

FILOSOFÍA GRECO-ROMANA

1. ¿Cómo se explica el paso del mito al logos?

La declinación del mito sucede cuando los primeros sabios pusieron en discusión el orden humano y trataron de definirlo en sí mismo, traducirlo a fórmulas accesibles a la inteligencia del pueblo y aplicarle la norma del número y la medida. Así nació y se definió un pensamiento propiamente político, exterior a la religión, con su vocabulario, sus conceptos, sus principios y sus visiones teóricas.

Se dice que la gran hazaña de los griegos — y el inicio de la filosofía — es el paso del mito al logos, es decir, de explicaciones o respuestas tradicionales y arbitrarias a las explicaciones lógicas y racionales.

El comienzo de la negación del mito significaba: desconfiar de las imaginativas narraciones o explicaciones populares y, por ello propusieron, con una mirada nueva, observar y analizar la naturaleza, intentando descubrir en ella las causas de los acontecimientos.

2. ¿Cuál es la coincidencia de los filósofos presocráticos?

Los presocráticos coincidieron en el intento de ofrecer una explicación racional al Universo. Lo que distingue a esta filosofía es una nueva actitud mental respecto de los problemas del hombre.

Los primeros filósofos intentaron dar respuesta al origen y constitución del cosmos para determinar el principio último y eterno del que todo procede y del que todo se compone.

3. Desarrolle el eje del pensamiento de Parménides.

La doctrina de Parménides a partir del reconocimiento de dos caminos para acceder al conocimiento: la vía de la verdad y la vía de la opinión. Solo el primero de los caminos — el de la verdad — es transmisible por el hombre; el segundo — el de la opinión — resulta objeto de continuas contradicciones y falso conocimiento.

Parménides pensaba que "todo lo que hoy existió siempre, nada puede surgir de la nada; y algo que existe no se puede convertir en nada".

El ser es y el no ser no es. El ser existe y el no ser no existe, no es nada. Esto se opone al cambio, al devenir y a la multiplicidad. La opinión surge del conocimiento sensible, ilusorio.

4. ¿Cuáles son las propiedades que identifican al ser?

Los cuatro propiedades que identifican al ser: es inmutable, es único, es eterno, es permanente.

5. Coincidencia al pensamiento de Heráclito

Heráclito afirmó que todo cambia constantemente y que el devenir afecta a las cosas, juntándolas y separándolas. "Nunca bañas tus pies en el mismo río". Este presocrático observaba el mundo como una tensión armónica de contrarios, así el Universo está movido por un fuego central que lo agita y disgrega todo. Principio de todo lo que nos rodea (El archo) para Heráclito el fuego (la guerra) consume, cambia.

Para Heráclito la armonía era la tensión entre opuestos. La base del equilibrio, entonces, es la lucha entre voluntades, que es el sustento de la armonía (el yin y el yang). La armonía del mundo surge de los encamientos entre opuestos.

6. ¿Cuál fue la actitud socrática ante la soberbia? Sócrates.

La oposición de Sócrates en relación con la soberbia debe entenderse como reacción frente a los sofistas. La soberbia de estos comerciantes del saber se basaba en que enseñaban a los jóvenes a utilizar todos los medios al alcance de una persona para conseguir sus objetivos personales. Por el contrario Sócrates estaba convencido de que no existe ningún tipo de felicidad en el mal y que

Si uno quiere ser realmente feliz, la única forma es convertirse en un hombre virtuoso, justo y bueno. El Relativismo sofista entendido como soberbia en contraposición Sócrates creía que la justicia no puede depender de quien la preste, sino que es una virtud.

7. ¿Cuáles son los pasos de la Mayéutica?

La Mayéutica: método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución de problemas. Sócrates pretendía ayudar a sus alumnos a dar a luz y a despertar los conocimientos que dormían en sus mentes. Se basaba en la dialéctica, suponía que la verdad está latente en la mente de cada ser.
Pasos: 1. Se plantea una cuestión 2. Respuesta - Discusión 3. Discusión 4. Conclusión 5. Convencimiento Preuso.

8. La Alegoría de la Caverna en Platón.

El mito de la Caverna: Platón basó esta teoría en la creencia de que los sentidos no pueden proporcionar conocimiento; que consiste en la familiaridad con las ideas, única realidad verdadera.

Esas personas encadenadas en la caverna ven nada más que las sombras proyectadas por el fuego en la pared del fondo y llegan a creer falsos de una educación diferente que aquello que ven no son sombras, sino objetos reales, la misma realidad.

A través de la filosofía, de la ciencia, de la educación y del estudio se puede alcanzar el conocimiento salir del encierro que implican las condiciones establecidas desde que nacemos.

9. Aristóteles ¿de qué manera la virtud conduce a la felicidad?

Fue Aristóteles el que introdujo la denominación "ética" para designar lo concerniente a los principios del bien y del mal. Según él, la virtud es el objetivo de la ética y a través de ella podemos alcanzar la felicidad.

La virtud es un modo de pensar y de sentir que se mantiene en el justo medio entre el exceso y el defecto; este justo medio puede ser conocido por la razón y quien lo conoce, como el sabio, obra en consecuencia y es feliz pues la felicidad no es sino la actividad de la vida conforme a la razón.

¿qué es lo que no conduce a la felicidad? Para Aristóteles, se vincula con ser el resultado del correcto desempeño de lo que es propio. La excelencia o perfección de la actividad propia de cada cosa es la virtud.

FILOSOFÍA HELENISTA

1. ¿Cuál es el ideal del hombre en la filosofía Helenista?

El ideal de hombre se convirtió en el del sabio práctico. Es decir, el de aquel individuo que independiente y autosuficiente sabe, incluso en un mundo agitado, mantener la serenidad y el equilibrio con el que consigue vivir una vida feliz.

2. Caractericen la doctrina más conocida de Epicuro

La doctrina más conocida, pero también más discutida, es que el placer constituye el bien supremo y la meta más importante de la vida. Pero se prefieren los placeres intelectuales a los sensoriales que tienden a perturbar la paz del espíritu.

3. ¿Cuál es la verdadera felicidad?

La verdadera felicidad, según él, consiste en la serenidad que resulta del dominio del miedo de los dioses, de la muerte y de la vida futura.

4. ¿Dónde radica la importancia de la Amistad?

La meta principal del hombre para ser feliz es alcanzar la autonomía y la libertad, y esto se logra cuando se erradican las pasiones y al darle más importancia a la amistad, que es un medio que

procura gran ayuda en un mundo hostil, porque supone un pacto mutuo que proporciona alegría al saber que otra persona estará allí cuando la necesitemos.

Filosofía Medieval

1. ¿Qué características presenta el método de investigación de San Agustín?

El método de investigación de San Agustín está marcado por una rigurosa disciplina que no se conforma fácilmente con solo creer, no cierra los ojos frente a los problemas y dificultades de la fe, no los evita, sino que vuelve una y otra vez, tan que sean necesarias, para profundizar en las soluciones y esclarecer los inconvenientes que se presentan. El rigor del procedimiento no se detiene frente a los límites del misterio sino que hace de ese límite y ese misterio un punto de referencia, una base. Su legado más impresionante producto directo de su energética personalidad, fue justamente su entusiasmo religioso que convivió en armonía con una intensa investigación por llegar a la verdad.

2. ¿Cuál es su concepción de persona?

San Agustín no plantea el Problema del Hombre de una manera abstracta y tampoco los cuestiona, mientras entorno a la esencia desde una visión general. En cambio enfoca esta cuestión desde lo concreto, desde el yo, desde el hombre como individuo único e irrepetible.

Para plantear su punto de vista, San Agustín, se colocó en el centro de su investigación y el problema de su yo se torna paradigmático. Escribió: "yo mismo me había convertido en un gran problema para mí" y "no comprendo Todo lo que soy".

3. ¿Qué son las verdades teológicas naturales para Santo Tomás?

Santo Tomás creía que también existen verdades teológicas naturales a las que se puede llegar tanto a través de la revelación cristiana como a través de nuestra razón (innata y natural). Una verdad de este tipo, es por ejemplo, la existencia de un Dios. Quiso dejar establecido que había una única verdad, y que nuestra razón nos conduce a ella; esto es una parte de la verdad, la otra es la verdad revelada por Dios a través de la Biblia. Estas dos partes de la verdad se superponen en muchos puntos importantes y se puede afirmar que existen algunas cuestiones que tanto la Biblia como la razón tratan de manera exacta.

4. ¿Cuál es la importancia de la razón según Santo Tomás?

Un encuentro entre un filósofo árabe, un filósofo judío y otro cristiano en pleno siglo XIII, los tres defendían lo razonable de sus respectivas religiones, con casi las mismas citas de un mismo y único autor: Aristóteles.

Filósofos medievales. El saber común que todos ellos preferían, cuya temática era Dios y su verdad, se alcanzaba por la fe, pero también la razón humana - potencia del alma hecha a imagen y semejanza de Dios - podía alcanzar esas verdades.

Filosofía Moderna

1. ¿Qué serie de diferencias se pueden establecer entre Racionalismo y Empirismo?

El Racionalismo estudia los entes abstractos que solo existen en la mente humana; la principal fuente y prueba final del conocimiento está basada en principios evidentes y axiomas; acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento.

El empirismo estudia los hechos y las experiencias; la principal fuente y prueba última del conocimiento en la percepción, la intuición y los sentidos; afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia.

2. ¿Por qué Rene Descartes fue considerado el filósofo de la duda?

Fue considerado el filósofo de la duda, pues pensaba que había que dudar de todo lo que fuera posible dudar. Estableció tres niveles de dudas: el primero consistía en dudar de los sentidos; el segundo, de si algo era real o un sueño, y el último nivel articulaba que existe un ser superior que nos puede engañar en cualquier momento. Se trata de una duda metódica: al dudar de todo lo que se pueda dudar lo que queda es lo indudable, lo absolutamente real.

3. ¿Cuáles fueron los postulados de la actividad intelectual durante el siglo XVII?

En el siglo XVII, los postulados fueron tres. En primer lugar, considerar el orden de la naturaleza como algo estable y fijo, comprensible solo por ciertos principios, igualmente fijos y estables, de la mente humana. En segundo lugar, hacer de la razón humana la única fuente activa de la naturaleza, en oposición a la materia que resultaría algo meramente inerte; la razón sería activa; la materia pasiva. Finalmente adoptar como prototipo de certeza el método de la matemática, en especial de la geometría; toda otra forma de conocimiento debería aspirar al rigor y la claridad de la geometría en su pretensión de convertirse en ciencia.

4. Describe los cuatro principios del método cartesiano

Principio de evidencia: no aceptar como verdadero más que aquello que resulta evidente de por sí.

Principio de análisis: descomponer toda cuestión compleja en sus componentes más simples.

Principio de síntesis: describir el modo en que dichos componentes se encadenan entre sí hasta obtener la síntesis que constituirá nuestro punto de partida.

Principio de enumeración: enumerar cada una de las partes consideradas con la finalidad de evitar omisiones.

5. ¿En qué sentido Spinoza es determinista?

El filósofo holandés era determinista; no creía en el libre albedrío y auguraba que el ser humano está determinado y condicionado mediante la ley de la preservación de la vida. Dios dirige al mundo a través de las leyes de la naturaleza - entre las cuales se encuentran el hombre y su pensamiento - De esta manera Dios (o la naturaleza) es la causa interna de lo que ocurre.

6. Según él ¿cuáles y cómo son los fenómenos de la naturaleza o Dios?

Spinoza propone una teoría conocida como paralelismo, según la cual cada idea tiene un complemento físico y, del mismo modo, cada objeto físico posee su correspondiente idea.

Otro fenómeno de la naturaleza o Dios son las pasiones y los afectus, tanto en sus aspectos positivos como negativos, que permiten al hombre relacionarse consigo mismo y con los demás. Para Spinoza, la pasión y la razón son lo mismo, al igual que la mente y el cuerpo, la voluntad y el deseo. Según él, todo lo que existe - bueno o malo - es parte de una misma sustancia, por ello plantea que a las pasiones no se las debe suprimir o dominar, sino, por el contrario, comprenderlas para tomar mayor conciencia de ellas y utilizarlas en el desarrollo de la potencia del ser. Así, con el conocimiento de las propias pasiones se puede llegar a una libertad ética y, a través de ésta, a la conversión de las pasiones tristes o negativas (odio, egoísmo, violencia, etc.) en pasiones alegres o positivas (amor, bondad, solidaridad, etc.) para desarrollar el poder del sujeto sobre sí mismo y acerca de las cosas.

1. ¿Cómo entiende la causalidad David Hume?

Se exceptuismo alcanzó al mismo principio de causalidad; la relación de causas y efectos no era para él sino el simple encadenamiento de los fenómenos que nos atestiguan la conciencia. Siendo por otra parte nuestras percepciones la única realidad cierta, la relación de causalidad es la que fundamenta todos nuestros razonamientos sobre hechos y de ella depende nuestra certeza sobre el mundo. No tenemos experiencia de las mismas lo único que percibimos son hechos que se suceden en el tiempo, la uniformidad de la naturaleza es solo nuestra suposición que proviene de la costumbre.

2. ¿Cómo se distingue razón y corazón en Pascal?

Según Pascal, tanto la razón como el corazón son dos formas igualmente válidas de conocer el mundo que nos rodea y tal vez, el segundo es superior tal como lo ilustra en su más famosa frase ya mencionada: "el corazón tiene razones que la razón desconoce". Ambos conducen a la verdad, aunque con lógicas y mecanismos diferentes. Por medio del corazón se alcanza la realidad en su singularidad y se llega a Dios. A esta manipulación de Dios por el corazón Pascal la denomina fe. Y mediante esta fe es toda la persona la que se pone en juego para alcanzar la verdad.

3. ¿Cómo se definen los juicios sintéticos a priori? Kant. Emanuel

Los juicios sintéticos a priori son los únicos que se pueden considerar científicos porque cumplen con un doble requisito: son universales y necesarios; y permiten aumentar nuestro conocimiento. Esta posición filosófica es conocida como Transcendentalismo.

4. Denna Imperativus Categorico.

Kant se inclina por una ética formal que no se detiene en decirle al hombre qué tiene y qué no tiene que hacer. Consiste en cambio, en una voluntad autónoma frente al mundo, y la ética solo puede indicarnos que debemos actuar con buena voluntad por respeto a la ley moral. Esta ley se denomina imperativo categórico, y tiene principalmente tres afirmaciones:

1. Obra de tal manera que la voluntad pueda considerarse en sí misma, mediante su máxima, como legislación universal.
2. Obra de tal manera que tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca meramente como un medio.
3. Obra como si la máxima de tu acción debiera convertirse por tu voluntad en ley universal de la naturaleza.

Con esta formulación, Kant afirmó la autonomía del sujeto. Nuestra libertad debe coincidir con la libertad de toda la humanidad.

5. ¿Qué es una buena acción según Kant?

Una buena acción no es aquella que está regida por inclinaciones emotivas y que tiene un fin determinado. La acción será moralmente positiva cuando el sujeto obra con buena voluntad al margen de sus deseos y sin tener en cuenta el resultado al que se llegue. Para Kant, la buena voluntad no pertenece al ámbito de los sentidos y las emociones, sino al reino de la razón. Lo propio de la moral es obrar buscando el cumplimiento del deber.

6. ¿Cómo entiende al hombre del periodo ilustrado Kant?

La ilustración es el proceso en el que el ser humano adquiere cada vez más libertad, lo que le permite avanzar hacia la tarea de pensar. Kant sostuvo que la ilustración - es la salida del hombre de su minoría de edad y que el mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno es culpable de esto si la causa no se halla en un defecto mental, sino en la falta de decisión y ánimo para obrar con independencia.

FILOSOFIA CONTEMPORANEA

1. ¿Que elementos son complementarios en la vida del hombre según Nietzsche?

En el arte apolíneo se sigue el principio de belleza; lo dionisiaco no crea formas bellas, se trata más bien de un impulso irracional que busca materializarse y expresarse, ambos principios resultan instintos fundamentales que permiten el desarrollo y la creación de la obra de arte y de la vida.

Nietzsche se inclinó por uno de estos dos aspectos complementarios para estructurar su obra y sostuvo que la vida, la naturaleza, no es en su totalidad apolínea o racional, sino que es irracional e instintiva, por ello

Dioniso encarna a la perfección lo vital y fue símbolo de la aceptación de las cosas tal cual son. Entonces, cuando Nietzsche propuso una concepción desinteresada de la vida nos estaba diciendo que la fortaleza de la existencia está en los instintos y en las pasiones, que escuchemos a nuestros impulsos y que vivamos sin condicionamientos ni modelos estipulados. Solo el camino de la vida tal cual se presenta -también con dolor y destrucción- podrá hacernos comprender el porqué de nuestras voluntades.

2. Explica el problema de los valores

El problema de los valores morales es central para Nietzsche, porque esto condiciona la actitud y las formas de sentir del hombre. El hombre ya no se contenta con valores que vienen de otros, de los valores dados, sino que ahora se debe preguntar por su procedencia, por su lealtad a la vida, se crea libertad para descubrir nuevas valoraciones de acuerdo con la exigencia personal, florece la concepción del deber hacer y nace el querer hacer.

3. ¿Que es el eterno retorno?

Tanto amaba Nietzsche la vida que inventó la doctrina del eterno retorno, según la cual todo el juego cósmico se repite incesantemente, una y otra vez. Implica una manera nueva y diferente de vivir el tiempo. El centro de la idea de eterno retorno no es una literal repetición de las cosas en el tiempo, sino el amor que se tenga en la vida y fundamentalmente, la manera de vivir según la voluntad de poder del hombre.

4. Sobre el siglo XX, ¿cuáles son los temas fundamentales sobre el existencialismo?

1. Definición de la existencia como modo de ser propio del hombre: el hombre es libertad y conciencia
2. Individualismo y particularismo
3. Subjetividad: la experiencia personal y la adecuación según las propias condiciones constituyen los factores esenciales para llegar a la verdad.
4. Las cosas no existen, son
5. Utilización de la fenomenología como método: método de análisis de la conciencia
6. Existir es estar en el mundo: estamos en el mundo de manera activa y creadora. Mundo es instrumento
7. Posibilidad y elección: el hombre es posibilidad abierta, libertad de hacer esto y lo otro.

5. Para Sartre, ¿que significa que la existencia precede a la esencia?

Para Sartre, si ya no hay un Dios, tampoco puede darse una idea en la mente de Dios a la que deba responder la esencia del hombre. Por lo tanto, el ser humano está solo, abandonado, libre. Según Sartre, ahora, cada cual crea y recrea su esencia en todo momento y en concordancia con sus elecciones y acciones. Es por ello que el filósofo francés sostuvo que resalta existencialista aquel que cree que la existencia precede a la esencia. Esta libertad producto del abandono que Dios nos ha dado incrementa la responsabilidad que tenemos por nosotros.

6. ¿Porque la angustia nace de la conciencia de la libertad?

Como la conciencia para Sartre era una espontaneidad impersonal, creada de la nada como algo incansable que invade el yo, nos aterriza. El vertigo de las posibilidades de lo que podría pasar, nuestra una gran libertad en nuestra mente producto de nuestra conciencia y esta libertad nos aterriza tanto que nos produce angustia.

Sartre definió la libertad como una estructura permanente del ser humano, y sostuvo que la angustia es lo que pone de manifiesto la libertad. La angustia proviene al darnos cuenta de que este sistema -rutina, trabajo levantarse temprano- no es necesario y que lo sustentamos por nuestras constantes elecciones. Si reconocemos que somos nosotros los que damos origen a nuestros valores nos angustiamos porque sabemos que todo es producto de la conciencia de la libertad. El hombre está condenado a ser libre, pero también crea libremente los condicionamientos y los obstáculos. De la libertad también derivan varias implicaciones por ejemplo la responsabilidad, como ya vimos donde el hombre se compromete con el modo de ser que adquiere durante su existencia. De alguna manera la libertad resulta incómoda debido a que hoy que saber que hacer con ella, por lo tanto, sera la causa de una gran angustia.

TRABAJO PRACTICO: PRAGMATISMO.

1. Menciona el principio del Pragmatismo.

Para esclarecer el significado de un pensamiento, solo necesitamos determinar que conducta es adecuada para producirlo: tal conducta sera para nosotros todo su significado. Y el hecho tangible que esta en la raiz de todas nuestras distinciones intelectuales, por sutiles que sean, es que ninguna de estas es tan refinada como para no consistir sino en una posible diferencia en la practica. Asi pues para lograr una perfecta claridad en nuestros pensamientos sobre un objeto, solo necesitamos considerar que efectos concebibles de indole practica podria entrañar ese objeto, que sensaciones hemos de esperar de el y que reacciones habremos de preparar. Nuestra concepcion de esos efectos, inmediatos o remotos, es nuestra concepcion total del objeto, si es que esa concepcion tiene algun significado real. Este es el principio de Peirce, el principio del pragmatismo.

2. ¿Cómo se define a la verdad?

La verdad en nuestras ideas y creencias significa lo mismo que en la ciencia. No consiste mas que en lo siguiente: las ideas (que en si mismas no son sino partes de nuestra experiencia) se hacen verdaderas justamente en la medida en que nos ayudan a establecer una relacion satisfactoria con otras partes de nuestra experiencia, a integrarlas y a transitar entre ellas mediante atajos conceptuales, en vez de seguir la interminable sucesion de fenomenos particulares. Toda idea sobre la que podamos cabalgar, toda idea que nos lleve prosperamente de una parte de nuestra experiencia a otra distinta, enlazando las cosas satisfactoriamente, que funcione de forma segura, que simplifique las cosas y ahorre trabajo, una idea asi es verdadera justamente por todo eso, verdadera a esos efectos, verdadera instrumentalmente. La verdad de nuestras ideas consiste en su capacidad para funcionar.

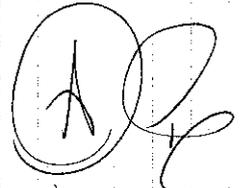
3. ¿Que entienden por verdad racionalista?

Los pensadores racionalistas suponen que la verdad es una verdad independiente, la verdad que ya nos encontramos ahí, sin más, la verdad que ya no es maleable por las necesidades humanas, en una palabra la verdad incorregible. Una verdad objetiva debe ser algo no utilitario, refinado, algo aparente, elevado. La verdad objetiva debe ser una correspondencia absoluta de nuestros pensamientos con una realidad igualmente absoluta. La verdad debe ser lo que debemos pensar de una forma incondicional.

4. ¿Qual es el valor de la Teología?

Si las ideas Teologicas demuestran poseer un valor para la vida concreta, para el pragmatismo seran verdaderas o sea seran buenas en esa medida. En que otra medida pueden ser verdaderas, dependera enteramente de sus relaciones con otras verdades que tambien se hayan de reconocer.

5. Revise el ejemplo de Ostwald. ¿Puede mencionar alguno más?

21ª Diferencia entre impresiones e ideas.

Hume divide las "ideas" (perceptions) de Locke en impresiones e ideas. Por impresiones entiende las vivas sensaciones que tenemos cuando vemos, oímos, tocamos, etc. Hay, pues, impresiones de la sensación y de la reflexión. Por ideas entiende las representaciones de la memoria y de la fantasía, menos vivas que las impresiones y que surgen en nosotros sobre la base de estas. La diferencia consiste en los grados de fuerza y vivacidad con que inciden sobre la mente.

22ª Distinga entre las percepciones e ideas simples y complejas.

Percepciones simples: son las percepciones (tanto impresiones como ideas) que no pueden descomponerse en percepciones más elementales. La percepción del color negro de mi mesa es una impresión simple, el recuerdo de dicho color una idea simple. La percepción de la mesa misma es una percepción compleja, más exactamente una impresión compleja: se compone de las impresiones simples de su color, su forma y, si también la estoy tocando, su textura, grado de calor, etc. Si cierro los ojos y reproduzco con mi imaginación la percepción anterior, tengo una idea compleja.

Percepciones complejas: las percepciones (tanto impresiones como ideas) que admiten una descomposición en percepciones simples.

A toda idea simple le corresponde siempre una impresión simple, puesto que es una imagen o copia de esta última. Pero no ocurre que a toda idea compleja le corresponda una impresión compleja.

23ª Por medio de que se establecen las conexiones entre las ideas.

Las ideas o contenidos mentales se suceden unas a otras y se combinan unas con otras siguiendo un cierto orden y regularidad: cuando en nuestra mente está presente una idea, y no hacemos uso del pensamiento voluntario sino que dejamos que espontáneamente los distintos contenidos mentales fluyan uno tras otro, a esta idea le sucederá otra con la que está vinculada o unida. Unas ideas atraen a otras; del mismo modo, sugiere Hume, que en el mundo físico un cuerpo atrae a otro merced a la gravedad. Las leyes de la asociación de ideas describen estas fuerzas por las cuales unas ideas tienden a evocar a otras. Dado que las fuerzas que unen unas ideas con otras son, como dice Hume, "fuerzas suaves", la sucesión de una idea por otra no es una sucesión que se tenga que dar de forma absolutamente necesaria, por lo que las leyes que describen dichas regularidades no son leyes estrictas, nos dicen simplemente que si la idea A está vinculada con la idea B, y en nuestra conciencia aparece la idea A, es muy probable que aparezca después la idea B. Gracias a dichas conexiones naturales formamos espontáneamente las ideas complejas a partir de las ideas simples.

24^a De donde deriva la idea de sustancia?

La idea de sustancia. El término sustancia, procede del latino "substantia" que es, a su vez la traducción del griego "ousia". Su significado más general es el de fundamento de la realidad (significado que adquiere ya de forma clara con Aristoteles), "lo que está debajo, lo que permanece" bajo los fenómenos, lo subsistente. En cuanto tal, la sustancia es ante todo sujeto, lo que tiene su ser en sí, y no en otro.

Para Aristoteles, en la Metafísica, la pregunta sobre el ser se resuelve en la pregunta por la sustancia: ¿Que es el ser? equivale a preguntarse ¿Que es la sustancia?, ya que lo que es, es, en primer lugar, sustancia.

Hume se preguntara por la validez de la idea de sustancia y lo hará recurriendo al criterio de verdad, para determinar la validez de una idea. Según tal criterio, una idea es verdadera si le corresponde una impresión en caso contrario hemos de considerarla falsa. Ahora bien, solo hay dos tipos de impresiones: las impresiones de sensación y las impresiones de reflexión. Es la idea de sustancia la copia de

alguno de esos tipos de impresión? O dicho de otra manera, ¿Hay alguna impresión de sensación o de reflexión - que le corresponda a la idea de sustancia? No, nos dirá Hume. No hay ninguna impresión de sensación que corresponda a la idea de sustancia, ya que esta idea no contiene nada sensible.

Si a la idea de sustancia no le corresponde, pues, ninguna impresión de sensación, ni tampoco ninguna impresión de reflexión entonces no le corresponde en absoluto ninguna impresión y una idea a la que no le corresponde ninguna impresión, de acuerdo con el criterio de Hume, es una idea falsa.

¿? Como caracteriza a las ideas abstractas?

Con relación a las ideas abstractas o generales se ha suscitado un problema muy importante: si son generales o particulares en la concepción que la mente se hace de ellas.

Todos las ideas generales no son sino ideas particulares añadidos a un cierto término que les confiere mayor extensión y que hace que recuerden ocasionalmente a otros individuos similares a ellas.

Filosofía - Trabajo Práctico N°3 - Bunge

1. ¿Cuál es la tesis materialista?

La tesis materialista no consiste únicamente en que hay objetos materiales, sino que el mundo contiene solamente cosas materiales. De modo preciso, una ontología materialista incluye las dos suposiciones fundamentales siguientes:

- * Todo objeto es o bien material o bien conceptual y ninguno es ambas cosas.
- * Todos los constituyentes del mundo (o universo) son materiales.

Un corolario del primer postulado es que, al contrario del hilemorfismo atribuido a Tomás de Aquino, no hay compuestos de materia y formas (ideas). Dado nuestro amplio concepto de materia, el segundo postulado no es fisicista: no excluye cosas materiales suprafísicas, tales como los organismos y sistemas sociales, todos los cuales están caracterizados por poseer propiedades emergentes

2. ¿Cuáles son los criterios de existencia reales?

Las cosas reales son aquellas que existen independientemente de cualquier sujeto.

Los científicos utilizan diversos criterios de existencia real, tales como la posibilidad de observación y la reactividad. En la matemática pura se usan criterios de existencia completamente diferentes tales como el de la posibilidad de definición, de construcción y la ausencia de contradicción.

Los materialistas identifican la realidad con la materialidad. Es decir, el principal supuesto del materialismo es el: Todas las cosas materiales y solamente ellas, junto con sus propiedades y cambios, son reales.

3. ¿Qué es lo que indica la frecuente aparición del error?

La frecuente aparición del error, quizá mejor que el ocasional hallazgo de la verdad, prueba la existencia del mundo real (Bunge 1954). En efecto, en tanto que un subjetivista podría argumentar que los científicos construyen el mundo tal como lo perciben o conciben, no podría explicar las discrepancias respecto de la verdad, en particular puesto que las falsedades y verdades aproximadas aparecen con mayor frecuencia que las verdades completamente precisas. Especialmente los intuicionistas, tales como Bergson y Husserl, no pueden dar razón del error a causa de que sostienen que poseen un acceso instantáneo a verdades completas.

+

Trabajo Práctico N°4

1. ¿Cómo se establece la distinción entre un yo y un objeto?

El mundo exterior se extiende, a partir de mi cuerpo y en sus tres dimensiones, en lejanías infinitas. Mi propio conocimiento de mi me advierte que estas esferas del espacio inmensurable y este espacio mismo en el que flotan existen para mí únicamente porque y en la medida en que todo esto es hecho de mi conciencia. Todo objeto puede ser resuelto en hechos de conciencia. Todo objeto puede ser resuelto en hechos de conciencia, es decir en sensaciones de color, de resistencia de densidad, de pesadez, de enlace a unador de estas impresiones, etc. Y de nada sirve decir que las sensaciones y las imágenes no son más que elementos de mi conciencia, mientras que estas impresiones e imágenes más se refieren a un objeto fuera de mí. Porque solo en el acto de la conciencia se da el enfrentamiento, la separación entre el yo y el objeto.

2. A que denomina experiencias de impulsión y de resistencia?

El esquema de mis experiencias en el cual mi yo se diferencia del objeto está trazado por la relación entre la conciencia del movimiento volitivo y la conciencia de la resistencia con que este tropieza.

El hombre es en primer lugar, un sistema de impulsos y sentimientos se puede resolver también la naturaleza compuesta de la experiencia de resistencia.

La significación fundamental de estas experiencias de impulsión y resistencia se debe a que esas experiencias son hechas, ya antes del nacimiento, por el embrión, y ya en él tienen como consecuencia una conciencia imperfecta de la vida propia y de un algo exterior.

Penetrando en el contenido del principio fenomenico, advertimos que todo lo que está presente para un sujeto se halla bajo la condición de ser un hecho de su conciencia. Toda cosa exterior se nos da únicamente como enlace de hechos o fenomenos de la conciencia. El espacio y las cosas que flotan en el espacio solo existen para mí en la medida en que todo esto es un hecho de mi conciencia.

La estructura de la experiencia en que surge el mundo exterior consta de dos elementos: una impulsión y una resistencia, es decir, la conciencia de un movimiento volitivo y la conciencia de la resistencia con que este tropieza. El hombre es un sistema de impulsos que marchan de la necesidad hacia la satisfacción.

Dilthey lo ejemplifica así: cuando un niño trata de obrar satisfaciendo sus impulsos, al ver entorpecida su intención, adquiere la conciencia del impedimento y de desagrado. En esta forma, poco a poco va aumentando para él la realidad del mundo exterior.

3. Que ocasiona el entorpecimiento de la intención?

El hombre, visto desde dentro, es según Dilthey: un haz de impulsos que, en conexión con los sentimientos de desagrado y necesidad, irradia hacia todas partes los afanes y voliciones más diversos. En esta trabazón surgen también las impulsiones dinámicas y en ella se comunica a estas impulsiones la fuerza incesante de persistir, de reforzarse. Pero a esta situación, a la conciencia del mundo exterior solo se llega a través de un proceso complejo de mediaciones de carácter mental, que a su vez contiene algo más que material sensitivo y mental. Si partiendo de la impulsión, todas estas relaciones entre sensaciones y sus agregadas desembocan en procesos mentales, en tal caso, en el sistema de impulsos que constituye el hombre y del que irradian por todas partes afanes a los que se unen inseparablemente sentimientos, surge un nuevo estado volitivo, una nueva experiencia: la experiencia del impedimento de la intención. Aquí ya no se puede separar la parte volitiva y afectiva, se nos presenta de modo inmediato en la experiencia y a su vez es conformado sin cesar por todas las experiencias de la vida, lo mismo que la impulsión. Este es el núcleo de la sensación de la resistencia.

La sensación de resistencia no se da, en una experiencia volitiva inmediata, algo independiente de mí, y, por lo tanto, no puede mantenerse la teoría de un darse inmediato de la realidad del mundo exterior.

La realidad del mundo exterior tampoco es algo que pueda inferirse de los datos de la conciencia, esto es, algo que se derive de meros procesos mentales, sino que más bien, los procesos de la conciencia indicados nos median una experiencia volitiva, el entorpecimiento de la intención, que se halla contenida en la conciencia de resistencia y nos revela por primera vez la realidad nuclearmente viva de la independencia de nosotros.

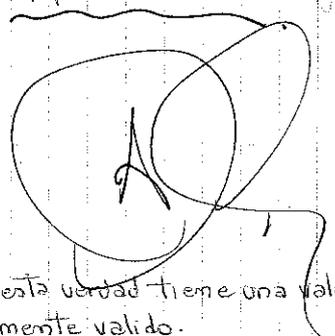
Esta experiencia viva de impulso y resistencia es el primer germen del yo y el mundo, y en ella radica directa o indirectamente la creencia en el mundo exterior. La separación del exterior de uno mismo no es más que la relación contenida en esta típica experiencia; el mundo como un factor independiente es una abstracción.

DOGMATISMO

- Definición { Posición epistemológica para la cual no existe todavía el problema del conocimiento.
- Clasificación { dogmatismo teórico - conocimiento teórico
dogmatismo ético - conocimiento moral
dogmatismo religioso - conocimiento religioso.
- Representantes { el dogmatismo es la posición primera y más antigua.
Este problema se plantea con los sofistas, estos son los que proponen por primera vez el problema del conocimiento.
Kant

ESCEPTIVISMO

- Definición { Posición epistemológica en la cual el sujeto no puede aprehender el objeto. El conocimiento, en el sentido de una aprehensión real del objeto, es imposible según él. La posibilidad del conocimiento es afirmada y puesta en duda.
- Clasificación { Escepticismo medio o académico
escepticismo posterior
escepticismo especial
- Representantes { ?

forman parte de la filosofía

SUBJETIVISMO Y RELATIVISMO

- Definición { Según esta posición hay una verdad; pero esta verdad tiene una validez limitada. No hay ninguna verdad universalmente válida.
El subjetivismo hace depender el conocimiento humano de factores que residen en el sujeto cognoscente.
El relativismo subraya la dependencia de todo conocimiento humano respecto a factores externos.
- Representantes { Representantes clásicos del subjetivismo los sofistas, del relativismo Oswald Spengler

PRAGMATISMO

- Definición { El pragmatismo abandona el concepto de la verdad en el sentido de la concordancia entre el pensamiento y el ser. Según el verdadero significa útil, valioso, fomentador de la vida.
- Representantes { Fundador del pragmatismo se considera al filósofo William James.
Representante filósofo inglés Schiller, Friedrich Nietzsche
Hans Vaihinger.

CRITICISMO

- Definición { El criticismo comparte con el dogmatismo la fundamental confianza en la razón humana. El criticismo está convencido de que es posible el conocimiento, de que hay una verdad. Su conducta no es dogmática ni esceptica sino reflexiva y crítica. Consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones y objeciones.
- Representante { El verdadero fundador es Kant

ver