

PRESENTACIÓN

Una de las cosas que más reclaman los alumnos de 2º de Bachillerato es la de disponer de una **ORGANIZACIÓN SISTEMÁTICA** del pensamiento de cada autor que les permita **saber qué contenidos se incluyen dentro de cada Bloque o Problema filosófico en que se divide el pensamiento de cada autor** objeto de estudio. Esta forma de presentación de su filosofía a veces puede resultar "natural", como sucede con los primeros filósofos, Platón, Aristóteles o Tomás de Aquino, pero va poco a poco resultando más "**forzada**" y artificiosa conforme avanzamos en dirección hacia los autores más actuales. Como sabes, en la prueba de Selectividad, el **PENSAMIENTO DEL AUTOR** queda dividido en los siguientes **BLOQUES**:

- CONOCIMIENTO (RECUERDA QUE INCLUYE TAMBIÉN LA REALIDAD)
- HOMBRE
- DIOS
- ÉTICA (MORAL)
- SOCIEDAD Y POLÍTICA

En el examen de EvAU se presentan 4 preguntas que tienen el mismo valor (2,5 ptos.). La 1ª pregunta versa sobre las ideas principales de un texto; las restantes preguntas piden que se exponga cómo trata un autor o corriente filosófica de una época un determinado problema filosófico de estos 5 que aparecen aquí. La época y el problema cambian de una pregunta a otra. Por eso resulta tan útil conocer el pensamiento general de un autor y, sobre todo, cómo aborda cada uno de estos problemas separadamente.

El color indica la época a la que pertenecen los autores.	CONOCIMIENTO	HOMBRE	DIOS	ÉTICA	POLÍTICA								
	PLATÓN	ARISTÓTELES	AGUSTÍN DE HIPONA	TOMÁS DE AQUINO	MAQUIAVELO	DESCARTES	HUME	ROUSSEAU	KANT	MARX	NIETZSCHE	ORTEGA Y GASSET	HABERMAS
	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Resulta fundamental **elegir adecuadamente qué autor de cada época expone de manera más completa el problema por el que se pregunta**, pues de lo contrario **se pueden cometer errores como optar por Descartes para explicar el problema de la sociedad y la política en un autor moderno**, cuando él jamás abordó este problema.

A continuación vamos a ver qué contenidos deberían incluirse en cada uno de estos bloques para cada uno de los autores. **No lo consideres como algo acabado, algo que tienes que aprender de memoria, sino como una especie de recomendación, un guion que debes desarrollar.** El trabajo de resumir este tipo de contenidos debería hacerlo cada alumno, pues sólo así se elabora y se comprenden los contenidos, adecuándolas a su perfil cognitivo. Y recuerda que aunque debes centrarte en el problema que se te indique siempre puedes "**recorrer sus líneas fronterizas**" con otros puntos del pensamiento del autor, eso sí, sin detenerte en ellos.

LAS DIVISIONES DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Las **épocas** en que queda dividida la historia de la filosofía, así como de los filósofos que en cada una se incluyen, es la siguiente:

- **FILOSOFÍA ANTIGUA: PLATÓN Y ARISTÓTELES**
 - **FILOSOFÍA MEDIEVAL: SAN AGUSTÍN Y SANTO TOMÁS DE AQUINO.**
 - **FILOSOFÍA MODERNA: MAQUIAVERO, DESCARTES, LOCKE, HUME, ROUSSEAU Y KANT.**
 - **FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA: MARX, NIETZSCHE, ORTEGA Y GASSET Y HABERMAS.**
-
- Recuerda que **los distintos autores "prefieren" ciertos temas y dejan de lado otros**. Ten eso en cuenta a la hora de elegir el autor o corriente filosófica para exponer un problema filosófico. **Por ejemplo, nunca elijas a Kant para desarrollar el problema de la sociedad en la filosofía moderna o a Rousseau para exponer la moral**, porque apenas tendrás contenidos suficientes para desarrollar.
 - También ten en cuenta que **en las cuestiones 2, 3 y 4 del examen de Historia de la Filosofía se pregunta por un "autor o corriente filosófica"**, que es una forma de referirse al empirismo y al racionalismo, por lo que puedes incluir referencias a otros autores empiristas o racionalistas distintos de aquellos que has estudiado. Eso significa que puedes tratar el problema de la sociedad y la política no sólo en Locke, sino también en Hobbes, o el problema del conocimiento y la realidad en Descartes, pero también en Spinoza y Leibniz.
 - Haz **una pequeña tabla para recordar qué temas aborda preferentemente cada autor**. La tabla de la página anterior es sólo orientativa.
 - **En el examen de EvAU el peor error que puedes cometer es elegir un autor que no pertenece a la época que se pide**, pues en ese caso la **calificación siempre será de cero** y el corrector no se molestará en leer lo que hayas escrito.

¿QUÉ DEBE INCLUIRSE EN CADA BLOQUE?

- Bajo el bloque **CONOCIMIENTO** hay que incluir también la **REALIDAD**, aunque no se indique explícitamente, ya que no hay un bloque separado para la ontología de cada autor. Por lo tanto se trata del bloque más extenso: a) cómo entiende el autor el conocimiento. b) **qué facultades intervienen**, c) qué **límites** hay, d) cómo se concibe la realidad, e) qué **distinciones y nociones ontológicas** se establecen; f) grados o tipos de conocimiento, etc. Igualmente debes incluir en este bloque todo lo referente a la ontología del autor. **TODOS** los filósofos del temario tienen "algo que decir" en este punto.
- **DIOS**. Es un bloque que no sólo es abordado por los filósofos medievales, sino que **aparece desde una perspectiva crítica en autores como Marx o Nietzsche**. Aquí se trata de responder a cuestiones como: a) cómo se relaciona a Dios con la creación o con el hombre; b) cómo se puede saber algo acerca de Dios (la fe, las demostraciones de su existencia), c) qué relación hay entre dios y el orden social o las normas morales, etc.
- **HOMBRE**: la **antropología**, la concepción que del ser humano tiene cada pensador. Lo relativo al **alma y al cuerpo**, a cómo se relacionan, al destino del hombre, a su lugar en el mundo, etc.
- **MORAL (ÉTICA)**. El objeto y fin de las **acciones humanas, la virtud, el deber, la felicidad**, el fundamento de las normas morales, el origen de los conceptos morales, son los temas en que se suele reflejar el pensamiento moral de cada autor.
- **SOCIEDAD Y POLÍTICA**. Cómo entienden la relación entre el **individuo y la sociedad**, cómo se **originó el estado, cuáles son las mejores formas de gobierno**, de dónde procede el poder y la legitimidad, si el estado es algo natural o resultado de una convención o acuerdo, etc.

RECUERDA ELABORAR UN PEQUEÑO GUIÓN DE CADA PREGUNTA QUE CONTENGA LAS REFERENCIAS A LO QUE DEBES DESARROLLAR EN CADA BLOQUE. ADEMÁS DEBES INTRODUCIR DE ALGÚN MODO (BREVE, 3-4 LÍNEAS) EL CONTENIDO DE CADA BLOQUE, REFIRIÉNDOTE A SU IDEA CENTRAL, OBRA EN LA QUE SE EXPONE ESA IDEA, INFLUENCIA RECIBIDA O EJERCIDA, ETC.

PLATÓN

PRESENTACIÓN

En la filosofía platónica convergen y se fusionan buena parte de las tesis de algunos pensadores presocráticos para configurar el primer gran sistema filosófico. La tesis de Heráclito según la cual la **realidad sensible** está sometida a un **cambio incesante**; la tesis de Parménides que afirma que el **conocimiento y la verdad requieren que el objeto de conocimiento sea inmutable**; el **método socrático** del **diálogo** y del examen dialéctico como procedimiento para alcanzar la verdad; la **tesis pitagórica** del **alma** como una entidad diferente del cuerpo, inmortal y que debe preservarse pura, así como el **carácter estable del estado espartano** van a confluir en la **Teoría platónica de las Ideas**, que constituye un sistema con implicaciones epistemológicas, éticas, antropológicas y políticas.

Platón, **discípulo y admirador de Sócrates**, expone la Teoría de las Ideas o Formas en sus obras, escritas en forma de diálogo en el que la figura de su maestro es siempre la protagonista y que ejerce de portavoz de las ideas platónicas. El objetivo de la filosofía platónica es **fundamentar el orden justo de la polis sobre el conocimiento y, especialmente sobre el conocimiento de las virtudes y del Bien**, refutando el relativismo de los sofistas.

Las **obras de Platón muestran la evolución de su pensamiento**, que comienza reflejando las ideas de Sócrates acerca de la definición y de la virtud, para ir evolucionando hacia la formación de su propio sistema filosófico para, en el periodo de vejez, revisarlo críticamente. Entre las obras del **periodo socrático** destacan la **Apología**, el **Protágoras** y el **Menón**. La **Teoría de las Ideas** se presenta a lo largo de obras como **La República**, **Fedón**, **Banquete** y **Fedro**. El descontento del propio Platón con su filosofía queda patente en diálogos como **Parménides** o **Las Leyes**.

CONOCIMIENTO

- Para Platón (427 aC.-347aC.), conocer supone encontrarse en una **RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO CONOCIDO**. El conocimiento se diferencia de la **opinión**, que es una forma de conocimiento indirecta, como si fuera de "oídas" (y que también implica que **el objeto de la opinión es un objeto derivado de otra cosa**, de la que depende), el conocimiento implica presencia directa del objeto conocido ante la mirada del sujeto que conoce.
- La distinción epistemológica fundamental que establece Platón es la que se da entre **OPINIÓN (DOXA)** y **CIENCIA (EPISTEME)**, entre un **conocimiento imperfecto, de objetos cambiantes, sin fundamento, falible y errático** y un **conocimiento fundamentado, seguro, firme, constante y justificado**. Si alguien posee **opinión verdadera (o correcta)**, concibe correctamente los objetos, pero es incapaz de explicar por qué, carece de razones o fundamento para ello y, por tanto, es **también incapaz de transmitir a otros el conocimiento que posee, algo que no le sucede a quien tiene verdadera ciencia**.
- Platón concibe la ciencia como un saber **infalible y objetivo: el error sólo es posible en el ámbito de lo opinable**, pues la creencia no tiene un fundamento en la verdadera naturaleza de los objetos.
- Para que haya ciencia **es preciso que el objeto de conocimiento sea inmutable**, no cambiante. De lo que cambia sólo es posible tener opinión, ya que la opinión misma se caracteriza por ser cambiante.
- Platón presenta en EL **SÍMIL DE LA LÍNEA** una comparación para mostrar los distintos **grados de conocimiento: eikasía (imaginación), pistis (creencia), dianoia (razonamiento discursivo), nóesis (intelección)** y los respectivos tipos de objetos con los que se corresponden (**imágenes y sombras, objetos materiales, objetos matemáticos e Ideas** respectivamente).
- En el **símil de la línea** se muestra también el **carácter imperfecto del conocimiento matemático**, así como su condición de **preparatorio para el ascenso final a la contemplación de las Ideas**, que son los principios (*arjai*) de todo lo existente. La matemática hace un uso de **hipótesis** que nunca llega a demostrar; además, **se ayuda en sus razonamientos de imágenes** y figuras sensibles para representar objetos inteligibles.
- El **símil de la línea** describe el **ASCENSO DIALÉCTICO**, es decir, la **elevación progresiva y por pasos del intelecto que comienza con las imágenes para ir lentamente acomodando la mirada (intelecto) hasta poder contemplar los objetos inteligibles sin cegarse**. Platón acusa a los sofistas de querer alcanzar las ideas sin haber pasado por este proceso lento y progresivo de acomodación del intelecto a las características de los objetos de conocimiento.
- En el **MITO DE LA CAVERNA** Platón presenta y la **dimensión emancipadora o liberadora del conocimiento así como su orientación política**. Muestra también el esfuerzo y la dificultad que supone el ascenso dialéctico (la ceguera que le provoca al prisionero la luz del Sol) y la dificultad que prevé para su proyecto de una polis gobernada por filósofos (los prisioneros rechazarán al prisionero liberado en su regreso).
- Platón entiende que el conocimiento como un **ACCESO AL MUNDO INTELIGIBLE** por parte del alma y la contemplación de las **IDEAS, del mismo modo en que contemplamos los objetos físicos**.

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ NAVARRO

- El último objeto en ser conocido es la **Idea del Bien**, que es además “*fuente de inteligibilidad*” de las demás Ideas: en virtud de su participación en el Bien pueden ser comprendidas: la **Idea del Bien suministra ser e inteligibilidad a las Ideas del mismo modo que el Sol da la existencia y hace visibles las cosas del mundo sensible**.
- Junto con el ascenso **DIALÉCTICO**, Platón expone **otros modos de acceso al mundo inteligible**. En el diálogo **Fedro** y en el **Banquete** habla del impulso amoroso, el **EROS**, que al contemplar un cuerpo bello tiene añoranza de la Belleza en sí misma y ese sentimiento impulsa al alma a ascender emocionalmente hasta la región inteligible. En el **Menón** y el **Fedón**, Platón describe su teoría de la **REMINISCENCIA**, según la cual, **conocer es recordar** lo que el alma contempló en su existencia en el mundo inteligible.
- Es importante **destacar la dimensión ética y política que para Platón tiene el conocer**: por un lado es fundamental para obrar bien saber qué es el bien (intelectualismo moral); igualmente, el **buen gobernante lo es porque sus decisiones se basan en el conocimiento infalible que tiene de lo que es bueno**.

REALIDAD

- Para Platón, lo real debe ser **INMUTABLE**: lo que es, no puede pasar a no ser. Aquí se deja ver la **influencia de Parménides**, que afirmaba que el **cambio era imposible e impensable**.
- La distinción ontológica fundamental es la que se establece entre el **MUNDO SENSIBLE (kosmos aisthetós)** y **MUNDO INTELIGIBLE (kosmos noetós)**. El mundo sensible es **cambiante**, sometido a **generación** (comienzo de ser) y **corrupción** (dejar de ser) y es la realidad a la que accedemos por medio de los sentidos. El mundo inteligible es **eterno e inmutable** y sólo es accesible al intelecto. Ello no significa que sea un mundo ideal o subjetivo; al contrario, es objetivo y real.
- Las **características de las Ideas se contraponen a las que tienen los objetos sensibles**: eternas, inmutables, indestructibles, poseen existencia real, independiente y objetiva.
- Las Ideas son como **ARQUETIPOS (paradigmas) de las cosas sensibles**: son los **originales perfectos** de los que proceden la **multiplicidad** de copias imperfectas. Son la **causa formal** de las cosas que vemos. Las Ideas son únicas, frente a la multiplicidad de las cosas sensibles que proceden de cada Idea.
- Una de las cuestiones más complicadas de la Teoría de las Ideas es para Platón la de **explicar cómo se relacionan entre sí esos dos mundos**. En uno de sus diálogos de vejez, el **"Parménides"**, Platón trata de responder a esta cuestión, pero ninguna de las soluciones que presenta resulta satisfactoria. La relación entre las Ideas y las cosas sensibles parece ser de dos tipos: **IMITACIÓN (mimesis)**, las cosas sensibles imitan imperfectamente a las Ideas, y **PARTICIPACIÓN (methexis)**, las cosas sensibles reciben ser y existencia por participación del ser de las Ideas.
- Las Ideas **tienen una estructura jerárquica** en la medida en que **unas dependen de otras**: sólo se constituyen si previamente hay otras que, por lo tanto, son previas. La Idea del Bien está “*más allá del ser y de la esencia*”, y de ella **proceden todas las demás**. Esto significa que todo lo que es, por el hecho de ser, es bueno. Las Ideas están “**conectadas**” entre sí lógica y ontológicamente. A esto lo denomina Platón: **symplokhé**, que significa “conexión”.
- Las Ideas son **causa formal (no eficiente)** de las cosas sensibles: son la **causa de lo que son**, aunque no la causa de que existan las cosas sensibles, papel que corresponde al Demiurgo (causa eficiente del mundo sensible). Aunque el demiurgo **obra siempre con el objetivo de producir el máximo bien**, es decir, de que la copia del mundo material se asemeje lo más posible al mundo inteligible, no puede evitar que contenga materia, es decir, no ser.
- La **IDEA DEL BIEN** es la esencia suprema. Platón la caracteriza como la Idea que está “*más allá del ser y de la esencia*”. De este modo, **todo lo que es, todo lo que posee ser, es intrínsecamente bueno**, ya que participa de la Idea del Bien. De donde se sigue que el mal no posee ser, sino que se caracteriza por la ausencia de ser.

HOMBRE

- La **antropología platónica es DUALISTA**: el cuerpo y alma son dos entidades que se encuentran unidas accidentalmente y que tras la muerte se separan.
- La **valoración del cuerpo es negativa**, al igual que en la filosofía pitagórica en la que se inspira Platón: el cuerpo y sus impulsos siempre son descendentes, bajos, impuros, una fuente de perjuicio para el alma. El cuerpo es negativo tanto moralmente (el deseo) como epistemológicamente (la sensación es causa de error).
- El hombre se identifica con el alma y no con el cuerpo, que es una especie de carga que lo acompaña temporalmente. El alma se **DIVIDE** en **TRES PARTES**. En el Mito del carro alado, que expone en el diálogo Fedro, Platón describe las características de la parte **concupiscible (el deseo, las bajas pasiones, que se sitúan en el vientre)**, la **irascible (la voluntad o nobles pasiones, situada en el pecho)** y la **racional, el elemento directivo que se ubica en la cabeza**.

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ NAVARRO

- A cada parte del alma le corresponde una virtud, una cualidad que la hace excelente. La virtud de la parte concupiscente es la **moderación (sophrosyné)**; la de la parte irascible es la **fortaleza (andreia)** y la del alma racional es la **prudencia (phrónesis)**.
- La **justicia (dikaiosyne)** se concibe como **una virtud de la totalidad del alma, como la integración armoniosa de todas sus partes**.
- Esto muestra la **conexión que hay en Platón entre la antropología, la educación y la política**. Según predomine una parte u otra en cada individuo así serán educados en la polis para que asuman sus correspondientes papeles: producir bienes materiales, defender con valentía la polis o dirigirla.
- En el diálogo **Fedón**, Platón presenta una serie de **argumentos para demostrar la inmortalidad** del alma: el que se basa en la **reminiscencia**, el argumento de los **contrarios** y el que parte de la **simplicidad** del alma.
- En el **Fedón**, Platón muestra como **LA MUERTE** es una liberación del cuerpo que permite al alma inmortal ascender de nuevo y regresar allí donde realmente pertenece. Por ello, **el filósofo no teme la muerte y posee, por tanto, la virtud de la fortaleza**.
- **EL CUERPO** se concibe como una prisión para el cuerpo y como un obstáculo para el conocimiento, pues le presenta una realidad defectuosa y falsa (el mundo sensible).
- Platón concibe **EL ALMA** como **una entidad "viajera" entre dos mundos**. Aunque describe en el mito del carro alado la "caída" del alma, no explica detalladamente las razones de esa caída al mundo sensible y material.
- El alma se concibe como **una micrópolis**, como **un modelo de lo que debe ser el Estado**. Así, **las partes del alma y sus virtudes correspondientes se proyectan políticamente como las clases sociales y sus cualidades**.

DIOS

- La noción platónica que puede ser más cercana al Dios de las religiones monoteístas es la del **Demiurgo**, cuya actividad se describe en el diálogo **"Timeo"**. A diferencia del Dios creador de la tradición judeocristiana, el **DEMIURGO no es una divinidad creadora, sino que produce el mundo a partir de unos ingredientes preexistentes**, como son las Ideas, la materia y el receptáculo (el espacio).
- Si las Ideas son la causa formal del mundo sensible, el demiurgo es su causa eficiente: lo trae a la existencia, pero no lo crea a partir de la nada (*ex nihilo*)
- El **COSMOS** ha sido producido por la acción del demiurgo **combinando las Ideas (el ser) y la materia (el no ser) eternas y proyectándolas en el espacio (receptáculo)**.
- El Demiurgo obra con un **fin**, e impone al cosmos un sentido y una teleología: el de conseguir **que el mundo refleje el máximo bien posible**, pero al utilizar la materia, siempre será diferente del mundo perfecto inteligible.
- Platón reconoce que el relato de la creación y, por tanto del demiurgo, no es algo que conozcamos, sino que **es sólo probable**.

ÉTICA

- Platón defiende el **Intelectualismo moral**. Al igual que Sócrates, Platón defiende que el mal sólo puede hacerse como resultado de la ignorancia: conocer el bien implica practicarlo. Para Platón, la acción humana es el resultado exclusivo de la intuición intelectual: **Platón no considera que en la praxis también interviene de modo independiente la voluntad, algo que le reprochará Aristóteles**. En el modelo ético de Platón entre el intelecto y la acción no se asigna un papel intermediador a la voluntad.
- El **Bien no es una noción relativa al sujeto** (como afirmaban los sofistas), sino un objeto que puede ser conocido. Es más, el Bien es la Idea cuyo conocimiento es más valioso. Platón defiende el **objetivismo moral**. De este modo **rechaza las posiciones relativistas defendidas por los sofistas**.
- Las **virtudes del intelecto (dianoéticas)** deben darse conjuntamente con las virtudes del carácter (**éticas**). El filósofo, para Platón, debe reunir todo tipo de virtudes, no sólo intelectuales sino del carácter.
- Las virtudes son disposiciones hacia la **excelencia de cada parte del alma: racional (prudencia), irascible (fortaleza), concupiscente (templanza o moderación)**.
- La **Justicia (dikaiosyné)**, a diferencia de las restantes virtudes, que son virtudes de las partes del alma, **es una virtud de la totalidad del alma**. Platón concibe la justicia como **armonía** entre las partes y **sometimiento** de lo inferior a lo superior.
- La **educación** juega un papel fundamental en la polis y es el instrumento con el que los filósofos-reyes **sitúan a cada individuo en la clase que les corresponde en virtud de su naturaleza** y lo van formando para que realice ese papel, moldeando su carácter y de la virtud de cada ciudadano.

SOCIEDAD Y POLÍTICA

- La Teoría de las Ideas tiene una clara dimensión política, reflejo de la vocación de Platón por este tema: el objetivo de alcanzar un conocimiento fundamentado acerca del Bien y de la Justicia es el de conseguir que la polis esté gobernada bien y justamente.
- **LA TESIS DEL FILÓSOFO-REY** establece que las ciudades sólo estarán bien gobernadas cuando los que gobiernen sean los filósofos o los gobernantes se hagan filósofos. **Sólo puede gobernar bien aquel que conozca el bien.**
- La organización de la polis justa consiste en una especie de **división de las tareas según predomine un tipo u otro de alma**: las clases sociales vienen determinadas por el tipo de alma.
- Platón equipara **la justicia del alma** (individual) con **la justicia de la polis**: un Estado justo es aquel en el que el elemento más noble asume la tarea dirigente que le es connatural. Los filósofos, en los que predomina el alma racional, deben dirigir y gobernar; los guardianes, que tienen que defender la polis, estarán formados por aquellos en los que predomina el alma irascible y su virtud, la fortaleza; por último, la clase productiva (artesanos, comerciantes) la formarán aquellos en los que predomina la parte concupiscente y su virtud, la moderación. La **justicia o armonía de la polis**, como la del alma, requiere que cada clase (como cada parte del alma) realice su tarea propia **sin inmiscuirse en las funciones de las demás**.
- Una de las tareas de los filósofos-gobernantes es la **EDUCACIÓN DE CADA CIUDADANO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ALMA QUE PREDOMINA EN ÉL**. La educación es un elemento indispensable en una polis justa, pues sólo así su gobierno puede ser **estable y permanente**, asegurándose el reemplazo de unos gobernantes por otros.
- Platón es consciente de la dificultad de su proyecto político del filósofo rey, ya que ni los filósofos están especialmente motivados e interesados en gobernar, ni el pueblo está naturalmente inclinado a dejarse gobernar por el filósofo. El mito de la Caverna pone de relieve esa dificultad, cuando el prisionero liberado (el filósofo) regresa para liberar (enseñar y dirigir) a sus compañeros.
- Por esta razón, **la forma de gobierno ideal es la aristocracia**, es decir, el **gobierno de los mejores (aristoi)**, que no es otro que **el gobierno de los que conocen qué es el bien y lo óptimo, esto es, los filósofos**. Las formas de gobierno van **degenerando**, alejándose la dirección de la polis del elemento racional y siendo sustituido por el elemento irascible y concupiscente: así se van sucediendo la **TIMOCRACIA** (gobierno de los más impulsivos), **OLIGARQUÍA** (gobierno de unos pocos, los más ricos), la **DEMOCRACIA** (gobierno de los más pobres) y finalmente la **tiranía**.
- **Platón es un convencido antidemócrata**. Bajo la democracia fue condenado Sócrates, su maestro, el hombre más justo de todos los atenienses. **Compara la polis con un barco y la democracia como el amotinamiento contra el capitán de los ignorantes y desobedientes tripulantes**, que quieren pilotar un barco sin conocer las técnicas de navegación.
- Platón defiende una polis en la que **la propiedad privada sólo está permitida a la clase productiva, mientras que los guardianes y los gobernantes tienen todo en común**. De este modo se evita que los elementos más nobles se puedan corromper por los bienes materiales. La educación de los niños no es competencia de los padres sino de los filósofos. **La familia no es para Platón una institución indispensable en su utopía política**.
- La sociedad utópica de Platón **se inspira en buena medida en el estado espartano, cuya estabilidad y sencillez Platón admiraba**. En la polis platónica, **hombres y mujeres son iguales** y tienen las mismas obligaciones y posibilidades, algo chocante para la mentalidad de los tradicionales atenienses.
- La utopía platónica ha sido considerada por el filósofo contemporáneo **Karl R. Popper** como un modelo de **sociedad cerrada**; una sociedad que evita todo intercambio externo, algo que percibe como una amenaza y una ocasión de corrupción e inestabilidad. **Popper considera que este tipo de sociedad cerrada es la precursora del moderno estado totalitario**.

ARISTÓTELES

PRESENTACIÓN

Aristóteles (384 aC.-322 aC.) nació en Estagira (Macedonia) en el seno de una familia de médicos de la corte. Estudió en la Academia platónica y cuestionó parte de las tesis de su maestro, especialmente la existencia separada y trascendente de las Ideas. Aristóteles abordó casi todos los campos de conocimiento, con la excepción de la matemática. Construyó un sistema de razonamiento lógico llamado silogística que perduró durante más de 20 siglos. Entre sus obras destacan la **Metafísica**, la **Física**, el **Organon** (conjunto de tratados de Lógica), la **Ética a Nicómaco** y la **Política**. Su influencia fue decisiva en la Escolástica medieval.

Los puntos centrales de la filosofía de Aristóteles son:

- Su visión **TELEOLÓGICA** del mundo, del hombre y de la acción. Toda sustancia viene definida por el fin al que tiende, porque la naturaleza es tendencia o disposición hacia un fin (**telos**)

- Su base biológica, que le lleva a una concepción **ORGANICISTA** de la sociedad. Aristóteles no es sólo un filósofo sino un biólogo que traslada a la realidad lo que observa en sus investigaciones sobre los seres vivos.
- el enfoque **EMPIRISTA**: el conocimiento se basa en datos de la experiencia puesto que la mente es como una tabla rasa, vacía de todo contenido previo.

CONOCIMIENTO

Aristóteles distingue **ENTRE CIENCIAS TEÓRICAS** (orientadas a la contemplación *-theoría-*, a ver la realidad tal como es), **PRÁCTICAS** (orientadas a la *praxis*, a la acción que puede ser evaluada como buen o mala) y **PRODUCTIVAS** (las que están orientadas a la *poiesis*, a la creación de un objeto material)

- Para Aristóteles, el **conocimiento es un proceso evolutivo** que procede **DESDE LO PARTICULAR A LO UNIVERSAL** y cuyos momentos describe al comienzo de la Metafísica: • **sensación (aisthesis)** • **memoria (mnemosyne)** • **experiencia (emperíía)** • **arte (techné)** • **ciencia (episteme)** • **Filosofía Primera o Metafísica**.
- La **ciencia** se define como **conocimiento de lo UNIVERSAL Y NECESARIO**: no hay ciencia de lo particular ni de lo que puede ser de otro modo. Lo particular y concreto sólo es objeto de la sensación y de la experiencia.
- La ciencia como conocimiento de las **CAUSAS**. La ciencia que estudia los primeros principios y causas del ser es la **metafísica**, que tiene como objeto de estudio "*el ser en tanto que ser*".
- El **entendimiento (nous)** es una **tabla rasa**: Aristóteles rechaza el innatismo platónico que se manifiesta en la teoría platónica de la reminiscencia y reivindica una epistemología de corte **EMPIRISTA**.
- El entendimiento procede por medio de la **ABSTRACCIÓN** separando las cualidades accidentales de las esenciales. De este modo, "extrae" el elemento universal que está presente en cada particular. Sin embargo, **Aristóteles niega que el universal que capta el entendimiento tenga existencia separada, que exista en "otro mundo"**, como afirmaba Platón.
- La **INDUCCIÓN (epagogué)** es el razonamiento que procede de lo particular para remontarse a lo universal.
- LA ESTRUCTURA DE LAS CIENCIAS: las ciencias tienen un momento inductivo (ascenso) y un momento deductivo (descenso), forma una especie de "**arco del conocimiento**": el ascenso INDUCTIVO Y el descenso DEDUCTIVO.

REALIDAD

- Para Aristóteles, la **FILOSOFÍA PRIMERA** o **METAFÍSCA** es la ciencia suprema y fundamental, ya que estudia "*el ser en tanto que ser*". Por ello es una ciencia **omnicomprensiva** (lo abarca todo, porque todo posee ser) y es un saber de los **primeros principios y causas** del ser.
- El ser es la noción "**más cognoscible**", ya que se capta en cada entidad que se percibe. En cada entidad que capto, capto el ser que hay en ella.
- La **multiplicidad de sentidos del "ser"**: el ser de la **predicación**, y el ser de la **existencia**: LA SUSTANCIA (*ousía*) como el "*ser en sentido primero*".
- Los principios constitutivos de la sustancia: **MATERIA (hylé)** Y **FORMA (morphé)**: a esta tesis se la conoce como **hilemorfismo**.
- Aristóteles distingue también entre las cualidades que una sustancia posee pero puede no poseer sin que ello le afecte: los **ACCIDENTES** y las cualidades que son inseparables de su ser: la esencia. La **ESENCIA** o naturaleza es lo que define a una sustancia.
- La **SUSTANCIA PRIMERA** es el objeto **individual y concreto**; mientras que la sustancia **SEGUNDA** son las especies a las que pertenecen las sustancias primeras.
- La distinción materia forma proporciona una **visión estática de la sustancia** (lo que es). La **dimensión dinámica** de la sustancia muestra lo que deviene, lo que llega a ser esa sustancia. Las nociiones de **ser en ACTO (energeia)** y **ser en POTENCIA (dynamis)** permiten comprender al carácter cambiante de las cosas.
- Contra Parménides, que afirmaba que el cambio era el paso de ser a no ser, Aristóteles afirma que **el CAMBIO es el paso de ser de un tipo (en potencia) a ser de otro tipo (en acto)**.
- La estructura del CAMBIO. Para Aristóteles, **en todo cambio siempre hay un elemento que permanece**, al que llama **sustrato (hypokeimenon)**, una forma que adquiere el sustrato, y otra forma que pierde.
- Hay diferentes **TIPOS DE CAMBIO**, según sea el elemento que permanece (**sustancial y accidental, que puede ser, a su vez, local, alteración, crecimiento**) y según sea iniciado internamente o por la acción de algo externo (**natural y violento**).
- Aristóteles da una **EXPLICACIÓN DEL CAMBIO** mediante **cuatro causas o factores**: las **cuatro causas: material, formal, eficiente y final**.
- Aristóteles elaboró una cosmovisión que perduró hasta la Revolución Científica de Copérnico, Galileo y Newton. El Universo está **formado por los cuatro elementos** (tierra, agua, aire y fuego) que se disponen por naturaleza en una región del cosmos, siendo la **tierra el centro del Universo**. Aristóteles añade un quinto elemento, el **éter**, que rodea el

cosmos y a través del cual el **Primer Motor** pone en movimiento las esferas. El cosmos aristotélico es geocéntrico y teleológico.

HOMBRE

- Aristóteles, frente al **dualismo** de su maestro Platón, defiende que el hombre es una **UNIDAD MONISTA**. Para Aristóteles, el alma es la forma de una **SUSTANCIA** que posee **VIDA**, es decir, la concibe como algo **vinculado esencialmente a la realización de ciertas actividades vitales**. Como la forma no existe separada e independientemente de la sustancia, el alma no subsiste tras la muerte.
- Aristóteles rechaza la **INMORTALIDAD DEL ALMA**. No existe separada del cuerpo; del mismo modo que la función de soportar un peso no continúa ni subsiste cuando se destruye la mesa, el alma, que es la "forma humana", no continúa existiendo tras la muerte.
- **EL ALMA es ENTELEQUIA**: el concepto aristotélico de entelequia está unido al de **desarrollo y culminación de una sustancia**: el alma es lo que da **unidad y culmina las potencialidades de la sustancia**, lo que permite que realice las **actividades y funciones que le son propias**.
- **Como el alma está vinculada a las actividades que realiza un ser vivo, hay tantas CLASES DE ALMA como TIPOS DE VIDA (ACTIVIDAD)**: Así, Aristóteles habla de • **alma vegetativa** (que permite a la sustancia realizar las actividades de reproducción y nutrición) • **alma animal** (que le permite percibir, moverse y desear o apetecer, es decir, diferenciar entre las cosas de su entorno) • **alma racional** (exclusiva del hombre y que le permite realizar actividades como entender y querer (voluntad). Conviene observar que Aristóteles distingue entre el deseo, que es común a los animales y que, por tanto, es irracional, y la voluntad, que es un apetito sometido a la deliberación racional).
- En su obra "*Acerca del Alma*", Aristóteles introduce una polémica distinción entre dos tipos de entendimiento: **a) el ENTENDIMIENTO ACTIVO (*nous poietikós*) y el entendimiento PASIVO (*nous pathetikós*)**. En ese pasaje, Aristóteles atribuye al entendimiento activo la captación de los primeros principios, y afirma que es inmortal, lo que parece contradecir sus opiniones expresadas en el resto de su obra. Esa afirmación dio pie a que pudiera "cristianizarse" a Aristóteles.
- En Aristóteles encontramos la definición del hombre como **ANIMAL RACIONAL**, pero en su obra "*Política*", lo define como **ANIMAL SOCIAL (*zoon politikón*)**. Estas dos maneras de concebir al hombre son equivalentes para Aristóteles, porque la **racionalidad no puede adquirirse ni desarrollarse al margen de la polis**. Fuera de la polis, el **hombre (biológico) no llegaría a ser hombre (humano)**, pues no podría adquirir la palabra (el *logos* o razón) ni las **distinciones morales**.

DIOS

- En Aristóteles no nos encontramos una teología explícita, pero podemos descubrir en obras como la Física o la Metafísica una cierta caracterización de "*lo divino*".
- Como pensador griego, Aristóteles no concibe a DIOS COMO UN SER **CREADOR. La noción de creación a partir de la nada es completamente ajena a la mente racional de los griegos**.
- En la Física, se presenta la necesidad de que el movimiento que posee el cosmos tenga un principio, que exista algo que haya puesto en movimiento el universo. Ese "**motor inmóvil**" o "**primer motor**" puede identificarse con Dios, pero nada tiene que ver con la noción que más tarde impondrá el Cristianismo.
- En otros pasajes de su obra, Dios aparece como **SUSTANCIA SUPRASENSIBLE, ya que está más allá del cosmos que podemos percibir**.
- DIOS se concibe como **ACTO PURO, y por tanto como forma sin materia (pues la materia es potencialidad)**. Por lo tanto la **única actividad que puede realizar es aquella que no causa cambio alguno y esa actividad es contemplativa: El Primer Motor se piensa a sí mismo**.
- A DIOS se lo concibe como fundamento ontológico del mundo, pero no como un ser trascendente: es el **PRIMER PRINCIPIO Y CAUSA DEL SER**.

ÉTICA

LA ÉTICA ES UNA CIENCIA PRÁCTICA, como la POLÍTICA: no se trata de saber qué es el bien, sino de ser buenos: crítica al intelectualismo moral de Platón: el objetivo de la ética no es conocer el bien sino hacernos buenos, obrar el bien.

- Aristóteles concibe la ética y la política como un continuo de una gran ciencia práctica: la ética busca el bien individual y la política el bien común, pero el bien del individuo no es posible si no vive en una polis justa.
- La ética no es una ciencia exacta, por lo que sus conclusiones no son precisas como las de la matemática. Sin embargo eso no impide que sea un saber fundamentado y sistemático.

- Para Aristóteles toda acción está orientada a un fin que se considera como bueno.
- La FELICIDAD (*EUDAIMONÍA*) es el FIN ÚLTIMO hacia el que apuntan todas nuestras acciones. Los otros fines (parciales) los queremos en la medida en que pensamos que nos acercan a ese fin último.
- Aristóteles critica del hedonismo (no queremos el placer a cualquier precio) y que la felicidad se identifique con una vida de prestigio y honores sociales (ya que no deseamos ser estimados por quienes no son virtuosos)
- La mejor vida para el hombre es LA VIDA CONTEMPLATIVA: es una vida en la que se ejercita "lo mejor de nosotros", que es el intelecto; además, conocer es la actividad más continua, la que podemos ejercer sin interrupciones ni descanso.
- Como la felicidad es el máximo bien, la vida feliz debe contener todo aquello que es bueno: son necesarios BIENES EXTERNOS: belleza, riqueza, cierta fortuna, etc., pero moderadamente.
- La vida feliz es una vida de actividad y de actividad de la excelencia (*areté*) y de lo más excelente que hay en nosotros. Por lo tanto, la vida feliz requiere la virtud.
- LA VIRTUD es una disposición a actuar voluntaria y libremente hacia el TÉRMINO MEDIO: es un hábito (ya que no es virtuoso el que realiza una acción excelente ocasionalmente) selectivo (puesto que supone libertad y elección), determinado por la prudencia (que es la sensatez o sabiduría práctica que se adquiere mediante la experiencia), orientado hacia el término medio (lo excelente siempre evita el exceso y el defecto y realiza la perfección) relativo a nosotros.
- La virtud (*areté*) es excelencia, ejecución óptima de una función. La virtud en el hombre es la excelencia en aquella actividad que es peculiar del hombre y que es, a su vez, lo más excelente que hay en el hombre: eso es la razón.
- Aristóteles distingue entre virtudes dianoéticas o intelectuales, que son las que hacen excelente la actividad contemplativa, y virtudes éticas o del carácter, que son las que hacen excelente el modo de ser del individuo.
- Para Aristóteles un ingrediente de la vida feliz es la AMISTAD, que concibe como una relación social desinteresada entre iguales.
- Aristóteles trata de explicar el hecho de que se realice una acción mala a pesar de saber que lo es mediante el concepto de DEBILIDAD DE LA VOLUNTAD (*AKRASÍA*): sé qué es el bien, pero hago el mal a sabiendas de que es malo.

SOCIEDAD Y POLÍTICA

Para Aristóteles, el hombre es un ANIMAL SOCIAL (*zoón politikón*): la SOCIABILIDAD es consustancial al ser humano. Esta tendencia natural a relacionarse con otros semejantes no viene dada por su utilidad o conveniencia sino por la naturaleza (*physis*).

- La sociabilidad del hombre pertenece a su naturaleza del mismo modo que su racionalidad: la sociabilidad y la racionalidad se implican mutuamente, ya que el hombre no adquiere la racionalidad si no es en el seno de una polis (una comunidad cívica).
- El hombre no puede desarrollarse como ser humano al margen de la sociedad: o es menos que un hombre (animal) o más que un hombre (dios). Por esta razón, la polis es anterior al individuo (no en el tiempo, sino ontológicamente), ya que el individuo sólo puede ser humano dentro de la polis.
- LA POLIS no surge por convención o por utilidad, sino que ES POR NATURALEZA: surge de la misma tendencia natural del hombre.
- De la tendencia social de hombre surgen ciertas INSTITUCIONES en las que se expresa esa esencia sociable del hombre:
 - Pareja: cuya función (*telos*) es procrear
 - Casa familiar: cuya función es proporcionar medios materiales de subsistencia
 - Demo: es un conjunto de casas familiares que aseguran el intercambio.
 - Polis: es la ciudad-estado, autosuficiente, posee *autarkeia*. Es perfecta e independiente. En la polis culmina la sociabilidad natural, es su *telos*.
- En la polis el hombre adquiere la palabra (*logos*) y la capacidad para distinguir el bien del mal (*moral*), que es lo que nos hace humanos.
- LA POLIS ES AUTOSUFICIENTE: el hombre depende de la polis como un órgano o una célula dependen del organismo.
- Aristóteles justifica la ESCLAVITUD como algo natural: el esclavo no lo es por violencia o coacción, sino por "naturaleza" ya que es natural que lo inferior se someta a lo que es superior y posee entendimiento. Lo mismo sucede con las MUJERES. Lo inferior lo es también por naturaleza.
- PLURALISMO DE LAS FORMAS DE GOBIERNO: Puras (orientadas al bien común) y degeneradas (orientadas al bien de algunos, aunque sean muchos, como en el caso de la democracia).
- La polis ideal debe tener un tamaño aproximado de unos 50.000 ciudadanos. Es esencial que los ciudadanos se conozcan entre sí para poder ejercer sus obligaciones cívicas.
- Aristóteles rechaza la tesis platónica que propugnaba la abolición de la propiedad privada: ¿cómo podrían entonces ser generosos los ciudadanos?

- La **MONARQUÍA** y la **POLITEIA** (REPÚBLICA) son las mejores formas de gobierno; la **monarquía es preferible por su estabilidad**.

AGUSTÍN DE HIPONA

PRESENTACIÓN

San Agustín (354 - 430) es el gran filósofo cristiano del **periodo patrístico**. Eso supone un primer intento de conciliar la **fe**, el conocimiento revelado por Dios, y la **razón**, el conocimiento accesible por medio de las facultades naturales. La época en la que vive S. Agustín es de debilidad del imperio romano (los godos de Alarico han arrasado Roma y los vándalos se van extendiendo por el norte de África) y de **herejías** que exigen fijar el dogma cristiano. Entre estas herejías destacan:

- El **pelagianismo**, que negaba el pecado original y, por lo tanto, la necesidad de la intervención de Dios por medio de la Gracia.
- El **donatismo**, que afirmaba que sólo los santos pertenecían a la Iglesia y que los sacramentos carecían de validez. Promovían el martirio como prueba de auténtica fe.
- El **arianismo**, que rechazaba la Trinidad y especialmente que Jesús fuese Dios mismo.
- S. Agustín fue una mente inquieta que se convirtió al cristianismo en torno a los 30 años, tras haber pasado por el **maniqueísmo** y el **escepticismo**, doctrinas que no le proporcionaron lo que buscaba.
- Entre sus obras destacan: las **Confesiones**, obra de carácter autobiográfico y **La Ciudad de Dios**, primera exposición de una filosofía de la historia basada en planteamiento cristiano.

CONOCIMIENTO Y REALIDAD

- FE y RAZÓN SE COMPLEMENTAN. *Crede ut intelligas: Intellige ut credas: "Cree para comprender; comprende para creer"*. Ello no significa que se encuentren en el mismo nivel. Las verdades que alcanza la fe son superiores a las de la razón. Por otro lado, la filosofía, aunque no puede demostrar las verdades de la fe, sí puede establecer analogías y comparaciones que muestren que aquéllas no son absurdas.
- La verdad no hay que buscarla "ahí fuera", sino que se encuentra en el interior del hombre. **VÍA INTERIOR A LA VERDAD**. En el interior del alma el hombre encuentra **ideas, que son vestigia dei**, vestigios o huellas de la presencia de Dios.
- De este modo, S. Agustín sostiene que el verdadero conocimiento no se encuentra en la sensación sino en la reflexión, en la mirada del alma sobre sí misma. S. Agustín **defiende una epistemología alejada de la tradición empírista**.
- Para ver las ideas se precisa LA **ILUMINACIÓN** Y LA **GRACIA** de Dios. No basta el esfuerzo intelectual del sujeto para conocer, sino que es necesaria la intervención de Dios que nos permite la intuición de las ideas en nosotros, que son un reflejo de las ideas en la mente de Dios.
- S. Agustín distingue entre el **conocimiento sensible** (que es por naturaleza el más bajo), el **conocimiento intelectual inferior** (la ciencia, es decir, el conocimiento que proporcionaría la filosofía) y el **conocimiento intelectual superior o sabiduría**, que completa al anterior y requiere de la aceptación que supone la fe.
- El conocimiento **no es sólo una propensión intelectual hacia la verdad, sino que contiene un elemento pasional o emocional**: un **AMOR** como **pondus (peso)** que lleva a la **VERDAD** Y al **BIEN**. El Bien y la Verdad coinciden en Dios, por lo que al buscar la verdad se busca necesariamente a Dios.
- De manera análoga al eros platónico, en S. Agustín hay un **amor ordenado, que se dirige al bien espiritual**, como ascenso emocional hacia Dios.
- S. Agustín presenta una **REFUTACIÓN DEL ESCEPTICISMO** (que profesó de joven): *si fallor sum*. Si me equivoco, existo. Este argumento es similar al que más tarde empleará Descartes y que concluye en el *cogito*.
- Para S. Agustín, Dios es el fundamento del ser y causa de todo lo existente. La creación se concibe como un acto libre e incondicionado por parte de Dios, que crea el mundo pero podría no haber creado nada. En este punto se opone a las doctrinas necesitaristas que planteaban que la creación del mundo se seguía como una consecuencia necesaria de la esencia de Dios.
- La creación tiene como rasgo característico la temporalidad y la finitud, lo que contrasta con el ser de Dios, eterno e infinito.
- En la creación, **Dios no creó todas las criaturas a la vez**, sino que dispuso unas "**semillas** de todo lo existente" (*rationes seminales*) que se desarrollarían conforme el plan previsto por Dios. Esta idea, de influencia estoica y neoplatónica constituye **una primera aproximación de corte teológico a las ideas evolucionistas**.

HOMBRE

- La antropología agustiniana se basa en el principio cristiano, que se afirma en el libro del Génesis, según el cual, EL HOMBRE es **IMAGO DEI**, imagen de Dios, semejante en su naturaleza espiritual a la naturaleza divina.
- Como es obvio, la semejanza entre el hombre y Dios no puede darse en el elemento material. Por tanto, es EL ALMA HUMANA la que guarda cierta analogía con Dios. Del mismo modo que Dios es una unidad que contiene tres personas diferentes (LA TRINIDAD), del mismo modo, en el alma humana que es una se encuentran tres potencias distintas: **MEMORIA, ENTENDIMIENTO y VOLUNTAD**.
- S. Agustín es el primer filósofo en reflexionar sobre el tiempo como problema filosófico. Para S. Agustín, el tiempo y la sucesión están especialmente presentes en la conciencia humana: LA CONCIENCIA humana es una **DISTENSIÓN DEL TIEMPO**: es memoria (pasado), sensación (presente) y esperanza (futuro).
- Para S. Agustín, el **PECADO ORIGINAL** es un elemento constitutivo del hombre. El pecado original, muestra un defecto de la naturaleza humana y su dependencia de Dios para la salvación. Agustín se plantea el problema de **cómo se transmite el pecado original en los hombres**. Respecto de esta cuestión no tiene una posición definida entre el **TRADUCTIONISMO** (el pecado original se transmite de padres a hijos, como la savia en el árbol se transmite a las ramas) y el **CREACIONISMO** (el pecado original es impuesto por Dios en cada alma que crea).
- S. Agustín enfatiza en toda su filosofía LA NECESIDAD DE LA **GRACIA**, tanto para lograr el **conocimiento** como para alcanzar la **salvación**. S. Agustín rechaza las enseñanzas del **pelagianismo**, doctrina herética que defendía que el hombre justo que cumplía con los mandamientos tenía asegurada la salvación. Frente a ellos, S. Agustín recuerda que **ello no es suficiente, que es imprescindible la Gracia de Dios**, que nunca puede estar condicionada ni determinada por los actos justos de los hombres. Estas ideas agustinianas ejercerán una notable influencia en la Reforma de Lutero (que era un fraile agustino).
- **La antropología agustiniana es profundamente dualista**. El cuerpo es un elemento que accidental y provisionalmente ocupa el alma humana, inmortal y semejante a Dios.
- Otro elemento fundamental en la antropología agustiniana es el problema del **LIBRE ALBEDRÍO y del PROBLEMA DEL MAL**. S. Agustín es consciente de que la existencia del mal en el mundo pone en cuestión que éste haya sido creado por un ser infinitamente bueno como Dios. Por una parte, S. Agustín adopta el punto de vista platónico que considera que el mal no posee una realidad efectiva, sino que es más bien la ausencia de bien, el vacío que deja el Ser, que es necesariamente bueno. Por otro lado, el mal no es producido por Dios, sino por el hombre, que **hace un uso indebido del libre albedrío que Dios le concedió para hacer el bien**. El libre albedrío constituye al hombre y sólo un sujeto libre es capaz de hacer el bien, pero también, por ello, puede hacer el mal. En cualquier caso, S. Agustín y toda la teología cristiana tratan de justificar a Dios exculpándole.

DIOS

- S. Agustín defiende, como no puede ser de otro modo, que **el mundo ha sido creado por Dios a partir de la nada** (**creatio ex nihilo**). S. Agustín rechaza el **necesitarismo**, la doctrina de origen neoplatónico que sostenía que la creación era un acto necesario de Dios, que en la naturaleza de Dios estaba ya el "desbordarse" su ser para producir el mundo, que el mundo es como una **emanación** de Dios. S. Agustín subraya, sin embargo, que **Dios podía haber decidido no crear absolutamente nada**. De este modo, S. Agustín destaca que el mundo ha sido creado por la voluntad de Dios (defiende el **voluntarismo** frente a **intelectualismo** que defenderá Tomás de Aquino), por lo que su sentido escapa a la comprensión del hombre.
- La **Creación** tiene lugar **con el tiempo**. **Antes de la creación no existía el tiempo**.
- No todos los seres fueron creados en el principio, sino que **Dios dispuso en la creación de las "semillas" (rationes seminales)** de todos ellos junto con **el plan en el que cada una de ellas habría de desarrollarse en el tiempo**.
- La existencia de Dios es atemporal: la **eternidad** no es existencia en todo tiempo, sino fuera del tiempo. Así, hay en S. Agustín una distinción radical entre lo temporal (la creación) y lo eterno (el creador).
- Los **atributos divinos** incluyen la suma bondad, la providencia y la presciencia.
- La **presciencia** divina, que Dios sabe lo que hará cada hombre, no es incompatible con el **libre albedrío**, pues Dios sabe desde siempre qué es lo que haremos en virtud de nuestro libre albedrío.
- La **Trinidad** constituye un **Misterio** al que la **razón humana sólo puede aproximarse por medio de analogías**: del mismo modo que en el hombre existen la memoria, el entendimiento y el amor, así se dan las personas en Dios.
- El **mal no existe como algo querido por Dios**, sino como **ausencia de bien**, como ausencia de ser (**finitud** frente a **infinitud**) o como consecuencia de la libertad humana.

- En Dios se dan el ser, la verdad y la bondad de modo infinito.
- Dios está presente en todo lo creado, pero especialmente en el hombre y en el alma humana, puesto que el hombre es imagen de Dios y en su interior están presentes las huellas de su presente en forma de ideas (*vestigia dei*).
- También hay en el hombre una referencia emocional a Dios, como "peso" o tendencia hacia su ser "pondus"
- Las Ideas platónicas son, en la interpretación agustiniana de Platón, Ideas que existen en la Mente de Dios.

ÉTICA

- El hombre debe cumplir los mandamientos para alcanzar la salvación, pero ello no la garantiza: el hombre y su salvación dependen de la intervención graciosa de Dios.
- La tendencia del hombre hacia el bien es una propensión (*pondus*) natural. Esa propensión hacia el bien es un amor ordenado hacia Dios, que es el máximo bien.
- La Gracia es indispensable para la salvación, contra los pelagianistas, que afirmaban que el hombre virtuoso podía salvarse por sus propias obras.
- El pecado original es una "mancha" de la especie, un signo de nuestra naturaleza imperfecta y dependiente; el pecado original es singular porque no lo causa ninguna acción humana.
- El amor desordenado es la causa del pecado. Es un apetito motivado por lo corporal y sensual (*cupiditas, libido*). Esto contrasta con el amor ordenado o racional, que es una inclinación de la parte más noble del alma (*charitas*).

SOCIEDAD Y POLÍTICA

- Agustín rechaza las acusaciones que se vertían entonces contra los cristianos, de ser la causa de la decadencia de Roma. Más bien, defiende que si Roma se inspirase realmente en los valores cristianos sería más fuerte para hacer frente a los bárbaros.
- En "La Ciudad de Dios", defiende la existencia de dos "ciudades" desde los orígenes de la humanidad: la ciudad celestial y la ciudad terrenal.
- La ciudad no es el Estado, sino una comunidad de hombres caracterizada por el tipo de amor que predomina.
- En la ciudad celestial prima el amor a Dios, ordenado y noble.
- En la ciudad terrenal, prima el amor a sí mismo (egoísmo) desordenado y carnal.
- La historia de la humanidad es la historia de la lucha entre estas dos ciudades y el triunfo final de la ciudad celestial.
- Aunque no identifica a la ciudad celestial con la organización de la Iglesia, Agustín defiende la superioridad de la Iglesia sobre el poder terrenal.

TOMÁS DE AQUINO

PRESENTACIÓN

Tomás de Aquino (1224-1274) es la figura cumbre de la **ESCOLÁSTICA**, un movimiento filosófico que trataba de sintetizar la **FE CRISTIANA** y la **FILOSOFÍA**, especialmente la **ARISTOTÉLICA**. Este movimiento surge conjuntamente con las **Universidades**, a través de las cuales se va propagando la filosofía y la ciencia aristotélica. A ello contribuyen también las **órdenes mendicantes** (dominicos y franciscanos) que extienden sus escuelas por toda Europa.

Las obras fundamentales de Tomás de Aquino son las *Summae*: la *Summa Theologiae* y la *Summa contra Gentiles*. Las *summae* son compendios razonados de verdades cristianas.

Para Tomás de Aquino, la fe y la razón, la verdad revelada y la verdad accesible de modo natural, poseen una "zona común" de verdades, demostrables racionalmente pero también admisibles por medio de la fe (**preámbulos de fe**). Entre esas verdades se encuentra la **existencia de Dios o la inmortalidad del alma**.

Tomás de Aquino desarrolla una doctrina ética basada en la noción de la **Ley Natural**, que es la presencia en la naturaleza humana de la Ley Divina eterna y de la ley revelada. La Ley Natural establece que "el bien ha de hacerse y el mal evitarse", pero prescribe de modo más concreto que ciertas **inclinaciones** son "buenas por naturaleza", como preservarse, procrear, cuidar de los hijos y buscar la verdad y a Dios.

Tomás de Aquino defiende la superioridad de la Iglesia sobre el poder civil, pues el fin que persigue -la salvación- es superior, pero considera que **el Estado debe gozar de independencia de la Iglesia**.
El gobierno justo debe buscar el **bien común** y luchar contra las **tendencias disgregadoras** presentes en la sociedad como resultado del egoísmo de los hombres.

CONOCIMIENTO Y REALIDAD

CONOCIMIENTO

- Tomás de Aquino **defiende una epistemología y una ontología aristotélica**: el conocimiento comienza con la **sensación**; no hay ideas innatas (la mente es una página en blanco); por medio de la **abstracción** el **entendimiento se forma una noción universal** (concepto); la imaginación desempeña un papel fundamental: la imagen mental (**phantasma**) es un elemento puente entre la sensación particular y el concepto universal.
- **Fe y razón**, teología y filosofía, tienen un origen común, pues parten de la misma fuente de la verdad, que es Dios. La filosofía se aproxima a Dios desde los efectos, desde la creación.
- Fe y razón tienen un ámbito común de verdades: los **preámbulos de fe**. "Dios existe" puede demostrarse razonablemente: no es, en sentido estricto, un **artículo de fe**.
- La existencia de Dios puede demostrarse por medio de 5 vías. Todas ellas **parten de hechos observables del mundo**. Comienzan con los efectos (la creación) para remontarse hasta la causa (el creador). Hay **dos tipos de demostración de la existencia de Dios**: a) la que parte de la causa y concluye en los efectos (*propter quid*) y otra que parte de los efectos para deducir su causa (*quia*). Esta es la que se usa en las vías tomistas.
- Tomás de Aquino afirma que en Dios se da el ser de manera primaria, por lo que **la creación es dependiente de Dios, que no sólo ha traído al mundo a la existencia, sino que lo mantiene en todo momento**.
- El conocimiento que podemos tener de Dios por medio de la razón es parcial e incompleto: **la razón puede demostrar que Dios existe, pero no cómo es**. Para ello se requiere de la aceptación de la fe.
- Lo primero que capta el entendimiento es el ser y los principios que lo constituyen (primeros principios del ser y de la demostración). Principio de no contradicción, de identidad, etc.
- **Todo conocimiento es del ser, y por lo tanto, también es de Dios, ya sea como causa (teología) o como efecto (metafísica)**.
- Rechazo de la **tesis averroísta de la doble verdad**. Sólo hay una fuente de toda verdad, que es Dios a la que puede accederse por la vía de la razón o de la fe.
- Aquino **rechaza el argumento ontológico de San Anselmo**, porque parte de la definición de Dios, de su **esencia**, pero nosotros no conocemos la esencia de Dios: una demostración debe comenzar por lo que nos es mejor conocido y eso es lo que percibimos.

REALIDAD

- El ser de la creación **participa** del ser de Dios **del mismo modo que el efecto participa de la causa**.
- En todas las entidades, excepto en Dios, podemos distinguir lo que son, su **esencia (quidditas)**, que viene dada en su definición, de si son o **existen (esse)**, que sólo puede determinarse observando el mundo. Pero en Dios, esencia y existencia se confunden porque **la esencia de Dios implica su existencia: quien comprende lo que Dios es (esencia) comprende simultáneamente que existe (existencia)**.
- Tomás de Aquino afirma que la Teología y la Filosofía estudian lo mismo (el ser, sus principios y causas) pero desde diferentes perspectivas: la **scientia divina** recurre a la Revelación, mientras que la Filosofía sólo hace uso de la fe.
- Las **sustancias naturales** están compuestas de materia y forma (Aristóteles), pero Tomás añade la distinción entre **sustancias corpóreas y sustancias espirituales**.
- Los seres naturales tienden hacia un fin (**teleologismo**). La 5ª vía tomista refleja esta visión de lo real.
- Tomás de Aquino **rechaza la tesis averroísta de la eternidad del mundo y las de Avicena y Alfarabí que afirmaban que la creación era una emanación necesaria del ser de Dios (neoplatonismo)**.
- Todas las criaturas poseen un ser **contingente**: sólo Dios es necesario.
- Los seres naturales están constituidos por materia y forma, pero los ángeles sólo poseen forma (no son seres corpóreos). **Dios es, como lo caracterizaba Aristóteles, acto puro**.

HOMBRE

- **Tomás de Aquino rechaza el dualismo: a la esencia del hombre pertenece su condición de poseer un cuerpo**. No podríamos definir al hombre prescindiendo de su condición corpórea.

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ NAVARRO

- Defiende la **Unidad sustancial de cuerpo y alma**, como Aristóteles. Hay un **monismo antropológico**.
- Afirma la inmortalidad del alma, porque **el alma no sólo es forma, sino forma substancial y subsiste a la muerte**.
- Distingue entre ser **a imagen** de Dios, el hombre, y ser **imagen de Dios**, que es Cristo.
- Tomás de Aquino conjuga dos enfoques sobre lo real: uno **biológico** (inspirado en el hilemorfismo aristotélico) y un enfoque **metafísico**, que **distingue entre seres corpóreos y espirituales**.
- El hombre se sitúa entre los **ángeles** (seres puramente espirituales) y los seres puramente corpóreos.
- **El alma no puede ser corpórea**.
- Las funciones más vinculadas al cuerpo, como la sensación, el deseo o el movimiento, no son inmortales, pero sí lo es el alma racional y sus actividades.

DIOS

- Dios es el **principio y causa del ser**. Dios es acto puro. **En Dios se da el ser de manera primera**, por lo que **la creación y las criaturas poseen un ser derivado de Dios: participan del ser de Dios**. Por ello, **Dios no sólo crea el mundo sino que por medio de su voluntad lo mantiene en la existencia**: el mundo no tiene existencia independiente de Dios.
- **Mediante la razón puede conocerse que Dios es la causa del mundo, pero no puede conocerse cómo es Dios**.
- Los **preámbulos de fe** son verdades que pueden alcanzarse tanto por medio de la razón como por medio de la fe. Que el alma es inmortal o que Dios existe son preámbulos de fe. En eso se distinguen de los verdaderos **artículos o dogmas de fe**, como la Trinidad o la identidad entre Dios y sus personas, que sólo pueden descubrirse por medio de la fe.
- La existencia de Dios es evidente en sí misma, pues su **esencia (quidditas)** (lo que Dios es por definición, lo que comprendemos cuando nos representamos esa noción en nuestro entendimiento) implica su **existencia (esse)**; sin embargo, no es evidente para nosotros, ya que ignoramos qué es lo que contiene la esencia de Dios. Por esta razón, Tomás de Aquino critica el argumento ontológico de San Anselmo y considera que necesitamos demostrar la existencia de Dios partiendo de los efectos para remontarnos hasta la causa que los ha producido: se trata de una prueba **quia**, a posteriori.
- Las **vías tomistas tienen una estructura común**: (1) parten de **hechos observables**; (2) **muestran cómo esos hechos no encuentran una explicación en sí mismos (principio de causalidad)** y, (3) tras rechazar la posibilidad de un **regressus ad infinitum**, (4) concluyen que **Dios es la explicación última de esos hechos**.
- La 1ª vía parte del **movimiento**; la 2^a de la **causalidad eficiente**; la 3^a de la **contingencia** de los seres; la 4^a de los **diferentes grados de perfección** y la 5ª del **carácter ordenado del mundo**.
- Los atributos de Dios (bondad, justicia, amor, etc.) no se predicen de él ni **unívoca ni equívocamente**, sino de modo **análogo** a las criaturas. En Dios esos atributos positivos se dan de manera **eminente**.
- Dios es también el **fundamento del orden moral**, puesto que la **Ley Natural es el reflejo que está presente en la naturaleza humana de la Ley eterna Divina**.

ÉTICA

- **El hombre tiende naturalmente, por su naturaleza racional, a la verdad y al bien, es decir, a Dios**. Es decir, en la medida en que hay en el hombre una naturaleza racional hay una disposición a buscar la verdad y el bien, esto es, a Dios.
- La **felicidad (beatitudo) es el fin último** (al igual que en Aristóteles) pero ahora esa felicidad completa se concibe como una actividad de **contemplación beatífica de Dios**: el máximo bien (*beatitudo*) es la contemplación del máximo bien (Dios).
- El Universo y las criaturas están regidas por la **ley divina eterna**. En la naturaleza humana hay una presencia de esa **ley eterna divina: es la ley natural**.
- La **Ley Natural** prescribe seguir aquellas **inclinaciones que se dan en la propia naturaleza humana**.
- Como **sustancias**, es natural la **inclinación** a preservarse; como **animales**, a reproducirnos y cuidar de la prole; como **racionales**, a buscar la verdad, el bien y vivir con otros.
- La **Ley Natural** es **evidente, universal e inmutable**.
- La **Ley Positiva** es una concreción histórica y social de la Ley Natural. La Ley positiva no puede contradecir a la Ley natural.

- La ley positiva que contradice la ley natural no es, en rigor, ley alguna, sino “perversión de ley” por lo que el ciudadano no debe cumplirla y tratar de derrocar a la autoridad que la ponga. La idea moderna de la “**objeción de conciencia**” tiene sus raíces en esta idea tomista.

SOCIEDAD Y POLÍTICA

- El hombre es **sociable por naturaleza**, por lo que el **Estado no es el resultado de un defecto o del pecado original**.
- El Estado es una **comunidad ordenada hacia el bien común**.
- Puesto que la **Iglesia** persigue la **salvación**, que es un bien superior al bien común, el Estado está subordinado a la Iglesia. Pero eso no significa que deba interferir continuamente en el gobierno del estado, sólo si el Estado impide la tarea natural de la Iglesia.
- El Estado debe evitar la **tendencia a la disgregación consecuencia del egoísmo humano**.
- El Estado debe **propiciar la vida virtuosa** y sus leyes no deben ser un obstáculo para la virtud. En ese caso el Estado sería ilegítimo y el gobernante debería ser derrocado.
- La **monarquía es preferible a la república porque "el gobierno de uno, cuando es justo, es mejor que el de muchos". Pero cuando es malo, el gobierno de uno (tiranía) es el peor de todos**.
- El **tiranicidio** no es inmoral, pero no es conveniente, porque tiende a producir una reafirmación del poder del tirano y de su残酷.

NICCOLÒ MAQUIAVELO

(Este autor se incorporó en el curso 2016-2017)

PRESENTACIÓN

Maquiavelo (1469-1527), nace y vive en Florencia; es una figura destacada del Renacimiento y especialmente relevante por su **contribución a liberar a la política del influjo religioso del que dependía** y tratar de fundamentarla científicamente, basándola más en la observación sin prejuicios de la naturaleza humana y de su realización a través de la historia. Su obra principal es **El Príncipe** (1513, pero publicada tras su muerte) aunque sus **Discursos sobre la primera década de Tito Livio** son muy importantes para esclarecer su pensamiento. Maquiavelo trató de persuadir a los gobernantes florentinos, primero durante la república y más tarde con los Medici, de la necesidad de dirigir un proceso de unificación de Italia, a la que veía amenazada por los recientes estados-nación como eran Francia y España. Maquiavelo critica a la Iglesia por ser incapaz de llevar a cabo la unificación y por impedir que otros encabecen ese proceso. Por ello, liberarse de su influencia en asuntos de estado resulta para él prioritario. Maquiavelo **defiende una visión moderna del poder, entendido no como un legado divino sino como una fuerza natural** que debe ejercerse con astucia y decisión

El Príncipe es una obra en la que se ofrecen **consejos al gobernante** (el monarca o príncipe) para **alcanzar el poder y mantenerse en él**. Este enfoque tan **realista y alejado de la ética** ha arrojado sobre Maquiavelo una sombra de **pensador inmoral y cínico que está muy lejos de lo que realmente planteó**.

Su pensamiento se centra en lo político, aunque irradia hacia una concepción del hombre y de la relación entre la ética y la política.

HOMBRE

- Maquiavelo piensa que **toda acción del príncipe debe basarse en la naturaleza humana; pero no desde una perspectiva dogmática, que nos dice cómo deberían comportarse los hombres, sino desde una perspectiva científica** que nos diga cómo son, a **qué impulsos obedecen, a qué fuerzas se someten**, etc. Para ello nada mejor que recurrir a la **observación sin los prejuicios** que añaden los filósofos y a la **historia**, que nos describe el modo en que se han venido comportando los hombres.
- Si se observa sin prejuicios a los hombres, éstos se muestran **caprichosos, veleidosos, inconstantes en sus afectos, perezosos, desagradecidos y más fieles cuando temen que cuando aman**. Por esto, el **príncipe no debe buscar ser**

querido por sus súbditos, pues ese es un afecto poco duradero, sino ser temido, pues el miedo arraiga más y es más constante y estable en el ánimo del hombre.

- Estas observaciones pueden parecernos “*políticamente incorrectas*” pero la pregunta que se hace Maquiavelo es si son o no verdaderas, pues asentado sobre quimeras poco duraría el principio en su posición de gobierno.
- La visión que Maquiavelo tiene del hombre es pesimista y no cree que haya cambiado nada desde los tiempos de los historiadores griegos hasta ahora. Recomienda no confundir lo que deberían ser y lo que son, pues eso puede provocar la ruina del príncipe y la guerra civil en el estado entre las facciones que luchen para reemplazarlo: “*los hombres son ingratos, volubles, disimulados, que huyen de los peligros y son ansiosos de ganancias. Mientras que les haces bien y que no necesitas de ellos, como lo he dicho, te son adictos, te ofrecen su caudal, vida e hijos pero se rebelan cuando llega esta necesidad.*”

ÉTICA Y POLÍTICA

- La principal aportación de Maquiavelo al pensamiento moderno es su tesis de que **la ética y la política son ciencias diferentes: la ética es normativa y nos dice cómo deben comportarse los hombres, en tanto que la política tiene como objeto el poder, su conquista y preservación y para ello es necesario atender a cómo se comportan de hecho los hombres**. Si para Aristóteles ética y política constituyan una ciencia práctica continua, para Maquiavelo son completamente diferentes.
- La ética, sus valores y virtudes tienen validez en el **ámbito del sujeto privado**, no del sujeto público y menos aún en el caso del príncipe.
- **Si el príncipe quiere mantenerse en el poder debe abandonar los escrúpulos morales** (reservarlos sólo a su condición de sujeto privado), pues sólo le servirán para mostrarse dubitativo e indeciso.
- El príncipe debe estar **atento a la oportunidad**, pues la fortuna (el elemento que no puede controlar el príncipe pero sí aprovecharlo o desaprovecharlo) es cambiante. **La duda y la indecisión son el peor enemigo del gobernante, junto con los escrúpulos morales**.
- Si el gobernante necesita **la crueldad o la mentira para preservarse en el poder debe ser decidido al emplear esas artes y emplearlas de manera efectiva**: el gobernante que no desea ser cruel, acaba por asentar sobre la crueldad su gobierno, pues no hace sino alentar a quienes se le oponen y que habrá de reprimir; **al contrario, el príncipe que emplea la crueldad de manera decidida sólo necesita dar un golpe para conseguir la obediencia de sus súbditos e inspirar un permanente temor**. Finalmente, termina siendo más cruel el gobernante que no quiere serlo que el que no tiene reparos en serlo.
- **El objetivo del príncipe es el poder, cómo adquirirlo y mantenerlo**. Si el poder es heredado, mejor, pues no es necesario pactar con otros para conseguirlo, pues esos favores lo debilitarán en el futuro. Maquiavelo recomienda que el príncipe viva en los territorios bajo su mando, pues la distancia del poder alimenta la desobediencia entre los súbditos.
- **El gobernante no debe buscar primariamente el bien común (como defendía Aristóteles) sino sólo como un instrumento para mantenerse en el poder, es decir, como un medio y no como un fin.**
- **Las decisiones del príncipe no pueden ser evaluadas desde patrones morales, sino sólo por su eficacia a la hora de conseguir sus objetivos**. El hecho de que las decisiones políticas queden al margen de la moral ha llevado a afirmas que Maquiavelo justifica cualquier medio con tal de conseguir el fin propuesto (“*el fin justifica los medios*”). No obstante, **Maquiavelo no recomienda, como hemos visto, que el príncipe recurra a la crueldad sino más bien que no la excluya por razones morales, pues puede necesitarla para gestionar el poder y que si considera conveniente ser cruel actúe con decisión y si escrúpulos para que el daño hecho sea menor**.
- Para tener éxito entre los hombres el Príncipe debe tener virtudes que son más políticas que morales: **la astucia del zorro y la fuerza del león**.
- Uno de los elementos que debe juzgar el Príncipe es **la fortuna**, a la que debe estar atento; aunque siempre sea imprevisible, para ponerla a su favor.
- Maquiavelo ha sido el inspirador de la llamada “**razón de estado**”, el intento de justificar cualquier decisión por inmoral que sea amparándose en que supone una necesidad para la estabilidad del estado y “del bien común”.

- Maquiavelo y su **realismo político** contrasta con el **utopismo** característico del Renacimiento y que adopta formas diversas en **Tomás Moro** y su obra *Utopía* o en **Tommaso de Campanella** y su *Ciudad del Sol*.

RENÉ DESCARTES

PRESENTACIÓN

- **René Descartes** (1596-1650) es una figura decisiva en el cambio de rumbo del que surge la Filosofía Moderna. Su filosofía introduce buena parte de los **temas que la caracterizan y distinguen de la filosofía anterior**: el **yo**, la **subjetividad, la conciencia, la centralidad del conocimiento, la duda, el método, el problema del mundo externo, el mecanicismo, etc.**
- En Descartes nos encontramos con un pensamiento orientado hacia una **epistemología** fundamentada en una **razón** modelada sobre la matemática y una **metafísica** sustentada en la noción de **sustancia**. De todo ello se sigue una **concepción dualista del hombre**; pero **no hay una ética y mucho menos una reflexión sobre la sociedad, el poder o el Estado**.
- Sus obras más importantes son *El Discurso del Método* y las *Meditaciones Metafísicas*.

CONOCIMIENTO

- El objeto de la filosofía cartesiana es claramente epistemológico: se trata de encontrar un "**fundamente firme**" para **todas las ciencias** y asegure el progreso del conocimiento.
- Para Descartes, el punto de partida del conocimiento son las **IDEAS**, es decir, los contenidos presentes en la **MENTE**. En la filosofía moderna, el término "idea" no tiene el significado que tenía en Platón.
- En la adquisición de conocimiento resulta fundamental seguir un **método**. Aunque todos los hombres estamos igualmente dotados de razón o "**luz natural**", sin un método adecuado la razón o el ingenio discurren sin rumbo.
- El método elimina los hallazgos fruto de la casualidad y del talento individual y es garantía de la adquisición de un conocimiento constante y bien fundamentado.
- Las **REGLAS DEL MÉTODO** se inspiran en las que empleaban los geómetras en sus demostraciones.
- **EVIDENCIA**: no aceptar nada en lo que pueda haber motivo de duda; una idea es evidente cuando se presenta al examen de la mente con **CLARIDAD** y **DISTINCIÓN**. **ANÁLISIS**: descomponer todas las dificultades hasta alcanzar los elementos simples, que son captados por **INTUICIÓN** y certeza; **SÍNTESIS**: volver a reunir e integrar en totalidades los elementos simples; **REPASO**: puesto que la razón discurre por medio de largas cadenas de demostraciones es necesario asegurarse de que no se ha pasado nada por alto.
- La regla de la evidencia exige asegurarse de que las ideas y las creencias son **INDUDABLES**, lo que implica **PONER TODAS LAS CREENCIAS EN DUDA**.
- El **PROCESO DE DUDA** es ascendente y concluye en el cuestionamiento del mundo externo y de las verdades matemáticas. La duda es **una necesidad del método**. Es **hipotética** (porque hace uso de hipótesis, como la del genio maligno) e **hiperbólica** (porque llega hasta extremos no vistos en la duda de los escépticos griegos).
- La duda cartesiana se **diferencia de la duda escéptica** en que su objetivo es fundamentar el conocimiento sobre bases firmes.
- **DUDA DE LOS SENTIDOS**, de que se pueda **DISTINGUIR EL SUEÑO DE LA VIGILIA** y de las **VERDADES MATEMÁTICAS**, suponiendo la existencia de un **GENIO MALIGNO**.
- La duda concluye en el **COGITO**, el yo pienso, que es la primera verdad cierta e indudable.
- El COGITO sirve también para establecer la distinción entre la **RES COGITANS** y la **RES EXTENSA**.
- Descartes examina sus ideas y las clasifica como **INNATAS, ADVENTICIAS y FACTICIAS**, pero se da cuenta de que **es posible que todas sus ideas sean producidas por él mismo**.
- Para poder **DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DEL MUNDO EXTERNO** y refutar el **SOLIPSISMO**, Descartes demuestra antes la **EXISTENCIA DE DIOS**.

REALIDAD

- La noción metafísica central en la filosofía cartesiana y en el racionalismo es la de **SUSTANCIA**.

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ NAVARRO

- Una sustancia es "aquel que existe y se concibe por sí, con independencia de cualquier otra cosa". Como la sustancia lo que posee es **EXISTENCIA INDEPENDIENTE** en principio sólo debería admitirse que existe **Dios**, que Descartes caracteriza como **SUSTANCIA INFINITA**.
- Descartes es consciente de que eso implicaría defender una tesis **PANTEÍSTA**, incompatible con la religión cristiana. Esa será la solución que adopte **SPINOZA**.
- Por analogía con Dios, Descartes asume que existen dos sustancias (**DUALISMO ONTOLÓGICO**): la **SUSTANCIA CORPÓREA** y las **SUSTANCIAS MENTALES**.
- Las sustancias poseen **ATRIBUTOS**, que son las propiedades esenciales, es decir, las que acompañan siempre a la sustancia: el pensamiento es el atributo de la **RES COGITANS** mientras que la extensión (estar en el espacio) es el atributo de los cuerpos (**RES EXTENSA**).
- Junto a los atributos, las sustancias vienen caracterizadas por los **MODOS** o estados ("afecciones" los llama Descartes) en los que pueden encontrarse: pensar, querer, amar, odiar, dudar, etc. son ejemplos de los modos de la mente, en tanto que la figura, el movimiento, o la cantidad, son modos de lo corpóreo. Los modos principales de la res cogitans son el **entendimiento** (pensar) y la **voluntad** (querer).
- Hay una **ASIMETRÍA** entre ambas sustancias, ya que cada cuerpo es en realidad un modo de la res extensa, mientras que cada mente es una sustancia mental independiente de otra.
- La *res extensa* se rige por leyes **deterministas** y mecánicas (**MECANICISMO**), en tanto que la *res cogitans* puede autodeterminarse **LIBREMENTE**.
- Puesto que el hombre es un compuesto de ambas sustancias, se plantea el **PROBLEMA DE LA COMUNICACIÓN entre las SUSTANCIAS**.
- Descartes identifica la **extensión** (la espacialidad) con lo **corpóreo**, de modo que **allí donde hay espacio hay cuerpo**; la conclusión es que el espacio constituye un *plenum*: está lleno de materia.
- La **teoría cartesiana de los vórtices** o remolinos de materia intentó explicar la formación de planetas y sistemas planetarios, pero pronto fue **reemplazada por la teoría newtoniana de la gravedad**.

HOMBRE

- Cuando Descartes establece la primera verdad (COGITO), se pregunta ¿Qué soy yo? y responde: una cosa que piensa, duda, quiere, ama, teme, etc. Es decir, la **IDENTIDAD PERSONAL** radica en lo mental, no en lo físico.
- Descartes sostiene una forma de **DUALISMO** que algún autor contemporáneo (**Gilbert Ryle**) ha caracterizado como "**EL FANTASMA EN LA MÁQUINA**".
- La *res cogitans* es **inespacial y libre**, mientras el cuerpo se concibe como una máquina (**MECANICISMO**) cuyo comportamiento se explica por medio de **FUERZAS, MOVIMIENTO, CHOQUES**, etc.
- El cuerpo y el alma se comunican entre sí a través de la **GLÁNDULA PINEAL**, un pequeño órgano recién descubierto y ubicado casi en el centro del cerebro al que Descartes atribuye esa función conectora.
- Según Descartes, la fuerza que afecta al cuerpo pone en movimiento los "**espíritus animales**" (término con el que entonces se denominaba al impulso nervioso) que chocan con la glándula pineal y produce una idea (sensación, o pensamiento). Del mismo modo, una volición impactaría sobre la glándula pineal y acabaría moviendo los espíritus animales finalizando en el movimiento de la mano, el brazo, etc.
- Sin embargo, esta "solución" al problema de la comunicación entre las sustancias resultó inaceptable, lo que invitaría a otros seguidores del cartesianismo a encontrar otras respuestas, como el **OCASIONALISMO** de Malebranche o el **MONISMO** de Spinoza.

DIOS

- Dios desempeña una función central en la filosofía cartesiana: por un lado es la **SUSTANCIA INFINITA**, el modelo de lo que es la sustancia y el ser, el paradigma que toman lo corpóreo y lo mental como referente.
- La existencia de Dios es el paso intermedio entre el **COGITO** y la **EXISTENCIA DEL MUNDO EXTERNO**. La demostración de la existencia de Dios es indispensable para superar el **SOLIPSISMO**.
- Descartes **demuestra la existencia de Dios mediante dos argumentos**: 1. **Partiendo de la idea de un ser infinito**. a) esa idea no ha podido ser producida por él mismo (no puede ser facticia), ya que contiene más realidad objetiva de la que él es capaz de producir b) no puede haber más realidad en el efecto que en la causa; conclusión: la idea de Dios que hay en mi mente debe haber sido causada por algo tan perfecto o más que ella misma, y ese ser es Dios. 2. **Yo no puedo ser causa de mí mismo**, pues soy imperfecto; si fuese causa de mí mismo me habría dotado de toda perfección que puedo concebir.

- Tras demostrar la existencia de Dios como ser que contiene toda perfección, se sigue que no puede haber un "dios engañador" y que, por tanto, no puede ser él la causa del error, sino la precipitación (juzgar antes de que se me presenten las cosas con claridad y distinción) o la prevención (no hacerlo cuando se dan esas condiciones que caracterizan la certeza) en mis juicios.

MORAL (Dado su escaso desarrollo en este autor no es recomendable elegirlo. Autores como Kant o Hume son mejores representantes para exponer el problema moral en un autor de la época moderna)

- En Descartes no se desarrolla una moral como tal, sino una **MORAL PROVISIONAL** inspirada en general en los principios de la ética de los estoicos. Su objetivo fundamental es la de **evitar la indecisión que puede provocar el proceso de duda y someter las pasiones al control de la razón**.
- Para Descartes las pasiones ocasionan inestabilidad y sufrimiento en aquellos que se dejan regir por ellas.
- La moral provisional está orientada a **ASEGURAR** las condiciones en las que el sujeto se va a disponer a poner todas sus creencias en **DUDA**.
- Si la duda se extendiese también a las acciones el sujeto perecería y no podría llevarla efectivamente a cabo.
- Sus recomendaciones son **CONSERVADORAS**: hacer todo aquello que es **USO Y COSTUMBRE**.
- La moral provisional **contrasta con la duda**: si la duda trata de cuestionar en principio toda creencia, la moral provisional trata de aceptar en principio toda regla de conducta.
- Las reglas de la moral provisional son **ANÁLOGAS A PERO CONTRARIAS A LAS DEL MÉTODO**: a) **obedecer las leyes y costumbres**, así como la religión del país donde me encuentre. b) **ser firme y resuelto en mis decisiones** (evitar la duda y la indecisión); c) ser **dueño de mí mismo y controlar mis deseos** (controlar lo que está en mi mano y descuidarme de lo que no depende de mí). d) procurar **cultivar la razón y alcanzar la verdad y el conocimiento**.

JOHN LOCKE

PRESENTACIÓN

- John LOCKE (1632-1704) es el filósofo que sienta las bases y **las líneas programáticas del empirismo**. Sus obras más importantes son el **"Ensayo sobre el Entendimiento humano"**, obra fundacional de la epistemología del empirismo, en la que trata de investigar las fuentes, grados y límites del conocimiento humano, y los **Dos Tratados sobre el Gobierno Civil**, en los que cuestiona el derecho divino de los monarcas y defiende una concepción **contractualista** del origen del Estado y expone las líneas generales del **liberalismo político**.
- Locke es un **convencido defensor de la ciencia newtoniana**, cuya concepción de la realidad asume como verdadera y que **cree que es compatible con los principios de una epistemología empirista**. Sin embargo, las inconsistencias entre ambas son claras: defender un materialismo basado en corpúsculos (átomos) y el principio empirista que sostiene que todas nuestras ideas proceden de impresiones sensibles, resulta difícilmente conciliable.
- En el terreno de la **filosofía política**, Locke **critica la justificación teológica del poder de los monarcas**, que pretendía legitimarse en una cesión de poder por parte de Dios.
- En una de sus obras más influyentes, el **Segundo Tratado sobre el Gobierno civil**, Locke **sienta las bases de las modernas teorías contractualistas del Estado y la división de poderes**.

CONOCIMIENTO

- Locke **rechaza el innatismo defendido por los racionalistas**: según él, la mente es una pizarra en blanco, que viene vacía y se va llenando de contenidos por medio de los sentidos.
- Argumenta que si los principios lógicos y los principios morales fuesen innatos, los niños y los retrasados mentales mostrarían conocerlos, algo que no sucede.
- Según Locke, **todo nuestro conocimiento procede de la experiencia**, es decir, de los sentidos.
- A los contenidos de la mente los denomina genéricamente **"ideas"** y distingue entre ideas de la **sensación** (externas) y de la **reflexión** (conciencia de las propias operaciones mentales), como pensar, imaginar o dudar.
- Las **ideas simples** proceden de **un solo sentido**, mientras que las ideas complejas surgen de la actividad del entendimiento (*understanding*) cuando **combina (ideas complejas)**, **compara (ideas de relaciones)** o **separa (ideas abstractas)** las ideas simples.
- Sin embargo, **la mente no es capaz de crear ideas simples nuevas**, sino tan solo de combinarlas: no nos podemos formar una idea simple de la que no hayamos tenido experiencia sensible.

- Locke es un **realista epistemológico** ya que cree que las ideas simples reflejan fielmente las cualidades de los objetos.
- Estas cualidades (como el color, o la extensión) son "**poderes**" de las cosas para producir en nosotros ciertas ideas. Locke distingue entre las **cualidades primarias**, que son las que realmente poseen los cuerpos, como la extensión, la figura o el número, y las **cualidades secundarias**, como el color o el sabor, que no están en los cuerpos sino en nosotros. **Las cualidades secundarias surgen de la interacción entre las cualidades primarias y el tipo de estructura sensorial que tenemos nosotros. Son subjetivas, mientras que las cualidades primarias son objetivas, pertenecen a los objetos mismos.**
- Locke **rechaza las nociones metafísicas del racionalismo** pero comprende que resulta difícil prescindir de la noción de sustancia. Según Locke, **las cualidades de los objetos no pueden "existir por sí solas"** sino que deben darse en un **sustrato** en el que se "fijen y adhieran". De este modo **acepta la noción de sustancia material que él cree que es indispensable para una visión científica del mundo.**

SOCIEDAD Y POLÍTICA

- Locke es, junto con Thomas Hobbes, uno de los pensadores que ha sentado las bases del moderno **estado liberal** y de las concepciones **contractualistas** del origen del Estado.
- En el **Primer tratado sobre el gobierno civil** cuestiona la **teoría absolutista del poder del monarca**, defendida por Sir Robert Filmer, que pretendía legitimar la monarquía absoluta sobre la base de una supuesta cesión de Dios a Adán que se habría transmitido hasta los reyes actuales. Asimismo, Locke **rechaza la idea de que la relación del monarca con sus súbditos sea análoga a la del padre sobre sus hijos.**
- En el **Segundo Tratado**, Locke pretende explicar el origen del Estado a partir de una **condición presocial** del hombre, a la que denomina estado de naturaleza.
- En el **estado de naturaleza**, todos los hombres son **libres para hacer su voluntad e iguales entre sí**; las diferencias que hay entre ellos son las que ha establecido la naturaleza: unos son más altos, otros más fuertes. Pero **no hay desigualdades fundadas en otro orden que no sea el natural.**
- En el estado de naturaleza, **los hombres se rigen por la ley natural**, por los dictados de **lo que ellos entienden que es bueno o malo.**
- Pero Locke reconoce que los hombres, a pesar de la luz natural, no juzgamos del mismo modo la afronta que recibimos que la que hacemos: no somos jueces imparciales de nuestras propias acciones y de las de los nuestros.
- La vida de los hombres en el estado de naturaleza, tal como lo describe Locke, **no es tan dramática y brutal como la que expone Hobbes en su Leviathan.** Sin embargo, los hombres no pueden **disfrutar de sus libertades y propiedades con seguridad y confianza**, pues se encuentran siempre a merced de lo que puedan hacer otros a su antojo.
- De este modo **surge en los hombres la necesidad de establecer un acuerdo o contrato por el que renuncian a parte de su libertad para hacer justicia a fin de que haya un poder que garantice su seguridad.** El Estado y el Soberano que lo encabeza posee el monopolio de la violencia y el poder que los ciudadanos han cedido en él.
- **El estado que surge de este pacto, no es el de la monarquía absoluta que proclamaba Hobbes:** el monarca no recibe un poder incondicionado, sino limitado a que cumpla con su parte del contrato.
- En el **estado liberal**, el soberano **usa el poder para garantizar que los ciudadanos disfruten de sus derechos y propiedades:** no es un poder que recorte o elimine esos derechos, sino que, al contrario, surge para garantizarlos. Por ello, **el soberano puede ser destituido por los ciudadanos que le otorgaron esa confianza.**
- A fin de evitar que el poder se concentre en una sola mano, Locke defiende que se divide y reparte en tres poderes diferentes: el **ejecutivo** (gobierno), el **legislativo** (parlamento) y el **judicial** (tribunales). Esta teoría de la **división de poderes** será desarrollada posteriormente por Montesquieu en su obra "El Espíritu de las Leyes".
- Conviene subrayar que frente a Aristóteles, que concibe el estado como una institución que surge de la naturaleza social del hombre, en Locke y, en general, en el contractualismo, el Estado es una construcción artificial que se basa en la utilidad.

PRESENTACIÓN

- Con **David Hume (1711-1776)**, el **empirismo** adquiere una forma lógicamente coherente y radical en sus conclusiones.
- Al aplicar el principio empirista sin contemplaciones, afirmando que todos nuestros contenidos mentales proceden de la experiencia, Hume concluye en una forma de **escepticismo** en el que el conocimiento del mundo y de las cosas queda restringido a "**la cortina de hierro**" de las percepciones: no podemos **salir de las percepciones para ver cómo son realmente las cosas**.
- Hume **pone en cuestión todas las nociones de la metafísica racionalista: la sustancia, la causalidad y la identidad personal** (el yo del que hablaba Descartes). Ninguna de esas nociones cumple el requisito de poder derivarse de una impresión originaria.
- En el terreno de la **moralidad**, Hume rechaza todo intento de fundamentar nuestras distinciones morales en la razón o la intuición de lo que es "bueno" o "malo". Para Hume, la moralidad y sus nociones surgen más bien de nuestra capacidad de responder emocionalmente a ciertas situaciones, una teoría que en la actualidad se conoce como **emotivismo moral**.

CONOCIMIENTO Y REALIDAD

- El objetivo de Hume es ser el "**Newton de las ciencias morales**", es decir, trasladar al estudio de la naturaleza humana los métodos y conceptos propios de la física. De este modo, Hume trata de explicar el comportamiento de los **contenidos mentales** (universo mental) **como si entre ellos se diesen las fuerzas de atracción que se dan entre los cuerpos del universo físico**.
- El punto de partida del conocimiento son los **contenidos de la mente**, a los que Hume denomina **percepciones**. Las percepciones proceden "**de causas desconocidas**", dando a entender que **aunque suponemos que proceden de las "cosas externas a la mente", no podemos establecer de manera concluyente esa procedencia**.
- Las percepciones se distinguen por dos rasgos: su **intensidad o vivacidad y su carácter originario o derivado**. Las **percepciones más intensas y originarias son las impresiones**; las **ideas son percepciones menos intensas que se derivan de las impresiones**: son **copias debilitadas de las impresiones**. La distinción entre impresiones e ideas se corresponde con la de **percibir y pensar** (o imaginar o recordar) algo: siempre es más intensa la percepción que su posterior recuerdo.
- Las impresiones pueden ser **primarias** (de la **sensación**), como ver un color o sentir un sabor, y **secundarias** (o de la **reflexión**) que surgen de la capacidad de la mente de percibir sus propias operaciones: por ejemplo la sensación de aversión o el miedo surgen a partir de la idea de dolor. **Estas impresiones de reflexión son las pasiones y las emociones, que desempeñan un papel central en su teoría moral**.
- **Las ideas pueden ser simples o complejas**. Todas las ideas simples proceden de una impresión, pero eso no sucede con las ideas complejas, que surgen de la actividad de la mente (la **imaginación**) para **unir, combinar o separar ideas**. Así, la mente no puede crear una idea simple, pero sí puede crear ideas complejas uniendo ideas simples, siempre que se haya tenido la impresión correspondiente.
- La **imaginación** une y combina ideas, pero no lo hace caprichosamente, sino siguiendo ciertos principios de asociación que son como una "**fuerza suave**" (*a gentle force*) que lleva a la mente desde una idea naturalmente a otra. Esos **principios de asociación** son la **semejanza**, la **contigüidad en el espacio y el tiempo** y, la más importante, la **relación causa-efecto**.
- Así, nos formamos la idea de **sustancia** a partir de la **copresencia de ciertas cualidades** (contigüidad) en mi experiencia, de modo que la presencia de una impresión lleva naturalmente a la mente a otra: el color del tomate me lleva a pensar en su sabor, porque el color y el sabor se presentan conjuntamente en mi experiencia. Pero Hume señala que la **idea de sustancia no es más que un "haz o colección de percepciones"** unidas por mi imaginación: no hay nexo entre las cualidades, sino el nexo que produce mi mente como consecuencia de la experiencia.
- Hume señala que **sólo por medio de la relación causal podemos ir más allá de lo que tenemos presente a los sentidos**. Cuando percibimos el humo, pensamos en el fuego que lo causa; cuando percibo un trozo de pan, pienso en el efecto que tendrá a la hora de calmar mi hambre, etc.
- Todos los objetos del entendimiento, todos nuestros juicios caen dentro de alguno de estos dos tipos: a) **relaciones de ideas**: se unen dos ideas de modo que es imposible pensar su negación: "*las viudas son mujeres*"; b) **cuestiones de hecho (matter of fact)**, son juicios **cuya negación es siempre perfectamente posible y concebible**: "*las viudas son alegres*". Lo importante de esta distinción, denominada "**tenedor de Hume**" es que **todos nuestros juicios que se basan en la experiencia son cuestiones de hecho** y, por lo tanto, no son necesariamente verdaderos ni falsos: simplemente "son así". No existe la necesidad en la naturaleza.

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ NAVARRO

- Cuando Hume analiza nuestra idea de la **relación causal** se encuentra con las siguientes características: a) **la causa es anterior al efecto**; b) **la causa y el efecto son contiguos en el espacio y el tiempo**; c) hay una **conexión necesaria** entre la causa y el efecto, de modo que dada una el otro se seguiría necesariamente. De todas estas características, la que Hume va a cuestionar es la de conexión necesaria, ya que es la que no se presenta en nuestra experiencia.
- Nuestra **idea de "conexión necesaria"** es el resultado de una repetición de una secuencia de hechos, tales que uno se presenta antes que otro. Esa repetición (**conjunción constante**) produce en mi un **sentimiento** que me lleva a **esperar** que cuando se da lo primero (fuego) se producirá también lo segundo (calor, humo). Ese sentimiento es un reavivamiento de una idea. Así, **no hay conexión entre sucesos, sino tan sólo conjunción** de la experiencia que tengo de ellos. De este modo, Hume rechaza la vieja noción de la metafísica racionalista de una conexión causal que sería como "**el cemento del universo**": la unión entre el fuego y el calor está en mi **imaginación** que tiende a unir ambas ideas.
- Hume **questiona también la idea del yo, de la identidad personal**, argumentando que, cuando examino mis percepciones, nunca encuentro una percepción idéntica en todos los casos a la que pueda identificar como la que me representa a mí mismo, sino que **siempre me encuentro con percepciones diferentes que irrumpen, aparecen o desaparecen de mi mente**. Hume **compara la mente con un teatro** en cuyo escenario aparecen actores que salen y vuelven a regresar, pero en el que **nunca encuentro esa idea "de mí mismo"**.

MORAL

- Hume hereda las teorías morales de Lord Shaftesbury que situaban en el **sentimiento** y no en la razón el fundamento de nuestras distinciones morales.
- Para Hume, **la razón no es capaz de mover a la acción: su papel se limita a descubrir relaciones de ideas y cuestiones de hecho**.
- Sólo las **pasiones** (impresiones de reflexión acompañadas de **placer o dolor**, de agrado o desagrado) tienen el poder de inducir o motivar la acción.
- La razón no puede ser más que la "**esclava de las pasiones**"; su misión es servirla, **descubriendo cuáles son los medios más adecuados para evitar el dolor y conseguir el placer**.
- Hume **rechaza cualquier argumento que pretende deducir un "deber" a partir de una cuestión de hecho**, de lo que es el caso: en todo razonamiento, si la noción incluida en las premisas. Este error posteriormente se denominará "**falacia naturalista**".
- Cuando censuramos una acción o la alabamos, nuestro juicio **no está descubriendo ninguna cualidad observable en esa acción**: en el robo o el homicidio no se da una cualidad que podamos observar, como el color o las relaciones entre las cosas.
- **Lo que nos mueve a censurar o alabar una acción es el desagrado (dolor) o agrado (placer) que esa acción, o su representación en la imaginación, nos provoca**: los juicios morales se limitan a expresar nuestras emociones. Decir "esa acción es mala" equivale a decir "contemplar o pensar en esa acción me resulta desgradable". A esta teoría de la moralidad se la conoce como **emotivismo moral**.
- El fundamento de que ciertas acciones me produzcan agrado o desagrado es **el sentimiento universal de simpatía**. Hume entiende por simpatía el sentimiento por el que "**me complazco con la alegría ajena y me entristezco con el sufrimiento ajeno**". La simpatía (hoy se suele emplear más bien el término "empatía") **es un sentimiento por el que el sujeto está "conectado emocionalmente con el resto de los hombres"**.
- Debido al hecho de que el dolor ajeno me produce dolor, tiendo en mis acciones a evitarlo, tanto en mi persona como en la de los otros. Este es, para Hume, la base de la moralidad. Esta idea que vincula el bien con el placer de la mayoría de las personas se desarrollará posteriormente en la ética **utilitarista**.
- Sin embargo, la **justicia** no es una virtud que se base en intentar evitar el dolor ajeno, ya que a veces exige precisamente castigar al criminal. Para Hume, la justicia no se basa en el sentimiento de simpatía sino en la **utilidad que tiene para la sociedad**, que se vería en peligro si no se castigasen los delitos. La justicia es, por tanto, una virtud convencional: a diferencia de la disposición natural a la benevolencia, que es de carácter individual, la justicia es una virtud que resulta del acuerdo colectivo para promover el bien social (aunque ello sea contrario a la benevolencia).
- La Teoría del sentimiento moral ejerció una enorme **influencia en la constitución de la teoría ética del utilitarismo** que desarrollarían Jeremy Bentham y John Stuart Mill.

POLÍTICA

Hume **rechazó las teorías contractualistas de Hobbes y de Locke**, que defendían que la sociedad había surgido a partir de un contrato o pacto entre los hombres que se encontraban en un estado de naturaleza. Hume rechaza esa noción de "**estado de naturaleza**" porque entiende que no hay ninguna evidencia que avale su existencia real e histórica. Se trata de una **ficción filosófica** que pretende dar cuenta de lo que se puede explicar de manera realista: los estados

surgen de la fuerza, la conquista, la usurpación. Además, la única razón por la que los hombres deberían cumplir su supuesta palabra dada en ese "contrato" sería el hecho de que serían castigados si no lo hicieran. Por ello, Hume entiende que el estado y la sociedad se fundamentan en la **utilidad** que los ciudadanos le adscriben.

JEAN JACQUES ROUSSEAU

PRESENTACIÓN

- **Jean Jacques Rousseau** (1712-1778) es una de las figuras más destacadas de la **Ilustración** y una de las más influyentes en la filosofía política de los siglos XIX y XX. Especialmente importante es su obra "**El Contrato Social**", en la que defiende la necesidad de un nuevo contrato social que supere las injustas desigualdades que se han establecido entre los hombres. Otras obras importantes son los "**Discursos**", el primero, **Sobre las Ciencias y las Artes** y el segundo **Sobre el Origen de las desigualdades entre los Hombres**. En el Emilio trata de la educación y escribió una autobiografía titulada **Confesiones**.
- Las ideas de Rousseau **inspiraron a los revolucionarios franceses y al movimiento socialista del siglo XIX**.
- Rousseau, a pesar de su ubicación dentro de la **Ilustración** sostuvo **posiciones muy críticas frente al racionalismo y hacia el optimismo tecnológico** que caracterizaba a la mayoría de los pensadores del siglo de las luces: defiende el papel de las **emociones** y **cuestiona que el desarrollo de las ciencias y de las artes contribuya efectivamente a hacer mejores y más felices a los hombres**.
- Rousseau, en el *Discurso sobre las Artes y las Ciencias*, muestra su **desconfianza hacia el progreso científico y técnico**, argumentando que en las grandes civilizaciones la corrupción moral de los ciudadanos se incrementó. **La civilización ha traído consigo una mayor comodidad, pero no ha mejorado nuestra fibra moral**.
- Rousseau defiende que en el **estado de naturaleza**, a diferencia de la descripción que de él hacían Hobbes o Locke, **los hombres vivían en paz**. La **división del trabajo y la propiedad** de la tierra sentaron las bases de la desigualdad entre los hombres.
- Para Rousseau, la sociedad y la civilización no suponen una mejora sino una perversión **de la pureza y la ingenuidad del "buen salvaje"**. Sin embargo, **no se puede regresar a la condición natural presocial**, algo imposible, sino establecer **un nuevo contrato social** por el que los hombres **renuncian (enajenan) a su voluntad individual para fusionarla e integrarla con las voluntades de otros** para formar una **voluntad general**.
- La influencia de Rousseau ha sido muy importante en el ámbito de la política y de la educación. Sin embargo su gran éxito vino de una novela, *Julia o la nueva Eloisa* en la que se describe el amor prohibido entre una alumna y su instructor y se ensalzan los sentimientos de autenticidad frente a las convenciones sociales.

CONOCIMIENTO

- Rousseau es una figura destacada de la **Ilustración**, un movimiento filosófico, social y cultural que busca **sustituir el oscurantismo y la superstición**, que vinculan con las religiones tradicionales, por la "**luz de la razón**".
- Sin embargo, Rousseau **es un personaje que no encaja perfectamente en el esquema del pensamiento ilustrado**. Aunque colabora en la Enciclopedia, **desconfía del triunfo de la razón y del desarrollo del conocimiento aplicado** (técnica o "*artes*", como se denominaban entonces) como solución a los problemas sociales del hombre.
- Rousseau **defiende una racionalidad subordinada a los "buenos sentimientos"**, que son los sentimientos originarios de la humanidad: el **amor de sí (amour de soi)** y la **compasión o piedad natural**.
- Para Rousseau, razonar no es dejarse llevar por la argumentación o la lógica deductiva, sino por la conciencia propia y los nobles sentimientos.
- Rousseau critica **la ciencia como el resultado de un sentimiento degradante: surge más del orgullo, la codicia por poseer y de la ambición**, que de la curiosidad por la naturaleza o de la generosidad y el desinterés. Por ello, la ciencia no hace mejores a los hombres.
- Frente a ello, Rousseau defiende la "**sana ignorancia**", que asocia a la figura del "**buen salvaje**".
- Rousseau **rechaza también el materialismo mecanicista** que defendían buena parte de los ilustrados, defendiendo **la espontaneidad de la naturaleza**.
- En general, Rousseau defiende las "**verdades del sentimiento**" frente a las verdades de la fría y distante razón.

HOMBRE

- En el **estado de naturaleza**, el hombre vive en una condición **presocial**, sin lenguaje ni nociones morales. Aunque se suele decir que es “bueno” sería más exacto decir que es “amoral” pues las relaciones que se establecen entre los hombres son puntuales (para procrear). En este estado el hombre vive **aislado, pacífico y en armonía con la naturaleza**.
- Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, lo que significa que en el estado de naturaleza, es decir, en su condición hipotéticamente anterior a la sociedad, el hombre se rige por sentimientos buenos y nobles. Esta idea rousseauiana se ha venido a denominar el “*mito del buen salvaje*”, para destacar no sólo su carácter hipotético sino su semejanza con los mitos originarios.
- El hombre no puede considerarse como un mecanismo determinado por las causas naturales, sino que debe ser libre; de donde se sigue que no puede ser simplemente materia sino que debe poseer también alma. En Rousseau, el dualismo más que una premisa es más bien la conclusión que se sigue de la libertad humana.
- Rousseau subraya que el hombre no es sólo “animal racional”, sino que es primariamente un “*animal sentimental*”. Los sentimientos son un elemento constitutivo del hombre.
- Hay dos **sentimientos básicos**, que se dan plenamente en el hombre en el estado de naturaleza: el **amor de sí mismo** y la **piedad natural** (compasión). Por el amor a sí mismo, el hombre busca preservarse y lograr lo mejor para sí; la piedad natural le lleva a compadecerse del dolor y el sufrimiento ajeno y a buscar evitarlo.
- La **sociedad corrompe al hombre y le lleva a sustituir el amor a sí mismo por el amor propio (egoísmo)** y la **piedad natural por la codicia y la indiferencia** hacia los demás.
- La conclusión que extrae Rousseau es que el hombre es más noble y feliz cuanto más próximo está de la naturaleza y más se corrompe con el ambiente urbano y la hipocresía que exigen las absurdas convenciones sociales.
- Esta idea le llevará a recomendar una educación orientada a la formación del carácter más que a la instrucción y centrada en la recuperación de la relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza.

SOCIEDAD Y POLÍTICA

- La idea central de la filosofía social de Rousseau es que la **sociedad no está fundada sobre bases racionales y justas, sobre los elementos más nobles del hombre, sino sobre el egoísmo y la barbarie**.
- Rousseau describe un **estado de naturaleza en términos positivos**: el hombre vive en paz, aislado, sin sentimientos de codicia o agresión, despreocupado por el futuro. El hombre aún no se ha corrompido por la civilización. El estado de naturaleza rousseauiano es muy diferente del que muestran Hobbes (“El hombre es un lobo para el hombre”) o Locke (la inseguridad en el disfrute de la propiedad y las libertades). Para Rousseau, la medida de lo que es esencialmente el hombre viene dado por su condición en ese estado de naturaleza, lo que contrasta con concepciones del hombre como la de Aristóteles o Tomás de Aquino, que no conciben al hombre fuera o al margen de la sociedad ni consideran que la sociedad sea una institución artificial.
- Rousseau rechaza las descripciones negativas que hacen Hobbes o Locke de ese **estado de naturaleza**, señalando que lo que hacen es proyectar hacia el pasado a un hombre ya corrompido por el egoísmo y la indiferencia hacia los demás que caracteriza al hombre ya en sociedad, sin comprender que en esa condición no es el egoísmo sino el amor de sí el que mueve a los hombres.
- Para Rousseau, la **sociedad surge como consecuencia de la propiedad privada**, del acto arbitrario de apropiarse del trozo de tierra en el que se vive; la **división del trabajo profundiza en las desigualdades y contribuye a la consolidación de las clases sociales**.
- La sociedad civil surge de un primer acuerdo motivado por la clase que tiene más que perder para asegurar sus privilegios, que convoca a todos para que “se encuentre con sus cadenas”.
- El **Contrato Social** busca sustituir ese primer contrato que ha dado lugar a sociedades injustas gobernadas por una clase privilegiada por un **nuevo contrato en el que todos los ciudadanos aseguren a la vez su libertad y su igualdad**. A diferencia de Hobbes, los hombres no pierden libertades al cederlas al Estado.
- Rousseau es consciente de que es imposible una “**vuelta a atrás**”, un regreso al **estado de naturaleza**, por lo que sólo cabe restablecer algunas de las características de esa condición en el nuevo Contrato.
- Por medio del contrato social, el **individuo entrega su voluntad individual al cuerpo de ciudadanos y a su voluntad general**. Según Rousseau, el **individuo no pierde libertad en este acto, ya que él mismo se integra en esa voluntad general**: es un acto similar al de aquel que deposita sus bienes en una sociedad de la que va a formar parte como accionista, es decir, como parte de ella.
- La **voluntad general no es la suma de las voluntades individuales, ni siquiera la voluntad de la mayoría ni aun de la voluntad de todos**, sino la voluntad de **una nueva entidad supraindividual**: el cuerpo de ciudadanos. La voluntad

general se dirige al bien común y lo encuentra de manera infalible. Conviene subrayar que ese bien común no es el bien de la mayoría de los ciudadanos.

- Rousseau concibe la voluntad general como la voluntad de un nuevo sujeto: el cuerpo de ciudadanos. Esa voluntad general es soberana (pues no tiene que rendir cuentas de sus decisiones ante nadie superior a ella misma), es inalienable (ya que no puede cederse a otro ni renunciar a su condición), es infalible (a diferencia de las voluntades individuales, siempre acierta al elegir el bien común) y es buena.
- La voluntad general y el estado son concebidos de un modo organicista: el estado se ve como un organismo del que los ciudadanos son órganos, tejidos o células que no pueden vivir independientes y que deben contribuir y someterse al funcionamiento del organismo total.
- La noción de voluntad general de Rousseau se ha discutido enormemente y algunos han visto en ella el fundamento de los totalitarismos del siglo XX, en la medida en que supone la anulación del individuo y su integración en una totalidad que parece tener una vida y entidad propia, ajena a las voluntades de los individuos o las mayorías democráticas.
- Las ideas de Rousseau influyeron en Kant y en el romanticismo, especialmente por su énfasis en los sentimientos y el regreso a la naturaleza.

EDUCACIÓN

- Para Rousseau la educación es un tema muy importante que desarrolla en su obra "Emilio". La educación se entiende como la formación de la fibra moral del individuo, su preparación para ser un ciudadano.
- Rousseau rechaza la educación entendida como instrucción, como transmisión de saberes (erudición) que se realiza en un entorno artificial, como es el aula. También rechaza el uso del castigo (tan habitual en aquella época) pues sólo contribuye a desarrollar lo peor de cada uno. Para Rousseau, la naturaleza es el medio en el que se deben desarrollar las virtudes propias de cada etapa del desarrollo del sujeto.
- La educación debe promover la curiosidad natural, los buenos y nobles sentimientos y la virtud en general. Debe contribuir al reencuentro entre el hombre y la naturaleza y los sentimientos que ésta inspira.
- En la infancia debe promoverse el ejercicio físico entendido como interacción con la naturaleza y cultivo de los sentidos y la capacidad de inferir a partir de los datos que nos proporcionan (como la posición de la cometa a partir de su sombra en el suelo). En la adolescencia la educación se centrará en el desarrollo de los sentimientos, especialmente en el de simpatía.
- Las ideas de Rousseau sobre la educación han ejercido una gran influencia en las teorías pedagógicas de los siglos XIX y XX, como las de la Institución Libre de Enseñanza o la Escuela Montessori.

IMMANUEL KANT

PRESENTACIÓN

- Immanuel Kant (1724-1804) nace y vive en Königsberg. Recibe influencias del pietismo que profesaban sus padres y que inspiraba también la escuela en la que estudió. Impartió clases como docente privado en campos muy diversos, como geografía, física o antropología. Kant es un pensador ilustrado, defensor de una "religión racional" (deísmo) y caracteriza a la Ilustración como la definitiva "conquista de la mayoría de edad" del hombre, su emancipación de tutelas externas.
- Sus obras más importantes pertenecen al llamado periodo crítico: la Crítica de la Razón Pura (conocimiento), la Crítica de la Razón práctica (moralidad) y la Crítica del Juicio (estética).
- Kant aceptó las ideas del racionalismo durante buena parte de su vida (periodo denominado "precrítico"), hasta que indirectamente leyó las obras de Hume, quien le "despertó del sueño dogmático" y le obligó a replantearse su adscripción racionalista.
- La filosofía de Kant puede entenderse como una síntesis entre el racionalismo y el empirismo como consecuencia de la necesidad de responder al desafío planteado por Hume, tanto su escepticismo como su emotivismo moral.
- Kant trata de rechazar las conclusiones escépticas en que concluye el empirismo de Hume pero también las pretensiones del racionalismo de un conocimiento ilimitado del mundo basado en la sola razón. Para Kant, el conocimiento y la ciencia son posibles y no descansan sobre bases puramente psicológicas (como afirmaba Hume) pero la metafísica no puede ser considerada una ciencia, como pretendían los racionalistas.

- La idea central de la filosofía teórica de Kant es que **el conocimiento es el "punto de encuentro" entre un sujeto que conoce y un objeto de conocimiento**: el sujeto no se limita a recibir pasivamente información de las cosas, sino que **activamente organiza y estructura esa información para construir el mundo**.
- En el ámbito de la moralidad, Kant **defenderá el papel de la razón frente a los sentimientos**, pues **sólo así puede fundarse una moralidad universalmente válida**. La ética kantiana no se fundamenta en nociones como el bien, la felicidad o la virtud, sino en el concepto de **deber**, esto es, en el de una voluntad movida por el deber.

CONOCIMIENTO

- La **Crítica de la razón pura** es la obra fundamental en la que Kant expone su epistemología, como una crítica del empirismo, pues no todo nuestro conocimiento procede de la experiencia, aunque comienza con ella, y del racionalismo, ya que **el conocimiento sólo es posible dentro de los límites de la experiencia posible**.
- Kant se pregunta **¿cómo es posible la ciencia?**, es decir, trata de investigar sobre las **condiciones de posibilidad** de la ciencia, de un conocimiento que posee **universalidad y necesidad**.
- Para que la ciencia sea posible es necesario que puedan establecerse **juicios sintéticos** (ampliativos) y que sean **a priori** (que sean necesaria y universalmente válidos). De este modo, **Kant rechaza la clasificación de los juicios que Hume presenta en su famoso "tenedor"**
- Kant muestra cómo la experiencia y sus objetos sólo son posibles **si el sujeto aporta algunos elementos propios a los objetos**. Cada una de las facultades que intervienen en el conocimiento **impone a los objetos ciertas estructuras, cuya función es siempre la de unificar la multiplicidad** que procede de la realidad externa.
- La **sensibilidad** (percepción) es la facultad por la que los objetos me afectan, se me presentan. El **espacio** y el **tiempo** son **formas a priori de la sensibilidad**, estructuras que el sujeto impone a los objetos a fin de que éstos puedan ser percibidos. La sensibilidad me proporciona **intuiciones** (percepciones).
- En **entendimiento** es la facultad por la que las intuiciones son pensadas. **Pensar** (o comprender) es incluir una multiplicidad de intuiciones en **conceptos**. Los conceptos se unen para formar **juicios**. De este modo, **el entendimiento es la facultad de los conceptos y de los juicios**. Como el conocimiento se expresa en juicios, el **entendimiento es la facultad del conocimiento**. Los conceptos empíricos sólo pueden formarse como determinaciones de otros conceptos puros (que no tienen ningún "contenido" de experiencia). A los conceptos puros los denomina, siguiendo la terminología aristotélica, **categorías**. Las categorías **surgen de la actividad espontánea del entendimiento y se aplican únicamente a objetos de experiencia posible**. Las categorías se deducen a partir de **los distintos tipos de juicios**. Entre las más importantes están la de **sustancia, causalidad, unidad**, etc.
- La última facultad que interviene en el conocimiento es la **razón**, que Kant concibe como la **facultad de las ideas y de los principios**. La razón busca **unificar los juicios en razonamientos** (uso lógico). Para ello, dado un juicio, siempre pregunta **¿por qué?**, a fin de conectarlo con otros. De este modo, la razón tiene una función de **dinamizar la actividad del entendimiento**.
- La **razón busca lo incondicionado**, y en esa búsqueda **lleva al entendimiento a traspasar los límites de los fenoménico y fuerza al entendimiento a adentrarse en terreno de lo nouménico, de las cosas en sí mismas**, no de las cosas tal y como se me presenta. La razón aspira a **totalidades que puedan cerrar y completar el conocimiento humano**. Por ello, dirige la actividad del entendimiento hacia las **Ideas**, como el **alma** (la unidad completa del sujeto pensante), el **mundo** (la unidad completa de las condiciones de los fenómenos) y **Dios** (la unidad absoluta de los objetos y del pensamiento). **Las ideas de la razón sólo tienen una función reguladora, pero no constitutiva** (no contribuyen a construir objeto alguno de conocimiento).
- La metafísica es una presunta ciencia que hace uso exclusivo de la razón y que aspira a conocer cosas como si el alma es inmortal, si el mundo comenzó a existir o es eterno, o si Dios existe. **Kant concluye que la metafísica no es ciencia ya que pretende conocer lo nouménico, lo que sólo se puede pensar**. Así, distingue entre **conocer (kennen)** y **pensar (denken)**. **El conocimiento se limita a lo fenoménico**. Pero objetos como el alma, el mundo o Dios, pueden ser pensados ya que no son contradictorios, que es el único requisito para que algo pueda pensarse.
- Kant muestra cómo **cuando las categorías se aplican a noúmenos en vez de producir conocimiento producen la ilusión de conocer, una quimera**. Al traspasar los límites de lo fenoménico, la razón puede demostrar una tesis y su contraria. A estas contradicciones Kant las denomina **antinomias** (relativas a la inmortalidad del alma), o **paralogismos** (relativas al comienzo del mundo o la existencia de Dios.)

ÉTICA

- En obras como la **Crítica de la razón práctica** y la **Fundamentación de la metafísica de las costumbres** Kant desarrolla las líneas maestras de su teoría de la moralidad. Si en la Crítica de la razón pura investiga el **uso teórico** de la razón, en estas obras indaga por su **uso práctico**, es decir, orientado a la acción.

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ NAVARRO

- Para Kant, lo único que puede calificarse como bueno sin condiciones es la **buena voluntad**. La belleza o la inteligencia son cualidades buenas pero **a condición** de que haga uso de ellas una buena voluntad.
- Kant **rechaza que la ley moral pueda fundamentarse en hechos empíricos, como la naturaleza humana o la voluntad de dios**, pues de principios a posteriori así nunca podrían deducirse principios universalmente válidos.
- Una buena voluntad **es buena por lo que quiere, por lo que pretende (intención), no por lo que logra conseguir (consecuencias)**. Así, **una buena voluntad es la que se determina a sí misma por el deber**. Por ello, la noción de deber es central en la ética kantiana, y no la de felicidad o placer. **La buena voluntad no busca ser feliz, sino merecer serlo.**
- La buena voluntad no quiere conseguir esto o aquello, sino cumplir con el **deber**. **El deber se identifica con la ley moral, es el modo en que la ley moral se presenta al sujeto.**
- El deber se expresa en forma de **imperativos**, por lo que Kant examina sus distintas clases. Un **imperativo hipotético** es aquel que exige que se realice una acción dada una determinada condición: si quieras A, haz B. En un imperativo hipotético, se pone de manifiesto **una relación entre los medios (la acción) y el fin**. Son **particulares y a posteriori** ya que la exigencia de la acción sólo se establece después de fijado el fin. **Kant considera que el fundamento de la moralidad tiene que ser un principio práctico sintético y a priori, lo que descarta a este tipo de imperativos.**
- Un **imperativo categórico** exige que se realice una acción sin condiciones, por lo que expresa un **deber puro: Haz X**. Kant, de un modo análogo a la Crítica de la razón pura, se pregunta por las condiciones de posibilidad de un imperativo categórico. Éste debe ser formal, sin referirse a un contenido concreto y debe tener validez universal, imponerse a todo sujeto racional. Por ello, el imperativo categórico expresa la ley moral y es único.
- Kant expone **tres diferentes formulaciones** de ese único imperativo. a) "**Obra de tal modo que quieras que la máxima de tu conducta se convierta en ley universal de la naturaleza**". Aquí destaca el carácter **universalizable** que debe tener una máxima (regla subjetiva de acción) para que la acción sea moral. b) "**Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio**". Aquí subraya la diferencia entre **personas** (fines en sí mismos que limitan todo capricho y que poseen **dignidad**) y **cosas** (objetos que están al servicio de una voluntad y poseen un precio); Las personas son objeto de respeto, y nunca pueden ser tratadas como simple medios; c) "**Obra como si por medio de tus máximas fuieras siempre un miembro legislador en un reino universal de fines**". Aquí se destaca la **autonomía** del sujeto, es decir, su condición de legislador que cumple las propias leyes que él mismo promulga.
- Es importante destacar que el deber y la ley moral no son algo impuesto desde fuera, por Dios o por la naturaleza, sino por el propio sujeto. Así, la moral kantiana establece el **principio de autonomía** frente a otras éticas que serían heterónomas, como la ética aristotélica o la tomista.
- La ética kantiana es **rigorista** porque excluye como merecedora de alabanza moral cualquier acción que no se realice por motivo del deber. Así **distingue entre las acciones contrarias al deber y las que son simplemente conformes con el deber, pero que se han realizado por otros motivos; esto incluye las que se realizan por amor, por temor a un castigo o por la expectativa de un premio.**
- El deber sólo puede imponerse a un sujeto que sea libre, esto es, que tenga la posibilidad de realizarlo o no realizarlo ("deber implica poder"). Así, para que la moralidad sea posible debemos pensar que el sujeto moral es libre. Sin embargo, la categoría de causalidad se aplica a todo objeto de experiencia, por lo que todo suceso está determinado necesariamente por una causa. **Kant resuelve este aparente conflicto entre el determinismo de la causalidad natural y la libertad imprescindible para la moralidad señalando que las categorías sólo se aplican a los fenómenos, no a la realidad nouménica**. Por ello, no hay contradicción entre saber que los fenómenos están determinados causalmente y pensar que el hombre, como noumeno, sea libre. Kant sostiene que la **libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios son postulados de la razón en su uso práctico**, suposiciones que necesariamente debemos hacer para que la moralidad no sea contradictoria o absurda.
- Por lo tanto, **aunque no sabemos si el hombre es libre, el alma inmortal o Dios existe, debemos pensar que es así como una necesidad práctica.**

SOCIEDAD Y POLÍTICA

- Kant, aunque admirador de la Revolución francesa y de su extensión por Europa de la mano del bonapartismo, **no desarrolló una filosofía social y política de un carácter tan sistemático como el de su epistemología o su ética**. Su posición se mueve en una posición intermedia entre las doctrinas de la ley natural y la del contrato social.
- De sus reflexiones en estos campos y su **defensa de la Ilustración** como conquista de la mayoría de edad del hombre, podemos concluir su **rechazo del paternalismo propio de las monarquías absolutistas y su defensa de un espacio público para la razón**, es decir, de las **libertades individuales y de la democracia**.
- Para Kant el **fundamento del poder del estado es asegurar la libertad de los individuos**, no proporcionarles bienestar ni imponerles una determinada manera de ser felices. Kant considera que la libertad política es una consecuencia de

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ NAVARRO

la libertad moral. Para él la **libertad política** es "la independencia de estar limitado y constreñido por las elecciones de otro".

- Kant no considera que el Estado y su poder supongan una restricción de la libertad política, como sostienen los anarquistas, sino más bien que **el Estado es el medio principal para alcanzar la libertad**.
- En su obra "**Hacia la paz perpetua**", Kant reflexiona sobre las **condiciones que deberían darse para lograr una paz duradera entre los estados**. En esta obra, Kant **propone la constitución de una institución supranacional de estados libres**, similar a lo que luego serían la Sociedad de Naciones, primero, y más tarde la ONU.
- Kant expone una serie de **reglas de buena vecindad entre los estados**, como **no utilizar los armisticios como una treta para rearmarse, no permitir a los estados endeudarse con fines bélicos, prohibir la injerencia de un estado en los asuntos internos de otro, o abolir los ejércitos regulares**, que Kant ve como **una amenaza permanente a la paz** y una invitación a la guerra.
- Para dificultar las declaraciones de guerra, Kant considera la conveniencia de **que las constituciones sean republicanas en vez de monárquicas, ya que de este modo, la decisión de declarar la guerra no recae en una sola persona**, lo que redundaría en menos conflictos armados.

KARL MARX

PRESENTACIÓN

- **Karl Marx** (1818-1883) es una de las figuras más destacadas e influyentes de la filosofía contemporánea. Estudió derecho en Bonn pero muy pronto se interesó por la filosofía, especialmente por el pensamiento de **Hegel**, que en ese momento era dominante en el panorama filosófico alemán y europeo. **Su pensamiento evoluciona desde posiciones más filosóficas**, en las que la influencia de Hegel y **Feuerbach** se dejan notar más, **hacia intereses más científicos, en los que la principal preocupación es estudiar los mecanismos económicos del sistema capitalista**. Este Marx maduro recibe influencias de los economistas ingleses (**Adam Smith**, y sobre todo **David Ricardo**). Marx ejerció el periodismo y también fue un **activista político**, fundador de la 1ª Internacional. Entre sus obras destacan **La Ideología Alemana**, los **Manuscritos: Economía y Filosofía** y su obra cumbre **El Capital**.
- Marx, junto con Freud y Nietzsche forman lo que el filósofo **Paul Ricoeur** llamó los "**pensadores de la sospecha**", para subrayar con ello una actitud de desconfianza hacia las ideas y las creencias explícitas como algo que están ocultando y disfrazando su verdadera naturaleza.
- Marx es un **materialista**; piensa que para entender al hombre y la realidad hay que dirigirse a **la base material sobre la que se asienta el pensamiento y la sociedad humanas**.
- Marx traslada **conceptos hegelianos**, como el de **alienación y dialéctica**, al terreno material, a la producción de "la vida material", en lugar de situarlos en la conciencia. Para Marx, **la conciencia y todas sus manifestaciones y productos (la religión, el arte, el derecho o la filosofía) no son independientes de lo que los hombres hacen para producir objetos que les permitan sobrevivir**. Por ello se dice que **Marx le da la vuelta a Hegel para ponerle la cabeza en el suelo, en la realidad material**.
- Marx concibe la **filosofía como praxis, como acción crítica y transformadora de la sociedad**, no como contemplación de la realidad, sino como instrumento para cambiarla.
- El marxismo es una **ideología ilustrada**. Marx asume los ideales que declararon los revolucionarios en París (**Libertad, Igualdad y Fraternidad**) pero **sostiene que la clase dominante, la burguesía, es incapaz de llevarlos a cabo**. Para Marx, la burguesía sólo pretende lograr una **democracia formal**, aparente. Sólo el **comunismo**, una sociedad **sin clases y sin propiedad privada**, puede realizar efectivamente esos valores en una **democracia real**.
- El trasfondo en el que se mueve la reflexión marxista es el de una **sociedad injusta**, que **produce innumerables riquezas** (como consecuencia de las transformaciones tecnológicas) y que a la vez **hunde en la miseria al proletariado, la clase que las produce**. Por ello, además de injusta encierra en su interior una **contradicción insalvable**, que sólo se superará con la llegada de una sociedad justa y equitativa: el comunismo.

CONOCIMIENTO

- Marx no escribió ninguna obra en la que reflexione directa y sistemáticamente sobre el problema del conocimiento. Sin embargo, en sus **Tesis sobre Feuerbach** denuncia cómo "**los filósofos hasta ahora se han limitado a interpretar el mundo; de lo que se trata es de transformarlo**".

- Marx critica el idealismo hegeliano (y de los jóvenes de la llamada "izquierda hegeliana") por creer que la verdad viene determinada por la conciencia y la actividad del pensar.
- Marx considera que el conocimiento y la verdad no surgen espontáneamente de la conciencia que contempla la realidad, sino de la interacción entre el hombre y la realidad: mediante la praxis, la actividad humana, se muestra la verdad de lo representado en la conciencia. De este modo, sólo conocemos la realidad al transformarla, al someterla a nuestras necesidades e intereses.
- Marx concibe esa actividad práctica como trabajo, como actividad transformadora, pero también como actividad crítica, es decir, de desenmascaramiento de las falsas ideas y creencias que están vigentes en la sociedad.
- Marx rechaza una concepción teórica del conocimiento, entendida como la adquisición de una representación adecuada de la realidad. Para Marx, el sujeto de conocimiento es activo, pero su actividad no es simplemente intelectual, productora de "ideas" sino productora de objetos materiales, de bienes indispensables para vivir.
- Una noción central en la epistemología marxista es la de ideología. La ideología es la "*falsa conciencia*", el conjunto de ideas, creencias y valores acerca del hombre, del mundo y de la sociedad que tienen como función justificar (legitimar) el orden social y, con ello, la dominación de una clase por otra. La ideología dominante, dice Marx, es la ideología de la clase dominante, refleja sus intereses y suministra conceptos y creencias para que la clase dominada acepte su situación como algo natural e inevitable.
- En la ideología desempeña un papel fundamental la religión (el "*opio del pueblo*") que promueve la sumisión y la aceptación pasiva de la explotación con la expectativa puesta en "otra vida". Pero no sólo la religión, el derecho, el arte y la filosofía forman parte del aparato ideológico, del repertorio de ideas interesadas y falsas que sirven a la clase dominante.
- La ideología se despliega de muchas formas e impregna a todas las formas de conciencia: en el derecho (la defensa de la propiedad privada, la importancia penal que tienen los delitos que suelen cometer los trabajadores frente a los delitos que suelen cometer los burgueses; en la cultura: el poder de la burguesía para imponer sus criterios del "buen gusto" y de lo que es refinado, frente a lo toscu y rudo del "arte popular"; en las formas que adopta lo religioso: el espíritu de renuncia y de sometimiento al Señor que es una imagen amplificada del burgués; la emancipación como un proyecto trascendente (redención) en lugar de un Proyecto terrenal.
- Las ideas de los filósofos, en la medida en que no denuncian la explotación de unos seres humanos por otros se alinean con los intereses de la clase dominante; para Marx no hay ideas neutrales, equidistantes de los intereses de clase. Incluso la ciencia, con su interés en mostrar el carácter estático de las leyes naturales refleja los intereses de la clase dominante en que nada cambie.

HOMBRE

- Marx, al igual que Hegel, comparte la convicción de que el mayor bien para el hombre es la libertad, algo que conciben como autonomía, en el sentido kantiano de sujeto que se da a sí mismo las normas a las que se somete. Marx, al igual que Hegel, conciben la conquista de la autonomía como un proyecto colectivo, no individual: el sujeto sólo puede ser libre y autónomo en el seno de una sociedad libre y racional. Sin embargo, Marx no cree, como Hegel, que en la sociedad burguesa se haya realizado esa sociedad libre. Para Marx, la burguesía ha establecido y declarado un programa (el de los revolucionarios franceses de libertad, igualdad y fraternidad) que sin embargo es incapaz de cumplir porque va contra sus propios intereses como clase.
- Lo que puede llamarse la antropología marxista está muy vinculado a su concepción de la realidad social y de la historia. El hombre es, ante todo, un ser que debe ubicarse en la naturaleza material y en unas relaciones con otros como consecuencia de la producción de bienes.. El hombre no se define como animal racional, ni siquiera como animal social. Lo primero, para Marx, "*el primer hecho histórico*" es que los hombres necesitan bienes materiales para sobrevivir: alimento, vestido, un lugar en el que resguardarse.
- En la "*producción de la vida material*" el hombre trabaja, transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades. El trabajo no es una actividad individual sino colectiva. En el trabajo, el hombre se relaciona con las cosas (naturaleza) pero también con otras personas. A estas relaciones las denomina relaciones sociales de producción.
- Marx describe el proceso histórico que ha llevado a la sociedad capitalista como un proceso de escisión de la humanidad. Este proceso comienza con la división entre el trabajo manual e intelectual, con la pretensión de la conciencia de "liberarse" de las condiciones materiales que la hacen posible.
- El hombre sólo puede conocerse a sí mismo por medio de la producción de objetos externos: no mediante la "*reflexión interna*" sino proyectándose en la naturaleza por medio del trabajo y sus frutos. De este modo, los objetos contienen la esencia del hombre que los ha creado. Así son las cosas en el trabajo libre.
- De este hecho surge la noción de alienación, que Marx toma de Hegel y Feuerbach, para describir la condición humana como de "*extrañamiento*" y "*enajenación*": el hombre no reconoce como propio lo que ha producido él mismo y no reconoce como propia la actividad más humana de todas que es el trabajo. Bajo el capitalismo, el

hombre no se siente humano en su actividad, sino "**cosificado**", convertido en una cosa. Por ello huye del trabajo y busca realizarse en el ocio, algo que Marx considera imposible.

- La alienación tiene que ver con el modo en que el hombre se ve a sí mismo en el entramado social: **percibe la sociedad como algo externo a sus acciones; percibe el producto de su trabajo como algo que no ha salido de sus manos, como algo que no le pertenece; percibe la actividad transformadora de la naturaleza no como algo creativo que lo realiza como ser humano sino como algo penoso que lo condena a la condición de una simple mercancía.**
- Para Marx, el hombre es **homo oeconomicus**: la **racionalidad y la sociabilidad** surgen a partir de esa actividad previa que es la transformación de la naturaleza.
- La humanidad se encuentra dividida en clases y **la historia de la humanidad es la historia de esta lucha de clases**, a la que Marx concibe como "**el motor de la historia**".

SOCIEDAD Y POLÍTICA

- El marxismo es una filosofía en la que la reflexión sobre la historia y la estructura social ocupan un lugar central.
- Para Marx, **la sociedad es una compleja estructura** que ha evolucionado conforme lo ha ido haciendo la actividad productiva: **la estructura de la sociedad refleja lo que sucede en la producción de la vida material del hombre**.
- Las sociedades, desde que se estableciera la **división del trabajo** en manual e intelectual, se encuentran divididas en clases. Con este tipo de división del trabajo, comienza una historia de **desigualdad** en las relaciones humanas que se manifiesta como desigualdad en la **propiedad privada**. Unas clases poseen los **medios de producción** (la tierra, las herramientas, las fábricas, en definitiva, la tecnología) y otra sólo posee su **fuerza de trabajo**. Marx denomina infraestructura económica a la base material y productiva de la sociedad, al conjunto de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. El otro elemento de la estructura social son las "ideas", las creencias, los valores y las normas: los productos de las formas de conciencia. A todo ello lo denomina **superestructura ideológica**. La superestructura ideológica **incluye el derecho, la filosofía, la religión, el arte o la literatura**.
- El **materialismo histórico** afirma como su tesis central que **la base económica (infraestructura) determina las formas de conciencia (superestructura)**. Así, **los cambios en el ámbito productivo son la causa de los cambios en el ámbito de la conciencia**. De este modo, el "cambio de mentalidad" requiere una transformación de cuanto sucede en el terreno de la producción de la vida material. La conciencia no es "libre", sino que es "terrenal".
- A lo largo de la historia se han sucedido distintos **modos de producción**, desde el **asiático** (ejemplificado por las civilizaciones mesopotámica y egipcia, con un Estado centralizado que controlaba toda la producción), el **esclavista** (basado en la relación **amo-esclavo**), el **feudal** (basado en la relación **siervo-señor**) y el **capitalista**, en el que la relación social básica es la del burgués y el proletario.
- Bajo el capitalismo, **el trabajo es formalmente (aparentemente) libre**, pero es realmente **trabajo forzado**. El capitalista se apropia de la **plusvalía**, el valor que el trabajador ha añadido a los objetos, y paga al trabajador un **salario** que cubre únicamente una pequeña parte de la riqueza producida por el trabajo. El burgués busca maximizar la plusvalía y reducir el salario hasta el punto de asegurar la simple subsistencia (pauperización).
- Marx considera que **el capitalismo no sólo debe ser combatido porque es injusto, sino que necesariamente colapsará debido a sus contradicciones internas**: es el sistema que más riqueza produce y el que más miseria humana genera.
- Las contradicciones internas del capitalismo provocarán que **el proletariado industrial se convertirá en la clase mayoritaria**, ya que las clases intermedias (pequeños campesinos, comerciantes, etc.) terminarán engrosando las filas del proletariado. **En su búsqueda por aumentar la plusvalía y reducir los salarios, el capitalismo terminará produciendo grandes cantidades de bienes que nadie podrá comprar**. Marx predijo que **las revoluciones sociales se darían en aquellos países en los que las fuerzas productivas hubieran alcanzado un alto grado de desarrollo**. pues de otro modo sólo se repartiría escasez y miseria. Sin embargo, esta situación no se produjo, ya que tanto la revolución bolchevique como la revolución maoísta se dieron en países apenas industrializados.
- Tras la caída de la **democracia burguesa (tesis)** se instaurará la **dictadura del proletariado (antítesis)**, es decir, la dictadura de la mayoría, que es una **fase de transición** hacia la **sociedad socialista y comunista**. Bajo el comunismo, **la propiedad de los medios de producción será colectiva**, por lo que habrán **desaparecido las clases** y, con ello, ya **no será necesario el Estado**, pues no es -según Marx- sino un **instrumento de dominación y coacción violenta al servicio de la clase dominante**. En el comunismo, todos los hombres son libres e iguales y la distribución de los bienes se regirá por un principio en el que **a cada uno se le exigirá según sus capacidades pero se le dará según sus necesidades**.
- Otro factor que contribuyó a que esas predicciones no se cumplieran fueron las **reformas sociales** (derechos de los trabajadores, subsidios, seguridad social) que el capitalismo fue introduciendo, así como la **capacidad de innovación tecnológica del capitalismo industrial**, algo que Marx subestimó, como la producción en cadena y la reducción de los costes de producción sin reducir los costes del factor trabajo.

FRIEDRICH NIETZSCHE

PRESENTACIÓN

- **Friedrich Nietzsche** (1844-1900) es la figura más crítica y radical de la historia de la filosofía. Su formación académica no fue en filosofía sino en filología clásica, en la que destacó hasta el punto de obtener una cátedra en Basilea con apenas 25 años. El hecho de ser hijo de un pastor protestante le permitió conocer con detalle la religión que habría de criticar. Entre sus obras destacan *El Espíritu de la Tragedia*, *La Genealogía de la Moral*, *Más allá del bien y del mal*, *La gaya Ciencia* y, de manera especial *Así habló Zarathustra*, obra en la que pretende establecer un "nuevo evangelio" cuestionando en paralelo las enseñanzas de Jesús. A partir de 1889 hasta su muerte estuvo recluido en un sanatorio mental.
- Nietzsche **figura por derecho propio entre los más grandes escritores en lengua alemana**; su riqueza, fuerza y expresividad hacen de su estilo muy diferente del frío estilo de los filósofos académicos. **Más que presentar argumentos racionales pretende revelar una verdad más profunda mostrando sus intuiciones**, su visión de las cosas. Este es uno de los motivos por los que prefiere el **aforismo** al argumento lógico.
- Nietzsche no está interesado en construir sistemas sino más bien en **mostrar lo que ocultan sus cimientos**: su mirada se dirige hacia las **actitudes** (las creencias básicas y las valoraciones) **que dan lugar a las filosofías precedentes**. Para ello es importante mostrar el proceso de formación de los conceptos y de las convicciones filosóficas: esa es la tarea de la **genealogía**, de la **reconstrucción de esas actitudes vitales de las que se nutren las posiciones filosóficas y morales**.
- El pensamiento de Nietzsche ha estado siempre **abierto a interpretaciones diversas**: desde Heidegger, que consideraba a Nietzsche "el último metafísico" hasta quienes ven en él al antimetafísico por excelencia. Su influencia a lo largo del siglo XX no ha dejado de crecer: autores como el propio Heidegger, Ortega y Gasset o Foucault muestran claras influencias de sus ideas.
- La **vinculación de Nietzsche con la ideología nacionalsocialista ha sido también muy debatida**. Aunque hay pruebas de la manipulación de sus escritos póstumos en torno a la Voluntad de Poder por parte de su hermana Elizabeth, también es cierto que en los escritos de Nietzsche hay elementos que invitan a la eugeniosidad y en general al elitismo contra el igualitarismo democrático y socialista. Pero resulta excesivamente simplificador equiparar a Hitler con la filosofía de Nietzsche y la música de Wagner.

CONOCIMIENTO

- Nietzsche critica la epistemología tradicional porque considera que **ha impuesto una idea de la racionalidad que es profundamente antivital**. Sócrates y Platón concibieron la razón (el intelecto) como **una facultad contraria a los sentidos y más "elevada" que ellos**. Para Nietzsche, **la razón debe reubicarse junto a los sentidos y concebirse como instrumentos para la vida, para la supervivencia, para ampliar el poder y el dominio sobre la naturaleza**.
- La razón occidental no sólo se ha opuesto epistémicamente a los sentidos, sino también a lo **sensual**, al **disfrute** que ellos nos deparan. Así, Nietzsche **muestra las conexiones entre el intelectualismo y lo que él denomina el "espíritu ascético"**, el que fomenta la **renuncia** a todo placer sensual y la renuncia a todo disfrute.
- Como desde esta tradición **se ha entendido que los sentidos son engañosos y la sede de los sentidos es el cuerpo, el desprecio hacia lo sensible lleva aparejado un desprecio hacia el cuerpo** y sus funciones naturales y vitales.
- La razón opera con **conceptos**, pero esos conceptos son, para Nietzsche, **metáforas** que el hombre ha olvidado que lo son. Los conceptos son **quimeras que pretenden captar lo "universal" y lo "inmutable"**, **cuando la realidad está compuesta de individuos todos diferentes entre sí y en continuo cambio**. Los conceptos eliminan **arbitrariamente la diferencia**, la peculiaridad y el cambio y seleccionan ciertos aspectos de las cosas en detrimento de otras. Nietzsche no critica que el hombre sea el creador de los conceptos, sino de que lo olvide, de que piense que son las representaciones naturales y perfectas de las cosas.
- Para Nietzsche, no hay una **verdad** sino **tantas como perspectivas, como individuos** (Nietzsche influirá en el perspectivismo de Ortega) que se enfrentan al mundo. Nietzsche entiende que la **"voluntad de verdad"** no es una búsqueda **sincera y desinteresada**, sino una muestra del interés por someter el mundo a mi voluntad de poder: **no hay conocimiento desinteresado, neutral, objetivo, sino "amor", subjetivo y parcial**.
- La **mentira**, para Nietzsche, no es una objeción para sostener una creencia. Lo que rechazamos, dice, no es la mentira, sino ser **perjudicados** por ella. Es el perjuicio lo que valoramos negativamente, no la representación inadecuada de

la realidad. Si mentir o mentirme me hace más fuerte, vital, energético, no hay nada objetable en ello. Nietzsche **parece defender implícitamente una concepción pragmática de la verdad**, en el sentido de que **la verdad de una creencia debe ser medida por los efectos y las consecuencia que produce en mí, más concretamente sobre cómo incrementa el poder de mi voluntad**.

- La **realidad es más accesible para el creador, para el artista** que la moldea y la somete (Nietzsche añadiría, "que la ama") que para el que se aproxima a ella desde la distancia del que sólo quiere contemplarla.
- Nietzsche reflexiona sobre el **lenguaje**, porque no es sólo el terreno en el que **se muestra la metafísica occidental sino en el que se atrincha y se hace fuerte**. Las palabras **refuerzan esa concepción estética de la realidad**: el sustantivo ya sugiere la sustancia y la sustancia nos lleva a imaginar que lo real es permanente. Nietzsche es consciente de la dificultad de liberarnos de la metafísica occidental sin una transformación del lenguaje que la cobija: "*temo que no nos libraremos de dios mientras sigamos creyendo en la gramática*", dice Nietzsche.

REALIDAD

- La realidad, para Nietzsche, es fundamentalmente **devenir, cambio, flujo incesante de las cosas**. El único filósofo al que estima Nietzsche es a **Heráclito**, el profeta del devenir. Lo que percibimos por los sentidos no es una ilusión, sino la realidad misma. **La naturaleza es más una fuerza dionisíaca, en la que está presente el caos, la energía desatada y la unidad primordial de todo, la integración indiferenciada**, más que el orden de lo bien definido e individualizado característico de lo apolíneo.
- La realidad **no es una y objetiva**: Nietzsche cree que la **objetividad** es un invento de la razón tradicional, de lo que llama genéricamente "**platonismo**". La realidad es perspectiva, porque las cosas siempre muestran una faceta y luego otra. **La fantasía del platonismo es creer que hay una única "cosa", invisible, sólo accesible a la razón, de la que emanan todas esas facetas de las cosas**.
- **Todo lo real se caracteriza por poseer voluntad de poder**. La **influencia de Schopenhauer** en Nietzsche se muestra en que no sólo se atribuye al hombre ese "**impulso por prevalecer**", sino que es un rasgo de todo lo existente. Las cosas muestran esa voluntad de poder como **voluntad de preservarse**, de seguir en su estado, lo que los físicos llamarían "**inercia**". Otros seres, la manifiestan como impulso por imponerse sobre lo que los limita; en el caso del hombre, también se manifiesta como **impulso por "conocer", es decir, por someter la naturaleza a nuestros intereses**. La voluntad de poder es, para Nietzsche, también una categoría ontológica: "*Allí donde encontré un ser vivo, encontré también voluntad de poder*"
- Nietzsche cree que la metafísica occidental se ha fundado sobre un gran error: **situar el genuino ser en "otro mundo", con la consiguiente devaluación de éste**. El **espíritu transmundano** niega el devenir, reduciéndolo a **apariencia y condena lo individual a una entidad que debe ser sometida a lo universal y abstracto**. Esas abstracciones **las compara Nietzsche con nichos que sólo contienen muerte**.
- Esa concepción de la realidad **no es sólo un error** (conviene recordar que el error, como la mentira, no son para Nietzsche objeciones contra nada), sino **un atentado contra la vida**, es decir, promueven los **estados vitales y animicos bajos e invitan a negar aquello que nos engaña**: los sentidos, lo sensual, el **cuerpo**.
- De este modo, se impone el **ideal ascético**, que impone **renunciar al disfrute sensual para refugiarse** en la celda de la contemplación: primero Platón afirma que los sentidos nos engañan; más tarde, el cristianismo añade que el cuerpo es la sede del pecado.
- La **metafísica occidental se basa en una concepción lineal del tiempo**, que se exemplifica en el cristianismo, que **concibe el mundo como una realidad devaluada, como un tránsito penoso entre el comienzo en Dios (la creación) y su regreso al ser de Dios (el cielo, el reencuentro con dios)**. Nietzsche intuye que romper la linealidad del tiempo supone dinamitar todos los valores asentados en la negación del devenir y de la vida. De este modo, el **eterno retorno** implica **afirmar el valor de esta vida y este mundo de modo absoluto**: si se repitiera este momento una y otra vez, no perdería un ápice de su valor.

MORAL

- Para Nietzsche, **la moral constituye el núcleo de una cultura, la base de toda epistemología y de toda metafísica**, puesto que **en cada caso, partimos de valoraciones, de actitudes que expresan nuestro sistema de valores**. De este modo, ante una tesis filosófica, como pueda ser el dualismo ontológico de Platón, la actitud de Nietzsche es preguntarse: **¿qué valores promueve? ¿de qué valores parte? ¿qué actitud axiológica (relativa a los valores) da lugar a esa creencia?**
- Cuando Nietzsche **trata de reconstruir el proceso de formación de nuestro sistema de valores** (en eso consiste el **método genealógico**) encuentra que "**bueno**" y "**malo**" **significaban originariamente estados fisiológicos**, es decir, no eran términos de valoración moral -del carácter de una persona- sino de valoración física: "**bueno**" **significaba**

"fuerte", "saludable", "vital", "enérgico", etc. y otro tanto pasaba con el término "malo", que significaba "nocivo", "perjudicial", en suma, todo aquello que disminuía mi fuerza, mi vigor y mi salud.

- Este significado "extramoral" de "bueno" y "malo", se proyectó posteriormente al ámbito moral, **pero de manera invertida, transmutada**. Lo que era "bueno", el orgullo, la fuerza, la vitalidad, pasó a ser considerado "malo", en tanto que lo malo (la debilidad, la ignorancia), pasó a señalar a "los buenos". Así, por ejemplo, la humildad se convirtió en una virtud y el orgullo en un defecto del carácter. Como buen estudioso del lenguaje, Nietzsche comprueba cómo **esa inversión de los valores ha dejado sus huellas en el lenguaje**.
- Nietzsche identifica **dos tipos de moral**, que se corresponden con dos modelos de valoración, con dos modos de posicionarse ante el mundo y ante la vida: a) **la moral de esclavos** es la propia de quien adopta la debilidad como estrategia de su voluntad de poder. El "esclavo", en este tipo moral nietzscheano, es el que **agacha la cabeza, se humilla, huye de los estados vitales elevados y grandiosos y busca el rebaño porque sabe que su fuerza está en la cantidad de personas no en su calidad como individuo**. b) **la moral de señores** se muestra como afirmación vital, de la energía y la fuerza. **El señor es orgulloso y noble, generoso y amante de la soledad o de rodearse de iguales a él o, mejor, superiores**, hacia los que muestra **agradecimiento** por lo que recibe de ellos, algo que contrasta con el **resentimiento** que anima al "esclavo". El esclavo es necesariamente falso e hipócrita, porque tiene que ocultar sus verdaderos motivos para sobrevivir. **El señor es el único capaz de ser veraz, de decir y soportar la verdad**.
- Los valores que han ido configurando la cultura y la moral de occidente se han caracterizado por rechazar la vida, el devenir, el cambio y la lucha que la determinan. Para Nietzsche son valores que recogen ideas y actitudes procedentes de dos tradiciones diferentes: de un lado el **platonismo**, con su énfasis en "otro mundo" inteligible e inmutable y, de otro lado, el **cristianismo**, al que Nietzsche califica de "**platonismo para pobres**", que sitúa ese "otro mundo" en un paraíso químérico. Lo que tienen en común es su desprecio por esta vida, por la terrenalidad.
- Como los valores sobre los que se ha fundado la moral occidental son antivitales, son a su vez decadentes: han dejado de regir y dirigir las vidas de los hombres. El avance de la **ciencia** y de una visión **positivista** e ilustrada han socavado sus cimientos. **Dios es la piedra angular de esa moral su núcleo y fundamento**. Dios es el ser, la eternidad, la inmutabilidad: justo la negación de todo aquello que deviene, vive y muere. **La muerte de Dios significa la muerte de un sistema de valores basado en esa actitud antiterrenal y transmundana**. Para Nietzsche, la muerte de Dios no es sólo un **hecho**, algo que ya ha sucedido (**nihilismo pasivo**), sino un **acto**, una decisión de cada hombre (**nihilismo activo**). Nietzsche considera que la muerte de dios no es un hecho triste, amenazante y oscuro, sino que **abre las puertas a una etapa luminosa (una aurora) de esperanza para el hombre, que se ha librado de una pesada carga**.
- La **creación de nuevos valores** corresponde con el nuevo hombre, que se habrá liberado definitivamente de los viejos valores. El **superhombre (Übermensch)** es la superación moral del "viejo" hombre, la afirmación del devenir y de la vida, de la diferencia y de la terrenalidad. **La prueba o test definitivo para el superhombre es el eterno retorno, que se presenta en una dimensión moral, como una valoración absoluta e incondicional de la vida**.

HOMBRE

- El hombre, tal como lo entiende Nietzsche **no es sólo una entidad que venga definida por su biología como especie, sino por sus actitudes y sus valores ante la realidad en la que vive**.
- El profundo **error de la filosofía occidental, negar el devenir y reducir el mundo y la vida a simple apariencia**, también tiene **consecuencias antropológicas**: el hombre ha sido concebido como **animal racional** y se ha entendido la **racionalidad como una facultad superior, más divina que humana, más celestial que terrenal**. Nietzsche no rechaza la dimensión racional del hombre (aunque se le haya acusado de irracionalista) sino que **la reformula para situarla junto a los sentidos (no contra ellos) y como un refinamiento de su potencial (no como su negación o su rectificación)**.
- Nietzsche **no concibe al hombre como un ser situado por encima de la naturaleza y de la vida, sino como un viviente más**, dotado de **instintos y de impulsos, de voluntad de poder**, entendida como la **tendencia interna de todo ser a afirmarse individualmente en su entorno, la disposición a someterlo, a que se adapte a sí**.
- Como toda entidad y especialmente todo ser vivo, **el hombre es "voluntad de poder"**, que Nietzsche concibe **no sólo como una voluntad de prevalecer, de permanecer y eliminar toda resistencia que se le imponga al sujeto, sino como una voluntad de crecer, de ser más y mejor, de superación de vivir plenamente**.
- La antropología nietzscheana es inseparable de su noción de **superhombre: "el hombre es un arco tendido entre la bestia y el superhombre"**, un animal que **debe desarrollarse para llegar a ser lo que es**, lo que ya contiene como posibilidad. El superhombre ha sido un concepto polémico debido a la interpretación interesada que los ideólogos del nazismo llevaron a cabo, identificándolo con el "hombre ario". El superhombre, tal como lo entiende Nietzsche **es ante todo un creador de nuevos valores**. Su figura se contrapone a los "esclavos", que se limitan a **invertir** los valores de los "señores", a darles la vuelta, impulsados por un espíritu de venganza y resentimiento. El superhombre **debe llenar el vacío (nihilismo) dejado por la muerte de dios, afirmar la vida, la individualidad, el gozo sensual, la terrenalidad**; pero también debe asumir el dolor y el sufrimiento como elementos constitutivos de la vida, **abrazarlos por ello, no buscar imaginarios paraísos donde no existan**.

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ NAVARRO

- El superhombre debe ser capaz de **integrar** las fuerzas que estaban presentes en el mundo griego y que Nietzsche identifica como **el espíritu apolíneo** (el orden, la proporción, la medida) y el **espíritu dionisíaco** (la exaltación, el caos, lo impulsivo). El **superhombre** acepta gozosamente el devenir y lo afirma con todo su contenido trágico de dolor y sufrimiento. El superhombre "*ama su destino*".
- En su obra cumbre, "*Así hablo Zarathustra*", Nietzsche habla metafóricamente de **las transformaciones que dan lugar a ese "hombre nuevo"**, esa superación del hombre presente. La primera transformación es el **camello**, la figura que representa la actitud del **deber**, de la **aceptación de la carga como algo pesado**. El camello se deberá transformar en el **león**, la afirmación de la voluntad, del **yo quiero**, el que **se rebela combatiendo todo lo que se le resiste**. Pero el león se tendrá que transformar en **niño**, la inocencia de quien no tiene nadie que le imponga deberes y que **ríe y disfruta de la vida sin concebir nada trascendente más allá de ella**.

DIOS

- En Nietzsche, al igual que en Marx, el **problema de Dios se plantea en términos negativos**, como una tarea que requiere **desenmascarar un concepto irreal y quimérico**: no se trata de demostrar su existencia (como en Tomás de Aquino o Descartes) sino de **explicar por qué los hombres han creado y creído en esa falsa noción**.
- Si Marx cuestionaba la idea de Dios desde su papel en la superestructura ideológica, como elemento clave en la tarea de aceptar con resignación la explotación capitalista, **el enfoque de Nietzsche se orienta a desvelar el papel central que desempeña en la metafísica contra la vida que ha caracterizado la cultura occidental**.
- Si los conceptos son para Nietzsche nociones arbitrarias y convencionales incapaces de captar el carácter caótico de la realidad, el devenir, la individualidad y la diferencia, **Dios es el concepto de los conceptos, representa la eternidad contra la temporalidad del mundo de la vida, la inmutabilidad frente al devenir, la Verdad frente a la perspectiva subjetiva, la espiritualidad frente a lo sensible y los corpóreos**, etc. Dios es el **fundamento del orden metafísico** que Nietzsche denomina genéricamente el "*platonismo*", la garantía del **otro mundo** en el que se encuentra la máxima realización del bien y **que supone la devaluación de éste**.
- Para Nietzsche, la "*muerte de Dios*" es el **gran acontecimiento axiológico** (relativo a los valores) que ha sucedido en nuestra época. Se ha producido porque **nadie cree en una idea tan increíble**. El avance de la **ciencia** y la extensión del proyecto de la **Ilustración** han ido **socavando la capacidad de persuasión de la religión**.
- Nietzsche **se aleja de las posiciones pesimistas** como las de su antes admirado **Schopenhauer** que ven en el avance de la racionalidad científica algo negativo, una "sombra" que se cierne sobre el hombre; Nietzsche cree que **el vacío de valores que ha dejado tras de sí la muerte de Dios, el nihilismo, es una oportunidad histórica para que los "espíritus libres"** puedan crear nuevos valores que afirman el valor supremo de la vida y la terrenalidad.
- Sin embargo, Nietzsche encuentra que ese impulso que ha construido la idea de Dios, el que fomenta una **visión estatificadora de la realidad**, que ve **permanencia** donde sólo hay devenir, **ha echado raíces en el lenguaje**. La idea de **sustancia** se encuentra en las mismas entrañas de cada palabra que decimos: las palabras, los **sustantivos, reviven y reproducen la metafísica de la permanencia**. Por eso dice Nietzsche que cree que **difícilmente nos liberaremos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática**.
- El Dios al que se refiere Nietzsche **no es el del politeísmo griego**, en el que los dioses son tan "**humanos**", sino el de la religión judeocristiana que concibe el mundo y la vida como "**un valle de lágrimas**" y **que valora como virtudes actitudes como la humildad y la compasión**, propio de pueblos y de hombres "**esclavos**" habituados a ser sumisos ante sus señores para así sobrevivir.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

PRESENTACIÓN

- José Ortega y Gasset (1883-1955) es la figura más destacada de la filosofía española del siglo XX y una de las más importantes de su panorama cultural. Escribió numerosas obras, especialmente dentro del **género del ensayo filosófico**. Fundó y dirigió la prestigiosa e influyente **Revista de Occidente** y participó, sin el éxito que quería, en la política, llegando a ser **diputado en las Cortes de la 2ª República**. Entre sus obras destacan ***España Invertebrada*, El Tema de nuestro tiempo, Historia como sistema** y la que ha sido más traducida a otros idiomas: ***La Rebelión de las masas***.
- Ortega es una de los pensadores asociados al **movimiento regeneracionista** que buscó recuperar el prestigio de España tras la **crisis del 98**. En este sentido, **combatió las posturas casticistas** de Unamuno y defendió el europeísmo.

- Ortega no sólo desarrolló una filosofía original aunque **profundamente influenciada por Nietzsche**, sino que contribuyó a **difundir en el desierto panorama cultural español las ideas científicas y filosóficas que estaban en boga en Europa**.
- El pensamiento de Ortega evoluciona desde posiciones **objetivistas**, que defienden el punto de vista de la ciencia y lo extienden al hombre y la historia, hasta una filosofía que trata de conciliar la razón y la vida, una posición que él mismo denominó **racionvitalismo**.
- Ortega concibe la filosofía no como una profesión, sino como una **necesidad humana**, como una forma más de **ocuparse del mundo** y de un mismo. La filosofía tiene una pretensión de **totalidad**, de radicalidad (va a las esencias) y de cuestionamiento sin presuposiciones.
- En la filosofía de Ortega se reúnen **numerosas influencias**, del pensamiento **neokantiano**, más presente en su primera etapa, el **historicismo** de Wilhelm Dilthey, la **fenomenología** de Edmund Husserl, el **vitalismo** de Nietzsche y de Bergson e incluso las ideas de Freud.
- Para Ortega, el **método de la filosofía no es el del análisis lógico, ni la disección de conceptos**, sino el abordar los problemas filosóficos lentamente y desde diferentes perspectivas, en lo que él denomina el **asedio**: mediante "círculos concéntricos" avanzar lentamente a la conquista de esa fortaleza con la que compara el conocimiento.

CONOCIMIENTO Y REALIDAD

- Las ideas epistemológicas de Ortega evolucionaron a lo largo de su vida. En su primera etapa, conocida como periodo **objetivista**, Ortega defiende una epistemología de corte científico. Ante todo **le interesa combatir lo que cree que es uno de los males históricos de España, el subjetivismo**. En esta etapa Ortega considera que las cosas y los hechos son lo primero, el material del que tiene que partir la filosofía. Más tarde adopta una posición **perspectivista: no hay una realidad sino tantas como perspectivas individuales; no hay una cosa, sino multitud de facetas** en las que se muestra. Aunque Ortega nunca abandonó el perspectivismo, finalmente lo integra en una posición **racionvitalista**, que integra la razón (como elemento universal) y la vida (como elemento individual).
- Ortega critica dos posiciones que considera incompletas y parciales: el **realismo**, que caracteriza a la filosofía "*de los antiguos*" (por ejemplo Aristóteles) y el **idealismo**, propio de "*los modernos*", es decir de Descartes en adelante. **El realismo concibe la realidad como naturaleza**. El realismo **cree que las cosas son independientes de cómo yo las piense, que están ahí, aunque yo no esté**. El realismo es la **actitud natural ante las cosas**, pero **no comprende que el yo está ya presente en las cosas**. Peca de **ingenuidad**. La **ciencia** no es el conocimiento completo y único, sino que, como otros saberes, **ofrece una perspectiva más del mundo**. Aunque Ortega valora enormemente el saber científico considera que en él no se agota el conocimiento humano. El idealismo, al contrario, concibe la realidad como **conciencia**; se centra en el yo y cree que el mundo es una construcción de su pensar. **El idealismo o subjetivismo cree que se puede pensar sin las cosas, que el pensamiento es independiente del mundo**. Pero no puede haber pensamiento sin cosas pensadas.
- La doctrina orteguiana del **yo** y la **circunstancia** trata de resolver esa oposición entre **realismo e idealismo**, entre el yo y el mundo: "*yo soy yo y mi circunstancia*". El yo y mi circunstancia son inseparables y constituyen mi vida, **no la vida abstracta, sino mi vida particular, concreta e históricamente determinada**.
- Lo que Ortega denomina "*mi circunstancia*" está constituido por todos los elementos que me son dados: **el espacio físico, el momento histórico, mi posición social, mi cultura**. Mi circunstancia me **moldea**, pero no me fija; me **condiciona** pero **no me determina** completamente. Pero mi circunstancia es **también un marco de opciones y de posibilidades** sobre los que actuar y que modificar.
- Para Ortega, la **razón está unida de manera indisoluble a la vida**; su tarea es **hacerse cargo de la realidad**; no de representársela como si yo fuese un **espectador** y lo que me rodea no me incumbe: la realidad es **mi circunstancia** y el sujeto está **comprometida con ella**. Ortega no concibe la realidad como algo que me es ajeno, como **la realidad** (abstracta) y distante, sino de **mi** realidad, de la faceta o perspectiva que constituye mi realidad. Puesto que **mi realidad no es otra cosa que mi vida, la razón no puede entenderse como una facultad puramente intelectual**.
- El **conocimiento** no es un lujo, sino una **necesidad**, porque para Ortega, conocer no es adquirir representaciones exactas de las cosas, sino **involucrarse en ellas, situarse en el mundo y acomodarse a la circunstancia** a la vez que la acomodo a ella. Por ello, el filosofar forma parte de la manera en que el hombre se encuentra en el mundo. La **filosofía**, a diferencia de la ciencia es un saber que aspira a la **totalidad (pantomomía)** y que es **autónoma**, que no depende de otros y que no acepta los presupuestos de las ciencias.
- Ortega defiende un **perspectivismo** que pretende **superar el dogmatismo y el escepticismo**. El dogmatismo cree que sólo hay una realidad que además es de carácter atemporal; el escepticismo considera que la realidad es incognoscible. Frente a ello, **Ortega subraya que la realidad se presenta en múltiples facetas, en puntos de vista, parciales pero no irreales, en perspectivas**.
- Ortega distingue entre dos tipos de convicciones: las **ideas** y las **creencias**. Las ideas las hacemos nosotros, somos conscientes de ellas, las evaluamos o las criticamos: **vivimos con ellas**. Sin embargo, más importantes son las

creencias, porque son convicciones arraigadas: **vivimos en ellas**. Las creencias impregnán nuestras vidas y no se formulan abiertamente. A las ideas llegamos mediante argumentos; las creencias son las premisas de las que partimos antes de argumentar. Forman parte de la circunstancia.

- El **raciovitalismo** de Ortega quiere **superar los vitalismos de Nietzsche** (la razón se equipara con un órgano biológico) y **de Henri Bergson** (la razón debe dejar paso a la intuición como modo de aprehensión de una realidad dinámica y temporal).

HOMBRE

- La antropología orteguiana es a la vez **vitalista, individualista e historicista**. Para Ortega, el **hombre es esencialmente libertad, proyecto inacabado**. El hombre **no tiene una naturaleza fija e inmutable, una esencia que lo determine a ser esto o aquello, sino que lo que llegue a ser será consecuencia de sus decisiones**.
- El **sujeto orteguiano no es una conciencia desencarnada al estilo del sujeto cartesiano**, sino un sujeto que se forma conjuntamente con el mundo que le rodea, **es un yo inseparable de su circunstancia y esa circunstancia es esencialmente histórica**: el hombre **es en una época y en una sociedad que lo visten y construyen**: el hombre no tiene naturaleza sino historia. Asumir **la vida como punto de partida** es aceptar que **mi circunstancia contiene elementos de irracionalidad**, aspectos que deben ser asumidos sin ser comprendidos.
- **La vida es la realidad radical, originaria**. Pero Ortega no habla de la vida, en general, una quimera inexistente, sino de **mi vida**, de una existencia dinámica que interactúa con lo que me rodea (**mi circunstancia**).
- **El hombre no está hecho, no es una realidad definitiva**. **Mi circunstancia me condiciona pero no me determina**; mi circunstancia es **ocasión y posibilidad**: es el **marco en el que el hombre ejerce su libertad radical**. La antropología de **Ortega recibe una importante influencia del existencialismo de Heidegger** y anticipa algunas posiciones del existencialismo de Jean Paul Sartre.
- Las **estructuras de la vida** son estructuras antropológicas (definen el ser del hombre) a la vez que ontológicas (definen el ser del mundo). **Vivir es encontrarse en el mundo y encontrarse con el mundo**: mi circunstancia no es algo inmutable, sino que forma parte de **mi quehacer**. Vivir es **ocuparse** de algo, del mundo, de los otros, de mí mismo. Ocuparse significa comprometerse, interesarse en el mundo. Ortega rechaza, como Nietzsche o Simmel, el intelectualismo, la idea de que conocer es captar intelectualmente la realidad. Vivir es **proyectar (futuración)**, anticipar, prever. **La vida humana está en el presente pero se proyecta necesariamente hacia el futuro**. Mi vida es, también, **historia, biografía**: el pasado forma parte de mí y de mi circunstancia.
- Para Ortega, al igual que para el filósofo existencialista J.P. Sartre, el **hombre es radicalmente libre, no para hacer tal o cual cosa, sino para ser este u otro tipo de persona**. **La libertad orteguiana es la condición del yo que tiene que llegar a ser, que tiene que decidir qué va a ser**. Sin embargo, a diferencia de Sartre, Ortega no ve esta libertad como algo trágico, como una condena sino como una ocasión, como **una posibilidad, como una invitación a la creatividad: a crearse uno a sí mismo en el marco de la circunstancia en la que le ha tocado vivir**.
- El hombre tiene que buscar su **ser auténtico** y a eso es a lo que llama Ortega "**vocación**". Ortega describe la vocación como una "voz interna" que nos indica nuestro sentido.

SOCIEDAD

- Ortega siempre fue un pensador **comprometido con la realidad social y política de España**, a la que vio sometida a un **atraso histórico** como consecuencia de su **separación de Europa** y de las corrientes de pensamiento y de la ciencia que se habían desarrollado en el continente.
- Ortega se aproxima a la realidad social desde **una posición abiertamente elitista**, influencia del **superhombre nietzscheano**: la historia la hacen los grandes hombres que tienen el coraje de asumir el liderazgo de la masa, de la gente.
- Para Ortega, la sociedad es el marco de perfeccionamiento humano. En la sociedad encontramos dos tipos de individuos (que recuerdan al señor y al esclavo de los que hablaba Nietzsche): el **hombre masa**, la gente, el que busca refugiarse en "**lo que se dice**", el que renuncia a su individualidad, y una **minoría selecta, sobresaliente** (en el sentido de "que destaca"), que son identificados por los otros como líderes y modelos a seguir.
- Las **élites** no vienen dadas por la posición económica ni siquiera cultural, sino por **su capacidad de presentarse como modelos que perfeccionan a la gente**. Las élites están formadas por **individuos que se autoexigen**, mientras que la gente **más bien tiende a exigir a otros**.
- La **rebelión de las masas** se produce cuando la masa no acepta seguir el modelo de las élites, cuando reniega del proyecto de perfeccionamiento que éstas le proponen. Esa rebelión deja a las masas sin dirección y la sociedad vaga sin rumbo. Esa es, a juicio de Ortega, la situación que se vive en Europa y que **anticipa el advenimiento de los fascismos**.

- La sociedad está formada por **generaciones**, un elemento que conecta el plano individual y el plano social. Una generación se forma aproximadamente cada 15 años. Hay, según Ortega, dos generaciones que protagonizan y dirigen la sociedad: las de los 30-45 y los 45-60 años. Ortega cree que los primeros 30 años de vida son en cierto modo de descubrimiento del mundo, más que de volcar en él iniciativas y proyectos de cambio. Pero las dos **generaciones protagonistas** son muy diferentes: la más joven es **innovadora y polémica**, mientras que la de los mayores de 45 es **conservadora** y orientada a la **gestión** de lo existente.

JÜRGEN HABERMAS

(Este autor se incorporó en el curso 2016-2017)

PRESENTACIÓN

Jürgen Habermas es la figura más destacada de la llamada **2ª generación de la Escuela de Frankfurt**, una corriente de pensamiento que nace en torno al **Instituto para la Investigación Social** fundado por **Theodor W. Adorno y Max Horkheimer**. La propuesta filosófica de la Escuela de Frankfurt se sustancia en la construcción de una **Teoría Crítica** en la que se fusionan **elementos de la crítica marxista a la sociedad capitalista, una crítica de la racionalidad tal y como se ha construido en occidente** y la introducción de **elementos del psicoanálisis** como un instrumento para analizar procesos que, como la manipulación ideológica son invisible e inconsciente para los propios sujetos. Habermas desarrolla y amplía las líneas de esta teoría crítica introduciendo en el análisis de las normas éticas y políticas instrumentos tomados de la filosofía de los actos de habla y del pragmatismo. Habermas ha defendido una conexión entre la esfera de la ética y de la política como manifestaciones de un interés humano por la emancipación y basadas ambas en normas que emanen de la racionalidad y del consenso que se logra a través de un diálogo entre seres libres e iguales.

Entre sus obras destacan especialmente **Conocimiento e interés** y **Teoría de la acción comunicativa**.

CONOCIMIENTO Y REALIDAD

- Para Habermas, **el conocimiento humano no puede reducirse únicamente a su dimensión teórica**, es decir, **contemplativa**, y tampoco a su realización técnica. En este sentido, **comparte la crítica de Adorno y Horkheimer a la razón occidental entendida simplemente como razón instrumental**. Asimismo, **cuestiona la concepción tradicional del conocimiento teórico que asume que el sujeto de conocimiento es neutral, desinteresado y objetivo, esto es, que no se involucra como sujeto ni toma partido en el acto de conocer**.
- Para Habermas, **detrás de cada tipo de conocimiento subyace un interés humano que trata de realizarse** y esos intereses humanos se manifiestan en ciertas acciones que presuponen otros tantos tipos de conocimientos.
- Habermas **toma de la filosofía del lenguaje los instrumentos para analizar los distintos tipos de interacciones que tienen lugar entre los humanos y que se manifiestan en ciertos actos de habla**, mostrando el **tipo de validez que está implícito** en cada uno de ellos: los actos de habla **constatativos** (enunciados, declaraciones) se dirigen a la **verdad**; los actos de habla **regulativos** (normas, imperativos) lo que pretenden es la **validez** mientras que los actos de habla **expresivos** pretenden la **sinceridad**. A cada una de estas pretensiones de validez responde un tipo de **racionalidad**: en la **acción comunicativa se discute sobre la validez de lo expresado**, en tanto que en el **discurso** de lo que se **discute es de la verdad de lo afirmado o de la validez de las normas**.
- En correspondencia con estos tipos de actos lingüísticos, Habermas describe los **ámbitos de realidad o "mundos"** en los que se sitúan. Así, el **mundo externo objetivo** se rige por la pretensión de **verdad**, en tanto que el **mundo de la interacción social se rige por normas que aspiran a la validez**, pues una norma no aspira a ser verdadera sino **valida**. En el **mundo interno de la esfera subjetiva**, el sujeto aspira a la **sinceridad**.
- El objeto último del **discurso** (o acción discursiva) es **alcanzar un acuerdo aceptado por todos los participantes**. En este sentido, **Habermas defiende una concepción consensual de la verdad**, según la cual, lo verdadero, al igual que lo válido, **son construcciones sociales acordadas mediante lo que él denomina un "discurso"**.
- Habermas distingue **tres formas de conocer que responden a otros tantos intereses humanos** y que se dividen en:
 - interés técnico**, que según él son dominantes en las ciencias naturales y que tratan de conocer la realidad para manipularla y someterla a nuestras necesidades.
 - Interés práctico**, predominante en las ciencias sociales que tratan de comprender la realidad sin manipularla.
 - Interés emancipatorio**, el gran olvidado de la tradición occidental y que irrumpió en el proyecto de la Ilustración. Es el **propio de las ciencias críticas** que **reflexionan** sobre la realidad humana para **orientar la acción hacia la realización plena de la libertad y la autoconciencia**. Habermas **concibe la actividad crítica**

como un descubrimiento de los mecanismos de dominación y de manipulación ideológica y una toma de conciencia de sí mismo. Es en este interés emancipatorio donde se realiza el sujeto, al que Habermas lo considera inseparable de la sociedad.

- Habermas, en su obra *Ciencia y técnica como ideología*, analiza la ciencia moderna y su deriva hacia la técnica y muestra cómo el conocimiento científico natural se utiliza como instrumento ideológico y, por tanto, de manipulación, tratando de convencer a las personas de que el orden social se corresponde con un orden natural que no puede ser modificado.

ÉTICA Y POLÍTICA

- Según Habermas, las acciones humanas pueden dividirse en tres tipos:
 - La **acción estratégica, instrumental o teleológica** es la acción orientada a conseguir un **objetivo**, a alcanzar un fin. La **acción es un medio para conseguir un objetivo**. La acción estratégica está gobernada por los **intereses egoístas del sujeto**, de modo que **cuando las interacciones con otros son exclusivamente estratégicas, mi relación con el otro es manipulativa**.
 - En la **acción comunicativa**, lo que se persigue es **comprender y dar sentido a las acciones de los otros**. Es en este tipo de acción en la que **los seres humanos se relacionan entre sí como seres racionales, objetos de respeto ético y copartícipes de la acción política**.
 - En la **acción dramatúrgica**, el sujeto busca **exteriorizar sus estados internos, manifestar sus sentimientos y emociones, presentándose a los demás** según el modelo del *actor* ante el *público*.
- En su obra más importante, *Teoría de la acción comunicativa*, Habermas desarrolla las implicaciones de ese tipo de acción y de la racionalidad que presupone, que es diferente de la racionalidad estratégica.
- Para Habermas, el **contraste principal se da entre la acción estratégica y la acción comunicativa**. La acción estratégica puede ser técnica, cuando el **objetivo es controlar y manipular con éxito la naturaleza, o social, cuando se orienta a influir en la conducta de los otros**. Pero mientras que en la acción estratégica el agente busca **influir** en los otros mediante **promesas, amenazas o premios**, en la acción comunicativa el agente busca **motivar al otro razonablemente pretendiendo que sus afirmaciones sean verdaderas, sus procedimientos correctos y sus intenciones sinceras**.
- Una noción central en esta teoría es el concepto de **discurso**. Para Habermas, el discurso es un tipo de acción comunicativa en la que los participantes dialogan en una situación ideal en la que:
 - Pueden exponer y cuestionar **libremente** cualquier tesis o propuesta. No hay ninguna coacción externa que impida a los participantes expresar sus deseos o intereses
 - Todos los participantes son **iguales** en su capacidad para presentar sus puntos de vista.
- Esta **situación ideal de diálogo entre seres racionales es similar al concepto kantiano del reino de los fines**. Lo que Habermas añade es el **carácter dialógico y consensuado de las normas que toda la comunidad de participantes aceptaría como válidas**. Las normas que regulan el discurso son *metanormas*, es decir, **normas de las que emerge cualquier otra norma que aspire a ser legítima, ya sea ética o política**. Se puede comparar el discurso con una **hipotética asamblea constituyente de todos los seres humanos que tendrían que legislar una constitución para todos ellos**.
- La **ética del discurso** sostiene que **las normas éticas legítimas son aquellas que establecerían los participantes en un discurso en el que se diesen las condiciones de igualdad y libertad**. Esto es lo que Habermas denomina *Principio del Discurso*, según el cual, la **valididad de una norma cualquiera deriva de su aceptación consensuada por los participantes en una discusión ideal de diálogo**. Esta situación es **imaginaria e hipotética**, pues en la realidad siempre hay estructuras de poder y estrategias de manipulación que distorsionan esas condiciones de igualdad y libertad.
- Habermas defiende que **entre la ética y la política hay una continuidad determinada por la semejanza de unas normas y otras** debido a su **origen común en el discurso**.
- Habermas ha analizado las formas de democracia y ha propuesto superar la oposición entre dos formas de ver la democracia:
 - En la **tradición liberal**, que nace en *Locke*, la democracia se concibe como la forma de gobierno en la que el estado se debe limitar a **asegurar el mercado y las libertades de los individuos** para intercambiar bienes. Se trata de una **visión individualista** del hombre y una concepción de la **política limitada exclusivamente a resolver los conflictos entre individuos**. Bajo este punto de vista, la sociedad, el conjunto de individuos, se asemeja a un **mercado**.
 - En la **tradición republicana**, de carácter más colectivista y comunitario, inspirada en *Rousseau*, el **individuo sólo puede realizarse, emanciparse y conocerse a sí mismo en el seno de la sociedad civil**, que aspira a asumir el poder del estado.
- Frente a estos dos modelos tradicionales, Habermas propone una **democracia deliberativa**, entendida como **procedimiento de comunicación y decisión colectiva** que implica a cada individuo y requiere la **participación activa**

de todos, no sólo como electores de unos representantes sino como actores decisivos en la configuración de la voluntad política. Así, Habermas pone el acento en los procedimientos más que en las normas que resultan de ellos: la democracia deliberativa es también democracia procedural.

- Para Habermas la democracia no es sólo "*la regla de la mayoría*" sin especificar cómo se forma y constituye esa mayoría, es decir, la opinión pública. En este sentido, Habermas ha destacado la importancia que tienen los procedimientos y los procesos de deliberación, las instituciones en que se llevan a cabo y los mecanismos de control sobre ellas. Por eso, Habermas ha defendido una democracia procedural y deliberativa: lo esencial es el carácter discursivo y consensuado de las normas y las leyes, resultado de un proceso de deliberación que tiene lugar en instituciones que constituyen y garantizan la libertad de la discusión y el respeto a los derechos individuales.
- Habermas siempre ha defendido el universalismo en lo moral y el cosmopolitismo en lo político. Considera que el estado no es la forma de organización política de una nación, sino que debe articular mediante normas y leyes compartidas a diferentes culturas. Defiende el estado multicultural en el que la Constitución es la norma suprema asumida y compartida por todos, independientemente de la cultura a la que pertenezcan. Así, defiende un "*patriotismo constitucional*" en el que lo que da cohesión y proporciona un sentimiento de adscripción a una comunidad no es el elemento religioso o étnico sino el hecho de compartir un proyecto ético-político reflejado en los valores y normas constitucionales.

LUDWIG WITTGENSTEIN (Este autor se eliminó del temario en el curso 2016-2017, siendo sustituido por Jürgen Habermas)

PRESENTACIÓN

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) es posiblemente la figura más importante e influyente de la filosofía del siglo XX. Su pensamiento se ha dejado sentir en movimientos como el Positivismo Lógico (el Círculo de Viena), la Filosofía Analítica y en áreas como la Lingüística, la Filosofía de la Matemática y la Inteligencia Artificial. Los pensadores que más influyeron en Wittgenstein fueron el matemático Gottlob Frege y Bertrand Russell. El contexto en el que se desarrolla la filosofía de Wittgenstein es el de la Europa de la 1ª Guerra Mundial y de entreguerras, de la teoría de la relatividad y el programa logicista que trata de reducir la matemática a la lógica, tal como se presenta en la obra fundamental de B. Russell y A.N. Whitehead *Principia Mathematica*. Wittgenstein es la figura más destacada del denominado "giro lingüístico" que consiste en aproximarse a los problemas filosóficos desde su expresión en el lenguaje y por medio del análisis del lenguaje. El lenguaje, su estructura y los límites de lo que se puede decir con sentido constituyen el eje central de la reflexión wittgensteiniana. La obra de Wittgenstein se suele dividir en dos períodos en los que presenta una concepción del lenguaje radicalmente distinto y opuesto entre sí. El "segundo Wittgenstein" revisa, critica y rechaza los puntos de vista defendidos por el "primer Wittgenstein". Por esta razón resulta siempre imprescindible diferenciar las ideas de Wittgenstein cuando pertenece a uno u otro periodo. Sus obras fundamentales son el *Tractatus Logico-Philosophicus*, representativo de su primera etapa y las *Investigaciones Filosóficas*, publicadas póstumamente y en las que presenta una nueva concepción del lenguaje.

REALIDAD

- La ontología es un tema central del *Tractatus*, pero no lo es de las *Investigaciones* que se centra más en el lenguaje y su relación no tanto con el mundo sino con los "estados mentales".
- La ontología del *Tractatus* es muy similar a la que expone Bertrand Russell y que denomina ATOMISMO LÓGICO. En ambos casos se pretende construir una concepción de la realidad a partir de las estructuras lógicas más básicas que subyacen al lenguaje.
- El *Tractatus* comienza afirmando que "El mundo es 'todo lo que acaece'", es decir, el conjunto de los hechos atómicos, no de las cosas. Las cosas son los elementos que forman parte de un hecho atómico, sus ingredientes.
- Los hechos atómicos son independientes entre sí, esto es, contingentes: que suceda un hecho no implica que deba suceder otro. No hay conexión entre los hechos atómicos (al igual que sostenía Hume). Tampoco hay "necesidad" o imposibilidad en el mundo. La única necesidad o imposibilidad es la de la lógica: las tautologías y las contradicciones.

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ NAVARRO

- Como el mundo es la totalidad de los hechos, **el mundo determina también los “hechos que no se dan”** (a los que Russell se refería como “hechos negativos”). Los hechos y los hechos que no se dan constituyen lo que Wittgenstein denomina **realidad**.
- **El elemento básico de la ontología del *Tractatus* es el hecho atómico, que es una combinación de objetos y que es lo que describe una proposición simple.**
- **Entre el lenguaje y el mundo hay una relación de isomorfía:** los hechos y las proposiciones que los expresan poseen la misma estructura. Ello es **lo que permite al lenguaje "hablar del mundo"**. Esa **semejanza estructural** no es del contenido material: una partitura (gráfico), la sinfonía (hecho) o un archivo mp3 son diferentes pero poseen la misma estructura.
- Wittgenstein defiende **una teoría de la verdad como correspondencia entre el lenguaje y la realidad**. Pero **como hay proposiciones falsas, estas han de referirse a un hecho posible pero no real**. Una proposición falsa es distinta de una proposición sin sentido. **Las proposiciones sin sentido no pintan ningún hecho, por eso no podemos comprenderlas: comprender una proposición es imaginar el hecho posible que la haría verdadera.**
- El conjunto de los hechos (el mundo) es sólo un subconjunto de todos **los hechos posibles**; a esto lo denomina Wittgenstein el **espacio lógico**.
- Una proposición **tiene significado si se refiere a un hecho dentro del espacio lógico**.
- **La lógica es, por lo tanto, la que describe los límites de lo que tiene significado, mientras que la ciencia natural es la que determina los límites de lo que es verdadero.**
- **Las únicas proposiciones que poseen sentido son las de la ciencia natural, pues son las únicas que representan un hecho real o posible.**
- Wittgenstein introduce **una distinción fundamental entre significar y mostrar. Las proposiciones de la lógica y de la matemática no tienen significado pero muestran la relación entre los hechos**.
- Sin embargo, **las proposiciones de la filosofía carecen de significado. Su error consiste en querer decir lo que únicamente se puede mostrar, esto es, mediante actos que van más allá del lenguaje**.
- La **filosofía no es una teoría, es decir, un conjunto de proposiciones acerca del mundo, sino una actividad**, que consiste en el **esclarecimiento de las proposiciones: "Toda filosofía es una crítica del lenguaje"**
- Las proposiciones de la **ética**, por ejemplo, Wittgenstein las equipara con las de la **mística**: **son un intento frustrado de querer ir más allá de los límites del lenguaje**.
- **En el mundo hay hechos, no hay valores: lo “bueno” o lo “justo” no se dan en el mundo ni en el espacio lógico, por eso las proposiciones de la ética carecen de sentido.**
- En las **Investigaciones**, Wittgenstein concibe la filosofía como una actividad (al igual que en el *Tractatus*) pero no orientada a aclarar las proposiciones sino a **disolver los problemas filosóficos**. Wittgenstein sostiene que los problemas filosóficos (como la relación entre la mente y el cuerpo, la existencia de una causa trascendente del mundo o la inmortalidad del alma) **surgen por el “embrujo” que las expresiones lingüísticas ejercen sobre nosotros. Disolver un problema filosófico consiste en devolver las palabras a su uso ordinario** (a “su casa”) desde su uso metafísico, donde se encuentran extraviadas: **“la filosofía es una lucha contra la fascinación que ejercen sobre nosotros las formas de expresión”**.

LENGUAJE

La concepción del lenguaje varía tanto entre el “primer” y el “segundo” Wittgenstein que es imprescindible dejar claro qué se afirma en cada una de sus obras.

- La reflexión sobre el lenguaje es una constante en la filosofía de Wittgenstein y un tema recurrente y continuo en sus dos períodos filosóficos. En el *Tractatus*, Wittgenstein **defiende una subordinación del lenguaje natural, que considera imperfecto por ser ambiguo, a un lenguaje lógico que refleja la estructura esencial del mundo**.
- En el *Tractatus*, la única función que Wittgenstein asigna al lenguaje es la de **describir hechos; se trata de una relación figurativa**. Sin embargo, en las *Investigaciones* Wittgenstein concibe el lenguaje como **una herramienta de múltiples usos, como una “navaja suiza” que no se limita al uso descriptivo**.
- En el *Tractatus* defiende que el lenguaje **puede hablar sobre el mundo porque posee una identidad estructural con él, una isomorfía**.
- Una proposición es una **pintura (Bild)** de un **hecho**: los **nombres** se corresponden uno a uno con las **cosas** y las **proposiciones** se corresponden uno a uno con los **hechos atómicos**.
- **Toda proposición es una función de verdad de las proposiciones atómicas que la componen**, es decir, su verdad o falsedad dependerá de las proposiciones atómicas y del modo en que éstas se combinen. La unión de dos proposiciones elementales se realiza por medio de un conector (conjunción, disyunción, negación, etc.) que es a su vez una función de verdad.

- Hay dos tipos de proposiciones especiales: las tautologías, que siempre son verdaderas, y las contradicciones, que siempre son falsas.
- La ciencia natural es la totalidad de las proposiciones verdaderas.
- Las proposiciones de la lógica no tienen sentido (ya que no se refieren al mundo ni representan un hecho) sino que muestran el sentido de una proposición: la sitúa dentro del espacio lógico.
- Para el primer Wittgenstein, los límites del lenguaje constituyen los límites del mundo.
- El segundo Wittgenstein da un giro de 180º a la filosofía del lenguaje anterior.
- El lenguaje no tiene la función de reflejar isomórficamente la realidad sino que se concibe como una actividad: se destaca "*lo que hacemos con las palabras*".
- Para el segundo Wittgenstein el lenguaje natural es un instrumento "perfecto" de comunicación que no necesita ser corregido por el lenguaje ideal de la lógica.
- El significado no es el objeto referente de una palabra sino el USO que hacemos con ellas: comprender una expresión es comprender en qué contextos se usa, con qué propósitos, etc.: Eso es captar el JUEGO DEL LENGUAJE. Las palabras no son "etiquetas" que representan "cosas", sino herramientas que se usan siguiendo reglas comunes.
- Los juegos del lenguaje no tienen una "esencia" común que comparten todos ellos por igual, sino que constituyen una red compleja de semejanzas parciales y solapamientos. Wittgenstein compara esto con los "**parecidos de familia**": no hay dos juegos idénticos como tampoco hay un rasgo común a todos los familiares.
- Wittgenstein añade que **adquirir y entender un lenguaje es iniciarse en y comprender una "forma de vida"** un modo de relacionarse con el mundo más que un modo de describir el mundo.
- No basta con ser capaz de entender el significado (la referencia) de las palabras, sino el juego lingüístico en que se usan. Para ello Wittgenstein destaca la importancia de comprender las reglas y ser capaz de "*seguir una regla*" más allá de los ejemplos que se nos han presentado.
- En las *Investigaciones*, Wittgenstein desarrolla un complejo argumento para demostrar la imposibilidad de un lenguaje privado, es decir, de un lenguaje "inventado" por una persona y que sólo fuese hablado por ella misma. La conclusión es que el lenguaje y las reglas de su uso necesariamente son públicas y presuponen una comunidad de hablantes.
- También en las *Investigaciones* puede observarse un cierto "giro pragmatista" en su concepción del lenguaje, ya que ahora se **no se pone el acento en los aspectos estructurales del lenguaje (gramática) ni en el significado (semántica) sino en lo que los hombres hacemos con el lenguaje**.
- Para el segundo Wittgenstein, los problemas filosóficos no se resuelven mediante el análisis del lenguaje, sino que se disuelven cuando comprendemos que se saltan las reglas del juego lingüístico al que pretenden jugar. Los problemas de la filosofía surgen cuando el lenguaje "*se va de vacaciones*", es decir, cuando no se respetan las reglas que caracterizan el uso de las palabras dentro de un juego del lenguaje.
- Los errores filosóficos, como creer que las sensaciones o la experiencia del dolor son privadas, se abordan como se trata una enfermedad. La terapia consiste en examinar la "gramática" de las palabras, es decir, el repertorio de juegos del lenguaje en que esas palabras intervienen.

ÉTICA

- Para el primer Wittgenstein, el mundo es el conjunto de los hechos, y en el mundo no hay cabida para las valoraciones.
- Lo que sucede es siempre **contingente** y, por tanto, en el mundo **no existe la necesidad ni el deber**: que suceda un hecho no implica necesariamente que suceda otro distinto.
- **Sólo en la lógica tiene cabida la necesidad.** No existe una necesidad "empírica" sino tan sólo una necesidad lógica.
- De este modo, el Wittgenstein del *Tractatus* rechaza que las proposiciones de la ética tengan sentido, pues **no describen ningún estado de cosas, ni siquiera posible**.
- Lo que las proposiciones de la ética pretenden mostrar es la distancia entre lo que sucede (lo que es el caso) y otro estado de cosas posible, pero esa relación no se puede decir dentro de los límites del lenguaje: sólo se puede **mostrar** cuando realiza una acción.
- La ética trata de decir (dentro del lenguaje) lo que sólo se puede mostrar (mediante un acto extralingüístico)
- El segundo Wittgenstein consideraría las proposiciones éticas dentro de un juego lingüístico en el que esas proposiciones se usan para realizar ciertas acciones, como manifestar disgusto hacia una acción, recomendarla o proponer un premio o castigo para el que la realice. Lo importante en este caso es cómo usamos esas proposiciones, con qué objeto, en qué situaciones, ante qué auditorio.

