

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN**

LIBRO DE TEXTO

FILOSOFÍA, MITO Y RELIGIÓN

Presentado por

JUAN FRANCISCO LÓPEZ VÁSQUEZ

Previo a optar al Título de

**LICENCIADO EN CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÓN**

Asesor

Lic. Jairo Alarcón

Guatemala, octubre de 2007

ÍNDICE

PÁG

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

CAPÍTULO 1: MITO

3

1. Clasificación de los mitos

6

1.1 Mitos teogónicos

6

1.2 Mitos cosmogónicos

6

1.3 Mitos escatológicos

6

1.4 Mitos etiológicos

6

2. El tiempo y el espacio en los mitos

7

3. Mito y filosofía

7

4. Mitos sobre la creación

8

5.1 El mito romano

9

5.2 El mito chino

11

5.3 El mito maya

12

Actividades de evaluación

17

CAPÍTULO 2: RELIGIÓN

18

1. Las religiones en el mundo

19

1.1 El cristianismo

20

	PÁG
1.2 El Islam	20
1.3 El hinduismo	21
1.4 El budismo	23
1.5 El judaísmo	24
1.6 Ateísmo	25
2. Mitología y religión	26
3. Filosofía y religión	27
Actividades de evaluación	28

CAPÍTULO 3: FILOSOFÍA **29**

1. Clasificación de la filosofía	30
1.1 Época antigua	31
1.2 Época medieval	45
1.2.1 La Patrística	45
1.2.2 La Escolástica	47
1.3 Época moderna	49
1.4 Época contemporánea	53

	PÁG
Actividades de evaluación	58
CONCLUSIONES	59
BIBLIOGRAFÍA	60

INTRODUCCIÓN

El interés del ser humano por conocer y explicar su macro y microcosmos ha sido una constante durante su recorrido en la historia. Esto lo ha llevado a dar diversas explicaciones a los fenómenos que lo rodean. Es así como surge en la antigüedad la mitología, como primera respuesta a sus inquietudes. Los mitos daban una explicación surgida de la imaginación del hombre acerca de los acontecimientos que vivía. De aquí que existieron mitos acerca del surgimiento del mundo, del hombre y de los fenómenos naturales.

Estas explicaciones no fueron suficientes para algunos y en la antigua Grecia, considerada por muchos la cuna de la filosofía, surgieron pensadores que trataron de dar una explicación a estas interrogantes a través del uso de la razón. Estos primeros intentos de filósofos como Tales de Mileto dieron origen al quehacer reflexivo. Este es el punto de partida para lo que conocemos ahora como la filosofía antigua, la cual tiene como máximos representantes a Sócrates, Platón y Aristóteles, por sus aportes en cuanto a la estructuración de la realidad.

Posteriormente, la filosofía, constituida ya como un saber racional y crítico, aborda temas como la fe y la razón, creando así una disyunción entre filosofía y teología, entendida esta última como un saber revelado. La teología proporciona la idea de un ser supremo, creador, guía y fin último por sí mismo. De aquí se derivan diversas creencias religiosas.

Este texto es un aporte para las personas que se inician en el estudio de la filosofía. Los capítulos sobre Mito y Religión únicamente aparecen en este libro a manera de comparación con el ejercicio filosófico, por lo que su contenido no es tan extenso como el dedicado a la Filosofía.

OBJETIVOS

GENERAL

Este libro de texto pretende que el estudiante, al finalizar su estudio, haya desarrollado un pensamiento crítico teniendo como base del estudio filosófico a lo largo de la historia.

ESPECÍFICOS

Que el estudiante:

- Desarrolle una visión crítica y reflexiva ante las diversas corrientes filosóficas, mitológicas y religiosas.
- Conozca el origen y desarrollo de la filosofía a lo largo de la historia.
- Compare las diferentes concepciones acerca del surgimiento del universo y del hombre.
- Identifique las funciones de los mitos y de la religión.
- Establezca las convergencias y divergencias entre filosofía, mito y religión.

CAPÍTULO

1

Mito

*“Los mitos solo sirven para ser destruidos.
Cada mito destruido es un eslabón menos en las cadenas
que esclavizan al hombre”*

Joseph Conrad

Desde el punto de vista histórico, según el Diccionario de Filosofía de Nicola Abbagnano¹, se pueden distinguir tres significados del término mito:

1. Como forma atenuada de intelectualidad

En la antigüedad clásica fue considerado como un producto inferior o deformado de la actividad intelectual. Al mito se le atribuyó a lo sumo, la “verosimilitud” frente a la “verdad” propia de los productos genuinos del entendimiento.

En este sentido se encuadran muchos relatos que daban una explicación no racional de los fenómenos que el ser humano experimentaba, especialmente relacionados con la moral, la naturaleza y la divinidad. Lo que el mito dice no es algo demostrable, pero su interpretación, es decir lo que comunica, es aceptado y claramente entendible.

2. Como forma autónoma del pensamiento o de vida

En este sentido, el mito no tiene una validez o una función secundaria y subordinada con referencia a la conciencia racional, sino función y validez originarias y se coloca en un plano diferente, pero de igual dignidad, al del entendimiento.

Aunque el mito no contenga sustentación racional, es aceptado como una verdad individual o una creencia de tipo poética o fantasiosa. Es importante aclarar que la creencia es personal mientras que el conocimiento es de carácter general y basado en hechos razonables y comprobables.

3. Como instrumento de control social

La tercera concepción del mito es una moderna teoría sociológica, que se puede remontar principalmente a Frazer y a Malinowski. Este último ve en el mito la justificación retrospectiva de los elementos fundamentales de la cultura de un grupo.

¹ Diccionario de Filosofía. Nicola Abbagnano. FCE México 2004.

Bajo este significado encontramos una de las funciones de los mitos dentro de las sociedades. Para ilustrar la importancia de los mitos a lo largo de la historia de la humanidad podemos usar un texto de Georges Dumézil²:

El país que no tenga leyendas, dice el poeta, está condenado a morir de frío. Es muy posible. Pero el pueblo que no tenga mitos está ya muerto. La función de la clase particular de leyendas que son los mitos es, en efecto, expresar dramáticamente la ideología de que vive la sociedad, mantener ante su conciencia no solamente los valores que reconoce y los ideales que persigue de generación en generación, sino ante todo su ser y estructura mismos, los elementos, los vínculos, las tensiones que la constituyen; justificar, en fin, las reglas y prácticas tradicionales sin las cuales todo lo suyo se dispersaría.

De este fragmento, se puede considerar el hecho de expresar y difundir la ideología de una sociedad como fundamento motor de la naturaleza de los mitos. Además, funcionan como elementos aglutinadores, dotando de unidad a un pueblo, homogeneizando rituales, conductas y actitudes. Los mitos son la base que dota de identidad a una comunidad de personas.

La necesidad de conocimiento y la curiosidad son hechos innatos a la condición humana. Los seres humanos necesitan dar respuesta a las preguntas acerca de su origen, su destino, su presente y lo que le rodea. La respuesta mitológica fue la primera en aparecer. Agricultores que necesitan lluvia, marineros que quieren dominar el mar, guerreros que quieren vencer batallas, campesinos con miedo a las tormentas. Todos ellos encontraron respuestas en los mitos: la lluvia era generada por un dios, el mar bravo era el enojo de Poseidón, Ares apoyaba a los ejércitos que más lo complacían, Zeus lanzaba los rayos de las tormentas.

Los mitos ofrecen una explicación o justificación del mundo y como transmisores de ideologías son muy poderosos.

² Filólogo e historiador francés. Nacido en París, el 4 de marzo de 1898, murió en París el 11 de octubre de 1986. Realizó una contribución capital al conocimiento de la dinámica del espíritu humano, estudiando las sociedades y las religiones indoeuropeas.

1. CLASIFICACIÓN DE LOS MITOS

Los mitos de acuerdo a su contenido e interpretación pueden clasificarse como:

1.1 Mitos teogónicos

Relatan el origen y la historia de los dioses. Por ejemplo, Atenea surgiendo armada de la cabeza de Zeus. A veces, en las sociedades de tipo arcaico, los dioses no son preexistentes al hombre. Por el contrario, frecuentemente los hombres pueden transformarse en cosas, en animales y en dioses. Los dioses no siempre son tratados con respeto: están muy cercanos a los hombres y pueden ser héroes o víctimas de aventuras parecidas a las de los hombres.

1.2 Mitos cosmogónicos

Intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente extendidos y de los que existe mayor cantidad. En estos mitos el universo y la tierra tienen diversos orígenes. Por su parte, el hombre puede ser creado a partir de cualquier materia, de un animal o de una planta.

1.3 Mitos escatológicos

Son los que intentan explicar el futuro, el fin del mundo; actualmente, en nuestras sociedades aún tienen amplia audiencia. La inminencia del fin se anuncia por una mayor frecuencia de eclipses, terremotos, y toda clase de catástrofes naturales inexplicables para la población en general, y que aterrorizan a los humanos.

1.4 Mitos etiológicos

Explican el origen de los seres y de las cosas. Exponen las causas que crearon una institución social, un ritual, una costumbre o un objeto particular.

2. EL TIEMPO Y EL ESPACIO EN LOS MITOS

2.1 Tiempo

Los mitos son relatos que se refieren a la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo fabuloso y lleno de encanto.

2.2 Lugar

Los mitos son relatos de las hazañas de las divinidades y héroes que comenzaron a tener lugar en el mundo antiguo y en civilizaciones primitivas con formas de pensamiento inferiores al conocimiento científico.

3. MITO Y FILOSOFÍA

Ahora bien, existe una relación entre el mito y la filosofía. Ambos surgieron a causa del asombro y para solucionar los problemas de los hombres y aquellos conocimientos a los fenómenos extraños y del origen del universo. Del mito surgieron los dioses y con ellos la religión.

Con los primeros filósofos aparece en Grecia la crítica al mito como forma de explicar el mundo. Desde un comienzo, la filosofía tiene que enfrentarse a los mitos, pues intenta encontrar, mediante un nuevo método de conocimiento, el de la razón, un fundamento y unas causas a los mismos fenómenos que el mito daba como producidos por los seres divinos y heroicos de tiempos lejanos.

En Grecia a medida que los mitos como creencias fueron siendo sometidos a crítica, fueron cediendo su lugar a los razonamientos y las ideas. Por otro lado, allí donde no llegan las ideas o los razonamientos siguen instalándose los mitos, como puede apreciarse en Platón, que los emplea como alegoría poética con un mensaje que difícilmente puede exponerse mediante una demostración racional.

El mito es, pues, “... algo fingido. No que sea totalmente producto de la fantasía, sino adornado y embellecido por ella, a base de datos muchas veces reales.”³

4. MITOS SOBRE LA CREACIÓN

La mayoría de ellos tienen elementos comunes, pero lo que no se puede poner en duda es que todos ellos cumplen las mismas funciones en los distintos pueblos: ofrecían una visión integradora del mundo, aseguraban la tranquilidad psicológica de los partícipes en la creencia colectiva además de crear una identidad cultural.

Al igual que los primeros filósofos buscaban un arjé, los mitos cosmogónicos explican el origen del universo, del mundo y del ser humano.

Los griegos, romanos, chinos, mayas, escandinavos y tibetanos, entre las culturas más representativas, construyeron sus mitos acerca del origen del universo. Todos estos contienen elementos comunes, tales como:

- hacen un relato inicial de lo que había antes, un caos-desorden ó la nada
- una fuerza superior que decidió poner orden y organiza a través de fases
- lucha de contrarios: el bien y el mal, frío y calor, día y noche.
- el surgimiento de la vida en cualquiera de sus formas: animal, vegetal y el hombre

Como ejemplo, se presentan a continuación tres mitos acerca de la creación, de las culturas romana, china y quiché.

³ Mitología Griega, Dioses y Héroes. Ángel Ma. Garibay K. Editorial Porrúa, S.A. México 1996.

4.1 El mito romano de la creación⁴

La ciudad de Roma surgió de los asentamientos de tribus latinas que habitaban en las siete colinas, en la confluencia entre el río Tíber y la Vía Salaria, a 28 km del mar Tirreno. En este lugar el Tíber tiene una isla donde el río puede ser atravesado a pie. Debido a la proximidad del río y del vado, Roma estaba en una encrucijada de tráfico y comercio. Alrededor del siglo VIII a.C los asentamientos se unificaron bajo el nombre de Roma Quadrata. La leyenda cuenta, que Roma fue fundada por Rómulo el 21 de abril de 753 a.C. Rómulo, cuyo nombre se dice habría inspirado el nombre de la ciudad, fue el primero de los siete Reyes de Roma. Los historiadores romanos dataron la fundación en el 753 a.C, y desde esa fecha contaron sus años.⁵

Antes del mar, de la tierra y del cielo que lo cubre todo, la naturaleza ofrecía un solo aspecto en el orbe entero, al que llamaron Caos: una masa tosca y desordenada, que no era más que un peso inerte y gérmenes discordantes, amontonados juntos, de cosas no bien unidas. Ningún Titán ofrecía todavía luz al mundo, ni Febe renovaba creciendo sus nuevos cuernos, ni la tierra se encontraba suspendida en el aire que la rodeaba, equilibrada por su propio peso, ni Anfitrite había extendido sus brazos por los largos límites de las tierras. Y aunque había allí tierra, mar y aire, inestable era la tierra, innavegable era el mar y sin luz estaba el aire: nada conservaba su forma, cada uno se oponía a los otros, porque en un solo cuerpo lo frío luchaba con lo caliente, lo húmedo con lo seco, lo blando con lo duro y lo pesado con lo ligero. Un dios, o más bien la naturaleza, dirimió esta disputa, pues escindió las tierras del cielo, las aguas de las tierras y separó el límpido cielo del aire espeso. Y después que los desplegó y los sacó de la masa oscura, los unió en sitios separados con paz armoniosa. La fuerza ígnea y sin peso del cielo convexo brilló y se buscó un lugar en lo más alto de la bóveda; cercano a él por su ligereza y situación está el aire; más densa que ellos, la tierra arrastró consigo los elementos pesado y quedó apretada por su propia gravedad; y el agua que la rodea ocupó la parte final y abarcó el disco sólido.

⁴ http://www.librosclasicos.org/wiki/index.php?title=Mito_Romano_sobre_la_Creación

⁵ http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma

Cuando el dios, quienquiera que fuera, hubo ordenado así, dividió la masa, y una vez dividida, la distribuyó en partes; primero a la tierra, para que no quedara desigual por todas partes, la enrolló bajo la figura de un enorme globo; después, ordenó que se dispersaran los mares, que se inflaran de rápidos vientos y rodearan las costas de la tierra circular. Añadió fuetes, inmensos estanques y lagos, y encauzó el raudal de los ríos entre riberas tortuosas: estos son absorbidos en parte por la misma tierra en diferentes lugares, en parte llegan al mar y, recibidos en llanura de aguas más extensas, golpean los litorales en lugar de las riberas. Ordenó también que se dilataran los campos, se hundieran los valles, los bosques se cubrieran de hojas y se elevaran los montes pedregosos. Y como hay dos zonas que cortan el cielo por la derecha, otras dos por la izquierda y una quinta es más tórrida que estas, así el celo de Dios dividió la masa incluso en igual número y otras tantas zonas quedan marcadas sobre la tierra.

De ellas, la central no es habitable a causa del calor; espesa nieve cubre a otras dos; entre ambas situó otras tantas, y les dio un clima templado, de claro mezclado con frío. Por encima está el aire, tanto más pesado que el fuego cuanto más ligero que la tierra y que el agua. Ordenó que allí estuvieran las nieblas, allí las nubes y los truenos que perturbaban la mente de los hombres y los vientos que producen relámpagos y rayos. El Hacedor del mundo no permitió a los vientos ocupar el aire a su gusto; todavía ahora cuesta impedirles que destrocen el mundo, aunque cada uno dirige sus soplos en regiones distintas: tan grande es la discordia entre los hermanos. El Euro se retiró a la Aurora, a los reinos nabateos, a Persia y a las cumbres que se extienden bajo los rayos matutinos; el véspero y las costas que se calientan con el sol de poniente están cercanos al Céfiro. El frío Bóreas ocupó Escitia y los Siete Triones; la parte opuesta de la tierra se humedece con las asiduas nubes y la lluvia del Austro. Por encima de estos colocó al límpido éter, que carece de peso y no contiene nada de las heces de la tierra.

Apenas había marcado así todo dentro de límites fijos, cuando los astros, que habían estado mucho tiempo oprimidos por ciega oscuridad, empezaron a hervir por todo el firmamento; y para que ninguna región estuviera sin sus seres

vivos, los astros y las figuras de los dioses ocuparon el suelo celeste, las aguas tocaron a los brillantes peces para vivir allí, la tierra recibió a las fieras y a las aves el aire.

Un ser más sagrado que estos y más capaz de una mente profunda faltaba todavía y que pudiera dominar sobre lo demás: nació el hombre, al que lo creó de semen divino el Hacedor del mundo, origen de un mundo mejor, o la tierra reciente y separada hacía poco del elevado éter retenía el semen de su pariente el cielo, a la que el vástago de Yápeto mezclándola con agua de lluvia modeló en forma de figura de dioses que lo gobiernan todo. Y mientras los demás animales miran inclinados a la tierra, dio al hombre un rostro levantado y le ordenó que mirara al cielo y levantara el rostro alto hasta las estrellas. Así la tierra, que hacía poco había sido tosca y sin forma, cambió y se revistió de figuras humanas desconocidas.

4.2 El mito chino de la creación⁶

Los cielos y la tierra eran solamente uno y todo era caos. El Universo era como un enorme huevo negro, que llevaba en su interior a P'an-Ku. Tras 18.000 años P'an-Ku se despertó de un largo sueño. Se sintió sofocado, por lo cual empuñó un hacha enorme y la empleó para abrir el huevo. La luz, la parte clara, ascendió y formó los cielos, la materia fría y turbia permaneció debajo para formar la tierra. P'an-Ku se quedó en el medio, con su cabeza tocando el cielo y sus pies sobre la tierra. La tierra y el cielo empezaron a crecer a razón de diez pies al día, y P'an-Ku creció con ellos. Después de otros 18.000 años el cielo era más grande y la tierra más gruesa; P'an-Ku permaneció entre ellos como un pilar gigantesco, impidiendo que volvieran a estar unidos.

P'an-Ku falleció y distintas partes de su organismo, se transformaron en elementos de nuestro mundo. Su aliento se transformó en el viento y las nubes, su voz se convirtió en el trueno. De su cuerpo, un ojo se transformó en el sol y el otro en la luna. Su cuerpo y sus miembros, se convirtieron en cinco grandes montañas y de su sangre se formó el agua. Sus venas se convirtieron en

⁶ <http://mitologia-oriental.blogspot.com/2005/11/el-mito-chino-de-la-creacion.html>

caminos de larga extensión y sus músculos en fértiles campos. Las interminables estrellas del cielo aparecieron de su pelo y su barba, y las flores y árboles se formaron a partir de su piel y del fino vello de su cuerpo. Su médula se transformó en jade y en perlas. Su sudor fluyó como la generosa lluvia y el dulce rocío que alimenta a todas las cosas vivas de la tierra.

En la cultura china este mito está muy arraigado, incluso hay una frase hecha a partir del mismo: «Desde que P'an-Ku creó el cielo y la tierra», para significar desde hace mucho tiempo.⁷

4.3 El mito quiché de la creación⁸

Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo.

Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: solo el cielo existía.

No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie; solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia.

Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules.

Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces

⁷ http://www.cervantesvirtual.com/historia/TH/cosmogonia_china.shtml

⁸ <http://deliriosygrandezas.blogcindario.com/2005/11/00009-la-creacion-segun-el-popol-vuh.html>

dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el Corazón del Cielo, que se llama Huracán.

El primero se llama Caculhá Huracán. El segundo es Chipi-Caculhá. El tercero es Raxa-Caculhá. Y estos tres son el Corazón del Cielo.

Entonces vinieron juntos Tepeu y Gucumatz; entonces conferenciaron sobre la vida y la claridad, cómo se hará para que aclare y amanezca, quién será el que produzca el alimento y el sustento.

-¡Hágase así! ¡Que se llene el vacío! ¡Que esta agua se retire y desocupe el espacio, que surja la tierra y que se afirme! Así dijeron. ¡Que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra! No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Así dijeron.

Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra:

- ¡Tierra!, dijeron, y al instante fue hecha.

Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación, cuando surgieron del agua las montañas; y al instante crecieron las montañas.

Solamente por un prodigio, solo por arte mágica se realizó la formación de las montañas y los valles; y al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la superficie.

Y así se llenó de alegría Gucumatz, diciendo:

-¡Buena ha sido tu venida, Corazón del Cielo; tú, Huracán, y tú, Chipi-Caculhá, Raxa-Caculhá!

-Nuestra obra, nuestra creación será terminada, contestaron.

Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles; se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas.

Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra, que así son llamados los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua.

De esta manera se perfeccionó la obra, cuando la ejecutaron después de pensar y meditar sobre su feliz terminación.

Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, los venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles (víboras), guardianes de los bejucos.

Y dijeron los Progenitores:

-¿Solo silencio e inmovilidad habrá bajo los árboles y los bejucos? Conviene que en lo sucesivo haya quien los guarde.

Así dijeron cuando meditaron y hablaron enseguida. Al punto fueron creados los venados y las aves. En seguida les repartieron sus moradas los venados y a las aves:

-Tú, venado, dormirás en la vega de los ríos y en los barrancos. Aquí estarás entre la maleza, entre las hierbas; en el bosque os multiplicaréis, en cuatro pies andaréis y os tendréis. Y así como se dijo, así se hizo.

Luego designaron también su morada a los pájaros pequeños y a las aves mayores:

-Vosotros, pájaros, habitaréis sobre los árboles y los bejucos, allí haréis vuestros nidos, allí os multiplicaréis, allí os sacudiréis en las ramas de los árboles y de los bejucos. Así les fue dicho a los venados y a los pájaros para que hicieran lo que debían hacer, y todos tomaron sus habitaciones y sus nidos.

De esta manera los Progenitores les dieron sus habitaciones a los animales de la tierra.

Y estando terminada la creación de todos los cuadrúpedos y las aves, les fue dicho a los cuadrúpedos y pájaros por el Creador y Formador y los Progenitores:

-Hablad, gritad, gorjead, llamad, hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno. Así les fue dicho a los venados, los pájaros, leones, tigres y serpientes.

-Decid, pues, nuestros nombres, alabadnos a nosotros, vuestra madre, vuestro padre. ¡Invocad, pues, a Huracán, Chipi-Caculhá, Raxa-Caculhá, el Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra el Creador, el Formador, los Progenitores; hablad, invocadnos, adoradnos!, les dijeron.

Pero no se pudo conseguir que hablaran como los hombres; sólo chillaban, cacareaban y graznaban; no se manifestó la forma de su lenguaje, y cada uno gritaba de manera diferente.

Cuando el Creador y el Formador vieron que no era posible que hablaran, se dijeron entre sí:

-No ha sido posible que ellos digan nuestro nombre, el de nosotros, sus creadores y formadores. Esto no está bien, dijeron entre sí los Progenitores. Entonces se les dijo:

-Seréis cambiados porque no se ha conseguido que habléis. Hemos cambiado de parecer: vuestro alimento, vuestra pastura, vuestra habitación y vuestros nidos los tendréis, serán los barrancos y los bosques, porque no se ha podido lograr que nos adoréis ni nos invoquéis. Todavía hay quienes nos adoren, haremos otros seres que sean obedientes. Vosotros, aceptad vuestro destino: vuestras carnes serán trituradas. Así será. Ésta será vuestra suerte. Así dijeron cuando hicieron saber su voluntad a los animales pequeños y grandes que hay sobre la faz de la tierra.

Así, pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre por el Creador, el Formador y los Progenitores.

-¡A probar otra vez! Ya se acercan el amanecer y la aurora; ¡hagamos al que nos sustentará y alimentará! ¿Cómo haremos para ser invocados para ser recordados sobre la tierra? Ya hemos probado con nuestras primeras obras, nuestras primeras criaturas; pero no se pudo lograr que fuésemos alabados y venerados por ellos. Probemos ahora a hacer unos seres obedientes, respetuosos, que nos sustenten y alimenten. De este modo hicieron a los seres humanos.

1. Lea acerca de los mitos sobre la creación del mundo según diversas culturas, además del relato bíblico del cristianismo. Luego de haber leído redacte las semejanzas y diferencias que encuentre entre ellos.
2. Investigue sobre algunos mitos que no se clasifiquen dentro de los cosmogónicos. Por ejemplo, Poseidón, el origen del fuego, los héroes y Medusa, entre otros.
3. Lea el Mito de la Caverna escrito por Platón, y responda:
 - a. ¿qué significa?
 - b. ¿es o no un mito?
 - c. ¿cuál es su función?
4. ¿Considera que existen mitos en la actualidad? Comente y argumente con su grupo de estudio acerca de los siguientes temas:
 - a. la vida extraterrestre
 - b. la telepatía
 - c. la reencarnación
 - d. Maradona

CAPÍTULO

2

Religión

*"Si Dios no existe, nada pierde uno en creer en Él,
mientras que si existe,
lo perderá todo por no creer."*

Blaise Pascal

Del latín “*religio*”, la religión puede definirse en forma general como “*la creencia en una garantía sobrenatural ofrecida al hombre para su propia salvación y las prácticas cuyo fin es obtener o conservar esta garantía.*”¹

Al igual que los mitos, la religión busca respuestas a preguntas relacionadas con la creación y surgimiento de la vida, el bien y el mal, la moral, la vida después de la muerte entre otras interrogantes que se plantea el hombre. Las religiones difieren en las respuestas que dan a las preguntas anteriores, el sistema de preceptos, las prácticas o rituales, el número de dioses o deidades y la estructura organizacional.

1. LAS RELIGIONES EN EL MUNDO

Según Información tomada de “*Illustrated World Atlas*”, de Reader’s Digest, Pleasantville, New York, páginas 42 a la 59, en febrero de 2005, la población total de mundo se divide en las siguientes religiones:

1. Cristianismo (en todas sus formas)	32.79 %.
2. Islam	19.6 %.
3. Hinduísmo	13.31 %.
4. Budismo	5.88 %
5. Judaísmo	0.24 %.
6. Ateísmo	2.44 %.
7. Otras religiones	12.85 %.
8. Sin religión	12.53 %.

Aunque este es un texto de carácter filosófico, es importante que conozcamos rasgos generales de las religiones que predominan en el mundo, como lo son el cristianismo, islamismo, hinduismo, budismo y judaísmo.

¹ Diccionario de Filosofía. Nicola Abbagnano. FCE México 2004.

1.1 El cristianismo²

Sistema religioso fundado por Cristo, considerado en el contexto de la historia de las religiones como perteneciente al grupo de las salvadoras. Se inició como un movimiento mesiánico en el seno de judaísmo inspirado en Jesús de Nazaret y centrado en su persona. El hecho de que su fundador fuese crucificado por los romanos y repudiado por el pueblo judío, no impidió que sus discípulos extendiesen el culto por todo el mundo basándose en la idea de su resurrección. Para el cristianismo sólo hay un Dios que la Trinidad aparece como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios otorgó a los hombres diez mandamientos a través del profeta hebreo Moisés, que son la ley que todo cristiano debe respetar. El cristianismo acepta la Biblia o Sagradas Escrituras hebreas a las que añaden los Evangelios, o vida de Jesús y otros escritos que conforman el Nuevo Testamento.

A partir del siglo IV y tras sufrir numerosas y cruentas persecuciones por parte de los romanos, se convierten gracias a la conversión de emperador Constantino, en la religión oficial del Imperio tomando como centro la ciudad de Roma.

1.2 El islam³

El Islam es una religión monoteísta basada en el Corán, libro sagrado, que creen que fue dictado por Dios (árabe: Allāh) a Muhammad (español: Mahoma) a través del arcángel Gabriel. Los seguidores del Islam, conocidos como musulmanes, creen que Mahoma fue el último de una serie de profetas enviados por Dios, que incluyen a Abraham, Noé, Moisés y Jesús. La mayoría de ellos considera el registro histórico de las acciones y las enseñanzas del Profeta Mahoma relatadas en la Sunna y el Hadiz como medios indispensables para interpretar el Corán.

De la misma manera que el judaísmo y el cristianismo, el Islam se halla clasificado como una Religión abrahámica. Con dichas religiones comparte diversos aspectos enmarcados en la creencia, como la devoción de los mismos

² http://www.meta-religion.com/Religiones_del_mundo/Cristianismo/cristianismo.htm

³ <http://es.wikipedia.org/wiki/Islam>

profetas, etc. Se estima que hay en la actualidad mil cuatrocientos millones de musulmanes haciendo del Islam la segunda religión del mundo, en relación a su número de fieles.

Los historiadores seculares ubican los inicios del Islam a finales del siglo VII en Arabia. Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam se extiende rápidamente mediante conversión religiosa o conquista militar. En la actualidad pueden ser hallados fieles del Islam en todo el mundo, en particular en Oriente Medio, Norte de África y sudeste asiático.

1.3 El hinduismo⁴

Religión de la India que contempla que por detrás del universo actual, en el que vivimos y que tiene sus propios ciclos sucesivos, hay otra existencia que es eterna y sin cambios, y penetrar hasta ella constituye el mayor de todos los logros.

Se forma como la conocemos en la actualidad a partir del s. III a. de C., combinando doctrinas brahmánicas con creencias dravídicas y budistas.

El hinduismo es la religión original de la India. El hinduismo tiene muchas variantes; por ejemplo, la religión de una parte de la India es distinta a la de otra parte. Es una religión basada en mitos, protagonizados por muchos dioses. A pesar de tener muchos dioses, en la variante conocida como brahmanismo se pueden considerar como partes del dios supremo Brahma, por lo que el hinduismo es una religión monoteísta. Para otros, tiene mucha importancia Krishna. Los hindúes suelen tener dioses favoritos entre las divinidades que forman parte de Brahma. Más de 1000 millones de personas practican la religión hindú. La doctrina del hinduismo está recogida en cuatro libros, los Vedas.

Entre los dioses (deva), destacan tres dioses: Brahma (creador del mundo), Vishnú (conservador) y Shiva (destructor). En el hinduismo, las divinidades tienen parte masculina y femenina. La parte femenina, especialmente bajo su forma demoníaca, es conocida como devi. Los dioses viven en el cielo más

⁴ <http://enciclopedia.us.es/index.php/Hinduismo>

elevado, el Brahma-Loka, que se encuentra en la cima de una montaña inaccesible para los humanos, el monte Meru.

Los hindúes creen en la reencarnación, o transmigración de las almas. Según esta creencia, cuando una persona muere, su alma vuelve a nacer en otro cuerpo. Este no tiene por qué ser humano: si tiene un karma (actos y efectos de las vidas presentes y pasadas) negativo, podrá volver en el cuerpo de un animal. También es común que la nueva vida sirva para reparar los errores de las anteriores.

El objetivo de los hindúes es reunirse con Brahma. Para ello, deberán poner fin al ciclo kármico, recorriendo diferentes caminos hasta alcanzar la perfección. La reencarnación no se produce únicamente en los mortales: los dioses también se ven sujetos a ella, y de algunos de ellos, como Vishnú, se conocen un enorme número.

Hay muchos elementos sagrados para el hinduismo. El río Ganges, en la India, es sagrado, y especialmente en su paso por Benarés es un lugar de peregrinación y se utiliza para baños de purificación. Las cenizas de los muertos también son arrojados a este río. También hay animales sagrados, como la vaca, la serpiente o el caballo. En general, los hindúes respetan a los animales, y algunas sectas hindúes tienen prohibido matar cualquier animal. Por este motivo, muchos hindúes son vegetarianos.

Como es una religión mítica, también hay leyendas sobre héroes, recogidas en poemas antiguos. Un ejemplo es el Ramayana, que narra las aventuras de un príncipe guerrero, Rama, para salvar a su amada Sita.

El hinduismo divide la sociedad en cuatro castas, o estratos sociales: los brahmanes (sacerdotes), kshatriya (nobles y guerreros), vaisya (burgueses) y sudra (artesanos). Cada uno de ellos tenía su origen en una parte del cuerpo de Brahma, siendo los brahmanes los más importantes, pues procedían de su cabeza. Sin embargo, también hay un grupo de gente que no procede de ninguna parte de su cuerpo: son los parias, también llamados intocables, que no tienen casta y han sido discriminados durante miles de años. Dentro de cada casta, hay muchas pequeñas divisiones.

Las normas hindúes son muy estrictas respecto a las castas: se pertenece a ellas por nacimiento, y no es posible ascender. Además, sólo es posible el matrimonio entre miembros de una misma casta. Aunque el sistema de castas está prohibido en la India desde 1947, en la práctica sigue practicándose en muchos lugares.

1.4 El budismo⁵

El budismo comenzó como una descendencia del hinduismo en la India. El fundador fue Siddhartha Gautama. No es fácil dar un relato histórico preciso de la vida de Gautama, ya que no se registró ninguna biografía hasta cientos de años después de su muerte. Hoy, gran parte de la historia de su vida está envuelta en mitos y leyendas que surgieron después de su muerte. Aun los mejores historiadores de nuestro día tienen varios relatos diferentes-y hasta contradictorios-de la vida de Gautama.

Siddhartha Gautama nació aproximadamente en 560 a.C en el norte de la India. Su padre, Suddhodana, era el gobernador sobre el distrito cerca del Himalaya que hoy es el país de Nepal. Suddhodana resguardó a su hijo del mundo exterior y lo confinó al palacio donde rodeó a Gautama con placeres y riqueza. A pesar de los esfuerzos de su padre, Gautama un día vio el lado más oscuro de la vida en un paseo que dio fuera de las paredes del palacio.

Vio cuatro cosas que cambiaron su vida para siempre: un hombre anciano, un hombre enfermo, un hombre muerto y un mendigo. Profundamente conmovido por el sufrimiento que vio, se decidió a dejar el lujo de la vida de palacio y comenzó una misión para buscar la respuesta al problema del dolor y del sufrimiento humano.

Gautama dejó su familia y viajó por el país buscando sabiduría. Estudió las escrituras hindúes bajo sacerdotes brahmanes, pero se volvió desilusionado con las enseñanzas del hinduismo. Entonces se dedicó a una vida de ascetismo extremo en la selva. La leyenda dice que con el tiempo aprendió a existir con un grano de arroz por día, lo cual redujo su cuerpo a un esqueleto.

⁵ <http://espanol.leaderu.com/docs/teologia/budismo.html>

Pronto llegó a la conclusión, sin embargo, que el ascetismo no conducía a la paz y a la auto-realización sino que simplemente debilitaba la mente y el cuerpo.

Con el tiempo, Gautama se volvió a una vida de meditación. Mientras estaba en meditación profunda bajo una higuera conocida como el árbol de *Bohdi* (lo que significa "árbol de sabiduría"), Gautama experimentó el grado más alto de conciencia de Dios, llamado *Nirvana*. Gautama entonces fue conocido como Buda, "el iluminado." Él creía que había encontrado las respuestas a las preguntas del dolor y el sufrimiento. Su mensaje ahora necesitaba ser proclamado al mundo entero.

Al comenzar su ministerio de enseñanza, pronto consiguió un rápido auditorio entre la gente de la India ya que muchos se habían desilusionado del hinduismo. Para el tiempo de su muerte, a los 80 años, el budismo se había convertido en una fuerza importante en la India. Tres siglos más tarde, se había extendido a toda Asia. Buda nunca dijo ser una deidad sino más bien un "indicador del camino." Sin embargo, setecientos años más tarde, los seguidores de Buda comenzaron a adorarlo como una deidad.

1.5 El judaísmo⁶

El término judaísmo se refiere a la religión, la tradición y la cultura del pueblo judío. Es la más antigua y la menor en número de adeptos de las tres religiones monoteístas más difundidas (cristianismo, judaísmo e islamismo); conocidas también como "religiones del libro" o "abrahámicas" y la única de las tres que no considera imprescindible el pertenecer a su propia religión para que el alma llegue el paraíso después de la muerte. Del judaísmo se desglosaron, históricamente, las otras dos.

Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas contenidas en la Torá (los cinco libros de la Ley del llamado Antiguo Testamento por el cristianismo), un

⁶ <http://es.wikipedia.org/wiki/Judaísmo>

compendio de libros de diversa procedencia a los que se atribuye inspiración divina.

Juega también un papel importante en la práctica religiosa la tradición oral, que según las creencias fue entregada a Moisés junto con la Torá y conservada desde su época y la de los profetas. La tradición oral rige la interpretación del texto bíblico; la codificación y comentario de esta tradición ha dado origen a la Mishná, al Talmud y a un enorme cuerpo exegético, desarrollado hasta el día de hoy por los estudiosos. El compendio de estos textos forman la Ley Judía o Halajá.

El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente y providente, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarles la ley contenida en los Diez Mandamientos y las prescripciones rituales de los libros tercero y cuarto de la Torá, el llamado Pentateuco. Consecuentemente, las normas derivadas de tales textos y de la tradición oral constituyen la guía de vida de los judíos, aunque la observancia de las mismas varía mucho de unos grupos a otros.

Otra de las características del judaísmo, que lo diferencia de las otras religiones monoteístas, radica en que el judaísmo se considera no sólo como una religión sino también como una tradición y una cultura. Las otras religiones trascienden varias naciones y culturas, mientras que el judaísmo se considera la religión y la cultura de un pueblo específico. La religión, la cultura y el pueblo judío pueden ser considerados como conceptos separados pero están estrechamente interrelacionados. La tradición y la cultura judía son muy diversas y heterogéneas ya que fueron desarrolladas de maneras distintas por las diferentes comunidades, y cada comunidad local incorporó elementos culturales de los distintos países en los que vivieron los judíos a partir de la dispersión.

1.6 Ateísmo

Literalmente, ateo es quien no cree en ningún dios o en ninguna religión. En ocasiones se consideran ateos a los seguidores de religiones no teístas como

el budismo o el taoísmo en lo que podría considerarse ateísmos religiosos. Otros limitan el término a los ateísmos irreligiosos, quienes niegan cualquier veracidad en las religiones. También existen los antirreligiosos, que se oponen activamente a la práctica de la religión.

2. MITOLOGÍA Y RELIGIÓN

La mitología aparece de manera sobresaliente en la mayoría de las religiones y la mayoría de las mitologías están relacionadas con al menos una religión.

El término se suele usar más frecuentemente en este sentido para referirse a las religiones fundadas por sociedades antiguas, como la mitología griega, la mitología romana y la mitología escandinava. A raíz de esto mucha gente no considera los relatos que rodean al origen y desarrollo de religiones como el cristianismo, judaísmo e islamismo como crónicas literales de eventos, sino más bien como representaciones figurativas de sus sistemas de valores.

La gente perteneciente a la mayoría de las religiones se ofende cuando se toma a su fe como un conjunto de mitos, ya que esto equivale a decir que la religión en sí es una mentira. Sin embargo, la mayoría de la gente está de acuerdo con que cada religión tiene un conjunto de mitos que se ha desarrollado alrededor de sus escrituras religiosas.

La religión le da sentido a la vida, le brinda a los seres humanos una razón para vivir y una razón para vivir correctamente y con felicidad, dándole además una guía de normas morales que le ayuda a vivir con esta integridad y felicidad.

Por otra parte tenemos el punto de vista de Marx, quien opina que "la religión es el opio del pueblo". El opio es un alucinógeno, lleva mentalmente a los seres humanos a un plano ficticio de la realidad. Esta es una metáfora que le atribuye a la religión una función narcotizante la cual le muestra al hombre una gran fantasía.

La religión como sistema de creencias ha existido siempre, existe ahora y existirá durante mucho tiempo más. La mayor parte de las personas en este planeta creen en alguna religión porque las cosas o característica del universo superan su entendimiento. De aquí puede entenderse la religión como un fenómeno social, producto de la mente humana como necesidad básica, como solución a problemas mucho más complejos, a los que el hombre aún no le ha encontrado respuesta.

3. FILOSOFÍA Y RELIGIÓN

“Hablar de filosofía y religión en sentido estricto, es referirse a disciplinas distintas, a ámbitos del pensamiento humano totalmente contrarios. Aunque ambas pretendan dar una interpretación de la realidad, los métodos que utilizan difieren como la noche y el día.”⁷

Hecha esta aclaración es importante plantear el concepto de Filosofía de la Religión entendida como una *“reflexión crítica sobre creencias religiosas”*.⁸

Ahora bien, la creencia como base de la religión, es una opinión personal. Se basa en la aceptación de dogmas: verdades indiscutibles. En este sentido ya todo está descifrado, como escribió Ricardo Arjona *“... la religión no es más que un método con el título “Prohibido pensar que ya todo está escrito”*. Y es aquí en donde radica la importancia de la filosofía, porque busca el conocimiento, se cuestiona en forma constante. Para la filosofía no hay verdades reveladas, no existen dogmas, sino por el contrario discute y propone ver más allá de lo que aparentemente conocemos o quieren que conozcamos.

⁷ Sobre Filosofía. Investigaciones científico-rationales. Jairo Alarcón

⁸ Filosofía de la Religión. C. Stephen Evans. Editorial Mundo Hispano. USA 1990.

1. Investigue sobre la Filosofía de la Religión
2. Reflexione sobre la siguiente frase y escriba sus comentarios:

*"si me pregunto qué es la religión no logro encontrar una respuesta adecuada...
Así, pues, en lugar de plantear qué es la religión, preferiría elucidar lo que caracteriza las aspiraciones de una persona que a mi me parece religiosa"*

Albert Einstein

3. Documentese sobre cada una de las religiones expuestas en este capítulo, analice la información y comente acerca de los siguientes ítems desde el punto de vista de cada religión.
 - a. Ser supremo
 - b. Doctrina
 - c. Revelación
 - d. Relación hombre – Dios
 - e. Concepto del bien y del mal
 - f. Vida después de la muerte
4. Escriba un ensayo en el que aborde las convergencias y divergencias que existen, según su criterio, entre filosofía, mito y religión.

CAPÍTULO

3

Filosofía

*“El verdadero filósofo tiene que hacer como pensador propio,
un uso libre y personal de su razón,
no siendo un simple imitador...”*

*Immanuel **Kant***

Cuando se habla de filosofía y de las definiciones que surgen acerca de ella las acepciones son varias, aunque no se pierde su esencia. *“La disparidad de las filosofías se refleja, obviamente, en la disparidad de los significados de filosofía, lo que no impide reconocer algunas constantes. Entre ellas, la que mejor se presta para relacionar y articular los diferentes significados del término, es la definición que aparece en el Eutidemo platónico: la filosofía es el uso del saber para ventaja del hombre. Platón observa que de nada serviría la posesión de la ciencia de convertir las piedras en oro si no nos supiéramos servir del oro; de nada serviría la ciencia que nos hiciera inmortales si no supiéramos servirnos de la inmortalidad, y así sucesivamente.”*¹

Aristóteles llamó a la filosofía "la ciencia que se busca", que siempre está en estado de constitución de su propio objeto. En nuestro medio no podemos hablar de hacer filosofía debido a los factores externos, como la de suplir necesidades básicas de supervivencia. El trabajo para llevar el sustento a nuestros hogares no deja que se dedique tiempo a que hacer reflexivo de la filosofía. Por esta razón, únicamente practicamos una historia de la filosofía al estudiar los aportes de grandes pensadores. Atendiendo a esto, la filosofía para su estudio se ha clasificado en distintos períodos de la historia.

1. CLASIFICACIÓN DE LA FILOSOFÍA

Para su estudio, la filosofía se clasifica de acuerdo a la época en que se dio, ya que esta marca una problemática abordada por los filósofos, que aunque no fue la única, sí fue la que predominó.

El cuadro que se presenta a continuación muestra una panorámica de los períodos de la filosofía:

¹ Diccionario de Filosofía. Nicola Abbagnano. FCE México 2004.

ÉPOCA	PERIODO	PROBLEMÁTICA PRINCIPAL	MÁXIMOS EXPONENTES
Antigua	VI a.C - V d.C	Estructura de la realidad	Tales Anaximandro Heráclito Parménides Demócrito Leucipo Sócrates Platón Aristóteles
Medieval	V - XV	Relación entre la fe y la razón	San Agustín San Anselmo Santo Tomás
Moderna	XVI - XVIII	El conocimiento	Descartes Hume Kant
Contemporánea	XIX - XX	Fundamentación de las ciencias	Comte Marx Husserl Sartre

1.1. ÉPOCA ANTIGUA

La antigua Grecia, cuna de la filosofía, enmarca el primer gran periodo de la historia de la filosofía, cuya duración es mayor de un milenio. *“El lugar de nacimiento de la filosofía griega fue la costa del Asia Menor, y los primeros filósofos griegos fueron jonios.”*²

En toda la primera etapa de la filosofía antigua, hasta antes de los sofistas, el problema central de que se ocupan los filósofos es la naturaleza; por eso, Aristóteles los llamó los físicos, los investigadores de la naturaleza. Lo que distingue a estos primeros filósofos de otros intentos anteriores por explicar el

² Historia de la Filosofía. Frederick Copleston. Editorial Ariel, S.A. Barcelona 2004.

origen del cosmos fue que su explicación la fundan sobre un principio natural, y no sobre un principio mágicamente revelado, mítico o religioso, como se había hecho hasta entonces. Con ellos nace la convicción de que es posible conocer la realidad por medio de la razón.

*“Los jonios diferían entre sí al describir las características de su respectivo Urstoff, pero todos ellos lo tenían por un ser material...”*³ El *Urstoff* es un término alemán que se refiere al elemento primigenio del universo.

Tales de Mileto: *el origen es el agua*

Tales considera que detrás de la aparente variedad y multiplicidad de objetos que hay en el universo, ha de haber un elemento único del cual procedan y al cual vuelvan cuando se corrompen. Para Tales, este primer principio es algo material: el agua. Probablemente influyó en su afirmación el hecho de que el agua es necesaria para la vida y de que en ese tiempo se creía que la tierra flotaba sobre el agua, además de que él vivía en Mileto, lugar donde el mar baña incesantemente sus costas, y el ver que las semillas son todas de naturaleza húmeda, que animales y vegetales la necesitan para vivir, lo lleva a la conclusión de que todo se reduce a agua.

Anaximandro: *todo surge del apeirón*

Si todo se originara del agua, como había propuesto Tales, entonces no existiría el calor ni el fuego, pues el agua no engendra fuego, si no que lo destruye. Además el agua no se puede transformar en algo completamente distinto a ella. Anaximandro no está de acuerdo con la tesis de Tales, él pensó que el elemento primero del cuál surgen todas las demás cosas habría de ser como una masa indiferenciada -indefinida- de enorme extensión, en la que los elementos

³ Historia de la Filosofía. Frederick Copleston. Editorial Ariel, S.A. Barcelona 2004.

contrarios frío-calor, seco-húmedo, aún no estaban definidos, aunque los contenía en sí de un modo latente o potencial completamente fusionados. A este elemento Anaximandro lo llamó ***apeirón***, que significa: ***lo infinito, lo ilimitado***.⁴ Del apeirón surgen todas las cosas, pero el apeiron no es ninguna de esas cosas determinadas a que da lugar. Este surgir de las cosas a partir del apeiron se da por un proceso de segregación, porque según Anaximandro el apeirón está en incesante movimiento, y como mezcla original empezó a separarse, dando lugar así a la gran diversidad de cosas del mundo.

Anaxímenes: *el aire es el elemento origen*

Para él la sustancia originaria es el aire, que asocia con la respiración o aliento indispensable para la vida, y explica éste por un proceso de rarefacción y condensación, el cual da lugar a todo lo que existe. El aire al enrarecerse se vuelve fuego; al condensarse se convierte en viento; después en nube y más condensado en agua, tierra y piedra; la condensación la produce el frío y la rarefacción el calor. Según Anaxímenes las cosas son solamente cambios de densidad de una misma sustancia: el aire.

Pitágoras de Samos: *el principio de todo es el número*

Los pitagóricos propusieron algo totalmente sorprendente como principio de todo; ellos ponen el principio no en la materia, sino en la forma. Postulan a los números como origen de todas las cosas.

En el campo de la música Pitágoras encontró algo decisivo para fundamentar su teoría. Su espíritu matemático le permitió descubrir que la armonía musical depende de ciertas relaciones numéricas según la longitud de las cuerdas de la lira.

⁴ Diccionario de Filosofía. Nicola Abbagnano. FCE México 2004.

También descubrió que los intervalos de la escala musical pueden expresarse aritméticamente como las razones entre los números 1, 2, 3 y 4. Y curiosamente, la suma de estos números es 10, que es llamado por los pitagóricos el número perfecto. Esto además se manifiesta en la figura llamada tetrakys, que representa el número 10 y que para ellos era sagrada, al grado de que juraban por ella. La figura constituye una disposición geométrica que expresa un número y el concepto que esta disposición presupone es el del orden mensurable. Incluso en las distancias y en las revoluciones de los planetas se aprecian reveladoramente las relaciones numéricas.

Como consecuencia de este tipo de observaciones, pitágoras consideró que el cosmos estaba estructurado de un modo parecido, es decir, regido por el orden, la medida, la proporción. Y concluye que los números son el elemento constitutivo de la realidad. *Conforme la doctrina metafísica basada en que la armonía es número, los pitagóricos concebían el mundo como una esfera, con el fuego originario al centro y moviéndose a su alrededor diez cuerpos celestes en dirección de occidente a oriente.*⁵

Heráclito de Efeso: todo cambia incesantemente y el fuego es el origen

Heráclito afirma que todo está cambiando continuamente y que no hay en la realidad nada que permanezca igual en dos momentos distintos; todo fluye, nada permanece. Ni en el mundo externo ni en nosotros mismos hay nada que pueda considerarse como permanente; lo único verdadero en la realidad es el devenir, y de aquí surge su pensamiento: *“Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río; las aguas han pasado, otras hay en el lugar de las primeras y aun nosotros mismos somos ya otros”*.

En efecto, todo esta cambiando continuamente, pero este cambio no es caótico ni irracional, sino que se realiza de acuerdo con un orden, con una ley universal.

⁵ La naturaleza y el cosmos. Francisco Márquez. Facultad de Humanidades, USAC 2004.

Heráclito afirma que esta ley universal es el **logos**. Y este logos es eterno, domina todo y rige todo. La acción del logos recae en un substrato material que Heráclito postula como el elemento del cual están hechas todas las cosas: el fuego.

Este filósofo vio en el fuego la causa originaria de todas las cosas que hay en el universo. El universo, según Heráclito, es un eterno fuego que se transforma. Ningún ser humano ni divino ha hecho este mundo, sino que siempre fue, es y será eternamente fuego vivo que se enciende con medida y con medida se apaga. Otra de las razones por las que vio en el fuego el elemento originante de todo cuanto existe, es porque éste vive sólo consumiendo y destruyendo, y pues para Heráclito, además de su principio capital de que todo está cambiando continuamente, hay que agregar que para él todas las cosas existen porque están en una lucha constante, la cual es esencial para la vida y, por lo tanto, la contienda es buena en sí misma. Es decir, todo lo que vive, vive por la destrucción de otras cosas: el fuego vive por la muerte del aire, y el aire por la muerte del fuego, el agua vive por la muerte de la tierra y la tierra por la del agua. Por tanto existe una lucha entre contrarios y la tensión que existe en esta es la que pone en curso al movimiento.

Parménides: *el ser es y es imposible que no sea*

Es considerado como uno de los filósofos más importantes del periodo presocrático. Representa una postura contraria a la de Heráclito; para este el cambio y el movimiento son lo esencial en la naturaleza. Para Parménides, en cambio, el movimiento es imposible, es sólo apariencia, pues el verdadero ser es inmutable.

Para Parménides es fundamental que distingamos entre la verdad y la mera apariencia. El camino de la verdad sólo puede ser alcanzado por medio de la razón; los sentidos sólo nos dan conocimiento de apariencias; los sentidos nos dicen que las cosas del mundo siempre están cambiando; que son muchas y

distintas, nacen y mueren, son y dejan de ser. O más exactamente son y no son. Pero la razón nos dice que esto no puede ser así, porque el núcleo de su pensamiento lo expresa diciendo las siguientes afirmaciones:

- 1.- El ser es, y es imposible que no sea.
- 2.- El no-ser no es y no puede ni siquiera hablarse de él.
- 3.- Es lo mismo el ser que el pensar.

Empédocles: *hay cuatro raíces de todo*

Empédocles sostenía que los cuatro elementos que él llamaba raíces, o sea, la tierra, el agua, el aire y el fuego, eran reales y primarios. Explicaba el mundo de los fenómenos por la diversidad de combinaciones de estas cuatro sustancias-raíces en proporciones variables⁶. Constituye un intento de conciliación entre lo que nos dicen nuestros sentidos: hay múltiples cosas en constante movimiento y las tesis de Parménides acerca del ser. El ente de Parménides es una esfera homogénea que no cambia. Para Empédocles la realidad también es una esfera, pero no homogénea, sino una mezcla de elementos.

Para Empédocles las cosas no nacen ni mueren, lo que verdaderamente ocurre es una mezcla y separación de estos cuatro elementos, un cambio de lugar de las partículas elementales. No se da nacimiento de ninguna de las cosas, ni un fin en la muerte; sino sólo mezcla y cambio de las cosas mezcladas.

Empédocles es el primer filósofo que propone la existencia de fuerzas que actúan sobre la materia haciendo que se unan o se separen, es decir, a que se muevan. Estas fuerzas son: el amor y el odio. El amor es la fuerza que junta unos elementos con otros para producir criaturas compuestas; y el odio tiende a separar los distintos elementos. Ambas fuerzas permanecen siempre activas, pero su

⁶ Los Filósofos Griegos. De Tales a Aristóteles. William K. C. Guthrie. FCE México 2003.

predominio es alternativo. Según Empédocles, la evolución del mundo es un proceso circular que se desarrolla en cuatro periodos:

1. Reinado del amor. Las partículas de todos los elementos están completamente mezcladas, a tal grado que no es posible distinguir las raíces.
2. El odio comienza a actuar. Va logrando la separación de los distintos elementos; en este periodo aún quedan elementos distintos sin separar.
3. Dominio del odio. Los elementos distintos se han separado. En este periodo no existen las cosas que conocemos.
4. El amor reinicia. Al reiniciar su acción el amor, logra comenzar a combinar elementos distintos entre sí, cerrándose así un ciclo, para volver a repetirse interminablemente.

Leucipo y Demócrito: *todo está constituido por átomos*

Leucipo y Demócrito son los máximos representantes del atomismo. Son los últimos presocráticos y la problemática de que se ocupan sigue siendo la naturaleza. Al igual que Empédocles revelan una gran influencia de Parménides y Heráclito.

Leucipo y Demócrito concibieron el mundo como formado por la unión de diminutas partículas materiales que admiten diversas combinaciones; a partir de las cuales se originan los distintos objetos y fenómenos. A su vez, estas partículas atómicas no han sido creadas por nada ni nadie y no pueden ser destruidas.⁷

El alma también esta formada por átomos, pero estos son más sutiles y perfectamente esféricos y por ello más móviles y volátiles. Todo lo que existe se reduce a una sustancia material, que son los átomos. Para Demócrito el nacer y

⁷ La naturaleza y el cosmos. Francisco Márquez. Facultad de Humanidades, USAC 2004.

el morir son algo aparente, en realidad se trata sólo del acercamiento o separación de los átomos. Y el crecimiento de los seres vivos se da cuando en sus pequeñas concavidades se insertan otras partículas sólidas, haciéndolos así más extensos.

Todas las cosas y las variaciones que hay en el universo se explican por el cambio de posición y situación de los átomos. Los átomos se mueven eternamente en el vacío. Para Demócrito el vacío forma parte de la realidad, aunque es cierto que no en el mismo sentido que los átomos; y sin embargo es algo, puesto que existe. El vacío es un intermedio entre la realidad plena de los átomos y el absoluto no-ser de Parménides.

Anaxágoras: *hay de todo en todo*

Anaxágoras acepta de Parménides que nada puede generarse de la nada y que ninguna cosa puede convertirse en nada. Por lo que para Anaxágoras todo existe desde siempre, lo que nuestros sentidos perciben como un nacer y morir de las cosas, en realidad sólo es una mezcla y separación de pequeñas partículas que han existido y existirán por siempre. Estas partículas diminutas son increadas, eternas y cualitativamente inmutables.

Lo que inquietó a Anaxágoras fue lo que sucede en el fenómeno de la nutrición, pues se pregunta como es que se formen huesos, uñas, cabello, venas si no comemos huesos, uñas, cabello, venas; y en los animales se forman alas, cuernos, caparazones sino comen alas, cuernos y caparazones, y en vez comen plantas, carne y agua. Por lo que piensa que todo lo que parece nuevo, tiene que haber estado ya presente de antemano en los alimentos que nosotros ingerimos. Todos los elementos que forman nuestro cuerpo están ya en lo que comemos, aunque en partes tan diminutas que no podemos percibir las por nuestros sentidos si las tomamos individualmente, sino hasta que se aglomeran y caen entonces bajo nuestra percepción.

Anaxágoras afirma que las cosas están compuestas por partículas pequeñísimas que contienen en sí partes de todo lo demás. Es decir, que en todos los seres hay partículas de todas las sustancias que hay en el universo. A estas partículas pequeñísimas Anaxágoras las llamó **spérmata** (semillas). Estas partículas por muy diminutas que sean, contienen semillas de todos los otros elementos, porque nunca serán tan pequeños para que estén compuestos por un solo ingrediente.

Anaxágoras afirma que nosotros identificamos a las cosas conforme al elemento que predomine en ellas; es decir, que el elemento más abundante en las cosas determinará el aspecto que vemos.

Para Anaxágoras el responsable de la puesta en marcha de los spérmata es el **nous**. El nous da inicio al proceso de transformación de la materia. Antes de que se originara el mundo, todos los elementos formaban una mezcla; en esta mezcla originaria ocurrió un movimiento circular gracias a un impulso dado por el nous: este impulso que se originó en un punto determinado, fue ampliándose indefinidamente hasta formar el cosmos.

El nous es algo inmaterial, lo más puro de todas las cosas, al no estar mezclado no sufre influencias de nada y es completamente autónomo e independiente. El nous no puede compararse con nada. La propiedad capital del nous es el conocer y posee toda clase de conocimiento acerca de todo y se funda su capacidad de ordenación y gobierno del universo. Gobierna no sólo sobre lo animado, sino también sobre lo meramente físico.

Protágoras: El hombre es la medida de todo

Protágoras retomó de Heráclito la tesis de que las cosas están sujetas a un cambio continuo. Y consideró que lo mismo ocurre con el cuerpo humano y los órganos de los sentidos y por todo ello concluyó que el contenido de nuestra

percepción es siempre distinto, es decir, que no podemos afirmar verdades absolutas.

Para Protágoras no podemos decir cómo son realmente las cosas, sino solamente cómo nos parece que son en un momento determinado. A cada quien le parecen las cosas de manera distinta, *la manera como las cosas se le presentan a un hombre es la verdad para él, y el modo como se presentan a otro es la verdad para este. Ninguno de los dos puede achacar error al otro, pues si uno ve las cosas de una manera son de esa manera para él, aunque le parezcan diferentes al vecino. La verdad es meramente relativa*⁸.

Sócrates: concóctete a ti mismo

Para llegar al verdadero conocimiento, Sócrates emplea el método de la **dialéctica**, que consiste en una discusión dirigida siempre con rigor y precisión, un diálogo en el que se tiene siempre presente la finalidad de llegar a la verdad, llegar a descubrir lo que son las cosas y no sólo lo que parecen ser.

La dialéctica tiene dos fases: la ironía y la mayéutica. La ironía la usa Sócrates para limpiar la mente de falsos saberes, y la mayéutica para sacar a la luz los conocimientos que están en nuestro interior. El método culmina cuando se llega a una definición y por medio de ella se adquiere el concepto universal. El concepto universal se obtiene mediante la observación de casos particulares que comparten características comunes. El conjunto de estas características sirven de base para construir la definición buscada. Esta definición no registra lo particular de las cosas sino lo que es común a todos los casos semejantes para llegar al concepto universal, que encierra un conocimiento auténtico y válido para todos. Sócrates supera el subjetivismo y el escepticismo que habían sembrado los sofistas, colocando nuevamente la filosofía en el camino de la verdad y sentó las bases del conocimiento científico.

⁸ Los Filósofos Griegos. De Tales a Aristóteles. William K. C. Guthrie. FCE México 2003.

“Conócete a ti mismo” y *“Solo se que no se nada”*, son dos frases muy conocidas de Sócrates para estar conscientes de la ignorancia del ser humano y así propiciar la búsqueda del verdadero conocimiento.

La ironía consiste en hacer que el interlocutor exponga sus puntos de vista para luego mostrarle, mediante una serie de preguntas que está equivocado. Cuando su interlocutor se percata de sus errores y se daba cuenta de su ignorancia, Sócrates se permite continuar y pasar a la mayéutica.

Luego Sócrates, siempre mediante preguntas, va a ayudar a dar a luz a la verdad que el interlocutor tiene dentro de sí mismo. En esta fase de su método se trata de sacar el conocimiento que el otro posee ya en su interior pero de una manera confusa y oscura.

El centro de reflexión socrática es el hombre; el único en el que se da la moralidad. Incluso sus reflexiones acerca del conocimiento se dan siempre a propósito de este tema, pues el único conocimiento realmente importante es aquel que se refiere al hombre, a su vida, de la cual debe hacer una tarea moral, un trabajo continuo en el que busque el verdadero bien.

El fin de Sócrates es hacer hombres mejores, mostrarles que no saben lo que es la virtud, el bien, la justicia, etc. Hacerlos conscientes de su ignorancia es una manera de ayudarles pues cuando se den cuenta de ello, entonces se propondrán alcanzar ese conocimiento y, ya en posesión de él, sólo podrán obrar bien, porque quien conoce la virtud la busca; aquel que obra mal lo hace por ignorancia, por que cree que hace bien. Por ello se dice que el primer paso hacia la virtud es intelectual y el segundo moral; se trata de una ética intelectualista.

Platón

Discípulo de Sócrates, fue influenciado en gran manera por las aportaciones de sus antecesores:

- *Heráclito*. De él retoma la tesis de que todo en el mundo está cambiando de manera continua.
- *Parménides*. Platón acepta, como él, la existencia de un tipo de realidad permanente que sólo puede ser descubierta por medio de la razón.
- *Pitagóricos*. De ellos le conmovió de manera muy especial su profundo interés y reverencia por las matemáticas y su creencia en la inmortalidad y la trasmigración de las almas.
- *Sócrates*. Su maestro, cuya obra continuará. De él retoma su confianza en la existencia de principios morales absolutos y en la posibilidad de formular definiciones acerca de conceptos universales.

La teoría de las ideas es el núcleo de toda la filosofía platónica; contiene principalmente su teoría del conocimiento y su metafísica, aunque también encierra contenidos esenciales de política, ética y lógica. Uno de los problemas fundamentales que se plantean en la filosofía de Platón es el de la posibilidad del conocimiento universal.

El conocimiento requiere de un objeto permanente, inmutable. Con las características del ser de Parménides. Considerando todo esto, Platón llega a la conclusión de que debe existir algo distinto de lo percibido por nuestros sentidos, que no cambie incesantemente. Este algo inmutable y eterno, objeto de nuestro conocimiento real, es lo que Platón llama ideas. En Platón la palabra idea significa modelo o patrón. Las ideas no existen en el mundo sensorial ni en nuestra mente, sino en un lugar celeste, supraterrrenal, fuera del espacio y el tiempo.

Las ideas son lo auténtico, lo verdaderamente real, lo que no está sujeto al cambio, al ser y dejar de ser, por eso decimos que no tiene mezcla de no ser, sino que es, de una manera plena, completa e independiente.

Aristóteles

Con él la filosofía griega llega a su punto culminante. Al principio acepto toda la filosofía de su maestro Platón, pero más tarde su vigoroso sentido de la realidad y de los hechos empíricos le lleva a abandonar las místicas doctrinas de las ideas y de la inmortalidad y la trasmigración de alma. Fue creador de la lógica, a la que consideró una parte esencial de la filosofía o más exactamente, su método.

Para Aristóteles, los sentidos son la única fuente de conocimiento, por que a través de ellos conocemos los particulares con base en los cuales el intelecto se encarga de abstraer las características esenciales y así formar el universal, o para decirlo más exactamente: la sensación conoce las formas sensibles, esto es, formas presentes en la materia; la inteligencia conoce formas inteligibles abstraídas de la materia.

Conforme predominan los sentidos o el intelecto en la elaboración del conocimiento, Aristóteles distingue diferentes grados del saber.

Grados del saber

- La experiencia (saber qué): es el conocimiento que adquirimos en nuestro contacto directo con las cosas particulares, individuales, y que por ello no se puede enseñar.
- Arte o técnica (saber cómo): es un saber hacer adquirido mediante la repetición de experiencias adecuadas. Nos da cierta universalidad y por ello se puede enseñar. La técnica es superior a la experiencia.

- Sabiduría (saber por qué): es el saber pleno, este nos dice que las cosas son y por qué son.

La sabiduría tiene dos métodos:

- La episteme
Es el saber de la ciencia, el saber demostrativo.
- El nous
Es el saber de los principios. Aquellos que no se pueden demostrar, por ser principios. Se llega a ellos por intuición. Es el grado supremo del conocimiento, de la ciencia que tiene por objeto el ente en cuanto tal.

Aristóteles, no negó algo tan evidente como el cambio, pero tampoco el ser permanente de las cosas; ahora bien, su vigoroso sentido de la realidad se niega a aceptar un mundo supraterráneo, como el de las ideas, descubriendo, en cambio, en este mundo sensible ambas cosas: permanencia y cambio.

Para Aristóteles el verdadero conocimiento no es el de las cosas individuales, sino que se funda en los conceptos universales, pero eso no significa que se dan en las cosas y la razón las deduce al identificar lo común en los múltiples particulares y concibiéndolos como un universal. Este universal es sólo una forma lógica, pero no tiene una realidad ontológica; es decir no existe como ser. En realidad sólo existen las cosas individuales, el ser particular del mundo visible, lo que Aristóteles llama sustancia o, más exactamente sustancia primera.

Cuando ocurre el cambio debe haber algo que cambia y algo que permanece. Es decir, no hay cambio absoluto. Esto llevó a Aristóteles a distinguir en las sustancias un doble elemento: la materia y la forma.

La materia es aquella que sufre los cambios, es decir, lo que permanece en los cambios, aquello de que está hecho algo. **La forma** es lo que hace que algo sea lo

que es. Por ejemplo, en un juguete la materia puede ser el plástico mientras que la forma puede variar.

Esta totalidad de materia y forma en realidad son insolubles, solamente podemos separarlas en el pensamiento. Juntas integran la sustancia, y la sustancia es el ser, lo que existe, la realidad.

1.2 ÉPOCA MEDIEVAL

El cristianismo no es una filosofía, ni una teoría racional para explicar la realidad, sino más bien es un sistema de vida que tiene como modelo a Cristo y como fin la salvación. Al expandirse esta religión durante los primeros siglos de su existencia, entra en contacto con la filosofía griega hasta el grado de dar origen a esa síntesis de filosofía y cristianismo denominada filosofía medieval. La filosofía medieval se divide en dos periodos:

1.2.1 PATRÍSTICA

La patrística es el conjunto de especulaciones que durante los primeros siglos de la era cristiana realizaron los padres de la iglesia ante la necesidad de usar conceptos filosóficos griegos para:

- Comprender la verdad revelada.
- Formular racionalmente sus dogmas.
- Defender su doctrina del constante ataque intelectual de que era objeto por parte de quienes consideraban irracionales sus creencias.

San Agustín

El problema central de la filosofía agustiniana es el de la verdad. San Agustín siempre buscó el conocimiento de la verdad y a los que no creían les argumentaba:

Puede dudarse todo, menos de que se duda y entonces: No sólo es cierto el hecho de dudar sino también es cierta la existencia de quien duda o se equivoca. Este pensamiento se resume en su frase *“Si yerro, sé que existo”*.

San Agustín llegó a la verdad por introspección, por que la verdad habita dentro de nosotros mismos. Tomó de el platonismo la noción de una verdad inmutable, eterna, necesaria, que el hombre no debe buscar fuera, en el mundo sensible, sino dentro de su alma, por que allí se reflejan todas las ideas, las formas y las especies eternas procedentes de Dios, pues las ideas existen en la mente de Dios, única realidad necesaria y eterna.

Dios es, para San Agustín, el fundamento de la verdad y del conocimiento. Él nos ilumina, irradia su luz sobre el espíritu humano permitiendo que las ideas se revelen, se muestren a nuestra alma.

Si bien hay muchas cosas que pueden ser conocidas por la razón, el principal propósito del conocimiento humano es la comprensión de la verdad revelada y estas sólo puede ser alcanzada por medio de la fe; sin embargo son de tipo racional las inquietudes que mueven al hombre a buscar esa comprensión y también son racionales las explicaciones mediante las cuales es posible interpretar correctamente las verdades de la fe.

Según San Agustín la filosofía y la fe religiosa están unidas, pues ambas persiguen la verdad única, eterna, inmutable y necesaria que está en Dios.

“Entiende para creer, cree para entender”. Con esta frase San Agustín resume su tesis de que la fe y la razón colaboran juntas y solidariamente en la explicación y el esclarecimiento de las verdades cristianas.

En la filosofía agustiniana la historia al igual que el conocimiento y la verdad también depende de Dios, pues él es el que ordena los grandes acontecimientos, y la humanidad ha de seguir siempre el camino marcado por la providencia divina. En su obra principal “La ciudad de Dios”, San Agustín interpreta la historia universal como una lucha entre dos ciudades:

- La ciudad de Dios, donde impera el amor.
- La ciudad terrena, donde impera el odio.

Estas dos ciudades coexisten en el mundo mezcladas entre sí. Los habitantes de la primera son los que aman a Dios y están a su servicio; por el contrario los miembros de la ciudad terrena se aman a sí mismos y viven para satisfacer sus pasiones y disfrutar desenfrenadamente de los bienes materiales. No hay límites precisos entre una ciudad y otra y no deben ser identificados con la iglesia y el estado; pues tanto una como otro son buenos y malos. La ciudad terrena desconoce la ley de Dios y la rectitud del orden cristiano vive en el caos, librando constantes guerras y apartándose del bien hasta terminar en la muerte eterna del infierno. La ciudad de Dios acata siempre la autoridad divina que habrá de alcanzar para sus seguidores la felicidad perpetua, porque al final el bien triunfará sobre el mal y la victoria es de Dios.

1.2.2 ESCOLÁSTICA

Se da el nombre de escolástica a la especulación teológico-filosófica desarrollada en las escuelas de las catedrales y conventos, en un principio, y después en las primeras universidades de la Edad Media. Allí se continuó la tendencia de los padres de la iglesia a buscar en el ejercicio de la actividad racional la posibilidad

de aclarar, demostrar y defender la verdad revelada. En los primeros siglos de la escolástica hay una clara subordinación de la filosofía a la teología, después con Santo Tomás se hace una distinción formal entre la fe y la razón, para finalizar la época medieval con la propuesta de una separación definitiva. Sin embargo el interés principal de la filosofía en la Edad Media sigue siendo la comprensión de las verdades de la fe. La escolástica comprende 3 etapas:

- *Primera escolástica* del siglo XI al XII
Se establecen las bases y el acuerdo total entre fe y razón. Influencia de Platón y San Agustín principalmente.
- *Alta escolástica* del siglo XIII al XIV
Se elaboran los grandes sistemas filosóficos-teológicos. Se considera parcial el acuerdo entre fe y razón. Influencia de Aristóteles.
- *Escolástica tardía*
Disolución de la escolástica. Se vislumbra una separación entre la fe y la razón.

San Anselmo fue la figura más destacada en la primera escolástica, arzobispo de Canterbury. A él se debe el método de investigación característico de este periodo, método según el cual los pasos a seguir en toda investigación son:

- Partir de la fe, pues ella nos proporcionará los hechos que debe interpretar la razón.
- Confiar en la revelación como último criterio de verdad.
- Aceptar como ciertos sólo los resultados de la investigación que son acordes a lo revelado por Dios.

Para San Anselmo, el camino a seguir va de la fe a la ciencia y nunca a la inversa, y esta impulsa a los creyentes para que entiendan racionalmente las verdades ya aceptadas por la fe. Para demostrar la existencia de Dios construyó varias pruebas, la más conocida es la llamada por Kant argumento ontológico.

Santo Tomás de Aquino

Es el más grande filósofo de toda la Edad Media. Vivió en el siglo XIII, la edad de oro escolástica, cuando la cultura sale de las escuelas de las catedrales y se fundan las primeras universidades. La filosofía de Santo Tomás coincide con la de Aristóteles y hasta nuestros días sigue siendo la filosofía sustentada por la iglesia católica.

Para Santo Tomás la fe y la razón proceden de Dios y ambas son fuentes de conocimiento distintas e independientes. Pues la fe se basa en la luz sobrenatural de la gracia y tiene como objeto los datos revelados y la razón sólo se apoya en la luz natural de su propia inteligencia y su objeto es la realidad inteligible. La fe no suprime a la razón, la supone.

La filosofía ya no es más un instrumento de la teología. Santo Tomás de Aquino la considera una ciencia autónoma con un objeto propio y diferente. La teología se funda tanto en la revelación como en la razón. Es una síntesis de los dos medios de conocimiento y tiene como finalidad penetrar intelectualmente en las verdades de la fe; por su parte la filosofía sólo está fundada en la razón y no acepta la autoridad de opiniones ajenas y su finalidad es la comprensión de todo el porqué del mundo y sus causas.

Santo Tomás rechazó la prueba ontológica de San Anselmo, pues para él la existencia de Dios no se deriva de su esencia, sino que se siguió una línea.

1.3 ÉPOCA MODERNA

Hacia el siglo XV se hace evidente el antagonismo entre la ciencia y la fe. Algunos astrónomos y naturalistas exponen sus teorías respecto al origen del universo totalmente opuestas a las de la iglesia. Esto provoca que las sociedades empiecen a tener una percepción diferente acerca del mundo que habitan. La

filosofía moderna busca explicar el universo desde un punto de vista científico y matemático basado en la razón.

El racionalismo de Descartes

René Descartes nació en 1596. Era una persona que tuvo una vida errante, dedicándose a los viajes por Europa. A Descartes se le considera como el fundador de la filosofía de los nuevos tiempos y el primer gran constructor de un sistema filosófico, el mismo que fue seguido por Espinoza, Leibniz, Locke, Hume y Kant.

Su sistema filosófico estaba basado en una filosofía construida desde los cimientos y que procura encontrar una especie de esclarecimiento a todas las cuestiones filosóficas importantes, le interesaba aclarar lo que respecta a la certeza de nuestro conocimiento, así como la relación del alma con el cuerpo. Era de un pensamiento contrario al escepticismo que reinaba en esos tiempos, pues creía que no se debe limitar al conocimiento, coincidiendo de esta forma con la filosofía de Sócrates.

Su obra más importante es ***El discurso del método***, donde Descartes plantea la cuestión de qué método debe emplear el filósofo cuando se dispone a solucionar un problema filosófico, pues las ciencias naturales ya tenían un nuevo método. Asimismo Descartes constata que no debemos considerar nada como verdad si no conocemos claramente lo que es. Pensaba que la filosofía podía ir de lo simple a lo complejo. Deseó aplicar el método matemático a la reflexión de la filosofía y probar las verdades filosóficas como si se probase un principio matemático, o sea, usando la razón. En su razonamiento, el objetivo de Descartes es llegar a un conocimiento seguro de la naturaleza de la vida y para eso se debe partir de la duda.

Encontró importante el descarte de todo conocimiento previo, para que recién podamos comenzar a trabajar en un proyecto filosófico. Aclara también que no tenemos que confiar en nuestros sentidos. El era, por lo tanto, racionalista. Una de

las conclusiones a la que llegó era de que la única cosa en la cual se podía estar seguro era poniendo en duda todo. Creyó en la existencia de Dios puesto que era algo tan evidente. Él afirmaba que el hombre era el ser dual, puesto que piensa pero también ocupa un lugar en el espacio; lo que significa que el hombre tiene un alma y a la vez un cuerpo extenso.

El empirismo de Hume

David Hume, nació el año 1711, y murió en 1776. Se crió en Escocia, en las afueras de Edimburgo, vivió en la época de la Ilustración, al mismo tiempo que grandes pensadores franceses como Voltaire y Rousseau. Su filosofía ha pasado a ser la más importante entre los empiristas, además de su influencia en la inspiración al gran filósofo Immanuel Kant.

Su obra más importante fue, ***Tratado acerca de la naturaleza humana***, publicada cuando aún tenía veinticuatro años. Hume tiene fuertes sentimientos sobre cómo los niños perciben el mundo. Como empirista, Hume consideró una obligación el ordenar todos los conceptos y pensamientos confusos que habían inventado todos los pensadores anteriores a él durante la Edad Media. Quería volver a la percepción inmediata del mundo de los hombres.

Él desea volver a la percepción infantil del mundo, antes de que todos los pensamientos y reflexiones hayan ocupado sitio en la conciencia. Asimismo empieza a constatar que el hombre tiene dos tipos diferentes de percepciones, que son impresiones e ideas, con impresiones quiere decir la inmediata percepción de la realidad externa y con ideas, el recuerdo de una impresión de ese tipo; además subraya que tanto una impresión como una idea pueden ser simples o compuestas.

Hume quiere atacar todas aquellas ideas y pensamientos que no tienen origen en

su correspondiente sensación, dice además que a diario utilizamos conceptos sin pensar si son válidos.

Para Hume, la conciencia es una especie de teatro donde aparecen los distintos juicios sucediéndose los unos a los otros; pasan, vuelven, se marchan y se mezclan en una infinidad de posturas y situaciones. Hume rechazó cualquier intento de probar la inmortalidad del alma o la existencia de Dios, él no era cristiano pero tampoco era un ateo convencido, es decir era lo que llamamos un agnóstico.

El idealismo de Kant

Inmanuel Kant, 1724-1804, filósofo alemán; formado en el racionalismo, comienza a dudar del valor de la razón al leer a Hume, planteándose el problema del valor y los límites de ésta. La filosofía Kantiana supone una síntesis del racionalismo y del empirismo, cerrando una época filosófica muy importante. Kant procede a un estudio de cómo es posible la construcción de la ciencia, llevando a cabo una reflexión sobre el problema de las relaciones de la razón con la realidad, que en ella aparecen vinculadas.

Las bases de la Filosofía de Kant, llamada filosofía crítica, está recogida en su obra ***Crítica de la razón pura***, en la que examinó las bases del conocimiento humano y creó una epistemología individual. Pero pensaba que los racionalistas exageraban en lo que puede aportar la razón. Kant explicó que el espacio y el tiempo pertenecían a la condición humana siendo características de la conciencia y no atributos del mundo físico. Afirmó que la conciencia se adaptaba a las cosas y viceversa, él creyó que la ley de la causalidad un elemento componente de la razón humana y que era eterna y absoluta, simplemente porque la razón humana consideraba todo lo que sucedía dentro de una relación de causa y efecto.

Las proposiciones, según Kant, pueden ser divididas también en otros dos tipos:

empírica, o a posteriori, y a priori. Las proposiciones empíricas dependen tan sólo de la percepción, pero las proposiciones a priori tienen una validez esencial y no se basan en tal percepción.

Kant consideraba los objetos del mundo material como incognoscibles en esencia; desde el punto de vista de la razón, sirven tan sólo como materia pura a partir de la cual se nutren las sensaciones. Los objetos, en sí mismos, no tienen existencia, y el espacio y el tiempo pertenecen a la realidad sólo como parte de la mente, como intuiciones con las que las percepciones son medidas y valoradas.

Kant describe su sistema ético, basado en la idea de que la razón es la autoridad última de la moral. Afirmaba en sus páginas que los actos de cualquier clase han de ser emprendidos desde un sentido del deber que dictase la razón, y que ningún acto realizado por conveniencia o sólo por obediencia a la ley o costumbre puede considerarse como moral. Kant describió dos tipos de órdenes dadas por la razón: el imperativo hipotético que dispone un curso dado de acción para lograr un fin específico; y el imperativo categórico que dicta una trayectoria de actuación que debe ser seguida por su exactitud y necesidad. Kant ha tenido mayor influencia que ningún otro filósofo de la era moderna. El método dialéctico, utilizado tanto por Hegel como por Marx, fue un desarrollo del método de razonamiento articulado por antinomias que Kant aplicó.

1.4 ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

La filosofía contemporánea es una respuesta a los cambios que generó la reflexión filosófica y el desarrollo de las ciencias particulares. La preocupación del filósofo de esta época es la existencia del ser humano y la vida. Además se puede considerar que el filósofo es un contestatario de la sociedad industrializada, tecnológica y deshumanizada.

El Positivismo de Comte

Apareció a mitad del siglo XIX, su fundador fue el francés Augusto Comte, un reformador para el que una sociedad se define por el grado de desarrollo intelectual alcanzado, motivo por el cual considera a la filosofía como fundamento de todo orden social. La historia de la sociedad, sostiene Comte, ha estado dominada por la historia del espíritu humano.

Comte cree haber descubierto la ley fundamental del progreso y el desarrollo del espíritu y la convierte en la base de un sistema filosófico.

Ley de los tres estados es el principio de la filosofía positiva, en ella se habla de la evolución del espíritu a través de tres estados que son:

1. El estado teológico, corresponde a la infancia de la humanidad, cuando esta se cuestiona el por qué de todas las cosas. En este estado se dan tres momentos:

- **Fetichismo.** El espíritu humano dota de animación a las cosas materiales y les otorga poderes mágicos o divinos, mediante cuya acción se explica los cambios observados en la naturaleza.
- **Politeísmo.** Sustituye las cosas materiales por seres divinos y hace depender los procesos naturales de la voluntad de los dioses.
- **Monoteísmo.** En este momento se sustituye la pluralidad de divinidades por un Dios único y omnipotente que con sus leyes gobierna todo el universo.

2. El estado metafísico, es una modificación del teológico y es indispensable para el desarrollo de la humanidad e igual de transitorio e imperfecto. En vez de descubrir causas se pretende conocer esencias, sustituyendo los entes naturales por abstracciones, como son las ideas de principio, sustancia, esencia, causa, etc.

3. El estado positivo, es la última etapa en el desarrollo del espíritu humano, este estado se alcanza cuando ya no se aspira a un conocimiento absoluto que explique el origen y sentido del universo, cuando se deja de buscar el por qué de todas las cosas y el hombre se limita a observar los hechos de la experiencia para describirlos y descubrir las leyes que rigen su comportamiento, es decir, las relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados.

El estudio de los fenómenos no es absoluto, sino siempre relativo a la organización y situación que vive el hombre. Así pues, todo conocimiento positivo debe adaptarse razonablemente a nuestras necesidades reales.

El materialismo dialéctico de Marx

Karl Marx se mostraba crítico de toda la filosofía anterior por considerarla meramente especulativa, teórica y desvinculada de la realidad. Él no pretendía construir otro sistema, otra escuela filosófica, su objetivo no era teórico sino práctico: transformar la realidad. La suya era una filosofía de la *praxis*, de la acción.

Su pensamiento se nutría fundamentalmente del de Hegel, de quien tomó el método dialéctico, y de Feuerbach de quien heredó el materialismo. Su filosofía, que recibió luego el nombre de "materialismo dialéctico" o "materialismo histórico", fue la fuente inspiradora de grandes luchas sociales en todo el mundo y el sustento filosófico-político-económico de experiencias revolucionarias como las de Rusia, China y Cuba.

Marx fue un durísimo crítico de la sociedad burguesa. Él entendía que el hombre vive alienado, enajenado, y considera que la raíz de esta situación se encuentra en la injusta estructuración de la actividad económica. Si no se resuelve la injusticia en este plano básico o estructural, toda la vida social seguirá siendo injusta y alienante.

Según él, la causa básica de la injusticia es la propiedad privada de los medios de producción, que genera la separación entre los propietarios (burgueses) y los no propietarios (proletarios, quienes sólo son dueños de su prole, de sus hijos). Los propietarios se valen de la fuerza de trabajo de los no propietarios (la fuerza de trabajo es el único generador de riqueza) para aumentar su capital y le dan al trabajador como pago lo mínimo necesario para que subsistan él y su familia. A la diferencia entre la riqueza que generan los trabajadores y lo que efectivamente reciben por su trabajo Marx la llama "plusvalía". En definitiva, se trata de un saqueo o robo que unos pocos, los burgueses, hacen a las grandes mayorías, los proletarios.

Marx creía que esa sociedad injusta sería suplantada por una "sociedad comunista", sin división de clases y sin propiedad privada de los medios de producción. Pero también creía que este cambio no se daría sino a través de una revolución violenta, generada por un movimiento que reuniera la inteligencia de los intelectuales revolucionarios y la fuerza de las masas proletarias.

La fenomenología de Husserl

La filosofía de Husserl pertenece a la tradición inaugurada por Descartes, que entiende al hombre primordialmente como conciencia, como sujeto capaz de conocer. Como ente teorizante el hombre sabe siempre en alguna medida acerca de sí mismo y de lo que pasa a su alrededor: toda la variedad del mundo ocurre frente a su conciencia. Considerar estas presencias, examinarlas, reflexionar sobre lo que muestran, en esto consiste la verdadera vida humana: en el plano del saber se realiza aquello que distingue al hombre de los demás seres con los que comparte la existencia terrenal. Este poder de darse cuenta que señala a los hombres admite muchas diferencias internas; diferencias de claridad y grados de elaboración, niveles de mayor y menor generalidad, coherencia, rigor. Las ciencias existen sólo gracias a un entrenamiento especial de las facultades conscientes, a una intensificación deliberada y sostenida de la vocación humana natural. Este poder del hombre se vuelca en las más diversas direcciones, del cielo a la tierra,

de lo microscópico a lo inmenso, fundando áreas de experiencia inteligente con distintos ideales de verdad, métodos para alcanzarla y argumentos que la fundan.

El existencialismo de Sartre

Para Jean Paul Sartre (1905-1980) Dios no existe, sin embargo no todo está permitido. Vivimos en la contingencia absoluta, la gratuidad irremediable del existir. Pero este desamparo metafísico abre también la puerta a una nueva dimensión del vivir humano que de otro modo quedaría oculto: nuestra *libertad*. Paradójica condena de ésta el tener en que elegir y disponer a cada momento, desde la soledad individual, de todos nuestros recursos para actuar, incluidos también nuestros proyectos de vida fundamentales. En este gesto creador tenemos como límites únicamente los que se refieren a su propia posibilidad; Sartre cree que no es poco, pues con ello cabe planificar una vida moral y política. Moral y política en tanto que establece el esquema de una vida auténtica, vida propia e individual que, desde la responsabilidad que sobreviene al saber que el proyecto vital elegido compromete también a la comunidad, debe igualmente favorecer formas de organización social fundamentadas en la libertad. El sujeto sartreano no es como el cogito de Descartes: ciertamente el cogito de Descartes es imprescindible para el logro del conocimiento, pero olvida que es en la mirada del otro, que me puede acoger desde la hostilidad o desde la aceptación, como podemos reconocernos y aprehendernos.

1. Complete el siguiente cuadro comparativo

Filósofo	Elemento origen -arjé-	Justificación
Tales de Mileto	El agua	El agua es necesaria para la vida animal, vegetal y humana.
Anaximandro		
Anaxímenes		
Pitágoras		
Heráclito		
Demócrito		
Anaxágoras		

2. Investigue sobre el aporte de los siguientes filósofos y clasifique a qué periodo y/o corriente filosófica pertenecieron:

John Locke

Gorgias

Nicolás de Cusa

Gottfried Wilhelm Leibniz

Ludwig Feuerbach

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

3. Tomando como referencia lo expuesto en este capítulo, escriba un ensayo sobre lo que es la filosofía y que significa para usted.

CONCLUSIONES

- Los mitos fueron los primeros recursos del hombre para darle explicación a las cosas que no entendía.
- La mitología dio paso a las creencias religiosas.
- En el mundo las religiones proveen de seguridad al ser humano ante la incertidumbre de lo que vendrá, especialmente después de la muerte.
- La filosofía, desde su origen, ha sido un esfuerzo del ser humano para dar explicaciones basadas en la razón, sobre los fenómenos que le rodean. Es un acto reflexivo no de intuición ni de imaginación.
- La filosofía, el mito y la religión tienen en común el hecho de ser una fuente de respuestas a las inquietudes del ser humano con relación a su origen y a los fenómenos que lo rodean.

BIBLIOGRAFÍA

- ABBAGNANO, Nicola 2004 **Diccionario de Filosofía**
México, D.F.
Fondo de Cultura Económica
- ABBAGNANO, Nicola 1978 **Historia de la filosofía**
Barcelona, España
Montaner & Simón
- ALFONSO, Eduardo 1982 **Historia comparada de las religiones**
Madrid, España
Editor
- BERGUA, Juan 1998 **Mitología universal**
Madrid, España
Ediciones Ibéricas
- ECO, Umberto 1988 **¿Cómo se hace una tesis?**
México, D.F.
Gesdisa
- EVANS, C. Stephen 1990 **Filosofía de la Religión**
U.S.A.
Editorial Mundo Hispano
- FERNÁNDEZ, Clemente **Los filósofos antiguos**
Madrid, España
BAC
- FERRATER MORA, José 1981 **Diccionario de filosofía**
Madrid, España
Alianza
- GARIBAY, Ángel Ma. 1964 **Mitología griega**
México, D.F.
Editorial Porrúa

- GUTHRIE, William K. C. 2003 **Los filósofos griegos**
México, D.F.
Fondo de Cultura Económica
- HIRSCHGERGER, Juan 1980 **Historia de la filosofía**
Barcelona, España
Herder
- JAEGER, Werner 1998 **La Teología de los primeros filósofos griegos**
México, D.F.
Fondo de Cultura Económica
- KOLAKOWSKI, Leszek 1988 **Si Dios no existe**
Madrid, España
Editorial Tecnos
- LEVI-STRAUSS, Claude 1979 **Mitológicas**
México, D.F.
Fondo de Cultura Económica
- MÁRQUEZ, Francisco 2004 **La naturaleza y el cosmos**
Guatemala
Facultad de Humanidades, USAC
- MONDOLFO, Rodolfo 1970 **Historia del pensamiento antiguo**
Buenos Aires, Argentina
Losada
- PARAIN, Brice 1972 **Historia de la filosofía**
Madrid, España
Siglo Veintiuno Editores
- SELSAM, Howard 1968 **¿Qué es la filosofía?**
México, D.F.
Grijalbo
- TAUBE, Karl 1996 **Mitos aztecas y mayas**
Madrid, España
Akal

THIEBAUT, Carlos

2003 **Conceptos fundamentales de Filosofía**
Madrid, España
Alianza Editorial

ZARAGOZA, Gonzalo

1993 **Las grandes religiones**
Madrid, España
Anaya

AGRADECIMIENTOS

Alcanzar esta meta no hubiera sido posible sin la ayuda y buena voluntad de varias personas, por lo que agradezco especialmente a:

- Aracelly Mérida
- Jairo Alarcón
- Mirol Mendoza

Gracias por todo su apoyo y colaboración para la realización de este trabajo.

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN**

DIRECTOR

Lic. Gustavo Bracamonte Cerón

CONSEJO DIRECTIVO

Representantes docentes

Lic. Sergio Morataya

Lic. Víctor Carillas

Representante de los egresados

Lic. Marcel Alvarado

Representantes estudiantiles

Edgar Hernández

Estevens Mencos

Secretaria

Licda. Miriam Isabel Yucuté

TRIBUNAL EXAMINADOR

Lic. Jairo Alarcón (Presidente-Asesor)

Lic. Carlos Velásquez

Lic. David Chacón

Lic. Gustavo Bracamonte

Lic. Julio Moreno

Lic. Miguel Ángel Urrutia (Suplente)

DEDICATORIA

Culminar este trabajo es de mucha satisfacción. Hice un intento por terminarlo hace cuatro años, pero por diversas razones no lo conseguí y se fue postergando. Hoy tengo la fortuna de contar con las mismas personas a quienes pensé dedicarlo.

A Cecil, mi esposa, con todo mi amor y agradecimiento por su apoyo incondicional en todas las áreas de mi vida. A Magnolia, mi mamá, Dina, Mirol y Eduardo, mis hermanos, e Iván, mi sobrino, a ellos con todo mi cariño.

También dedico esta meta alcanzada a mis amigos de estudios de Publicidad, de la Licenciatura y del EPS, con quienes compartimos durante muchos años y pasamos momentos de alegría y algunas veces de preocupación y enojo. Gracias porque aún cuento con su amistad.

Hace cuatro años la línea anterior hubiera sido la última. Hoy por la bendición de Dios debo agregar estas líneas, porque es imprescindible que dedique este logro a Jimena y a Sofía, mis hijas, a quienes amo.