la síntesis.

Fenómeno/cosa en sí (noumeno).- Fenómeno en Kant son las cosas en tanto que conocidas, en contraposición a la cosa en sí que es la cosa independientemente del conocimiento que tenga de ella. No conocemos las cosas tal y como son en sí mismas, sino sometidas a nuestras propias estructuras a priori. Según Kant "Lo que no se encuentra en el objeto en sí mismo y se halla siempre, por el contrario, en sus relaciones con el sujeto, siendo inseparable de la representación del primero, es fenómeno" (KRV, B 70).

Cosa en sí es la cosa tal y como sea independientemente de como la conocemos. En cuanto que no puedo conocerla, sino sólo pensar que existe, Kant la llama noumeno (de nous: pensamiento).

Idea trascendental (ideal trascendental).- Los ideales trascendentales de la razón son ilusiones de razón de los cuales no se puede tener experiencia empírica: "son conceptos racionales, de los cuales no puede haber en la experiencia objeto alguno. No son intuiciones (como las del espacio y el tiempo), ni sentimientos (que pertenecen también a la sensibilidad), sino conceptos de perfecciones a los cuales es posible acercarse, pero que nunca se pueden lograr completamente" *Antropología*, Alianza editorial, § 43. Los tres ideales trascendentales de la razón pura son Dios, el alma y el mundo.

Imperativo.- El imperativo está ligado en Kant a la restricción moral. Hay imperativo cuando hay pensamiento de que *tenemos que* realizar determinada acción. Kant divide entre imperativo hipotético e imperativo categórico. El imperativo hipotético manda bajo condiciones. Dicho de otra manera, subordina la acción al fin (el fin es la condición para la acción). Por ejemplo "si quieres placer (condición, fin de la acción) entonces haz esto y aquello". Sin embargo el imperativo categórico manda incondicionalmente. No dice como el hipotético "En caso de X haz esto", es simplemente categórico "cumple el deber" siempre. La formulación más conocida es la universal: "Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad puede valer siempre al mismo tiempo como principio de legislación universal" (KPV, A 54)

Intuición.- En general significa conocimiento directo. En este mismo sentido la utiliza Kant.

Intuición pura: referencia no sensible, ideal y a priori a los objetos. Dicho de otra manera, referencias sin contenido empírico a las cosas. Son las formas puras a priori: espacio y tiempo.

Intuición empírica: referencia sensible de nuestras representaciones a las cosas. Referencias con contenido empírico a las cosas. Por ejemplo cuando vemos blanco o sentimos liso.

Hay que tener en cuenta en Kant que la intuición no es algo que el objeto ponga sobre nosotros, sino algo que nosotros ponemos sobre el objeto. La intuición es nuestra forma de dirigirnos directamente al objeto.

Ilustración.- El sentido amplio es un movimiento caracterizado desde el punto de vista filosófico por las siguientes notas: razón instrumental, universalismo, progreso, igualdad, ambientalismo, libertad, fraternidad, humanidad y secularización.

Kant la entiende como un proceso de autoliberación de la humanidad, pero un proceso en el cual el sujeto es cada persona en particular. "La Ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. El mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro" (*Respuesta a la pregunta ¿Qué es Ilustración?*)

Juicios a priori/juicios a posteriori.- (Ver a priori/a posteriori). Juicios a priori son juicios universales, necesarios y anteriores a la experiencia. Juicios a posteriori son juicios no universales, no necesarios y dependientes de la experiencia.

Juicios analíticos/juicios sintéticos.- En los juicios analíticos a) el predicado está contenido dentro del sujeto. b) Son explicativos: el predicado explica lo que ya hay en el sujeto. c) No hay que salir del concepto del sujeto para saber que el predicado le conviene. A veces Kant dice también que en los juicios analíticos siempre debe haber alguna identidad entre el sujeto y el predicado. Ejemplo de Kant "El todo es mayor que la parte". Otro ejemplo "A=A". En los juicios sintéticos a) el predicado no está contenido en el sujeto. b) Son extensivos: el predicado se extiende más allá de lo que dice el sujeto. c) Añaden algo al concepto del sujeto. d) Hay que salir del concepto del sujeto para saber que el predicado le conviene. Ejemplo de Kant "Todos los cuerpos son pesados". Otro ejemplo "Esta pizarra es verde".

Libertad.- El mundo de los fenómenos es un mundo ordenado y determinado. Todo lo que sucede en el mundo sucede según las leyes de la naturaleza. Dicho en términos causales: nada sucede sin una causa determinada *a priori*. Por tanto las causas de las causas, en cuanto que también están en el mundo, también han de ser explicables causalmente en series temporales. Por ejemplo en un sentido físico Juan ha de provenir de su padre, su padre de su abuelo, etc. Pero Kant afirma que existe una causalidad absolutamente libre que no requiere de una explicación causal anterior. Dicho de otro modo, existe una causa a la que no hay que buscarle en el tiempo otra causa que la determine. Esta causalidad es la **libertad (Libertad cosmológica o libertad trascendental)**, que Kant define como autonomía de acción, "capacidad de iniciar por sí mismo un estado" (*KRV*, A 533, B 561. Traducción de Pedro Ribas, p.463). Por ejemplo Juan decide con plena libertad que se va a ir a un país del Tercer mundo a ayudar a los necesitados. Según Kant Juan inicia *por sí mismo* una serie de fenómenos sin que este inicio tenga a su vez una explicación causal física.

Mala voluntad.- (Ver voluntad. Ver buena voluntad). Mala voluntad o voluntad sensible es la que está determinada por otra cosa que la razón. Dicho de otra manera, la que está sometida a condiciones sensibles como el agrado, el placer, el dolor,... Por ejemplo la voluntad que se deja guiar únicamente por el dinero, por las alabanzas, por la gula,...

Metafísica - La metafísica es un conocimiento especulativo de la razón que se levanta enteramente por encima de lo que enseña la experiencia. Los tres conceptos metafísicos básicos –Dios, el alma y el mundo– son conceptos que no tienen correspondencia con la experiencia.

Razón.- "La razón es la facultad que proporciona los principios del conocimiento a priori" (*CRV*, B 24). A su vez el conocimiento por principios es "aquel que, por medios de conceptos, conozco lo particular en lo universal" (*CRV*, B 357). Expliquemos esto un poco. El entendimiento, como hemos visto, es la facultad de reducir a unidad los fenómenos según reglas (las categorías). Kant piensa que también esas reglas necesitan una unificación superior. Lo que hace la razón es unificar esas reglas, y lo hace con principios. El entendimiento se refiere a cosas reales, la razón se refiere a reglas. El entendimiento está ligado a la experiencia, la razón no.

Razón teórica/ razón práctica (uso teórico de la razón/uso práctico de la razón).- Lo **teórico** es la regularidad del conocimiento. Lo **práctico** es la regularidad del comportamiento. La **razón teórica** es la racionalidad del conocimiento. La **razón práctica** es la racionalidad de la voluntad libre. Igual que existían en la *Crítica de la razón pura* unas condiciones de posibilidad del conocimiento, también existen en la *Crítica de la razón práctica* unas condiciones de posibilidad de la moral. Estas condiciones tienen como base una condición originaria: la libertad. **Práctico**, según la *Crítica de la razón pura*, es "todo aquello que es posible mediante libertad"

Sensibilidad.- Es la "capacidad (receptividad) de recibir representaciones al ser afectados por los objetos" (*CRV*) A 19, B 33). El ámbito de la sensibilidad es el ámbito de entrada de información empírica dentro del sujeto.

Trascendental.- No confundir con trascendente. Trascendental es el fundamento interno del conocimiento. Dicho de otra manera: la estructura formal a priori de la mente que permite la experiencia.

Trascendente.- No confundir con trascendental. Significa que trasciende al sujeto, que está fuera del sujeto. Lo trascendente es por tanto la cosa en sí.

Voluntad.- Según Kant es "una facultad de determinarse uno a sí mismo a obrar conforme a la *representación de ciertas leyes*" *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*, Capítulo 2. Todas las cosas en la naturaleza actúan según leyes, pero sólo el hombre es capaz de representarse las leyes y de obrar de forma libre o esclava a través de su voluntad. Esto sólo es posible en un ser racional.

Vocabulario marxista básico

Actividad genérica.- Actividad del género humano antes de la alienación a que está sometida por la estructura de la propiedad privada. Actividad originaria y natural del hombre.

Alienación.- En sentido general significa estar limitado por lo otro y tener algo de sí mismo puesto en otro. En Marx es negación del hombre en una sociedad deshumanizada por la propiedad privada.

Capital.- El capital es un factor de producción. Capital es cualquier elemento del proceso de producción que esté destinado a producir plusvalía para su dueño.

Fuerzas de producción.- Elementos de los que dispone el hombre para transformar la naturaleza. Por ejemplo la habilidad humana, las herramientas, las máquinas y las formas de cooperación.

Ideología. Es el sistema de creencias, valores , actitudes,... que falsean la realidad como consecuencia de adoptar un punto de vista parcial.

Infraestructura.- Estructura económica y material que está a la base de la historia y de la cultura. Interdependencias materiales que condicionan los grupos sociales y la historia.

Mercancía.- Es un objeto producido en cuanto que tiene valor.

Plusvalía.- Valor generado por el trabajador, pero que se queda el capitalista.

Praxis. Actividad humana. Actividad productiva humana.

Relaciones de producción.- Relaciones en las que intervienen 1) los individuos que entran a formar parte del proceso de producción (tanto obreros como patronos), 2) las fuerzas de producción, 3) el material a transformar y 4) los objetos transformados. El hombre, al transformar el mundo con el intermedio de la técnica, entra en relación con otros hombres y establece con ellos unas relaciones económicas de producción.

Superestructura.- No tiene consistencia por si misma. Es una estructura ideológica e institucional producida por la infraestructura económica y material.

Valor.- El valor de la mercancía es trabajo humano: "De suyo el valor de la mercancía sólo representa trabajo humano, pura y simplemente despliegue de trabajo humano" *El capital*, Libro I, Sección I, 2

Valor de cambio.- Valor que tiene un objeto en cuanto que se puede cambiar por otro o por dinero. Valor cuantitativo de la mercancía.

Valor de uso.- Valor que tiene un objeto en cuanto que sirve para algo. Valor cualitativo de la mercancía.

Vocabulario nietzscheano básico

Mala conciencia.- Mala conciencia es conciencia atormentada por la culpa y por el pecado. Los instintos están orientados de manera vital espontánea hacia el exterior. Por ejemplo el instinto agresivo está volcado hacia la caza de animales, el instinto gregario hacia el otro, etc. Cuando el instinto agresivo se vuelve hacia dentro del propio individuo castigándose a si mismo porque lo mandan las normas morales se forma la mala conciencia. Si se es culpable de algo hay que sufrir una pena. La interiorización de esta conducta en el sentido de la autopunición es la mala conciencia.

Decadencia.- El nihilismo es el motor de la decadencia, "la lógica de la decadencia" (*La voluntad de poder*, II, Kroner, § 43). La decadencia, desde el punto de vista histórico, es el proceso del nihilismo, las formas que va adoptando el nihilismo en la historia. Por ejemplo la historia de Occidente desde los griegos.

Desde el punto de vista moral es el proceso degenerativo de los valores propio de las valoraciones negativas.

Desde el punto de vista religioso representa la construcción de mundos suprasensibles a los que se entregan las grandes propiedades que se quitan al hombre y al mundo.

Nietzsche interpreta la cultura cristiana, la ilustrada y la modernidad como proceso continuo de decadencia.

Flecha. Tiene un sentido simbólico. Las flechas son los individuos creadores (superhombres) capaces de transformar la sociedad. El azar de la naturaleza envía de vez en cuando una flecha que va a parar a determinada cultura y a determinada sociedad. De esta manera esta cultura y esta sociedad resultan transformadas.

Máscara.- Manera de falsear una realidad vital mal asumida, trastocada o inferior. Por ejemplo una persona que se pone tacones para aparentar más alta se está poniendo una máscara. Según Nietzsche todos los valores nihilistas (igualdad, piedad, compasión, misericordia,...) son máscaras para ocultar realidades vitales deficientes.

Nihilismo.- No es una crisis pasajera como las crisis económicas o bélicas. No es una ideología como el liberalismo o el socialismo. No es tampoco una tendencia cultural más como el romanticismo o el racionalismo. Según Nietzsche el nihilismo es común a todas las opiniones, ideologías y tendencias occidentales postgriegas. La nada está implícita en Occidente desde la decadencia griega. El nihilismo occidental no tiene carácter accidental, sino esencial: no se da en una época para aparecer en la siguiente, ni se da en una parte sin darse en otra, ni se da en unas tendencias y no en otras. Es una característica esencial de toda nuestra historia. Esta postura es similar a la de Heidegger. Según Heidegger los griegos postsocráticos se olvidaron del ser al confundirlo con las ideas (Platón) o con la sustancia-sujeto (Aristóteles y la interpretación latina). Al alejarse del ser se acercaron a la nada.

En Nietzsche todo hay que verlo a través de la voluntad de poder y del valor. **Nihilismo** es la valoración de la nada. Nihilismo es la negación propia de una voluntad pasiva. Querer la nada implica muchas cosas. Por parte del querer implica voluntad negativa, falta de vitalidad y falta de fuerza. Por parte de lo querido implica la creación de un mundo pasivo en el que haya que hacer lo menos posible, en el que triunfe la desidia, la pasividad y la comodidad.

Como consecuencia de esta voluntad negadora el nihilismo es una desvaloración de todos los valores: "Que no hay ninguna cualidad absoluta de las cosas, ninguna "cosa en sí". Esto es nihilismo, y, verdaderamente, nihilismo extremo. Sitúa el valor de las cosas precisamente en el hecho de que ninguna realidad corresponde ni correspondió a estos valores, sino que son sólo un síntoma de fuerza por parte del que atribuye el valor, una simplificación para fines vitales" (*La voluntad de poder*, II, Kroner, Aforismo 13). El nihilismo llega a ser de esta manera la ausencia de fundamento de cualquier valor.

Ocaso. La caída del sol en Nietzsche tiene el significado simbólico del tramo final de la decadencia, tanto a nivel individual como a nivel social. A nivel individual el ocaso sería el abandono del camello y el nuevo amanecer el surgir del niño. A nivel social el ocaso sería la última parte de la decadencia de Occidente y el nuevo amanecer el surgimiento del nuevo mundo.

Resentimiento.- Forma que adquieren los afectos del rebaño a la hora de tener que relacionarse con los otros. El resentimiento lleva implícito la envidia, la impotencia y la venganza. Podríamos decir que el resentimiento es el resultado de una comparación jerárquica. Cuando los débiles se comparan con los fuertes les entra resentimiento. "La rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores: el resentimiento de aquellos a quienes les está vedada la auténtica ... acción y que se desquitan únicamente con una venganza" *Genealogía de la moral*, Alianza, p.42.

Superhombre.- Lo más característico del superhombre nietzscheano es la libertad y la voluntad de poder fuerte. El superhombre es ante todo alguien que se ha hecho a sí mismo y que, después de hacerse a sí mismo, se convierte en un creador.

El superhombre es el sentido de la tierra (*Así habló Zaratustra*, Prólogo, 3) ¿Hacia qué tiende el hombre? ¿Qué es el superhombre? ¿Qué orientación tiene esa tendencia? La transformación del camello en león y del león en niño nos da la clave. El camello es el hombre cargado de valores que se va a la montaña. El león es el hombre que lucha por su libertad (el hombre superior). El niño es la libertad y la afirmación (el superhombre). El superhombre de Nietzsche es la libertad. Superhombre es aquel que sea capaz de jugar el juego del poder en toda su plenitud. La voluntad del camello es débil, alguien le dice "tu debes" y obedece. La voluntad del león empieza a independizarse: se dice a sí mismo: "yo quiero". La

voluntad del superhombre es plenamente libre, se dice a si mismo: "yo soy". El superhombre crea totalmente los valores en su juego de poder.

Transvaloración (Unwertung).- Es el proceso por el cual unos valores pierden su valor y otros de signo contrario lo ganan. Por ejemplo el proceso por el cual se pasa de los valores jerárquico–aristocráticos a los valores cristianos. En la transvaloración está implícito el problema de la legitimación de los valores.

Valor.- Los valores están relacionados directamente con la voluntad de poder: "Todas las valoraciones son únicamente consecuencias y perspectivas más estrechas al servicio de esta voluntad única: el valor mismo no es sino esta voluntad de poder" (*La voluntad de poder II*, Aforismo 675). **Valorar** es ejecutar la voluntad de poder. Dicho de otra manera, es adoptar la perspectiva de lo activo o de lo pasivo a través de la cual aumentamos el poder. Los **valores** son juegos que la voluntad juega para dominar, creaciones libres. La estructura misma del ser es una jerarquía valorativa.

Vocabulario orteguiano básico

Circunstancia.- Ver "mundo"

Encontrase. El encontrarse hace referencia a la relación radical del hombre con el mundo. No somos individualidades puras que subsisten por sí mismas. Encontrarse es ocuparse de... y estar enredado con...

Filosofía.- La filosofía es el conocimiento primario de lo que hay, un conocimiento que ya no se apoya en otro fundamento previo. En cuanto que es enfrentamiento originario no depende de otro conocimiento y es, por tanto, autonomía. Filosofía es también el conocimiento del Universo o conocimiento de todo cuanto hay. A la filosofía le interesa el conocimiento del todo, de la relación; por eso dice Ortega que es pantonomía.

Idealismo. Postura de teoría del conocimiento que da primacía al sujeto frente al objeto. Para el idealismo el objeto es un constructo del sujeto. También piensa que la validez del conocimiento la establece el sujeto.

Ideas y creencias.- Las creencias son la base de nuestra existencia. Constituyen el terreno previo sobre el que la vida acontece. Podríamos decir que son la realidad que respiramos. Para Ortega el sistema de creencias es algo connatural al hombre: somos las creencias y estamos radicalmente inmersos en ellas. Como ejemplos de estas creencias podríamos poner la existencia del mundo externo, la creencia en objetos múltiples, etc.

En cambio las ideas no son constitutivas, no forman parte de la realidad existencial básica del individuo. No las somos, sino que las tenemos, y las tenemos en un terreno intelectual, imaginativo e ideal.

Ahora bien, las creencias no son inmutables, se presentan a veces en una forma ambigua, cambian, se derrumban y sufren la carcoma de la duda. Cuando nos encontramos en una de estas situaciones de derrumbamiento o de duda radical no sabemos a que atenernos y nos ponemos a pensar. Las nuevas ideas intentan encontrar una nueva coherencia que ordene lo derrumbado. Este es el proceso de la filosofía.

Mundo.- El mundo no es naturaleza biológicamente considerada o físicamente considerada. Mundo o circunstancia es "la maraña de asuntos o importancias en que el hombre está, quiera o no, enredado" *Obras*, VII, p.116.. El concepto de mundo en Ortega coincide con el concepto de mundo de la vida de los fenomenólogos. Nos relacionamos con multitud de cosas que tenemos al alcance. Las cosas no se muestran en su totalidad, sino en aspectos. Cuando percibo una manzana, percibo sólo la parte delantera, pero cuento con que la parte trasera también está ahí al mismo tiempo. De la misma manera percibo el folio, la superficie de la mesa y la pluma estilográfica, pero cuento también con la librería que está detrás y que no percibo. De esta manera, aparte de contar con lo presente, cuento también con lo copresente. Hay pocas cosas presentes y muchas latentes. Esta forma de estructurar la experiencia dibuja un trasfondo que se llama horizonte. Sobre esos horizontes se edifica el mundo.

Perspectivismo.- La constitución del mundo hace que para el sujeto el conocimiento no sea nunca absoluto, sino relativo a un punto de vista. Lo mismo respecto a los objetos, nunca se dan en una sola perspectiva. Todos los objetos tienen infinitas perspectivas, depende de cómo los miremos.

Según Ortega esto no conduce necesariamente a un relativismo. Las verdades siguen siendo verdades siempre. Pero como el hombre va variando sus puntos de vista, a veces alcanza una posición en la que estas verdades se hacen permeables.

Raciovitalismo.- La razón se ha entendido normalmente en filosofía moderna y en ciencia como algo mecánico, sistemático, atemporal y determinista. Ortega abandona este corte entre la vida y la razón. La razón no es una realidad originaria, "es tan sólo una breve isla flotando sobre el mar de la vitalidad primaria". Es imposible concebir una razón desligada de los empeños y los avatares de la existencia. La razón es una función de la vida, un proceso organizado de la vida del hombre frente a la circunstancia.

Raciohistoricismo.- En cuanto que la vida humana es temporal y volcada a una circunstancia se convierte en historia. No es que la solución de los problemas vitales transcurra en una historia, sino que es la historia. Ortega dice que el hombre no tiene naturaleza, sino historia. La vida del hombre consiste en proyectar ser algo y llevar a cabo ese proyecto en una situación. De esta manera el hombre va siendo unas cosas y abandonando otras. Esta peculiar estructura biográfica de la existencia no es captada por la lógica, sino por la razón vital desarrollada en su forma de razón histórica.

Realismo. Postura de teoría del conocimiento que, partiendo del sujeto y objeto como entes reales independientes, defiende que no hay intermedio entre sujeto y objeto, y que el sujeto no pone nada en el conocimiento, simplemente refleja lo puesto por el objeto, como si fuera un espejo.

Universo.- Universo es todo cuanto hay (Obras, IV, p.107), el sistema de todo cuanto existe. Con "todo cuanto hay" quiere expresar Ortega lo que no es parte o fragmento desligado de lo otro, es decir, la totalidad, el sistema.

Vida.- Vida en Ortega no tiene un sentido biológico, sino biográfico. Vida es lo que somos y lo que hacemos. Vida es el encontrarse del hombre en la circunstancia o mundo. La vida es el fundamento, realidad y raíz de nuestro ser. Como características de la vida podemos nombrar:

1. La vida es transparente a si misma.
2. Vivir es encontrarse en el mundo. Nuestra vida está sujeta a una circunstancia o mundo.
3. La vida es la de cada cual, absolutamente personal y distinta de las ajenas.
4. La vida no se nos da hecha, la decidimos nosotros. La vida es un quehacer
5. Vida es fatalidad y libertad.
6. La vida es además esencialmente dinámica y temporal

16. Normativa existente para Castilla y León

ANEXO IV

PROGRAMA

Análisis del currículo y acuerdos para las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios

ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Actualización: 22/05/2009

Validez desde el curso: 2009-2010

Autorización: COPAEU Castilla y León

CONTENIDOS

1.- EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA. LA FILOSOFÍA ANTIGUA.

Textos y cuestiones recomendadas:

- PLATÓN, República, Libro VII, 514a-517c; 518b-520a; 532a-535a.
- ARISTÓTELES, Política, Libro I, Capítulo 1, 1252a-1253a; Libro III, Capítulos 7, 8 y 9, 1279a-1281a.

a) Los orígenes del pensamiento filosófico.

- 1) Del mito al logos: panorama general de la filosofía en los siglos VI y V a. C.

b) Sócrates y Platón.

- 1) Sócrates en el contexto y problemática de la filosofía antigua: la fundación de la filosofía moral.
- 2) Platón en el contexto y problemática de la filosofía antigua. El significado de su filosofía.
- 3) Los dos mundos: El mundo suprasensible o mundo de las ideas y el mundo sensible.
- 4) Teoría del conocimiento: Grados del conocer y de la división de las ciencias. La dialéctica.
- 5) Concepción antropológica.
- 6) Ética y política: la organización ideal de la República

c) Aristóteles.

- 1) Aristóteles en el contexto y problemática de la filosofía antigua.
- 2) Física y metafísica: las causas. El ser y sus significados. La sustancia. Acto y potencia.
- 3) El alma y el conocimiento.
- 4) Ética y política.

2.- LA FILOSOFÍA MEDIEVAL.

Texto y cuestiones recomendadas:

- TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, Primera Parte, Cuestión 2.

a) Agustín de Hipona.

- 1) De la filosofía antigua a la filosofía medieval: San Agustín. Filosofía y religión.

b) Tomás de Aquino y la filosofía escolástica.

- 1) La filosofía de Tomás de Aquino en el contexto y problemática de la filosofía medieval.
- 2) Razón y fe, filosofía y teología.
- 3) Dios y su demostrabilidad. Las vías de la existencia de Dios.
- 4) Ética y política.

3.- LA FILOSOFÍA MODERNA:

Textos y cuestiones recomendadas:

- R. DESCARTES. Discurso del Método, Partes 1ª, 2ª y 4ª
- D. HUME, Compendio del Tratado de la Naturaleza Humana.
- I. KANT, Respuesta a la pregunta: ¿Qué es Ilustración?

a) El renacimiento y la revolución científica.

- 1) El Renacimiento y la revolución científica: características generales.
- b) El racionalismo continental:

Descartes.

- 1) Descartes en el contexto y problemática de la filosofía moderna.
- 2) Descartes: de la ciencia a la filosofía. La fundamentación de la filosofía y de la ciencia. El método y sus reglas.
- 3) La duda metódica: la primera verdad y su naturaleza.
- 4) El cogito y las ideas.
- 5) Las tres sustancias: hombre, mundo y Dios.

c) La filosofía empirista: de Locke a Hume.

- 1) John Locke y David Hume en el contexto y problemática de la filosofía moderna: el empirismo.
- 2) Hume: teoría del conocimiento.
- 3) Crítica de la idea de sustancia y de la causalidad.
- 4) Costumbre y creencia.
- 5) La moral.

d) La Ilustración. El idealismo trascendental: Kant.

- 1) La Ilustración: características generales y consecuencias.
- 2) Immanuel Kant en el contexto y problemática de la Ilustración.
- 3) La Crítica de la razón pura. La concepción kantiana del conocimiento.
- 4) Los juicios. El espacio y el tiempo. Las categorías. La crítica a la metafísica tradicional.
- 5) La Crítica de la razón práctica y la ética en Kant. El concepto de razón práctica y las nociones de imperativo.
- 6) La ley moral como imperativo categórico.
- 7) Los postulados de la razón práctica: la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios.

4.- LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA:

Textos y cuestiones recomendadas:

- C. MARX, Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política
- F. NIETZSCHE, Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, I; Así habló Zaratustra, Prólogo de Zaratustra, epígrafes 1 y 4. Los discursos de Zaratustra (el primero): de las tres transformaciones.
- B. RUSSELL, Los problemas de la Filosofía, Capítulos 8 y 15.
- J. ORTEGA Y GASSET, ¿Qué es Filosofía?, Lección X.

a) La filosofía marxista: Carlos Marx.

- 1) Carlos Marx en el contexto y problemática de la filosofía del siglo XIX. Marx frente a Hegel.
- 2) El humanismo de Marx. Teoría de la alienación y sus tipos.
- 3) Materialismo histórico y materialismo dialéctico. Modos de producción, relaciones de producción. Infraestructura, estructura y superestructura.

b) La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche.

- 1) Friedrich Nietzsche en el contexto y problemática de la filosofía contemporánea.
- 2) Lo apolíneo, lo dionisiaco y el problema de Sócrates.
- 3) Nihilismo y voluntad de poder: la muerte de Dios.
- 4) La genealogía de la moral: moral de esclavos y moral de señores.
- 5) La transmutación de los valores: el superhombre.

c) La filosofía analítica y sus principales representantes.

- 1) La filosofía analítica: temas y representantes principales.
- 2) Bertrand Russell: el rechazo del idealismo.
- 3) El atomismo lógico y la teoría de las descripciones.

d) Otras corrientes filosóficas del siglo XX.

1) Principales temas y representantes.

e) La filosofía española.

- 1) La filosofía de José Ortega y Gasset en el contexto filosófico-español contemporáneo.
- 2) Ortega y Gasset, ni realismo, ni idealismo: el raciovitalismo.
- 3) La vida humana, histórica y social

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar y comentar un texto filosófico, empleando con propiedad y rigor los principales términos y conceptos filosóficos.
2. Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico, identificando los supuestos implícitos que lo sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la vigencia de sus aportaciones en la actualidad.
3. Conocer y manejar correctamente el vocabulario filosófico básico.
4. Situar correctamente a los principales filósofos estudiados en su contexto histórico-filosófico.
5. Exponer, de modo claro y ordenado, las grandes líneas de los filósofos que se han estudiado de modo analítico.
6. Ordenar y situar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas básicas, relacionándolas con los filósofos anteriores e identificando su influencia y permanencia en la reflexión filosófica posterior.
7. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, a fin de establecer entre ellos semejanzas y diferencias de planteamiento.
8. Mostrar la implicación de los sistemas filosóficos en el desarrollo histórico de las ideas y de los cambios sociales, relacionando los problemas filosóficos con las principales condiciones socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta y correlacionando sus características principales.

ANEXO V

Modalidad de examen

FASE GENERAL

ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Fecha de actualización: 30 de abril de 2009

Validez desde el curso: 2009-2010

Autorización: Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a las enseñanzas universitarias de Castilla y León

1.- DURACIÓN DE LA PRUEBA

La duración es de 1:30 horas.

2.- ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

2.1. Constará de dos opciones diferentes cerradas, o ejercicios alternativos, A y B, según dispone el R.D. 1892/2008 de acceso a estudios universitarios. El alumno deberá elegir una de ellas.

2. 2. En cada opción, se propondrá un fragmento de un texto filosófico de uno de los autores y obras señalados en el Anexo IV y se formularán cuatro cuestiones:

2. 3. Cuestiones a formular con su correspondiente puntuación:

1ª.- Acerca del fragmento propuesto, el alumno deberá identificar el problema y ámbito de reflexión filosófica a que responde el texto, exponer la o las tesis que sustenta y la consistencia de sus argumentos y conclusiones (2.5 puntos).

- 2ª.- Acerca del mismo fragmento propuesto, el alumno deberá analizar y explicar el significado de los términos o expresiones subrayados en el texto, y mostrará su sentido (2.5 puntos).
- 3ª.- Exposición de un tema o temas, relacionados con el propio texto del autor elegido o del pensamiento de un autor o corriente filosófica, conforme a lo señalado en el Anexo IV (2.5 puntos).
- 4ª.- Exposición del contexto histórico del autor del texto filosófico elegido, así como las relaciones de semejanza o diferencia con otros autores, corrientes filosóficas o épocas (2.5 puntos).

3.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1ª Cuestión: Comprensión adecuada del texto:

- Comprensión y explicación: El alumno detecta el problema que se plantea en el texto, las tesis que se defienden y la consistencia de los argumentos y conclusiones que se proponen, y sabe exponerlas correctamente, de modo claro y ordenado.
- Valoración: 0-2.5 puntos.

2ª Cuestión: Análisis suficiente de los términos presentados:

- Análisis y argumentación: Analiza los términos subrayados, muestra su sentido. Argumenta adecuadamente y emplea un lenguaje apropiado.
- Valoración: 0-2.5 puntos.

3ª Cuestión: Adecuada exposición de la cuestión planteada:

- a) Contenidos: Se exponen los contenidos fundamentales y se apuntan consecuencias. La información es correcta, rica y pertinente, sin divagaciones.
 - b) Exposición: Sigue un esquema coherente y visible, se articula el trabajo, conectando y enlazando sus partes y empleando un lenguaje apropiado.
 - c) Sitúa el ámbito general de la filosofía del autor en el que se inscribe la cuestión planteada, indica su relevancia e interés.
- Valoración: 0-2.5 puntos.

4ª Cuestión: Adecuada contextualización del autor y relación pertinente con otros autores, corrientes filosóficas o épocas:

- Se trata de comprobar si, teniendo en cuenta lo preguntado, el alumno sabe situar cronológicamente al autor y relacionarlo de modo pertinente con algún otro autor o autores, corriente o corrientes filosóficas, indicando aproximaciones o diferencias.
- Valoración: 0-2.5 puntos.

MODELO DE EJERCICIO-PRUEBA:

El alumno deberá elegir UNO de los dos ejercicios siguientes A o B:

EJERCICIO A

Platón: República. Libro VII.

“—Me parece adecuado, dije, seguir llamando, como antes, ciencia al primer modo de conocimiento, inteligencia discursiva al segundo, creencia al tercero y conjetura al cuarto. Comprendemos los dos últimos bajo el nombre de opinión y los dos primeros bajo el de intelección, siendo el objeto de la opinión el devenir y el de la intelección la esencia. Y lo que es la esencia con relación al devenir, lo es la intelección respecto a la opinión; y lo que es la intelección con relación a la opinión lo es la ciencia respecto a la creencia y la inteligencia discursiva respecto a la conjetura”.

CUESTIONES

- 1.- Exponga el problema que se plantea en el texto, indique las ideas principales y señale la consistencia de sus argumentos y conclusiones (Valoración 0-2.5 puntos)
- 2.- Analice y explique el significado de los términos o expresiones, mostrando su sentido (Valoración 0-2.5 puntos).
- 3.- La teoría del conocimiento en Platón: Grados del conocer y de la división de las ciencias. La dialéctica (Valoración 0-2.5 puntos).
- 4.- Teniendo en cuenta la pregunta anterior, exponga el contexto histórico de Platón y señale las relaciones de semejanza o diferencia de su filosofía con otros autores, corrientes filosóficas o épocas (Valoración 2.5 puntos).

EJERCICIO B

Descartes: Discurso del Método. Cuarta parte.

“Así, puesto que los sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal como ellos nos la hacen imaginar. Y como hay hombres que se equivocan al razonar, aun acerca de las más sencillas cuestiones de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que estaba yo tan expuesto a errar como cualquier otro y rechacé como falsos todos los razonamientos que antes había tomado por demostraciones. Finalmente, considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrírsenos cuando dormimos, sin que en tal caso sea ninguno verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más ciertas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí en seguida que aun queriendo pensar, de este modo, que todo era falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y al advertir que esta verdad - pienso, luego soy- era tan firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de conmovérla, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que buscaba”.

CUESTIONES

- 1.- Exponga el problema que se plantea en el texto, indique las ideas principales y señale la consistencia de sus argumentos y conclusiones (Valoración 0-2.5 puntos).
- 2.- Analice y explique el significado de los términos, mostrando su sentido (Valoración 0-2.5 puntos).
- 3.- El Renacimiento y la revolución científica: características generales (Valoración 0-2.5 puntos).
- 4.- Exponga el contexto histórico de Descartes y señale las relaciones de semejanza o diferencia de su filosofía con otros autores, corrientes filosóficas o épocas (Valoración 2.5 puntos)