

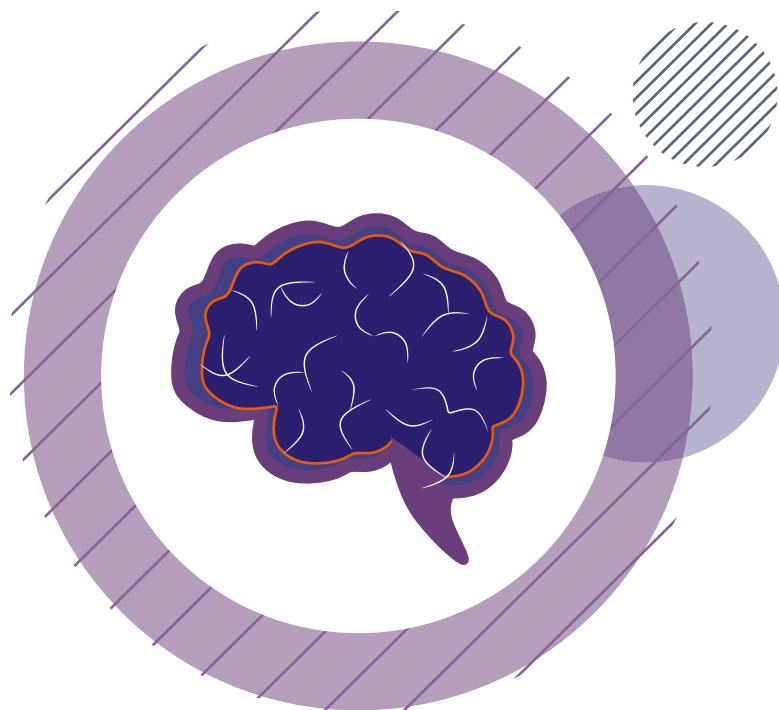
ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

4

SECUNDARIA

TEXTOS DE APRENDIZAJE 2023 - 2024

SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA
ÁREA

COSMOVISIONES, FILOSOFÍA Y SICOLOGÍA

SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR

Compendio para maestras y maestros - textos de aprendizaje 2023 - 2024
Educación secundaria comunitaria productiva
Documento oficial - 2023

Edgar Pary Chambí
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Bartolomé Puma Velásquez
VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN REGULAR

María Salomé Mamani Quispe
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Equipo de redacción
Dirección General de Educación Secundaria

Coordinación general
Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional

Índice

PRESENTACIÓN	1
CONOCE TU TEXTO	2

COSMOS Y PENSAMIENTO

Cosmovisiones, Filosofía y Psicología

Cuarto año de secundaria

La filosofía en la edad antigua y su interés por comprender el origen, sentido y fin de la realidad.....	311
La filosofía en la edad media y su influencia teocéntrica	315
La filosofía moderna y el giro antropocéntrico	318
La filosofía contemporánea: descentramiento de certezas	324
La filosofía latinoamericana y las luchas por la liberación a partir del pensamiento	327

PRESENTACIÓN

Estimadas maestras y maestros, el fortalecimiento de la calidad educativa es una de nuestras metas comunes que, como Estado y sociedad, nos hemos propuesto impulsar de manera integral para contribuir en la transformación social y el desarrollo de nuestro país. En este sentido, una de las acciones que vienen siendo impulsadas desde la gestión 2021, como política educativa, es la entrega de textos de aprendizaje a las y los estudiantes del Subsistema de Educación Regular, medida que, a partir de esta gestión, acompañamos con recursos de apoyo pedagógico para todas las maestras y maestros del Sistema Educativo Plurinacional.

El texto de apoyo pedagógico, que presentamos en esta oportunidad, es una edición especial proveniente de los textos de aprendizaje oficiales. Estos textos, pensados inicialmente para las y los estudiantes, han sido ordenados por Áreas de Saberes y Conocimientos, manteniendo la organización y compaginación original de los textos de aprendizaje. Esta organización y secuencia permitirá a cada maestra y maestro, tener en un mismo texto todos los contenidos del Área, organizados por año de escolaridad, sin perder la referencia de los números de página que las y los estudiantes tienen en sus textos de aprendizaje.

Este recurso de apoyo pedagógico también tiene el propósito de acompañar la implementación del currículo actualizado, recalcando que los contenidos, actividades y orientaciones que se describen en este texto de apoyo, pueden ser complementados y fortalecidos con la experiencia de cada maestra y maestro, además de otras fuentes de consulta que aporten en la formación de las y los estudiantes.

Esperamos que esta versión de los textos de aprendizaje, organizados por área, sea un aporte a la labor docente.

Edgar Pary Chambi
MINISTRO DE EDUCACIÓN

CONOCE TU TEXTO

En la organización de los contenidos encontraremos la siguiente iconografía:

Glosario

Aprendemos palabras y expresiones poco comunes y difíciles de comprender, dando uno o más significados y ejemplos. Su finalidad radica en que la o el lector comprenda algunos términos usados en la lectura del texto, además de ampliar el léxico.

Glosario

Investiga

Somos invitados a profundizar o ampliar un contenido a partir de la exploración de definiciones, conceptos, teorías u otros, además de clasificar y caracterizar el objeto de investigación, a través de fuentes primarias y secundarias. Su objetivo es generar conocimiento en las diferentes áreas, promoviendo habilidades de investigación.

Investiga

¿Sabías que...?

Nos muestra información novedosa, relevante e interesante, sobre aspectos relacionados al contenido a través de la curiosidad, fomentando el desarrollo de nuestras habilidades investigativas y de apropiación de contenidos. Tiene el propósito de promover la investigación por cuenta propia.

¿Sabías que...?

Noticiencia

Nos permite conocer información actual, veraz y relevante sobre acontecimientos relacionados con las ciencias exactas como la Física, Química, Matemática, Biología, Ciencias Naturales y Técnica Tecnológica General. Tiene la finalidad de acercarnos a la lectura de noticias, artículos, ensayos e investigaciones de carácter científico y tecnológico.

Noticiencia

Escanea el QR

Para ampliar el contenido

Es un QR que nos invita a conocer temáticas complementarias a los contenidos desarrollados, puedes encontrar videos, audios, imágenes y otros. Corresponde a maestras y maestros motivar al estudio del contenido vinculado al QR; de lo contrario, debe explicar y profundizar el tema a fin de no omitir tal contenido.

Aprende haciendo

Nos invita a realizar actividades de experimentación, experiencia y contacto con el entorno social en el que nos desenvolvemos, desde el aula, casa u otro espacio, en las diferentes áreas de saberes y conocimientos. Su objetivo es consolidar la información desarrollada a través de acciones prácticas.

Aprende haciendo

Desafío

Nos motiva a realizar actividades mediante habilidades y estrategias propias, bajo consignas concretas y precisas. Su objetivo es fomentar la autonomía y la disciplina personal.

Desafío

Realicemos el taller práctico para el fortalecimiento de la lecto escritura.

¡Taller de Ortografía!

¡Taller de Caligrafía!

¡Razonamiento Verbal!

4

SECUNDARIA

ÁREA

**COSMOVISIONES
FILOSOFÍA Y SICOLOGÍA**

COSMOS Y PENSAMIENTO

Cosmovisiones, Filosofía y Psicología

LA FILOSOFÍA EN LA EDAD ANTIGUA Y SU INTERÉS POR COMPRENDER EL ORIGEN, SENTIDO Y FIN DE LA REALIDAD

¡INICIEMOS DESDE LA PRÁCTICA!

1. Realicemos una reunión con las autoridades de nuestra unidad educativa para que nos cuenten sobre los valores que impulsa la institución. Luego, en clases, discutimos cómo se reflejan esos valores en el día a día del aula.
2. Contemplemos la obra de Walter Solón “La mina” que está a la derecha. Luego, en dialogo con nuestros compañeros, describamos la obra, compartamos lo que vemos y relacionemos el nombre de la obra con los elementos que podemos reconocer.

¡CONTINUAMOS CON LA TEORÍA!

1. Contextualización histórica de la filosofía antigua

Antes de abordar la filosofía griega antigua, la cual suele ser entendida como la primera filosofía de occidente, debemos revisar los antecedentes que permitieron desarrollarse. Hay tres elementos que considerar: los poemas de Homero, la religión griega y las condiciones sociopolíticas de los siglos VII a.C. y VI a.C.

1.1. Los poemas de Homero

La obra de Homero, quien vivió en el siglo VII a.C., fueron textos fundamentales en la educación de los antiguos griegos. En los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, el hombre griego buscó su espíritu. Se trata de textos importantes, pero no sagrados, porque los textos homéricos no eran un equivalente a la Biblia judeocristiana.

Regresando al tema, las características que encontramos en los poemas de Homero y que influyeron en el pensamiento filosófico griego son las siguientes:

- Los poemas homéricos nunca describen realidades monstruosas y deformes, promueven una realidad estructurada, con sentido de armonía, proporción, límite y medida. Un ejemplo de esta influencia la encontramos en el filósofo Sócrates.
- Todo lo que sucede en los poemas de Homero se da por una razón, nada sucede azarosamente. Esto lo podemos reconocer en los textos “presocráticos”.
- Los poemas tratan de presentar la realidad de forma integral. En estas obras se habla tanto de los dioses, de los hombres y de los muertos. El filósofo Platón, en obras como el Banquete y el Fedón, recupera esta intención integradora.

1.2. Religión

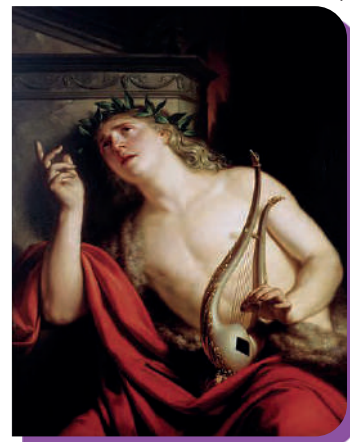
En el contexto de la antigua Grecia, la experiencia religiosa, es decir, la relación entre lo humano y lo divino, puede dividirse en dos: religión pública y religiones místicas.

1.3. Religión pública

Influenciadas por Homero y Hesíodo, las religiones públicas distinguían claramente entre hombre y dioses. Entendían que en todo acontecimiento estaban inmiscuidos los dioses: en la sociedad de los hombres, en la suerte de sus ciudades, en las guerras en las que se enfrentaban o en las paces que hacían con otras regiones. Los dioses sostenían la sociedad y su porvenir. Uno debía rendir ciertos tributos regularmente para que los dioses sean benévolos con la ciudad.

Una de las divinidades más características de esta religión pública fue Apolo, a quien se dedicó uno de los oráculos más conocidos de toda la antigüedad occidental: el oráculo de Delfos. En este oráculo estaban inscritas tres frases, de las cuales la más conocida era la que ordenaba a quien pasaba cerca del oráculo lo siguiente: “Conócete a ti mismo”. Sobre el significado de esta frase el historiador Martin Persson nos dice que estas “palabras significan realmente: ‘Sabe que eres (sólo) un hombre’. Constituía una expresión de la idea de la valla infranqueable entre dioses y hombres, cuya enseñanza constituyó una de las tareas más importantes de Apolo” (1961, p. 280).

1.4. Religiones mistéricas

A diferencia de la religión pública, donde el hombre era visto como un mortal que estaba totalmente distanciado de los dioses, en la religión mística sucedía todo lo contrario. Por ejemplo, para el orfismo, una de estas religiones místicas, el hombre tiene algo inmortal: el alma. El hombre es en parte divino por el alma. Por ello, debe buscar vivir según eso divino que hay en él. Con estas religiones aparece en Grecia la concepción según la cual el hombre se divide entre cuerpo y alma.

1.5. Condiciones sociopolíticas

Entre el siglo VII y VI a.C. Grecia pasó de ser un país agrícola a ser el centro principal del comercio en el Mediterráneo. Esta ampliación económica vino de la mano de una ampliación territorial a través de la guerra. Entre las colonias resultado de esta ampliación estaba Mileto, lugar en donde nació Tales de Mileto, quien es considerado el primer filósofo de la historia occidental.

2. Contexto y desarrollo de las filosofías del Abya Yala

El término “Abya Yala” es un término indígena que se refiere al continente americano y se utiliza para reivindicar y honrar la historia, cultura y legado de los pueblos indígenas de América. La filosofía del Abya Yala se basa en los valores y principios tradicionales de los pueblos indígenas y se centra en la relación entre el ser humano y la naturaleza, la comunidad y el bienestar colectivo. Algunos de los valores fundamentales de la filosofía del Abya Yala incluyen el respeto por la Madre Tierra, la armonía con la naturaleza, la justicia social y la solidaridad entre los pueblos. Esta filosofía se ha desarrollado a través de siglos de sabiduría y experiencia de los pueblos indígenas y sigue siendo una fuente importante de inspiración y guía para las comunidades indígenas de América hoy en día.

3. Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios

Los pueblos indígenas originarios de América han desarrollado una gran variedad de saberes y conocimientos a lo largo de su historia y han transmitido ese conocimiento de generación en generación. Algunos de los saberes y conocimientos más importantes incluyen:

- **Conocimientos sobre la naturaleza:** muchos pueblos indígenas han desarrollado una profunda comprensión de la flora y la fauna de su entorno y han aprendido a utilizar esos conocimientos para sobrevivir y prosperar. Han aprendido a cultivar plantas, a cazar y pescar de manera sostenible y a usar plantas medicinales para curar enfermedades.
- **Conocimientos culturales y artísticos:** los pueblos indígenas han desarrollado una rica tradición cultural y artística, que incluye música, danza, arte y literatura. Estos conocimientos se transmiten de generación en generación y son una fuente importante de identidad y orgullo cultural.
- **Conocimientos sobre el mundo espiritual:** muchos pueblos indígenas tienen una comprensión profunda del mundo espiritual y han desarrollado sistemas de creencias y prácticas que guían su vida y su relación con el mundo natural y sobrenatural.
- **Conocimientos sobre la historia y la geografía:** los pueblos indígenas han desarrollado una rica historia y conocen muy bien la geografía de su entorno. Han aprendido a adaptarse a diferentes entornos y han desarrollado técnicas para vivir en armonía con la naturaleza.
- **Conocimientos sobre la política y la gobernanza:** los pueblos indígenas han desarrollado formas de gobernar y tomar decisiones colectivas que se basan en sus propias tradiciones y valores. Han aprendido a trabajar juntos y a resolver conflictos de manera pacífica y justa.

4. Las dos escuelas fundamentales del pensamiento filosófico occidental

Hay muchas corrientes y escuelas de pensamiento en el mundo occidental, pero se podrían mencionar dos como las más fundamentales:

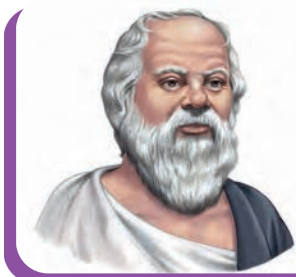
- **La escuela griega:** la filosofía griega es una de las fuentes más importantes del pensamiento occidental y ha tenido un gran impacto en la cultura y la historia del mundo occidental. Los filósofos griegos como Platón y Aristóteles han influenciado en gran medida el pensamiento occidental y sus ideas han sido ampliamente discutidas y estudiadas durante siglos.
- **La escuela cristiana:** el cristianismo ha sido una de las religiones más importantes en el mundo occidental y ha tenido un gran impacto en la filosofía y el pensamiento occidental. Los filósofos cristianos han desarrollado ideas sobre la fe, la moral y la ética que han tenido un gran impacto en el mundo occidental.

Ambas escuelas han contribuido en gran medida al pensamiento occidental y han dejado un legado duradero en la cultura y la historia del mundo occidental.

El problema del origen en los presocráticos

Los filósofos presocráticos fueron un grupo de filósofos griegos que vivieron entre el siglo VII a.C. y el siglo V a.C. y que se dedicaron a la reflexión y el debate sobre el mundo natural y la realidad. Uno de los problemas centrales del pensamiento presocrático fue el problema del origen de las cosas, es decir, la pregunta de cómo se originó el mundo y todo lo que existe. Los filósofos presocráticos intentaron dar respuesta a esta pregunta de diferentes maneras. Algunos sostenían que el mundo se originó a partir de una sustancia única y primaria, mientras que otros sostenían que el mundo se originó a partir de la combinación de varias sustancias primarias. Algunos filósofos presocráticos también creían que el mundo se originó a partir de la separación de una sustancia unificada, mientras que otros sostenían que el mundo siempre ha existido y que no tuvo un origen específico. El problema del origen de las cosas sigue siendo un tema de debate en la filosofía y en otras disciplinas, y aunque muchos filósofos han intentado dar respuesta a esta pregunta, todavía hay mucho por descubrir y entender sobre el origen del mundo y de todo lo que existe en él.

5. Sócrates y la vida filosófica

Sócrates fue un filósofo griego que vivió en Atenas durante el siglo V a.C. y que es considerado uno de los filósofos más importantes de la historia. Aunque no dejó ningún escrito, sus ideas y enseñanzas han sido transmitidas a través de los relatos de sus discípulos y seguidores, especialmente Platón. Sócrates se dedicó a la reflexión y el debate filosófico y se centró en cuestiones como la verdad, la moral y la ética. Sostenía que el conocimiento es una virtud esencial y que la única manera de llegar a la verdad es a través del diálogo y la reflexión. También creía que el buen gobierno y la buena sociedad dependen de la educación y la formación moral de las personas.

Aunque Sócrates es conocido principalmente por sus ideas filosóficas, también tuvo un gran impacto en la vida política de Atenas. Se opuso a la guerra y a la opresión y defendió los derechos democráticos y la justicia. Sin embargo, su oposición a la guerra y al gobierno de Atenas le valió la hostilidad de algunos de sus contemporáneos y fue condenado a muerte por corrupción de la juventud y blasfemia. A pesar de ello, su legado y su influencia en la filosofía occidental es indudable.

6. Las dos escuelas fundacionales del pensamiento filosófico

Es difícil determinar cuáles son las “dos escuelas fundacionales” del pensamiento filosófico, ya que la filosofía es un campo muy amplio y diverso, ha habido muchas corrientes y escuelas de pensamiento a lo largo de la historia. Sin embargo, se podrían mencionar dos corrientes que han tenido un gran impacto en el desarrollo de la filosofía occidental y que han dejado un legado duradero:

- **Platonismo:** es una corriente de pensamiento que se basa en las ideas del filósofo griego Platón. Platón sostenía que la realidad es más que lo que vemos y que hay un mundo de formas eternas y perfectas que existen más allá de la realidad sensible. Sus ideas han sido ampliamente discutidas y estudiadas durante siglos y han tenido un gran impacto en el pensamiento occidental.
- **Aristotelismo:** es una corriente de pensamiento que se basa en las ideas del filósofo griego Aristóteles. Aristóteles sostenía que la realidad es lo que vemos y que la naturaleza es la fuente del conocimiento y la verdad. Sus ideas también han sido ampliamente discutidas y estudiadas durante siglos y han tenido un gran impacto en el pensamiento occidental.

Ambas corrientes han contribuido en gran medida al desarrollo de la filosofía occidental y han dejado un legado duradero en la cultura y la historia del mundo occidental.

7. Platón y el diálogo filosófico

El mito de la caverna

La concepción de la realidad que tiene Platón (427 a.C.-347 a.C.), uno de los principales filósofos de la antigüedad, la resumió él mismo a través de su famoso mito de la caverna en el libro VII de su texto *La República*. Según este relato, los seres humanos vivimos en el mundo como prisioneros dentro una cueva. Vivimos allí creyendo que estamos frente a cosas reales cuando en realidad se trata de ilusiones. Lo que conocemos simula ser conocimiento, pero no lo es. Debemos salir de esa morada que nos muestra una falsa realidad. Salir afuera de la caverna nos permitirá no solo tener acceso a la verdad, sino que nos proveerá de un camino para dirigir a otros hacia la luz del día afuera del encierro. De hecho, este mito no solo resume la posición de Platón sobre la realidad, sino su posición sobre la verdadera educación y cuáles son sus peligros.

7.1. Bases del idealismo

Es importante comenzar aclarando que ser idealista, desde el punto de vista filosófico, no es perseguir un ideal. El idealismo, filosóficamente entendido, afirma que todo lo que es real está en nuestra mente o está relacionado con ella. Esto muestra que es equivocado decir que las bases del idealismo están en la filosofía, Platón. Afirmar que, esto es un error, pues Platón no dice nunca que las ideas sean algo que está solo en nuestra mente; para este autor las ideas no son algo que está

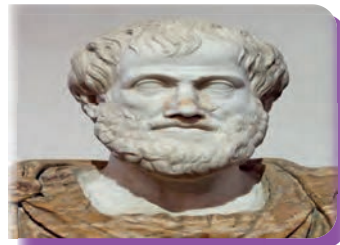

Representación medieval de Sócrates y Platón (s. XII)

contenido solo o principalmente en nuestras mentes; las ideas, aunque solo se puedan captar con la mente, son la realidad misma. Según lo anterior, no se podría decir que en la filosofía platónica podemos encontrar las bases del idealismo. Estas bases pueden encontrarse más bien, mucho después, en la filosofía de Descartes; este autor llegó a afirmar que solo podemos aceptar como real lo que nuestra razón puede percibir como claro y distinto.

7.2. Dualismo antropológico

El dualismo, en sentido general, es una teoría que afirma que la mente y la materia son cosas completamente distintas, opuestas e irreconciliables. Para el filósofo Descartes, la esencia de todo ser humano es no-material; solo puedo saber que soy, que existo, si estoy pensando en ello. Pensando, razonando, dice Descartes, me doy cuenta que podría existir sin un cuerpo que se mueve, que desea o que se aburre. Bajo la perspectiva del dualismo antropológico moderno, el ser humano tiene dos dimensiones: el espíritu (razón) y el cuerpo. Según esta forma de pensar, ambas dimensiones son de naturaleza completamente distinta. Por ello, filósofos como Descartes estaban convencidos de que el ser humano estaba constituido por dos dimensiones y una de ellas, la racional, era la esencia, es decir, lo que nos hacía seres humanos.

8. Aristóteles y su reflexión ética

Aristóteles fue un filósofo griego que vivió en el siglo IV a.C. y que es considerado uno de los filósofos más importantes de la historia. Aristóteles se interesó por una gran variedad de temas, incluyendo la política, la biología y la ética. Su reflexión ética se centra en el concepto de la virtud y en la idea de que la vida virtuosa es la clave para alcanzar la felicidad y la plenitud humana. Aristóteles sostenía que la virtud es una disposición mental que nos lleva a actuar de manera correcta y adecuada en cada situación. Según Aristóteles, la virtud se encuentra en un punto medio entre dos extremos: el exceso y la falta. Por ejemplo, la virtud de la templanza se encuentra en un punto medio entre el exceso de glotonería y la falta de apetito. Aristóteles también sostenía que la vida virtuosa es la clave para alcanzar la felicidad y la plenitud humana, ya que la virtud es la única manera de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza y nuestro fin último. Según Aristóteles, el fin último del ser humano es la actividad intelectual y la contemplación, y solo a través de la vida virtuosa se puede alcanzar esta actividad y esta contemplación. Aristóteles dejó un legado duradero en la filosofía occidental y sus ideas han sido ampliamente discutidas y estudiadas durante siglos. Su reflexión ética sigue siendo un tema de debate y ha tenido un gran impacto en el pensamiento occidental, en la cultura y la historia del mundo.

8.1. Sustancia, esencia y accidentes

Aristóteles es uno de los filósofos que ha reflexionado sobre el concepto de sustancia, esencia y accidentes y ha desarrollado una teoría detallada al respecto. Para Aristóteles, la sustancia es lo que existe por sí misma y no depende de otra cosa para existir. Por ejemplo, el ser humano es una sustancia y existe por sí mismo y no depende de otra cosa para existir. La esencia es lo que hace que algo sea lo que es y lo que lo distingue de otras cosas. Por ejemplo, la esencia del ser humano es lo que lo hace ser un ser humano y lo distingue de otras cosas, como un árbol o una piedra. Los accidentes, por otro lado, son cualidades o atributos de algo que no son esenciales a su naturaleza o identidad. Por ejemplo, el color de la piel de un ser humano es un accidente y no es esencial a su naturaleza como ser humano.

8.2. Causas y efecto

Para Aristóteles, la causa es aquello que produce un efecto o cambio en algo. Según su filosofía, existen cuatro tipos de causas:

- La causa material es la materia o sustancia de la que está hecho algo. Por ejemplo, la madera es la causa material de una mesa.
- La causa formal es la forma o estructura de algo. Por ejemplo, la forma de una mesa es la causa formal de una mesa.
- La causa eficiente es el agente o fuerza que produce el cambio o el efecto. Por ejemplo, el carpintero es la causa eficiente de la mesa que construye.
- La causa final es el propósito o el fin para el que algo fue creado. Por ejemplo, la mesa fue creada para servir como un lugar para sentarse y comer, por lo que su causa final es la comodidad y la utilidad.

Aristóteles creía que todos los fenómenos tenían una causa y que era posible llegar a comprenderla mediante el razonamiento y el conocimiento. Por lo tanto, la causa y el efecto eran conceptos fundamentales en su filosofía y en su teoría del conocimiento.

¡REALICEMOS LA VALORACIÓN!

1. En grupos dialoguemos en base a las siguientes preguntas:
 - ¿Cuáles son las religiones que se practican en nuestro contexto?
 - ¿El modo de ser de las personas cambia según la creencia religiosa que tengan?
2. Generemos un debate en el aula a partir de preguntas como las siguientes:
 - ¿Solo lo que vemos con los ojos es real?, ¿podemos ver un virus?
 - ¿Solo lo que sentimos es real?, ¿El amor que sentimos es real o es una ilusión?
 - ¿Solo lo que pensamos es real? ¿Cómo puede la trigonometría calcular dimensiones reales si los cálculos se hacen, no en un terreno, sino sobre un papel?

¡ES HORA DE LA PRODUCCIÓN!

1. Busquemos información sobre la llamada polis griega y sobre el ayllu andino, para realizar una tabla comparativa en la que señalemos diferencias y similitudes que encontremos.
2. En el cuaderno realicemos un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias sobre los siguientes mitos:
 - a) Mito del andrógino de Platón en su diálogo el Banquete. Texto sobre el origen del amor.
 - b) Mito de la torre de Babel en la Biblia. Texto sobre el origen del lenguaje.
 - c) Mito de la creación del cerro Sajama. Texto sobre el origen de la montaña en Oruro.

LA FILOSOFÍA EN LA EDAD MEDIA Y SU INFLUENCIA TEOCÉNTRICA

¡INICIEMOS DESDE LA PRÁCTICA!

Nos dirigimos a la iglesia o a algún centro religioso cercano. Entrevistemos personas que estén a cargo del sitio y le preguntamos respetuosamente sobre sus creencias. Podemos hacerles preguntas según la siguiente guía:

- ¿Qué es la Biblia para ustedes?
- ¿Existe una sola interpretación?
- ¿Quiénes son los que interpretan los textos sagrados como la Biblia?
- ¿Cuál es la jerarquía que hay en su centro religioso?

Se recomienda leer "divina comedia" y socializar lo aprendido en aula.

¡CONTINUEMOS CON LA TEORÍA!

1. Contextualización histórica: Alta edad Media y Baja Edad Media

La Edad Media inicia el año 476 d.C. con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente; esta época se divide en dos periodos: Alta edad Media y en Baja edad Media. Aunque la edad media suele considerarse como un tiempo confuso, oscuro y salvaje, es necesario decir que este periodo fue germen de bastantes conquistas para el pensamiento y la cultura de la humanidad como la filosofía escolástica o la arquitectura gótica; obras magnas como La Divina Comedia de Dante que perdurarán en el tiempo.

La alta Edad Media se caracterizó por los cambios políticos y sociales en occidente como el desvanecimiento de las antiguas culturas griega y romana y el surgimiento y directriz del teocentrismo cristiano como norma de vida. Por otra parte, la baja Edad Media se caracteriza por la expansión de las ciudades, la diversificación del comercio y la consolidación de la burguesía.

2. Contexto y desarrollo de las filosofías del Abya Yala

Abya Yala es el término con que los originarios Cuna - Panamá denominan el continente americano en su totalidad, significa "tierra en plena madurez", "tierra madura" o "tierra que florece", y es sinónimo de América, este término fue sugerido por el líder aymara Takir Mamani que hace referencia al poema de Wawgeykuna, que comienza con una invocación a los hermanos indígenas y cuyo relato resalta la importancia de la tierra, la espiritualidad, la lava incandescente, las selvas profundas.

Esta concepción se contrapone a la 'americanista' ambientada en el contexto del 'descubrimiento' y, en general, de los cronistas de Indias que informaron sobre la errónea denominada 'conquista', en ocasiones en demérito de las fuentes indígenas, con excepción de Bartolomé de las Casas, un encomendero español y luego fraile dominico, cronista, filósofo, teólogo y jurista, 'Procurador o protector universal de todos los de la población india', y principal apologista de los indígenas. Durante el siglo XX hubo investigadores que cuestionaron el "ser americano", al oponerse a las concepciones tradicionales o eurocentristas que revalorizaron lo indígena y hablaron de una cultura indígena con toda su jerarquía.

2.1. Lo comunitario

El aspecto comunitario en el Abya Yala tiene que ver con la interrelación e implicación de todas las culturas entre sí, y con la reciprocidad del ser humano con todos los elementos de la vida como la tierra, el agua, el aire y el cosmos. Desde este punto de vista lo comunitario tiene que ver con la complementación, la reciprocidad y la correspondencia entre culturas promoviendo la interculturalidad. Entender la comunidad en los pueblos del Abya Yala es haber comprendido que el

cosmos está vivo y que el ser humano se cría en él.

2.2. La concepción del Vivir Bien

El “Vivir Bien”, como filosofía, se la puede comprender como el vivir en armonía con la naturaleza, algo que retomaría los principios ancestrales de las culturas de la región. Estas considerarían que el ser humano pasa a un segundo plano frente al medioambiente. Se puede manifestar que “Vivir Bien”, como filosofía recoge las sabidurías milenarias de los pueblos indígenas originarios, recupera los aspectos positivos de la realidad actual y las incorpora en el contexto de una sociedad moderna, es decir se rescata el pasado de los pueblos originarios, para integrarlo al presente y proyectarlo hacia el futuro, en la lógica del tiempo cíclico, así debe ser la historia.

2.3. Principios de complementariedad, reciprocidad, correspondencia y relacionalidad

a) Principio de relacionalidad

Según este principio todo está vinculado con todo, sin él no podrían existir los demás. Este principio da a entender que lo importante no son necesariamente los seres en sí mismos sino las relaciones, los vínculos que se establecen entre ellos. Lo que significa que los seres y las cosas en el universo existen no por sí mismos, sino gracias a que están relacionadas entre todos. La relacionalidad se presenta de varias maneras, pueden ser afectivos, ecológicos, éticos, estéticos o productivos.

b) Principio de correspondencia

Hace referencia al vínculo existente entre el micro cosmos y el macro cosmos, lo que significa que todo lo que acontece en el cosmos ocurre igual en nuestro mundo y les afecta a los seres humanos, a los animales y plantas, a los minerales y al agua, a todo. Esta relación en forma similar también se da con el mundo de los muertos, la correspondencia está en todo, todo arriba tiene un abajo, un costado tiene su otro costado, siempre son dos.

c) Principio de complementariedad

Este principio explica, amplía y complementa los dos principios anteriores. Es decir, este principio hace referencia al hecho de que todos los seres no pueden existir por sí mismos, para su existencia necesitan de su complemento. Solo la relación de todos con todos puede formar el todo cósmico. Por ello para que las cosas funcionen, cada una debe encontrar aquellas partes que le encajan, sus complementos y dejar la soledad de ser partes aisladas. El día tiene a la noche, la claridad se complementa con la oscuridad, hembra y macho son complementarios, cielo y tierra también. La dualidad complementaria está presente en todo. Como un muro inca compuesto de piedras irregulares, distintas unas de otras, pero que de alguna manera se encajan perfectamente sin dejar grietas haciendo un muro sólido.

d) Principio de reciprocidad

“Para que todo exista y se mueva con normalidad, existe una justicia cósmica, y esta se debe repetir en la tierra y en los mundos” (Cuningham, 2007: 57). Este principio significa, en la práctica todo lo que se recibe de la tierra de los hermanos animales y plantas, se debe devolver. La reciprocidad se debe practicar en todos los niveles de la vida, en la vida afectiva, en la economía, en el trabajo, en lo religioso, ya que hasta lo divino está sujeto a este principio. Lo que significa que a cada acto le corresponde una acción complementaria otro acto recíproco.

3. Contexto y desarrollo de la filosofía occidental

La filosofía occidental de la Edad Media se desarrollan bajo el criterio y fundamento del cristianismo, el dogma y la fe revelada. El contexto histórico presenta como inicio de esta época a la caída del Imperio Romano en el siglo V. Las filosofías de este periodo se consideraron un movimiento teológico-filosófico. En primer lugar, está la propuesta filosófica de Agustín de Hipona (354-430) sus textos más destacados son Las Confesiones y La Ciudad de Dios. Más adelante, en el siglo XIII, el teólogo y filósofo Santo Tomás de Aquino (1225-1274), considerado padre de la Escolástica, intenta demostrar la existencia de Dios a través de Las cinco vías bajo la justificación racional. Dentro de los pensadores escolásticos podemos encontrar a Pedro Abelardo quien cuestiona el realismo natural, San Anselmo de Canterbury quien defiende que la fe debe anteceder a la razón, sin embargo, la fe se puede sustentar con la razón. San Alberto Magno incorpora la filosofía aristotélica al cristianismo.

4. Teocentrismo: San Agustín y Santo Tomás

La influencia de la Biblia en el pensamiento occidental

La Biblia no solo importa a los creyentes. Ha influido en el desarrollo del pensamiento occidental aportando un modo de pensar que, quizá, para muchos es hoy sentido común. Señalemos brevemente algunas de estas influencias:

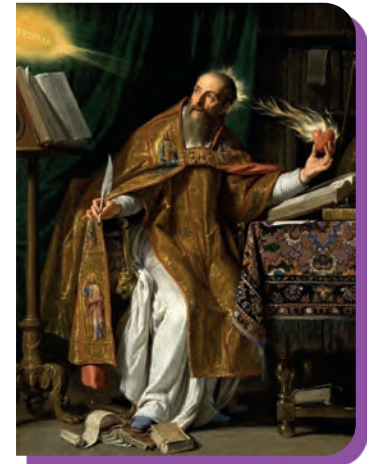
1. El concepto de monoteísmo como sustituto del politeísmo. Es decir, el reemplazo de la creencia en muchos dioses por la creencia en un solo dios.
2. La idea de la creación de la nada. El mundo es el resultado de la voluntad de Dios. El mundo es querido, no está allí por azar o por contingencias
3. El hombre es la copa más alta de la creación de Dios. Por lo tanto, el cristianismo va de la mano con una concepción del mundo fuertemente antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre. El ser humano es, desde el inicio, valioso.
4. El fundamento de la moral, de nuestro modo de ser, está en la voluntad de Dios. El ejemplo de esto son los “mandamientos” bíblicos.

5. Promueve un cierto pesimismo antropológico. Adán desobedece la ley de Dios y por ello se produce la caída del hombre. Entonces, el hombre es un ser tendiente a desobedecer y, por ello, a no poder redimirse por completo nunca.
6. La salvación del hombre no depende de él, sino de la voluntad de Dios.
7. Introduce un nuevo concepto de amor: el amor que Dios tiene por su creación. En la religión griega los dioses no necesariamente sentían agrado por los hombres.
8. La historia deja de verse como una repetición de sucesos. La historia pensada como un círculo deja su lugar a una historia lineal y ascendente que empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Va en una línea que empieza en la creación y termina en la salvación. Esta concepción de la historia es llamada escatológica, lo cual quiere decir que la historia avanza y progresa hacia el reino de Dios.

3.3. Agustín de Hipona (354-430)

Aurelio Agustín de Hipona nació en Tagaste, pequeña ciudad en África. Es uno de los principales padres de la iglesia del primer milenio. Su padre era un pequeño propietario de tierras. Su madre, Mónica, era una ferviente cristiana. Trabajó de rétor en Roma hasta su conversión al cristianismo. La parte más importante de su vida se desarrolla luego de su conversión. En el año 387 Agustín recibió el bautismo y dejó Roma para regresar a África. En el 395 fue consagrado obispo de la ciudad de Hipona. Murió en el año 430 mientras vándalos asediaban la ciudad. San Agustín tiene una producción muy extensa. Solo mencionar una de sus obras sería demasiado para el espacio que tenemos. Mencionemos solamente lo que dijo respecto a la relación entre fe y razón. Para San Agustín, solo es posible conocer si se cree. Sin la creencia el conocimiento no llegará nunca:

“Si lo hemos comprendido, demos gracias a Dios. Mas, si alguien ha entendido poco, el hombre hizo lo que pudo, y que vea de donde puede esperar la inteligencia de lo demás. Nuestra acción, como obreros, es exterior; sólo plantamos y regamos; el crecimiento es obra exclusiva de Dios. Mi doctrina, dice, no es doctrina mía, sino de aquel que me envió. Oiga este consejo el que dice: Todavía no he comprendido. En el instante mismo en que fue dicha cosa tan grande y profunda, vio el mismo Señor que no todos entenderían cosa tan honda, y por eso dio enseguida el consejo: ¿Quieres entender esto? Cree, porque Dios dijo por el profeta: Si no creyereis, no entenderéis. Tienen también relación con esto lo que el Señor, siguiendo su discurso, añadió: Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo yo de mí mismo. ¿Qué significa si alguien quiere hacer su voluntad? Yo había dicho: si creyereis; y luego os di este consejo: Si no has entendido, cree. La inteligencia es, pues, premio de la fe. No te afanes por llegar a la inteligencia para creer, sino cree para que llegues a la inteligencia, ya que, si no creéis, no entenderéis” (1968, p. 715).

Santo Tomás de Aquino

Tomás de Aquino (1224-1274) fue un teólogo y filósofo de la época medieval. Es el principal representante del pensamiento escolástico. Entre su extensa obra se encuentra una famosa argumentación en cinco partes a favor de la existencia de Dios: las cinco vías.

La primera vía, la vía del cambio

En cierto que en el mundo existe el movimiento, las cosas se mueven. Ahora bien, todo aquello que está en movimiento es movido por otro. Pero, ¿cuál es el origen del movimiento? Para Aquino no puede recurrirse a una respuesta que no lleve al infinito. Es decir, para explicar el movimiento no podemos recurrir un “motor” que a su vez es movido por otro “motor” y así sucesivamente. Es necesario que exista un origen de todos los movimientos, un primer “motor” que es el origen de todos los movimientos. Este primero “motor” es Dios.

Santo Tomás

La segunda vía o vía de la causalidad eficiente

Todo tiene una causa, algo que permitió que algo sea como es, del mismo modo que una mesa tiene por causa a un carpintero, todas las cosas tienen una causa. Ahora bien, todos los efectos, como nuestra mesa, no pueden tener una infinidad de causas. Pensar de este modo inhabilita a llegar, de un modo parecido a la primera vía, el origen de todas las causas, por tanto, es necesario que exista una causa que sea origen de todas las causas, esta causa es “Dios”.

La tercera vía, o vía de la contingencia

Podemos constatar que las cosas que existen tienen un ciclo vital. Nacen, crecen y mueren. O, en otras palabras, son seres contingentes que pudieron ser o no ser. Ahora bien, ¿qué permite este paso? No podría ser una entidad contingente, pues si fuese así esta entidad no podría llevar a la existencia a ninguna entidad. Por lo tanto, debe existir un ser necesario que pueda sostener ese paso. Este ser necesario es Dios.

La cuarta vía, la vía de los grados de perfección

Tenemos experiencia de que las cosas se manifiestan en grados. Hay cosas más buenas y bellas que otras. Existe una escala a partir de la cual determinamos esto. Esta escala, que aparece ante nosotros de manera inmediata en el día a día, supone que hay un escalón en el que se encuentra la máxima bondad y la máxima belleza. Esta máxima cualidad solo la tiene Dios.

La quinta vía, la vía de la finalidad

Existen ciertos seres en la realidad que se rigen bajo ciertos fines. Los hombres, entre ellos. Sin embargo, ese modo de ser basado en fines es regular. Esta regularidad no puede provenir de seres que no tienen consciencia. Por tanto, debe haber un ser que organice todas estas regularidades. Este ser es Dios.

¡REALICEMOS LA VALORACIÓN!

Dialoguemos a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Qué es el mal?
- ¿Existen grados de mal?, ¿existen males que son perdonables y otros que no?
- ¿Las personas que están en la cárcel son todas ellas malas?
- ¿De dónde viene el mal?, ¿cuál es el origen?
- ¿Se puede disfrutar de hacer el mal?
- ¿Qué pensamos de la frase “si no creéis, no entenderéis” de San Agustín?

¡ES HORA DE LA PRODUCCIÓN!

Leamos el siguiente texto de San Agustín en el que relata un robo que hizo cuando era joven. Luego, escribamos en nuestro cuaderno nuestra opinión sobre lo que dice San Agustín.

Cierto es que tu ley castiga el robo, Señor, y la ley escrita en los corazones de seres humanos, la que ni siquiera la desmesura borra. ¿Qué ladrón soporta con serenidad a otro ladrón? Tampoco el que abunda soporta al que la escasez acucia. Y yo quise cometer un robo, y lo hice sin ser apremiado por carencia alguna, sino por flaqueza y desagrado de justicia y por gordura de maldad, pues robé lo que me sobraba en abundancia y calidad, y no quería disfrutar del objeto que buscaba en el robo, sino del robo mismo y del pecado.

Había en las cercanías de nuestra vina un peral cargado de frutos que ni por su aspecto ni por su sabor resultaban atractivos. A sacudirlo y despojarlo nos dirigimos en mitad de la noche unos niños de lo más gamberro, hasta haber prolongado la diversión en las eras según costumbre de la depravación. Y de allí sacamos una enorme carga, no para banquete nuestro sino, es más, para arrojarlas a los cerdos..., aunque comimos algo, y todo, no obstante, por hacer que nos deleitase en la medida en que no estaba permitido.

¡He aquí mi corazón, Dios! ¡He aquí mi corazón, del que te apiadaste en la profundidad del abismo! Que te diga ahora este corazón mío aquí presente que buscaba yo allí para ser malo gratuitamente y sin que hubiese causa alguna de mi maldad sino la sola maldad. Era repugnante, y la ame. Ame echarme a perder. Ame mi falta y no aquello en que faltaba. Mas bien ame esa misma falta mía, yo, de alma vil, que me apartaba de tu apoyo en pos de mi aniquilación; que no buscaba nada por desvergüenza, sino la misma desvergüenza (San Agustín, 2010, pp. 168-169).

LA FILOSOFÍA MODERNA Y EL GIRO ANTROPOCÉNTRICO

¡INICIEMOS DESDE LA PRÁCTICA!

1. Invitemos al aula a nuestros abuelos o abuelas. Conversemos con ellos sobre la relación que tuvieron con sus padres o las generaciones que vinieron antes que ellos. Es una conversación, no es una entrevista. Es preferible que nos sentemos cómodos en el aula para hablar mejor. Podemos guiar nuestra conversación con preguntas como las siguientes:

- ¿Siempre estuvieron de acuerdo con lo que sus padres pensaron para ustedes?
- ¿Participaron de algún acontecimiento histórico para la historia de Bolivia?
- ¿Es necesario que los jóvenes participen de acontecimientos importantes?
- ¿Qué deberían hacer los jóvenes en Bolivia?
- ¿Qué no deberían hacer los jóvenes en Bolivia?

¡CONTINUAMOS CON LA TEORÍA!

1. Contexto y desarrollo de las filosofías Orientales

Los orientales buscaron una comprensión de la naturaleza humana ligada a la religión, la espiritualidad y la tradición. Entendieron la sabiduría como una experiencia personal de salvación. Sin embargo, realizando un análisis más sucinto comprendemos a la filosofía Oriental como algo más que un pensamiento religioso basado en supersticiones, misticismo o dogmas. Ejemplos claros encontramos en las religiones Védica o el Budismo que tienen un trasfondo filosófico de gran envergadura y abordan temas tan importantes para la filosofía como la epistemología, ética o política y lo hacen desde una perspectiva más amplia a la exclusivamente racional. La filosofía oriental comprende la filosofía china y filosofía india.

Filosofía China

La filosofía china posee una larga tradición histórica compuesta por las diferentes escuelas de pensamiento filosófico creadas en China, las más relevantes son: Confucionismo, Taoísmo, Mohismo.

Confucionismo

El confucionismo hace referencia a las doctrinas morales y religiosas enseñadas por Confucio (551 – 479 a.C.), su máximo representante. Los confucianos ven al cosmos como algo armónico que regula las estaciones, la vida animal, la vegetal y la humana. Si esta armonía era trastornada, habría graves consecuencias. Un ejemplo común que utiliza el confucianismo es el del mal gobernante que conduce a su pueblo a la ruina mediante su conducta. Para los seguidores del confucionismo, el culto a los antepasados tiene bastante relevancia, ya que implica la creencia de que las almas de los difuntos pueden beneficiar o castigar a sus descendientes.

Taoísmo

El taoísmo fue originado en el siglo VI a. n. e. Lao-Tsé es considerado su fundador. Se sabe que el taoísmo es en la actualidad una de las tradiciones filosóficas y religiosas más practicadas en China. “Taoísmo” literalmente significa “enseñanza del camino”, promoviendo una vida armónica con el tao (el camino). En conclusión, el “tao” es la fuente de todo lo existente, es energía atemporal e ilimitada que gobierna al universo.

Mohismo

El Mohismo fue fundado por el filósofo Mozi, que promovía la filosofía del amor universal, es decir, el mismo afecto hacia todos los individuos. Para el Mohismo la moral no está definida por la tradición, sino por una guía moral constante paralela al utilitarismo. La tradición no es consistente y los humanos necesitan a un individuo fuera de la tradición para que les diga que tradiciones son aceptables. La moral debe promover los comportamientos sociales que maximicen la utilidad general.

Filosofía India

Los seguidores de la filosofía India aceptan la autoridad de los Vedas como textos sagrados (son los 4 textos más antiguos de la literatura india) y revelados. Sus principales dioses son: Kali, Shiva y Visnú. Las principales escuelas son:

Budismo

El budismo es una filosofía práctica, una religión e indiscutiblemente, una psicología basada en las enseñanzas de Siddharta Gautama, considerado su fundador, vivió en India probablemente en el siglo IV o III a. n. e. Buda no es ni un dios, ni un mesías ni un profeta, es un título en los antiguos idiomas pali y sánscrito, cuyo significado es “el que ha despertado”. Algunos seguimos creyendo que Buda es una persona, pero es una interpretación equivocada. En consecuencia, cualquiera puede ser un Buda, ya que esta palabra hace referencia a una persona que ha alcanzado el Nirvana o estado de iluminación. Siddharta Gautama fue el primer Buda, pero después ha habido varios Budas más. Esa es una de las razones por las que las caras de las estatuas de Buda son diferentes.

Las enseñanzas del budismo no son revelaciones divinas, son el camino a

Sabías que...

CURIOSIDADES...

¿Sabías que las monjas y monjes budistas se afeitan la cabeza...?

Pues sí, lo hacían como prueba de que estaban preparados para dejar atrás el pasado y alejarse de la vanidad...

la “erradicación definitiva de todo sentimiento de insatisfacción o frustración. Según el budismo la causa real de la insatisfacción es el anhelo ansioso o el aferramiento, que a su vez son el producto último de ilusión e ignorancia, entendidas como la percepción errónea de la auténtica naturaleza de la existencia”.

De acuerdo a las enseñanzas del budismo, no existe un salvador como Jesucristo para el cristianismo, mantener un buen karma y trabajar para alcanzar la iluminación es una cuestión individual, es decir que si alguien pretende convertirse en Buda, puede lograrlo, es cuestión de uno mismo. La meditación es imprescindible en la enseñanza, ejemplo claro es que Buda alcanzó la iluminación tras una larga meditación bajo el árbol Bodhi en Bodhi Gaya. La meditación es muy importante y todos los monjes tienen que practicarla varias veces al día.

Hinduismo

El hinduismo es una de las principales religiones del mundo; el cristianismo y el islam tienen más seguidores que el hinduismo, por lo tanto es considerada como la tercera religión más grande del mundo. Es difundida con toda su complejidad, carece de un cuerpo único y estructurado de creencias y de prácticas, aspectos que la convierten en una filosofía de vida. El hinduismo cuenta con más de mil millones de fieles en todo el mundo y es más fácil de comprenderlo como un conjunto de prácticas espirituales, no existe un líder religioso ante los fieles del mundo entero, ni hay una iglesia hinduista propiamente dicha.

El libro sagrado del hinduismo es el Rigveda, es un texto escrito en sánscrito. Se considera que su origen data por los años 1500 a.C. Es el libro más antiguo que se conoce en el mundo, por eso se suele decir que el hinduismo es la religión más antigua. Los hindúes siguen una dieta vegetariana, ya que creen que al comer carne estarían haciendo daño a los animales, esta acción va en contra de uno de sus principios morales: “ahimsa” que significa “para no herir” y “compasión”. Un aspecto relevante del hinduismo es la creencia en el karma, o sea que la persona que practica el bien, recibirá buen karma y si al final de la vida la persona tiene buen karma, su próxima vida será mejor, con lo cual confirman la creencia en la reencarnación (el alma es eterna renace en otro cuerpo u otra forma física).

El sonido del universo es representado por el “om”, es una sílaba sagrada, un mantra en el hinduismo que se entona durante la práctica del “yoga” (que originalmente significa unión con Dios), al visitar algún templo o durante la meditación. Para el hinduismo solo existe una energía eterna, la cual puede poseer la forma de muchos dioses y diosas. Algunas de sus deidades son:

- **Brahma.** Deidad creadora del universo, que representa su carácter eterno y absoluto, comúnmente es representado como un hombre barbudo y de cuatro brazos.
- **Shiva.** El destructor del universo, es un Dios poderoso, se lo representa como un yogui de piel azul y con cuatro brazos.
- **Ganesha.** Se trata del dios de la sabiduría, generalmente representado como una persona de cuatro brazos y cabeza de elefante.
- **Visnú.** Es el dios que mantiene la estabilidad del universo, se manifiesta en el mundo bajo distintas encarnaciones y es representado como un hombre azulado de cuatro brazos tocando una flauta o sosteniendo elementos simbólicos como caracoles y flores de loto.
- **Kali.** Se trata de una de las compañeras del dios Shiva, conocida como la madre universal: destructora de la maldad y de los demonios. Sus representaciones apuntan a una mujer de tez azul con cuatro, seis u ocho brazos, en uno de los cuales empuña una espada ensangrentada.

Jainismo

Es una religión fundada bajo el régimen no teísta, cuya principal misión es hacer que sus seguidores entren en un estado de aparente “divinidad” y paz interior. Su fundador es Mahavira. Sus creencias son muy complejas por acogerse en el ateísmo, pero aun así hacen una leve referencia a algunas deidades que ayudan al proceso de reencarnación. Practican ayuno y tratan de no seguir la corriente kármica (reencarnar) ejerciendo castigos corporales sobre ellos mismos; intentan llevar una vida fundamentada en la igualdad de los seres vivos, actuando con responsabilidad y sin violencia, además de no apegarse a los bienes materiales. Los seguidores del Jainismo son vegetarianos, pues consideran que solo así pueden ayudar a mantener una convivencia pacífica con todos los organismos vivos: al comer animales, se está faltando el respeto a la existencia de estos y sería un ejemplo de violencia hacia otros. Asimismo, practican la meditación como una de las herramientas que pueden ayudar al desate de las ataduras del alma, al igual que el alcance de la divinidad por parte de esta.

— 2. Contexto y desarrollo de las filosofías del Abya Yala

El hombre indígena surge como una respuesta a la colonización española. Bartolomé de las Casas (1484-1566) es crítico de la modernidad, en su práctica colonizadora. En un contexto en el que se debatía si el “indio” tenía o no alma, De las Casas es el defensor de los mismos, para lo cual se dedica a describir la violencia desproporcionada con la que los europeos tratan a las poblaciones originarias. *“Todas estas universas e infinitas gentes a todo género creo Dios las más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales, sin rencillas ni bollicos, que hay en el mundo”* (Dussel, 2007, p.201). Plantea la igualdad humana, en un contexto en el que los originarios eran esclavizados, explotados, subyugados buscando hacer desaparecer su cultura con el pretexto de una extirpación de idolatrías.

El hombre fagocitado es producto del encuentro permanente de visiones de mundo que se da en la vida cotidiana. Rodolfo

Kusch (1922-1979) considera que en América existe una sabiduría indígena profunda que subyace a las instituciones republicanas, es un estar siendo permanentemente, es un estar en permanente acción. “La fagocitación no es consciente sino que opera más bien en la inconsciencia social, al margen de lo que oficialmente se piensa de la cultura y de la civilización” (Kusch, 1975, p.146). Si el ser es occidental, el estar es de la América profunda, porque a pesar del encuentro de ambas civilizaciones, la nuestra pervive en la conciencia histórica.

2.1. La colonialidad

Para abordar la colonialidad en el Abya Yala es preciso diferenciar dos términos que suelen usarse como sinónimos: colonialismo y colonialidad. El colonialismo tiene que ver con la organización política de un pueblo que ejerce dominio sobre otro pueblo, a diferencia de la colonialidad que se refiere al modo en el que se ejerce la dominación y este modo permanece latente aún después de la independencia de los pueblos que posteriormente fueron denominados América. El colonialismo decantó en dos consecuencias elementales, la primera fue el despojo de la identidad de los pueblos y la segunda la imposición de una nueva identidad a la medida del colonizador.

2.2. Resistencia cultural

La resistencia de los pueblos indígenas frente a la colonización siempre estuvo presente. Muchas comunidades conservaron sus tradiciones y ritos bajo el riesgo de recibir castigos drásticos. Si bien, en un primer momento la resistencia cultural se mantuvo de manera pasiva, esta tomó fuerza cuando el indígena decidió defender con acciones concretas su origen, su territorio y su identidad enfrentando a los colonizadores con rebeliones armadas. En la actualidad la resistencia cultural permanece latente en busca de la autovaloración de la identidad ya que, sin identidad no puede existir cultura y tampoco existirían valores colectivos ni conciencia histórica. Por ejemplo, la cultura afroboliviana expresa esta resistencia por medio de la Saya. esta danza autóctona reivindica la identidad del pueblo afroboliviano expresando en su ritmo, baile, vestimenta e instrumentos todo su proceso histórico y contando por medio de cantos sátiros y metafóricos su experiencia de esclavitud.

3. Contexto y desarrollo de la filosofía Occidental

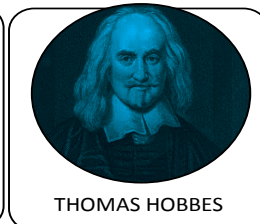
Desde el Occidente se pueden sistematizar en una serie de corrientes que van desde el racionalismo, el evolucionismo, el empirismo, el idealismo, el existencialismo, el materialismo., etc., que tienen exponentes diversos para lo cual nosotros recuperaremos a los más sobresalientes.

Racionalismo

Los principales representantes de la corriente racionalista son René Descartes, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, y Gottfried Wilhelm Leibniz, quienes postulan a la razón como única vía para llegar al conocimiento, en consecuencia, la realidad no depende de los sentidos, sino del pensamiento.

RENE DESCARTES

THOMAS HOBBS

SPINOZA

Algunas características del racionalismo

- **Ideas innatas.** René Descartes, afirma la existencia de ideas innatas en el interior de la mente humana y es ahí donde parte el conocimiento. Para los filósofos racionalistas, el conocimiento no proviene de los sentidos como lo afirmaban los defensores de la corriente empirista, sino que proviene de la razón.
- **Razón y realidad.** Existe una estrecha relación entre la razón y la realidad, pues el mundo y la realidad exterior dependen de la mente, del pensamiento humano.
- **Prevalencia del método deductivo.** Los filósofos defensores de la filosofía racionalistas, proponen el “modelo matemático” como camino para llegar a conocer la realidad. Es decir que, si partiendo de una premisa verdadera, la conclusión tendría que ser verdadera, sin considerar la existencia de una demostración.
- **Eliminación de la experiencia.** Los pensadores racionalistas no recurrían a la experiencia para demostrar sus teorías, ya que consideraban que solo a partir del uso correcto de la razón, se puede alcanzar la verdad.

Empirismo

Esta es otra de las corrientes de la filosofía moderna occidental, cuyos principales exponentes son Francis Bacon, John Locke y David Hume. El empirismo es en esencia, una corriente opuesta a la postura racionalista, ya que asevera que la idea de la realidad depende de los sentidos, de la experiencia.

FRANCISCO BACON

JOHN LOCKE

DAVID HUME

Los proponentes de esta teoría, plantean el pensamiento inductivo, en el entendido que, únicamente partiendo de la experiencia, se puede llegar a afirmar o rechazar una determinada teoría. En conclusión, gracias a la experiencia podemos determinar el grado de verdad o de falsedad de un argumento, hecho que admite un mayor acercamiento al

conocimiento de lo real, entendido éste, como probable.

Características del empirismo

- Rechazo de las ideas innatas. Los empiristas consideran que la mente es una pizarra en blanco, es decir que, no existen ideas innatas en nuestra mente, que nacemos con la mente en blanco y que las ideas se van construyendo a partir de la experiencia.
- Todo conocimiento procede de la experiencia sensible mediante las percepciones sensoriales y solo a través de la misma se puede llegar a conocer la realidad.
- Los sentidos como vía de conocimiento, a diferencia de la corriente racionalista, los filósofos empiristas afirman como único fundamento que el conocimiento tiene sus orígenes en la experiencia sensible, comprendida esta como la forma de llegar al conocimiento a través de lo que podemos percibir con los sentidos.

Investiga

Investiga en qué consisten las teorías: Heliocéntrica y Geocéntrica y explica la relación que tienen con el Teocentrismo y Antropocentrismo.

Idealismo

Esta corriente filosófica tiene como representantes a Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quienes afirman la primacía de las ideas. En consecuencia, plantean que la realidad que queremos conocer, es fundamentalmente un constructo de la mente. El filósofo Kant logra superar el debate entre el racionalismo y el empirismo, pues admite que el conocimiento

parte de la experiencia, pero no todo conocimiento procede de la misma. En consecuencia, define dos fuentes de conocimiento: la sensibilidad, que a través de las percepciones sensoriales proporciona los datos de la experiencia y el entendimiento que le da forma a toda información procedente de los sentidos y que es independiente de la experiencia. Por tanto, podemos identificar un conocimiento a priori (previo a la experiencia) y de un conocimiento a posteriori (posterior a la experiencia). Este fenómeno es conocido como la Revolución Copernicana según Kant.

KANT

HEGEL

Características del idealismo

- La realidad depende del sujeto, ya que no existe una realidad externa a la mente humana.
- Idealismo objetivo, entendida esta como la afirmación de que todo lo existente, existe porque es pensado, es la mente humana que determina la existencia de objetos y formas.
- Subjetividad del conocimiento, es decir que el conocimiento parte del sujeto y de las ideas contenidas en su mente.

Retrato de Cosme de Medici (1518-1520), uno de los mecenas de personajes del Renacimiento

3.1. Renacimiento e ilustración

Renacimiento

Renacimiento fue un movimiento cultural cuyo centro fue la Europa de los siglos XV y XVI. Es un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. El nombre “renacimiento” se debe a la actitud general de la época: la búsqueda de un nuevo comienzo en las artes, las ciencias y las políticas. Este nuevo comienzo se lo buscará en primer lugar en la antigüedad greco-romana. Hay que tener en cuenta que no buscaban regresar a la antigüedad. No querían ser griegos en el siglo XV, sino solamente retomar de ellos elementos que les ayuden a buscar para sí mismos otras metas civilizatorias y espirituales.

Uno de los centros de este movimiento fue la Italia de entonces, específicamente en Florencia, lugar en donde habitaron los mayores personajes de este movimiento. Da Vinci (1452-1519), Donatello (1386-1466), Miguel Ángel (1475-1564) o Rafael (1483-1520) son algunos de ellos. Todos producían sus obras bajo el cuidado o mecenazgo de familias adineradas.

Una de estas familias fue la de los Medici, quienes apadrinaron, entre otros, a Pico della Mirandola (1463-1494) de quien recuperamos un fragmento para entender el espíritu de este periodo. Se trata de una reinterpretación del mito de la creación del hombre en la Biblia:

Determinó, entonces, el óptimo artífice que a aquel a quien nada propio podía dar le fuera común todo cuanto le había sido dado a cada uno de los otros. Tomó, pues, al hombre, obra de perfil indefinido, y, habiéndolo puesto en el medio del mundo, le habló [Dios] así:

‘No te di, Adán, ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa tuya, con el fin de que el lugar, el aspecto y las prerrogativas que tú elijas, todo eso obtengas y conserves, según tu intención y tu juicio. La naturaleza definida de los otros seres está contenida en las precisas leyes por mi prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio en cuyas manos te puse. Te he constituido en medio del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él hay. No te hice ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te plasmes y cinceles en la forma que tú prefieras. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás ser regenerado en las realidades superiores que son divinas, de acuerdo con la determinación de tu espíritu.’

¡Oh suma magnanimidad de Dios Padre, oh suma y admirable felicidad del hombre al que le ha sido concedido obtener lo que desee, ser aquello que quiera! (Mirandola, 2008, pp. 207, 209).

Ilustración

Es el filósofo Immanuel Kant quien dio la respuesta más clara a la pregunta: ¿Qué es la ilustración? (1784). Decía Kant que la Ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad que debe imputarse a sí mismo. Minoría de edad es la incapacidad de valerse del propio entendimiento sin la guía de otro. Esta minoría de edad es imputable a sí mismo, si la causa de ella no depende de la falta de inteligencia sino de la falta de decisión y valor para hacer uso del propio entendimiento sin ser guiados por otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he ahí el lema de la Ilustración. Para los actores de este movimiento, solo el crecimiento del conocimiento puede liberar nuestras mentes de los diversos tipos de errores y prejuicios. Se trata de una confianza decidida en la razón humana y su evitando todo tipo de preconcepciones. Se busca con ello liberarse de todo tipo de dogma, prejuicio moral, superstición religiosa o tiranía política. Aunque no fue el único movimiento cultural de la época, la Ilustración fue la filosofía principal de Europa durante el siglo XVIII.

Descartes y su influencia

A finales del Renacimiento se acentúa un sentimiento de rechazo al pasado y de búsqueda nuevos soportes para el desarrollo de las ciencias de entonces. Hay un ambiente generalizado de insatisfacción respecto a los métodos que se tenían. Hasta ese momento la base de todo el conocimiento científico se asentaba, ante todo, en el filósofo griego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.). En este periodo, ante todo, se intentará reemplazar a este filósofo griego. Quien mejor expresa este sentimiento generalizado es René Descartes (1596-1650), famoso filósofo y científico, quien tuvo una contienda intelectual con Isaac Newton sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Leamos el ambiente de este momento histórico en estas palabras que Descartes expresa en su Discurso del método:

El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, que aun los más descontentadizos respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino que más bien esto demuestra que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres; y, por lo tanto, que la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan sólo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos las mismas cosas. No basta, en efecto, tener el ingenio bueno; lo principal es aplicarlo bien. Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, como de las mayores virtudes; y los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos, si van siempre por el camino recto, que los que corren, pero se apartan de él (Descartes, 2006, p. 39).

Así, pues, tan pronto como estuve en edad de salir de la sujeción en que me tenían mis preceptores, abandoné del todo el estudio de las letras; y, resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en cultivar la sociedad de gentes de condiciones y humores diversos, en recoger varias experiencias, en ponerme a mí mismo a prueba en los casos que la fortuna me deparaba, y en hacer siempre tales reflexiones sobre las cosas que se me presentaban que pudiera sacar algún provecho de ellas. Pues parecíame que podía hallar mucha más verdad en los razonamientos que cada uno hace acerca de los asuntos que le atañen, expuesto a que el suceso venga luego a castigarle, si ha juzgado mal, que en los que discurre un hombre de letras, encerrado en su despacho, acerca de especulaciones que no producen efecto alguno y que no tienen para él otras consecuencias, sino que acaso sean tanto mayor motivo para envanecerle cuanto más se aparten del sentido común, puesto que habrá tenido que gastar más ingenio y artificio en procurar hacerlas verosímiles. Y siempre sentía un deseo extremado de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, para ver claro en mis actos y andar seguro por esta vida (Descartes, 2006, pp. 45-46).

3.3. Kant y su influencia

Immanuel Kant (1724-1804) es uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía. Con él se concreta una tendencia que perdura hasta el día de hoy: iniciar la reflexión filosófica a partir de una teoría del conocimiento. Es más, para Kant, la filosofía no es más que una teoría del conocimiento. Esto puede notarse en sus tres obras principales. Estas suelen resumirse con las siguientes preguntas: la Crítica de la razón pura responde a la pregunta “¿qué puedo conocer?”; la Crítica de la razón práctica a “¿qué debo hacer?”; la Crítica del juicio a “¿qué puedo esperar?”. Todas estas obras buscan conocer, no el conocimiento deseable, sino el posible.

En su Crítica a la razón pura, quizá su obra más conocida, Kant busca investigar las condiciones y limitaciones del conocimiento. Se suele resumir las investigaciones de Kant en esta obra recurriendo a la idea de que Kant realiza un “giro copernicano”. Del mismo modo que Copérnico, quien cambió un modelo geocéntrico a uno heliocéntrico, la filosofía de Kant hace un giro en la misma filosofía en relación a la teoría del conocimiento. Los objetos, las cosas, se adecuan al sujeto, en lugar de que los sujetos se adecuen a los objetos. Esto se diferencia de una postura semejante, la empirista, para quienes el sujeto no tiene parte activa en el proceso cognoscitivo; es un simple receptor. La actitud de la Crítica supone que el sujeto determina, por su propia constitución, el conocimiento del mundo.

¡REALICEMOS LA VALORACIÓN!

1. Leamos el texto de Pico della Mirandola y discutamos en clases a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Nos convence lo que nos presenta Pico della Mirandola?
- ¿El hombre puede ser todo lo que quiera?, ¿es preferible?
- Si un hombre quiere ser una planta, ¿deberíamos dejarlo ser una planta?

2. Recorremos el aula y el colegio para reconocer objetos y registrarlos en una lista (mesas, sillas, pintura, ladrillo, verja, tejas, asfalto, etc.). Luego, a lado de los nombres de los objetos, señalamos la persona que los hizo o la profesión relacionada (mesas=carpintero, pintura=pintor, etc.). Conversemos entre nosotros para saber si pudimos reconocer a todas las personas o profesiones relacionadas con los objetos que registramos.

¡ES HORA DE LA PRODUCCIÓN!

En grupos elegimos uno de los objetos que registramos y buscamos a la persona o profesión que le corresponde. Le preguntamos sobre los pasos que hay que seguir para construir o realizar el objeto que escogimos. Registramos esos pasos y los escribimos en nuestro cuaderno. Este proceso lo titularemos como el "método de..."

LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA: DESCENTRAMIENTO DE CERTEZAS

¡INICIEMOS DESDE LA PRÁCTICA!

Analicemos las siguientes frases:

"El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca". Kant

"La vida debe ser comprendida hacia atrás. Pero debe ser vivida hacia adelante". Kierkegaard

¡CONTINUAMOS CON LA TEORÍA!

1. Contexto y desarrollo de las filosofías orientales contemporánea

Las filosofías orientales son corrientes religioso-filosóficas provenientes de culturas muy antiguas del Asia. Religiones como el taoísmo, el budismo o confucionismo han prevalecido en el tiempo conservando sus normas y tradiciones y, en la actualidad, tienen bastantes practicantes de todas partes del mundo. Las filosofías orientales se caracterizan por centrarse en los aspectos místicos de la vida y de la realidad a partir de principios éticos, políticos o epistemológicos entre otros. A diferencia de Occidente que señala el inicio de la Época Contemporánea el año 1789 con la Revolución Francesa, sin embargo, en el contexto de Oriente, en el caso de la India, se denomina Época Moderna a la etapa que comprende los años 1708 d.C. al 2011 con la caída del Imperio Mongol y el vertiginoso proceso de civilización de la India por los británicos, lo que causó la disminución de participación de devotos de la religión hinduista Bakhti. Posteriormente, entre el siglo XIX y el XX se ha presentado bastante influencia de las filosofías orientales en occidente en cuanto a sus propuestas espirituales generando gran interés. Finalmente, en la actualidad las filosofías orientales estarían atravesando la Era de Acuario conocida también como la Era Dorada. Aunque se especula bastante sobre el año de su inicio, esta etapa se caracterizaría por el acercamiento entre las diferentes religiones con el fin de fusionar las historias y las tradiciones de varias culturas orientales. Este tiempo sería de evolución y desarrollo de la sociedad.

2. Contexto y desarrollo de las filosofías Occidental

2.1. Friedrich Nietzsche y su influencia

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) es uno de los filósofos más influyentes de la historia contemporánea de la filosofía. Sus ideas y estilo han marcado a pensadores tan distintos como Martin Heidegger, Sigmund Freud, Gilles Deleuze o el pensador boliviano Franz Tamayo. Nietzsche fue ignorado y vilipendiado durante toda su vida. Solo ganó algo de reconocimiento cuando ya sufría de demencia, la cual sufrió 10 años hasta su muerte. Hizo una crítica demoledora de la cultura y de toda la filosofía occidental. El género que más cultivó fue el aforismo, cuyo uso se debió a que Nietzsche era alguien enfermo que sufría dolores durante días enteros. Dedicaba los pocos días

de calma para escribir de una manera condensada y mínima su pensamiento. Uno de sus más famosos aforismo es el que dedicó a la llamada “muerte de Dios” en su texto *La gaya ciencia*. Se trata de un relato en el que un hombre loco llega donde un grupo de gente y predica esta muerte.

“No habéis oído de ese hombre loco que en la claridad de la mañana encendió una linterna, corrió al mercado y comenzó a gritar sin cesar: ‘¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!’ — Como estaban allí reunidos muchos de los que no creían en Dios, provocó una carcajada. ¿Qué, se ha perdido?, decía uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, decía otro. ¿O está escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? — así exclamaban y reían todos a la vez. El hombre loco salto en medio de ellos y los penetra con su mirada. ‘¿Adónde ha ido Dios?’, exclamo, ‘¡yo os lo diré! ¡Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos! ¿Pero cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos sido capaces de beber todo el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hemos hecho al desprender la tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos precipitamos permanentemente? ¿Y también hacia atrás, hacia adelante, hacia todos los lados? ¿Hay aún un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el halito del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene continuamente la noche y más noche? ¿No es necesario encender linternas por la mañana? ¿No oímos aun nada del ruido de los enterradores que entierran a Dios? ¿No sentimos aún el olor de la descomposición divina? — ¡también los dioses se descomponen! ¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado! ¿Cómo nos consolaremos, asesinos entre todos los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía el mundo hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos, — ¿quién quitará de nosotros esta sangre? ¿Con qué agua podríamos purificarnos? ¿Qué ceremonias expiatorias, que juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tenemos que volvernos nosotros mismos dioses para ser siquiera dignos de él? ¡No ha habido nunca un acto más grande, — y todo el que nazca después de nosotros formara parte, por ese acto, de una historia superior a toda historia habida hasta ahora!’ — Aquí callo el hombre loco y volvió a mirar a sus oyentes: también ellos callaban y lo observaban sorprendidos”

(Nietzsche, 2014, pp. 802-803).

Este fragmento tiene varias interpretaciones. La más usual indica que con “Dios ha muerto”, Nietzsche no está afirmando que, de hecho, Dios ha muerto. Se refiere más bien, de manera metafórica, a una situación histórica. Nietzsche entendería que a su época le toca vivir un tiempo en que el orden dado por Dios tambalea. Hemos perdido a Dios como eje de nuestras vidas y valores, pero, ¿con qué lo hemos reemplazo? ¿Tenemos algo que esté al nivel de aquello que hemos dejado de lado? ¿Qué ponemos en lugar de Dios? ¿Es posible un orden humano, una sociedad, que prescindiera de Dios como soporte de su vida? ¿La pérdida de este gran valor que es Dios va de la mano de otro gran valor que lo sustituya? ¿Es tan sencillo encontrar un reemplazo?

2.2. Hannah Arendt y la reflexión política

Hannah Arendt (1906-1975) fue una filósofa y teórica política alemana de origen judío que huyó de la Alemania nazi y se exilió en Estados Unidos. Sus trabajos se centran en la reflexión política y el análisis de la condición humana y el poder. Una de las ideas principales de Arendt es la de la “acción política”, que se refiere a la capacidad de los seres humanos de tomar decisiones y actuar en conjunto en el ámbito público. Para Arendt, la acción política es esencial para la vida en sociedad y permite a los individuos participar activamente en la toma de decisiones y en la creación de una comunidad política.

Otra idea importante de Arendt es la de la “condición humana”, que se refiere a la forma en que los seres humanos viven y experimentan el mundo en el que habitan. Para Arendt, la condición humana se basa en tres elementos fundamentales: el trabajo, la acción política y la reflexión. Estos elementos son esenciales para entender cómo los seres humanos viven en sociedad y cómo se relacionan con el mundo. En sus trabajos, Arendt también reflexiona sobre el poder y cómo este afecta a la vida política y a la sociedad en general. Defiende la idea de que el poder no es algo que pueda ser ejercido por una sola persona o grupo, sino que es el resultado de la acción política y la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones.

En resumen, la reflexión política de Hannah Arendt se centra en la idea de que la acción política es esencial para la vida en sociedad y en la importancia de la participación activa de los individuos en la toma de decisiones y en la creación de una comunidad política. También reflexiona sobre la condición humana y el poder y cómo estos afectan a la vida política y a la sociedad en general.

2.3. Adela Cortina y su propuesta ética

Adela Cortina es una filósofa y escritora española especializada en ética y política. Ha sido profesora de Filosofía en la Universidad de Valencia y presidenta de la Asociación Española de Profesores de Filosofía. Ella define la moral como el “conjunto de principios, normas y valores que se transmiten de generación en generación considerando que se trata de un buen legado referido a las orientaciones sobre el modo de comportarse para llevar una vida buena y justa” (Cortina y Martínez, 2001, p. 22). En ese sentido, la moral es el legado que nos orienta sobre lo que debe o no debe hacer una persona, una familia o un pueblo

de generación en generación.

El ser humano desarrolla su carácter a lo largo de su existencia. Constituye su modo de ser (ethos) a través de acciones con las cuales va formando hábitos que a la larga conformarán sus costumbres individuales y familiares. La tarea de la ética es la formación del carácter de las personas, de las instituciones y de los pueblos. Es importante señalar que el carácter se forma siempre en relación con otras personas, es decir, en una relación intersubjetiva. Somos seres sociales que necesitamos del cuidado de los demás para ser protegidos y necesitamos cuidar a los demás.

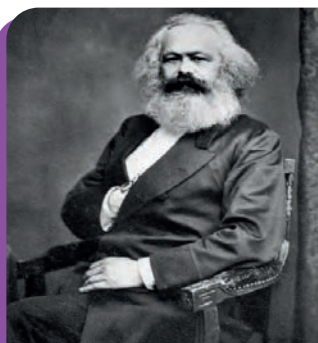
La ética, en cuanto disciplina filosófica, puede ayudarnos a forjarnos un mejor carácter. Puede orientar nuestro actuar respecto a nosotros mismos y a los otros humanos que nos rodean para encaminarnos hacia una existencia más auténtica y más feliz; puede ayudarnos a discernir cuáles valores son mejores, es decir, aquellos por los que deberíamos optar, para orientar nuestra conducta hacia una vida buena en la convivencia con los otros seres humanos con los que conformamos una comunidad política. La ética, en este entendido, contribuye a la formación del carácter en cuanto puede, en principio, ayudar a todo ser humano a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene con los otros del colectivo humano, cercanos o lejanos, con los que comparte un contexto histórico-cultural concreto.

2.4. Hegel y el idealismo

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) fue un filósofo alemán que elaboró una gnoseología y una teoría sobre el ser llamada idealismo trascendental o idealismo absoluto. Para este autor la realidad es una totalidad dinámica que evoluciona constantemente y se manifiesta a través de un proceso dialéctico. Es decir, la realidad se compone de contradicciones y oposiciones que se superan a sí mismas y dan lugar a nuevas formas de ser y de entender el mundo. Para Hegel, el conocimiento es el resultado de este proceso dialéctico y es el medio a través del cual la realidad se revela a sí misma. El conocimiento es, por tanto, el reflejo de la realidad y no algo externo a ella. El idealismo de Hegel se diferencia del idealismo tradicional en que no sostiene que la realidad es meramente una creación de la mente o de la conciencia, sino que afirma que la realidad es el resultado de un proceso dinámico y dialéctico en el que la mente y la conciencia juegan un papel importante. Hegel también desarrolló una teoría de la historia en la que sostenía que el espíritu humano se manifiesta a través de la historia y que el progreso histórico es el resultado de la superación de contradicciones y conflictos.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Karl Marx

2.5. Marx y el materialismo

Karl Marx (1818-1883) es un pensador curioso que habita entre la filosofía, la economía y la sociología. Fue fundador de un método llamado “materialismo histórico” y gran referencia en todo el movimiento que llevó a revoluciones a nivel mundial y a la instauración de la Unión Soviética (1922-1991). Quizá uno de sus pensamientos más conocidos es la interpretación que hace de la sociedad partiendo de una dicotomía: burgueses y proletarios. La historia avanza, cambia, por el choque entre opresores y oprimidos. No son las ideas las que mueven al mundo, lo hace una economía basada en relaciones de explotación de unos con otros. Leamos la primera parte de un célebre texto de Karl Marx, que firmó con su amigo Friedrich Engels, (1848).

La historia de todas las sociedades anteriores a la nuestra es la historia de luchas de clases.

Ciudadanos libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, en una palabra, opresores y oprimidos estuvieron siempre enfrentados entre sí, librando una lucha ininterrumpida, en ocasiones velada, en ocasiones abierta, una lucha que finalizó en todos los casos con una transformación revolucionaria de la sociedad entera o con la destrucción conjunta de las clases en lucha.

En las épocas tempranas de la historia encontramos casi por doquier una estructuración completa de la sociedad en estamentos diferentes, una gradación variada de posiciones sociales. En la antigua Roma tenemos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos; en la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros y oficiales de los gremios, siervos y, por añadidura, gradaciones particulares en cada una de estas clases.

La sociedad burguesa moderna, salida de la decadencia de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Ha puesto, simplemente, clases nuevas, condiciones nuevas de la opresión, nuevas formas de la lucha en el lugar de las antiguas.

Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza, con todo, por el hecho de haber simplificado los antagonismos de clase. La sociedad entera se divide cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases directamente enfrentadas entre sí: burguesía y proletariado (Marx, 2012, pp. 581-582).

¡ES HORA DE LA PRODUCCIÓN!

Elaboremos un ensayo sobre la descolonización.

¡INICIEMOS DESDE LA PRÁCTICA!

Dialoguemos en base a las siguientes frases de filósofos latinoamericanos:

"No es nada descubrir algo nuevo, hay que descubrir". Enrique Dussel
 "Se conoce para vivir y no por el hecho de conocer". Rodolfo Kusch

Escribamos otras frases de filósofos latinoamericanos.

¡CONTINUEMOS CON LA TEORÍA!

1. Leopoldo Zea y Augusto Salazar Bondy y el problema de la filosofía latinoamericana

Augusto Salazar Bondy (1925-1974) publicó en 1968 *¿Existe una filosofía de nuestra América?* Allí hizo un cuestionamiento sobre la filosofía en Latinoamérica. Esta, para Bondy, no sería sino un producto resultado de la situación colonial en nuestro continente. En otras palabras, la filosofía en Latinoamérica es hecha en Europa. Para este autor, la producción filosófica en Latinoamérica, aun la que abordaba temas relacionada con América, se hicieron desde una perspectiva europeizante. No hubo hasta ese momento nada parecido a un tratamiento filosófico propiamente americano; menos aún existen doctrinas filosóficas que sean una respuesta a las motivaciones e intereses de América.

"Ñusta" de Cecilio Guzmán de Rojas

Decía este autor: "la filosofía fue traída por los españoles porque éstos vinieron a conquistar y a dominar la tierra americana e importaron con ellos las armas intelectuales de la dominación. No puede extrañarnos, entonces, que en gran parte el examen de la filosofía hispanoamericana se convierta en el relato de la llegada de la filosofía occidental a nuestros países y de su paso por ellos, la narración del proceso de la filosofía europea en América hispanoindia, más que el de una filosofía generada en nuestro propio ambiente espiritual, de una filosofía de Nuestra América". En suma, la filosofía occidental que se ha desarrollado en Latinoamérica ha sido una filosofía de dominación. Y si habrá filosofía latinoamericana será a condición de purgar esta situación de dominio. Por otra parte, Leopoldo Zea responde a los planteamientos de Bondy en *La filosofía americana como filosofía sin más*, señalando que hay algo incompleto e impreciso en dicha propuesta. Zea indica que no es posible sustraer a Latinoamérica de la filosofía occidental. Esta no es ajena a Latinoamérica, forma parte de su historia, y si la filosofía en este continente tendrá alguna forma particular, la tendrá en la medida que asuma la relación con esta filosofía occidental para tratar de superarla.

2. Rodolfo Kusch y la América Profunda

Rodolfo Kusch

Rodolfo Kusch (1922-1979) fue un filósofo argentino. Es uno de los principales representantes de la filosofía latinoamericana. Su principal obra es *América profunda* (1962), texto en el que encuentra, luego de muchos "viajes al altiplano y la investigación sobre religión precolombina, limitada a las zonas quichua y aymará, un punto de partida, una pauta, de *"las categorías de un pensar americano"* (Kusch, 2007, p. 3). Más que los libros, fueron estos viajes la principal fuente de su filosofía. En sus palabras:

No hay labor más eficaz, para dar solidez a esta búsqueda de lo americano, que la del viaje y la investigación en el mismo terreno. Desde un primer momento pensé que no se trataba de hurgarlo todo en el gabinete, sino de recoger el material vivo en las andanzas por las tierras de América, y comer junto a su gente, participar de sus fiestas y sondear su pasado en los yacimientos arqueológicos: y también debía tomar en cuenta ese pensar natural que se recoge en las calles y en los barrios de la gran ciudad. Sólo así se gana firmeza en la difícil tarea de asegurar un fundamento para pensar lo americano (Kusch, 2007, p. 5).

En suma, este libro es resultado de la vida en el campo, junto a campesinos, originarios e inmigrantes. Se trata de un texto amplio y complejo, pero intentemos leerlo, aunque sea un fragmento. La propuesta de Kusch, su lectura creativa sobre lo americano, se entreve con más facilidad a través de sus palabras. Este fragmento forma parte de la introducción de América profunda llamada “Introducción a América”. Démosle atención al modo en que aborda la relación campo-ciudad y hedor-pulcritud, pues en entrelineas Kusch afirma que la búsqueda de lo americano pasa por dirigirse hacia donde hiede, a las afueras de la seguridad de la ciudad.

Y el hedor de América es todo lo que se da más allá de nuestra populosa y cómoda ciudad natal. Es el camión lleno de originarios, que debemos tomar para ir a cualquier parte del altiplano y lo es la segunda clase de algún tren y lo son las villas miserias, pobladas por correntinos, que circundan a Buenos Aires.

Se trata de una aversión irremediable que crea marcadamente la diferencia entre una supuesta pulcritud de parte nuestra y un hedor tácito de todo lo americano. Mas aún, diríamos que el hedor entra como categoría en todos nuestros juicios sobre América, de tal modo que siempre vemos a América con un rostro sucio que debe ser lavado para afirmar nuestra convicción y nuestra seguridad.

La categoría básica de nuestros buenos ciudadanos consiste en pensar que lo que no es ciudad, ni prócer, ni pulcritud no es más que un simple hedor susceptible de ser exterminado. Si el hedor de América es el niño lobo, el borracho de chicha, o el mendigo hediento, será cosa de internarlos, limpiar la calle e instalar baños públicos. La primera solución para los problemas de América apunta siempre a remediar la suciedad e implantar la pulcritud.

La oposición entre pulcritud y hedor se hace de esta manera irremediable, de tal modo, que si se quisiera rehabilitar al hedor, habría que revalidar cosas tan lejanas como el diablo, Dios o los santos. una labor como de cirugía, para extraer la verdad de sus cerebros a manera de un tumor. Y eso ya es como una revelación, porque habrá que romper el caparazón de progresismo de nuestro ciudadano, su mito inveterado de la pulcritud y ese fácil montaje de la vida sobre cosas exteriores como ciudad, policía y próceres (Kusch, 2007, pp. 9-14).

3. Enrique Dussel y la filosofía de la liberación

El filósofo argentino Enrique Dussel es uno de los pensadores más importantes de Latinoamérica en la actualidad. Su pensamiento se centra en la Filosofía de la Liberación: este autor afirma que hacer filosofía es reflexionar sobre una realidad concreta de la realidad. Para Enrique Dussel la Filosofía de la Liberación está estrechamente ligada a la ética y su tarea consiste en descubrir el hecho que fundamenta el dominio y la opresión en la formación de la subjetividad del señor y la del esclavo. La propuesta ética de Dussel afirma que la moral que en occidente se practica tiene su origen en un proyecto final y todo debe implicarse a ese fin. Todo lo que este proyecto necesite para llevarse a cabo tiene una norma legal y toda acción es sometida a la valoración legal o ilegal. Este autor cree que el capitalismo de Latinoamérica está cursando una crisis que está mostrando lo injusto y opresor de este modelo ético que está al servicio del sistema capitalista y de las clases bien acomodadas. En este sentido, la ética de la liberación que propone Dussel es una propuesta reaccionaria en contra de la moral arcaica y opresora del individuo. La ética de Dussel fundamentada en una nueva moral es un proyecto de liberación que justifica las virtudes de servicio en defensa de los pobres y oprimidos: una ética de bondad y compasión que permita que los pueblo oprimidos alcen la voz y denuncien como inmoral a la moral de occidente y se manifiesten activamente en contra de las ambiciones perversas de aquellos que pretenden arrebatarse el poder en el tercer mundo.

¡REALICEMOS LA VALORACIÓN!

Observemos y reflexionemos el siguiente video: frases de (El Mallku) que marcaron su trayectoria, duración (5:36 minutos). Luego de ver el video, discutamos en clase sobre la relación que pueden tener estas frases y la lectura que hicimos de la introducción a América profunda.

Si no es posible acceder al video, dialogamos en clases sobre la respuesta que dio El Mallku a la periodista Amalia Pando en 1992 cuando esta le preguntó sobre los motivos que lo llevaron a utilizar bombas como medio de protesta: “Es que a mí no me gusta que mi hija sea su empleada de usted”, dijo entonces El Mallku.

¡ES HORA DE LA PRODUCCIÓN!

Observemos el video contenido en el código QR de la derecha. Se trata de un documental sobre Rodolfo Kusch y su filosofía. Mientras miramos el documental, vamos anotando en nuestro cuaderno las ideas que más llaman nuestra atención. Finalmente, nos organizamos para compartir en clases las ideas que resaltamos.

Escanea el QR

Documental sobre
Rodolfo Kusch

youtu.be/Q1sVCVaB4ec

