



BICENTENARIO DE
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Cosmovisiones, Filosofía y Psicología

EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA

SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR

4^{to}

AÑO DE ESCOLARIDAD



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

© De la presente edición

Texto de aprendizaje, 4to año de escolaridad. Educación Secundaria
Comunitaria Productiva. Subsistema de Educación Regular.

Texto oficial 2024

Edgar Pary Chambi

Ministro de Educación

Manuel Eudal Tejerina del Castillo

Viceministro de Educación Regular

Delia Yucra Rodas

Directora General de Educación Secundaria

DIRECCIÓN EDITORIAL

Olga Marlene Tapia Gutiérrez

Directora General de Educación Primaria

Delia Yucra Rodas

Directora General de Educación Secundaria

Waldo Luis Marca Barrientos

Coordinador del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional

COORDINACIÓN GENERAL

Equipo Técnico de la Dirección General de Educación Secundaria

Equipo Técnico del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional

REDACTORES

Equipo de maestras y maestros de Educación Secundaria

REVISIÓN TÉCNICA

Unidad de Educación Género Generacional

Unidad de Políticas de Intraculturalidades Interculturalidades y Plurilingüismo

Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros

Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional

ILUSTRACIÓN:

Gloria Velazco Gomez

DIAGRAMACIÓN:

Javier Angel Pereyra Morales

Depósito legal:

4-1-23-2024 P.O.

Cómo citar este documento:

Ministerio de Educación (2024). Texto de aprendizaje, 4to año de escolaridad. Educación
Secundaria Comunitaria Productiva. Subsistema de Educación Regular. La Paz, Bolivia.

Av. Arce, Nro. 2147 www.minedu.gob.bo

LA VENTA DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA

Cosmovisiones, Filosofía y Psicología

**EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR**

4^{to}

AÑO DE ESCOLARIDAD

ÍNDICE

Presentación.....	5
Primer trimestre	
La filosofía en la edad antigua y su interés por comprender el origen, sentido y fin de la realidad	7
Contextualización histórica de las filosofías orientales	
Contexto y desarrollo de las filosofías del Abya Yala	
Saberes y conocimientos de los pueblos indígena originarios	
Segundo trimestre	
Filosofía en la edad antigua occidental	13
Las dos escuelas fundamentales del pensamiento filosófico occidental	
Sócrates y la vida filosófica	
Las dos escuelas fundamentales del pensamiento filosófico	
Platón y el diálogo filosófico	
Aristóteles y su reflexión ética	
La filosofía en la edad media y su influencia teocéntrica I	
Contextualización histórica: Alta Edad Media y Baja Edad Media	23
Edad media	
Baja edad media	
La filosofía en la edad media y su influencia teocéntrica II	
Contexto y desarrollo de las filosofías del Abya Yala	27
Abya Yala y su origen	
Características del pensamiento filosófico en el Abya Yala	
El Vivir Bien	
Principio de complementariedad	
Principio de reciprocidad	
Principio de correspondencia	
Principio de relacionalidad	
Principio de la ciclicidad	
Filosofía mitocrática del Abya Yala	
La filosofía en la edad media y su influencia teocéntrica III	
Contexto y desarrollo de la filosofía occidental	33
Características del pensamiento filosófico en el Abya Yala	
Filosofía Occidental	
Teocentrismo	
Baja Edad Media	

Tercer trimestre

La filosofía contemporánea: descentramiento de certezas	37
Contexto y desarrollo de las filosofías orientales	
Contexto y desarrollo de las filosofías occidentales	
Problemas de la historia de la filosofía.....	43
Leopoldo Zea y Augusto Salazar Bondy y el problema de la filosofía latinoamericana	
Rodolfo Kush y la América profunda	
Enrique Dussel y la filosofía de la liberación	
Filosofía de la liberación	
Bibliografía	51

PRESENTACIÓN

Con el inicio de una nueva gestión educativa, reiteramos nuestro compromiso con el Estado Plurinacional de Bolivia de brindar una educación de excelencia para todas y todos los bolivianos a través de los diferentes niveles y ámbitos del Sistema Educativo Plurinacional (SEP). Creemos firmemente que la educación es la herramienta más eficaz para construir una sociedad más justa, equitativa y próspera.

En este contexto, el Ministerio de Educación ofrece a estudiantes, maestras y maestros, una nueva edición revisada y actualizada de los TEXTOS DE APRENDIZAJE para los niveles de Educación Inicial en Familia Comunitaria, Educación Primaria Comunitaria Vocacional y Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Estos textos presentan contenidos y actividades organizados secuencialmente, de acuerdo con los Planes y Programas establecidos para cada nivel educativo. Las actividades propuestas emergen de las experiencias concretas de docentes que han desarrollado su labor pedagógica en el aula.

Por otro lado, el contenido de estos textos debe considerarse como un elemento dinamizador del aprendizaje, que siempre puede ampliarse, profundizarse y contextualizarse desde la experiencia y la realidad de cada contexto cultural, social y educativo. De la misma manera, tanto el contenido como las actividades propuestas deben entenderse como medios canalizadores del diálogo y la reflexión de los aprendizajes con el fin de desarrollar y fortalecer la conciencia crítica para saber por qué y para qué aprendemos. Así también, ambos elementos abordan problemáticas sociales actuales que propician el fortalecimiento de valores que forjan una personalidad estable, con autoestima y empatía, tan importantes en estos tiempos.

En particular, el texto de aprendizaje de Cosmovisiones Filosofía y Psicología de Educación Secundaria Comunitaria Productiva contiene diversas actividades que promueven una formación integral de estudiantes con visión crítica del mundo, reflexivos, autoconscientes, capaces de comprenderse a sí mismos y al mundo que los rodea. Además, contribuir en la construcción de una sociedad con sentido y propósito.

En este sentido, el Ministerio de Educación proporciona este material para que docentes y estudiantes los utilicen en sus diversas experiencias educativas. Recordemos que el principio del conocimiento surge de nuestra voluntad de aprender y explorar nuevos aprendizajes para reflexionar sobre ellos en beneficio de nuestra vida cotidiana.

Edgar Pary Chambi
Ministro de Educación

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

PRÁCTICA



Fragmento de “El mundo de Sofía”

Autor: Jostein Gaarder

“¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se encuentra en el límite del hambre, la respuesta será comida. Si dirigimos la misma pregunta a alguien que tiene frío, la respuesta será calor. Y si preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente será estar con otras personas.

Pero, con todas esas necesidades cubiertas, ¿Existe todavía algo que todo el mundo necesite? Los filósofos opinan que sí. Opinan que el ser humano no vive sólo de pan. Es evidente que todo el mundo necesita comer. Todo el mundo necesita también amor y cuidados. Pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar una respuesta qué somos y por qué vivimos”.

Actividad

Observamos la película “El mundo de Sofía”, basada en el libro del mismo nombre, escrito por Jostein Gaarder y respondemos las siguientes preguntas.

- ¿Qué filósofos aparecen en la película?
- ¿Qué se necesita para ser un buen filósofo?

TEORÍA

PRINCIPIO KARMA -YOGA

Ejecuta tu deber prescrito, pues la acción es mejor que la inacción. Sin el trabajo, un hombre ni siquiera puede mantener su cuerpo físico.

Bhagavad Gita



1. Contextualización histórica de las filosofías orientales

Toda civilización produce pensamientos sobre su existencia. La filosofía oriental hace referencia a las diversas corrientes de pensamiento que se desarrollaron en países del Cercano, Mediano y Lejano Oriente, por lo tanto, refiere al pensamiento elaborado en varias regiones del Asia menor, en Siria, Fenicia, Irán, India, China, Japón y en otros países de esa zona geográfica.

Como todas las culturas, la civilización oriental manifiesta una síntesis del pensamiento filosófico con el religioso. “El saber manifestado en la filosofía oriental tiende a ser un saber de salvación” (Ferrater, 1982, p. 240). Esta salvación puede ser entendida como la salvación del individuo en un todo cósmico de la filosofía india o bien como integración del individuo en un todo social, de la filosofía china.

Las corrientes filosóficas más sobresalientes fueron el budismo, el taoísmo, el maoísmo, el hinduismo o el confucianismo. En este apartado, se desarrollarán las dos corrientes más sobresalientes.

a) La filosofía de la India

Los comienzos de la filosofía en la India están cubiertos por el velo de la incertidumbre; pero es indudable que existían serios escritos filosóficos, de estilo aforístico, en siglos anteriores al año 1000 a.C., siendo la primera manifestación filosófica, la aparición de los himnos Veda (Runes, 1967), que se pueden encontrar en el texto sagrado del Bhagavad Gita.

Se considera a Brahma como el divino principio, la suprema felicidad (el nirvana del budismo). Se piensa también que el mundo fenoménico es puramente una ilusión, por lo que el conocimiento de la verdadera realidad supone la identidad del alma con el Brahma.

Uno de los aforismos del Bhagavad Gita, presenta el camino para conocer el absoluto: “De entre muchos miles de hombres, quizás uno procure la perfección, y de aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno me conoce en verdad” (Cap. VII, Nº 3). La interpretación sería que los hombres cotidianamente están preocupados por satisfacer sus necesidades existenciales, olvidándose de la búsqueda de la iluminación trascendental. Muy pocos buscan conocer el saber absoluto.

Una de las manifestaciones más visibles de la filosofía de la India es el budismo. Gautama Buddah (563-483 a.C.) es representante de la casta guerrera que gobernaba sobre su tribu, quien se dedicó a meditar sobre el significado de la vida, buscando llevar a la humanidad a la redención. El término Buddah significa “el iluminado que ilumina” o “el despierto que hace despertar” en sus semejantes el sentido de verdad. El budismo es un sistema de creencias basados en las enseñanzas de Buda.

El budismo enseña cuatro “Nobles Verdades”, a saber: sufrimiento terrenal, conocimiento de su causa, desprendimiento de las pasiones y verdad mediante la disciplina moral. Estos principios filosóficos son el fundamento del budismo, corriente de pensamiento que tiene vigencia, en la medida en que sus defensores aún la practican. Un ejemplo actualizado de la asimilación de los principios budistas en el hinduismo es el caso de la práctica de Gandhi.

b) La filosofía China

La fuente de la filosofía China se desarrolla en los siglos VIII-V a.C. En la filosofía China se considera que existe el principio de las fuerzas opuestas, pero complementarias: el Yin y el Yang, cuya acción era considerada como la causa del movimiento y las transformaciones de la naturaleza. Eran símbolos de la luz y de las tinieblas, los principios de lo positivo y lo negativo, de lo masculino y lo femenino en la naturaleza (Télez, 2019). El objetivo principal de la existencia es buscar la armonía del cosmos, dentro del cual se encuentran la vida animal, la vegetal y la humana.

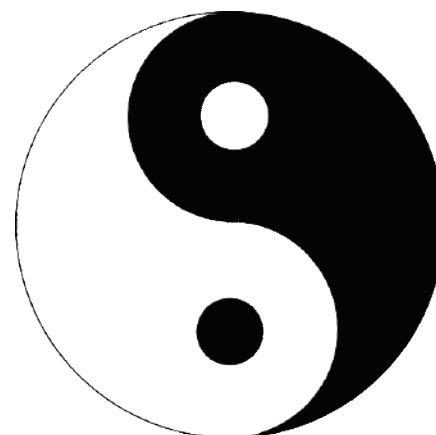
El símbolo del Yin y Yang es representado por un círculo de dos colores, cuya separación central, por una línea, representa al equilibrio de los opuestos, mientras el blanco significa el bien, el negro representa al mal, siendo los puntos pequeños la semilla de su opuesto. El símbolo representa a la interacción de dos energías que buscan el equilibrio.

El confucianismo es la mayor representación de la filosofía China. Confucio (559-479 a.C.), cuyo nombre es Kung Fu Tse, el Gran Maestro, fue venerado oficialmente desde 195 a.C. hasta 1912, actualmente se mantiene con cierta disminución. Enseño poesía, historia, música y fidelidad a la tradición. “Promulgó una conducta ideal de vida, basada en la enseñanza de la sabiduría, perfección moral y decencia de comportamiento” (Runes, 1967, p.62). Busca una armonía entre el individuo y el universo.

2. Contexto y desarrollo de las filosofías del Abya Yala

El Abya Yala hace referencia al continente indígena cuya civilización se había desarrollado hace 20.000 años a.C., producto de las primeras migraciones que llegaron por el Océano Pacífico (Chukiwanka, 1999). Abya Yala es el nombre con el que denominan los pueblos indígenas al continente americano, cuya mayor presencia se encuentra en América Central, América del Sur y el Caribe.

Abya Yala significa en idioma Kuna, “la tierra donde vivimos”. Es el horizonte histórico que emerge de las entrañas de la historia milenaria de los pueblos indígenas.



YIN - YANG

El círculo, el círculo significa el mundo que vivimos.

La línea del centro, la línea divisoria significa el equilibrio y medida de separación entre ambas partes del todo.

Lado negro, expresa la maldad del mundo.

Lado blanco, expresa la bondad del mundo.

Esfera blanca dentro del lado negro, representa la semilla del bien dentro de la maldad.

Esfera negra dentro del lado blanco, representa la semilla del mal dentro de la bondad.

PENSAMIENTO AMÁUTICO

El pensamiento amáutico es la concepción cósmica del Universo y de la vida.

Para el pensamiento amáutico el hombre piensa, la hormiga piensa, el árbol también.

Pensar es conocer. Saber.

¿Conocer qué? ¿Saber qué?

Conocer, saber qué es, cómo es, para qué es: "Lo que Es". Y, ¿qué es "lo que Es"?

El Cosmos es "lo que Es".

¿Qué existe? Existe el Cosmos. El Cosmos es el Ser.

Y, ¿Qué es el hombre? ¿Cuál su destino ¿Para qué existe?

El hombre es la conciencia del Cosmos. Su destino es ser Cosmos consciente. Existe para la Verdad, la Libertad y el Bien.

Fausto Reinaga

Cuzco, la cuna del Imperio Incaico



Fuente: viator.com

La filosofía indígena es un conjunto de concepciones, modelos, ideas y categorías vividos en la experiencia concreta por el hombre andino en su relación con la naturaleza. "Es producto de la interpretación vivencial de la realidad, sobre la que se construye categorías de comprensión de la realidad como Pacha, Ayllu, Inti, Pachamama, etc., con los cuales busca comprender la realidad" (Estermann, 1998). Para esta comprensión busca medios como los rituales, costumbres, quipus o textiles como medios para hacer comprensible su realidad.

a) La filosofía Maya

La civilización Maya habitó una vasta región que comprende Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán que forman parte de México, también Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, con una historia de 3.000 años (Pereira, 2015). Se reconoce su legado científico en astronomía y tecnología en la construcción de pirámides.

La observación de los astros le permitió determinar diversos ciclos celestas, como el lunar o el planeta Venus. Pudieron pronosticar la ocurrencia de eclipses, además de desarrollar un calendario. En el ámbito de la tecnología construyeron pirámides como centros religiosos, además de constituir sus palacios de gobierno.

"Teotihuacan fue la ciudad más extensa y poblada de América hasta el siglo XIX, que en el año 50 a.C. comienza la construcción de la imponente "Calzada de los Muertos". Esta ciudad tuvo una organización colectiva en base a líderes que creían en la pirámide del Sol. Otras ciudades fueron Chichen Itzá, Xochicalco, o Cholula. Siendo una de sus divinidades Huitzilopochtli" (Dussel, 2007). La organización social se basa en el altepetl en base a los calpulli, que era parte de su sistema agrícola.

b) La filosofía Inca

Es posible rastrear los antecedentes de los Incas en el territorio boliviano, desde la existencia de las culturas: Chiripa, Wankarani, Viscachani, Chilca (10.000 - 1.500 a.C.), pasando por Tiwanaku, Pucara, Chavín, Nazca, Huari, Moche (1500 a.C. - 1100), seguido de los Collas, Mollos, Chancas, Pacajes, Kallawayas, Canas, Quillacas, Chuis, Charcas, Yamparaes, Chiriguano (1100-1400), llegando a su máximo esplendor con los Incas (1400-1534) (Gisbert, 2012). Los incas construyeron una sociedad cuya estructura geopolítica de gobierno es el Tawantinsuyo.

Tawantinsuyo se desarrolla entre el siglo X al XVI de nuestra era, refiere a las cuatro regiones del Sol. Para su administración el territorio estaba dividido en cuatro partes: el Chinchasuyo que abarcaba la parte norte del Perú y todo el Ecuador; el Antisuyo, que se extendía al este hasta la cordillera; el Contisuyo que se extendía al oeste hasta la costa y el Collasuyo que abarcaba el sur del Perú, todo el Alto Perú y parte de Chile, más una pequeña faja de la Argentina (Gisbert, 2012). El centro del poder del inca está ubicado en el Cuzco, en la cima de la ciudad, para visibilizar las cuatro distribuciones político geográficas

El gobierno inca fue posible gracias al control indirecto, producto de las alianzas con las otras comunidades. La reunión de ayllus lo constituye en un sistema político confederado.

Según los cronistas, los incas habrían surgido del Lago Titicaca, a Manco Kapac y Mama Ocllo, los hijos del dios Inti, se les encomendó la misión de fundar el Imperio del Sol o Imperio Incaico. Una vez cumplida su tarea, se dedicaron a enseñar a tejer, sembrar, civilizar a los hombres y mujeres que formarían parte de su Imperio.

Algunos principios éticos como el ama suwa, ama llulla y ama qhilla tienen origen en estos pueblos indígenas.

El cosmos es comprendido como una relación de todas sus partes, el mismo que puede ser comprendido mediante el Pacha, que es tiempo, espacio, vida y totalidad. Para el indígena se distribuye en tres dimensiones: Uku Pacha, Kay Pacha y Hanan Pacha. Estas tres dimensiones de la realidad tienen sus propias características.

Uku Pacha hace referencia al mundo de abajo, donde se encuentran los seres que han muerto. En esta parte inferior se encuentran el agua, las wak'as que son los sitios sagrados.

Kay Pacha es el mundo presente en el que habitan los hombres, los seres naturales, la Pachamama y los Achachilas. Es el puente cósmico entre las dimensiones del mundo de arriba y abajo.

Hanan Pacha hace referencia al mundo de los espíritus, que, si bien se encuentran en este mundo, son parte del mundo superior. En este espacio se encuentran el Inti, Qilla y Warawaras.

El fundamento de estas tres dimensiones es la vida, puesto que los indígenas consideran que la realidad toda es un organismo viviente. Tienen una concepción cosmocéntrica. Existe una relación de respeto hacia la Madre Tierra, con quien se convive en una relación de complementariedad y reciprocidad, por eso los distintos rituales que son una forma de comunicación con la naturaleza.

3. Saberes y conocimientos de los pueblos indígena originarios

Cuando hablamos de saberes y conocimientos hacemos referencia a las múltiples formas de sistematización de los conocimientos que existen en las comunidades andinas, las cuales se transmiten de generación en generación para su mantenimiento en la memoria colectiva. Es comúnmente aceptado referirse como 'saber popular' a este tipo de conocimientos que son transmitidos por mecanismos alternativos a las formas dogmáticas practicadas por los científicos.

"En la sabiduría se destaca el juicio sano basado en conocimiento y entendimiento (amuyu); la aptitud de valerse del conocimiento con éxito, y el entendimiento para resolver problemas, evitar o impedir peligros, alcanzar ciertas metas, o aconsejar a otros" (Choquehuanca, 2009).

Las personas con conocimiento pueden esclarecer el camino de los hermanos de vida. Los saberes tradicionales han orientado por miles de años la vida de los indígenas, ellos han interpretado adecuadamente el lenguaje de la naturaleza para poder vivir dignamente.

Esta sabiduría no está en las bibliotecas físicas, sino en las bibliotecas andantes, está reflejada en la experiencia y sabiduría de los adultos mayores. La memoria a largo plazo y la transmisión de generación en generación es la encargada de almacenar la sabiduría de los pueblos. Para que estas permanezcan en el recuerdo colectivo, deben haberse experimentado frecuentemente hasta llegar a ser parte de los esquemas sociales y comunitarios y de esta manera puedan dar enseñanzas o advertencias sobre lo bueno y lo malo.

Los pueblos indígena originarios han desarrollado diferentes tipos de conocimientos, los mismos que han sido acumulados en la memoria colectiva, recogidos por los mayores, que en cada región llevan una propia denominación. Los filósofos que son la memoria histórica de la comunidad indígena, cuyas denominaciones son:

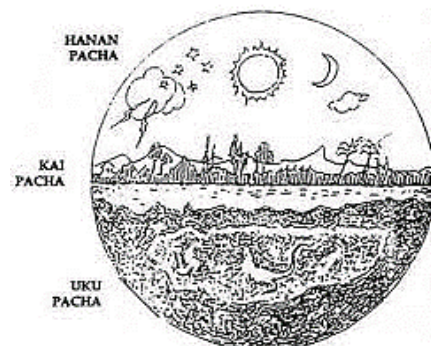


Fuente: <https://pixabay.com/>

KOLLASUYO

Las energías de la tierra aún se hallan latentes, y el nuevo indio que se forja en América tiene que cumplir su misión cultural. Aun podemos hacer del Kollasuyo una nación orgánica y fecunda. Debemos alimentarnos para ello en el amor del propio suelo y arrancar de él las energías que nos faltan.

Roberto Prudencio



AMUYU

Amuyu significa pensamiento propio, ideología. Tenemos nuestro amuyu, somos personas. Tenemos derecho a administrar, nosotros mismos, como soberanos que somos, nuestros propios recursos. Amuyu es pensamiento, idea; tenemos nuestra amuyt'a, nuestra inteligencia.

David Choquehuanca



Sabio	Arakuaa iya	Guaraní
	Amawta	Quechua - Aymara

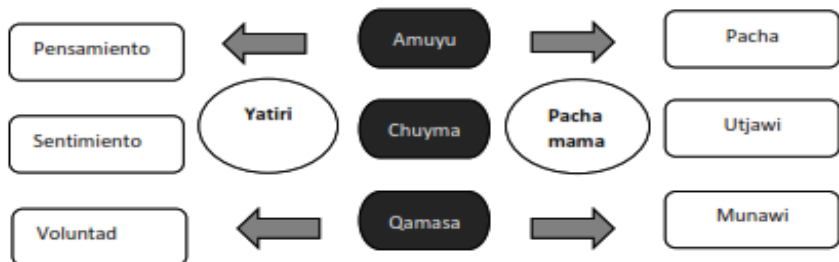
a) Epistemología indígena

En el ámbito epistemológico, el saber es parte de la construcción de conocimientos. La pertinencia de recuperar nuestros conocimientos andinos nos plantea la necesidad de recuperar nuestras propias categorías de reflexión científica que se encuentran en el lenguaje cotidiano. El no reconocimiento de estos modos de producción de saberes y conocimientos hasta ahora ha generado un “epistemicidio” (Santos, 2009), Una inmensa riqueza de experiencias cognitivas se han olvidado o simplemente se han perdido en el abismo de la indiferencia científica de los académicos.

La epistemología indígena refiere a los conocimientos científicos que han producido los pueblos indígenas y les han servido para desarrollarse en distintos territorios a fin de solucionar los problemas de su diario vivir. Estos saberes y conocimientos hacen a lo que podemos llamar ciencia indígena.

La ciencia indígena es la capacidad de conocer las leyes de la naturaleza utilizando distintos procedimientos metodológicos propios de los pueblos indígenas. Para el filósofo Abdón Zárate (2016), “La ciencia andina puede definirse como el conjunto de yatíñanaka (saberes y conocimientos) que se obtienen mediante la aplicación de thakhinchawinaka (metodologías) desde la actividad práctica (lurawinaka) de la realidad multidimensional holística (taq-pacha) que permite relacionar el amuyu (pensamiento), el chuyma (sentimiento) y el qamasa (voluntad) para lograr una “intuición racional vital”, cuyo chiqanchawi (verificación) deviene de su eficiencia para solucionar problemas de la vida cotidiana. En esta relación cognoscitiva aparecen el yatiri junto a la Pachamama en la generación de conocimientos desde una mirada multidimensional, pero complementaria”.

La epistemología indígena revela el proceso de construcción de saberes y conocimientos desde sus fundamentos, como puede verse en el siguiente esquema:



b) Tecnologías indígena originarios

Los pueblos indígena originarios desarrollaron conocimientos en el ámbito de la medicina, astronomía, aritmética, astrología, agronomía, hasta en la poesía. Logros tecnológicos como la construcción de red de caminos, el sistema de almacenamiento, la explotación minera, la elaboración de tejidos, el sistema de contabilidad en quipus, son algunos de los ejemplos de la cultura científica de los pueblos indígenas.

Una prueba del desarrollo de conocimientos en la agricultura fue la administración eficiente del agua mediante los camellones. “Los camellones de lomo aplanado o combado se alternan con surcos de fondo plano, con una diferencia entre altura y profundidad que oscila entre 0.15 y 1.25 m” (Lechtman y Soldi, 1981, p. 31). Generalmente, los camellones están dispuestos en haces de hileras que son paralelas entre sí, que se organiza de acuerdo al terreno. En algunos casos se organiza en los cerros a manera de hileras intercaladas, mientras en la planicie las hileras son continuas.

EPISTEMICIDIO

Se ha realizado un epistemicidio masivo en los últimos cinco siglos, por el que una inmensa riqueza de experiencias cognitivas ha sido perdida. Para recuperar algunas de estas experiencias, la ecología de saberes recurre a una traducción intercultural, su rasgo postbismal más característico.

Boaventura de Sousa Santos

El objetivo de la construcción de los camellones es administrar el agua de regadío, rescatar la tierra deficientemente drenada, neutralizar los efectos del clima desfavorable, además de, atraer a la superficie suelos menos alcalinos. Estos drenajes permitieron conservar el agua e irrigar los cultivos. Producto de esta tecnología es la producción de la papa, oca, olluco, granos como la quinua o cañahua, los cuales son cultivados a más de 4,000 m.s.n.m. Este conocimiento tiene orígenes milenarios que aún se siguen practicando por su eficiencia en la agronomía.

En el ámbito de la astronomía, según Carlos Milla, los indígenas supieron interpretar el sistema solar, que tiene una manifestación geopolítica en la organización social de los indígenas. El Tawantinsuyo sería una expresión geopolítica de la comprensión de la astronomía. “La orientación y el número de sus 4 orígenes o suyus están ligados a las cuatro estrellas de la constelación de la Cruz del Sur” (2008, p.30). Esta manifestación es la explicación de nuestra estructura como sociedad comunitaria.

Esta comprensión astronómica le permite generar un calendario agrario en base al solsticio de invierno (21 de junio), cuyos rayos pasan por la Puerta del Sol en Tiwanaku. Incluso, el diseño de la Puerta del Sol manifiesta claramente que es un calendario solar, que representa la espiritualidad andina. Muestra a Wiracocha con dos báculos, en el centro, rodeado de cabezas radiadas con forma de cóndores. Estos conocimientos se encuentran aún vigentes en estos restos arqueológicos.

Por otro lado, la matemática tuvo, en el manejo de los quipus, su expresión más desarrollada. El cronista Inca Garcilazo de la Vega es descriptivo: “De la Aritmética supieron mucho y por admirable manera, que por nudos dado en unos hilos de diversos colores daban cuenta de todo lo que en el reino del Inca había de tributos y contribuciones por cargos y descargo; sumaban, restaban y multiplicaban por aquellos nudos” (1609, p 119). Los quipus eran parte del sistema de contabilidad de los incas. Un sistema de nudos en trenzas de distintos colores y formas que representan a objetos, mientras que los nudos hacen referencia a las cantidades. Este sistema fue utilizado para el censo y las cosechas.

La medicina permitió un adecuado manejo de las plantas medicinales, cuya cultura actualmente es practicado por los kallawayas. A fin de no extendernos, diremos que los pueblos indígenas desarrollaron conocimientos en distintas áreas del saber, con el que pudieron vivir dignamente, en una relación de respeto hacia la naturaleza.

VALORACIÓN



PRODUCCIÓN



Actividad

Respondemos reflexivamente a las siguientes preguntas:

- ¿Quiénes producen los alimentos naturales que consumimos en las ciudades?.
- ¿Qué tipo de conocimiento se aplican en la producción de los alimentos naturales?

Actividad

Recuperamos los saberes y conocimientos de tu comunidad

Preguntemos a una persona mayor sobre un conocimiento de los pueblos indígena originarios que se practica en la actualidad. Transcribamos la respuesta recogida de manera detallada.

Compartamos los saberes y los conocimientos en el aula.

Preguntas generadoras de discusión:

¿Qué tipo de conocimiento es el que obtuvimos de las personas mayores?

¿Dónde se practican los saberes y conocimientos que recogimos de las personas mayores?

FILOSOFÍA EN LA EDAD ANTIGUA OCCIDENTAL

PRÁCTICA

¿Cuándo surge la filosofía?

La filosofía se origina con la admiración del hombre ante el cambio o movimiento de la realidad; surge la pregunta por el ser de las cosas:

- ¿Qué es la realidad?
- ¿Por qué ocurre el cambio?
- ¿Cuál es el principio que la constituye?

Son interrogantes que serán absueltos por los hombres mediante la imaginación y la lógica. Pero la principal pregunta es ¿Cómo alcanzar la felicidad?; ya que ese es el fin de todo ser humano, el que le motiva para realizar acciones.



Actividad

Reflexionamos y respondemos:

- ¿Qué significa para ti la felicidad?
- ¿Qué es lo que más te importa en la vida?

TEORÍA

El mito busca explicar los fenómenos de la realidad mediante un lenguaje simbólico.

ZEUS, DIOS GRIEGO



Fuente: <https://pinterest.com>

1. Las dos escuelas fundamentales del pensamiento filosófico occidental

La filosofía se origina con la admiración del hombre ante el cambio o movimiento de la realidad; surge la pregunta por el ser de las cosas: ¿Qué es la realidad? ¿Por qué ocurre el cambio? ¿Cuál es el principio que la constituye?, son interrogantes que serán absueltos por los hombres mediante la imaginación y la lógica.

La filosofía occidental tuvo, como todas las filosofías, un paso de la explicación del mundo utilizando mitos hacia la explicación por el logos. Estas explicaciones se dan en Grecia entre los siglos IX y IV a.C., y están relacionadas con la conformación de la primera sociedad organizada, la polis.

Se busca comprender la naturaleza desde sus principios con una perspectiva coherente e inteligible. Las primeras respuestas míticas aparecen en Homero y Hesíodo.

La palabra griega mythos hace referencia a las narraciones de la historia sobre los dioses, cuyo carácter es el de convencer y hacer creíble una realidad, y no demostrarla. “El objeto principal de los primeros esfuerzos conscientes por explicar el mundo se redujo a la descripción de su crecimiento a partir de un comienzo simple” (Kirk, Raven y Schofield, 1994), teniendo como origen al océano, puesto que el agua sería el germen de toda la realidad. Océano es el espacio en el que surgen los primeros dioses Gea y Urano, quienes se reproducen, adquiriendo forma antropomórfica. Zeus, por ejemplo, es la deidad suprema del Olimpo, en la mitología griega, padre de los dioses y los hombres.

La transición hacia una explicación cosmogónica busca dar un orden a la realidad, siendo la primera etapa de la formación del mundo, diferenciando la producción de un vasto resquicio entre el cielo y la tierra. La naturaleza de las cosas tiene un fundamento racional, en el logos. “El logos de los primeros filósofos trata de desmitificar al mundo, es decir, ver la realidad con una lógica y normatividad propias más allá de los caprichos de los dioses”. (Estermann, 2011).

Las primeras reflexiones sobre la realidad, permitieron el surgimiento de las dos primeras escuelas filosóficas: el pluralismo y el atomismo.

a) Los pluralistas

Los pluralistas son filósofos pertenecientes a la Escuela de Elea, iniciada por Parménides, quienes consideran que todas las cosas están formadas por unos principios indestructibles: aire, agua, fuego y tierra. Estos principios se combinan entre sí, originando la variedad de cosas reales; sin embargo, en el fondo, las cosas no son lo mismo.

El mundo está compuesto de realidades independientes y mutuamente irreductibles. “Existe cierto número de elementos o sustancias que componen la naturaleza y que se combinan entre sí” (Ferrater, 2000). El pluralismo considera que “todo se mueve”, pero que este movimiento no es más que la combinación de los elementos.

La realidad empírica es el resultado de la mezcla de los cuatro elementos, según diferentes proporciones; ésta es la causa de un proceso cíclico de composición y descomposición de los elementos, en unos casos el amor y en otros el odio, por lo que se produce movimiento. De ahí el movimiento cíclico de la realidad, en el que aparece como fundamento último de la realidad, estos dos elementos metafísicos. Es la base del futuro idealismo.

b) Los atomistas

Los atomistas consideran que los principios de todas las cosas son los átomos, elementos indivisibles, siempre los mismos, que nunca cambian. Estos átomos se combinan y originan todas las cosas. Los principales atomistas fueron Demócrito y Leucipo.

El atomismo plantea un pluralismo basado en la cantidad y rechaza a la vez el principio de divisibilidad. La existencia del ser y la nada son producto del movimiento de las partículas indivisibles (átomos) de manera perpetua e interminable.

“Los átomos se distinguen entre sí sólo por su magnitud, su posición y su ordenamiento; es decir por propiedades cuantitativas y relacionales” (Estermann, 2011). El mundo sería originado por la explosión de los átomos, los cuales son ordenados en las distintas dimensiones de la realidad.

Etimológicamente, la palabra griega átomo es: a = sin, tomo = división. Es la porción más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades. Actualmente, la ciencia ha descubierto que los átomos pueden dividirse en neutrinos, protones y positrones. Piénsese que en esa época los investigadores no contaban con instrumentos científicos que les permitieran mayor precisión.

Demócrito también afirma la existencia de un alma, pero no como un ente inmaterial, sino como una entidad compuesta de átomos de fuego muy sutiles y móviles que pueden desplazarse y penetrar la materia. De ahí que la posibilidad del conocimiento sea a través de los sentidos, es decir, sería la base del surgimiento del sensualismo. Es la base del materialismo.

TEOGONÍA – FRAGMENTO

Autor: Hesíodo

En primer lugar, existió el caos. Después Gea, la Tierra, sede de los Inmortales. Por último, Eros, el amor, el más hermoso entre los dioses.

Del Caos surgieron Érebo y la negra Noche. De la unión de Érebo y la Noche, a su vez nacieron el Éter y el Día.

Gea dio a luz por sí sola a Urano, quien tenía sus mismas proporciones. También a las Montañas y al Ponto, vasta extensión de terreno.

Luego, junto a Urano, concibió a Océano, de profundas corrientes; a Ceo, a Crío, a Hiperión, a Jápeto, a Tea, a Rea, a Temis, a Mnemósine, a Febe y a la amable Tetis. Después de ellos nació el más joven, Cronos, de mente retorcida, el más terrible de los hijos, que se llenó de un intenso odio hacia su padre.

Dio a luz además a los Cíclopes, quienes le regalaron a Zeus el trueno y le fabricaron el rayo. Su nombre da cuenta de su único ojo redondo hallado en su frente

También de Gea y Urano nacieron otros tres hijos enormes, violentos y monstruosos, los Hecatonquirios. Cien brazos salían de sus hombros y a cada uno le nacían cincuenta cabezas de los hombros, sobre robustos miembros. Una fuerza terriblemente poderosa se albergaba en su enorme cuerpo.

DIOSA GEA



Fuente://<https://pixabay.com/>

EL AGUA COMO PRIMER PRINCIPIO

“Tales dice que es el agua (por lo que manifestó que también la tierra está sobre el agua), tomando, tal vez, dicha suposición de la observación de que el alimento de todas las cosas es húmedo y que el calor mismo surge de éste y vive por éste (el principio de todas las cosas es aquello de donde nacen).

De aquí se dedujo su suposición y del hecho de que las semillas de todas las cosas tienen una naturaleza húmeda; y el agua es el principio natural de las cosas húmedas”.

Aristóteles sobre Tales

c) El problema del origen en los presocráticos

Se llama presocráticos a los filósofos griegos anteriores a Sócrates. Son los pensadores que viven desde fines del siglo VII hasta acabar el siglo V antes de Cristo. Son los primeros intelectuales que anuncian y preparan la posterior madurez filosófica. “Son ya filósofos los primeros pensadores de Jonia y de la Magna Grecia” (Marías, 2010). Pensadores como Tales, Heráclito, Parménides, Empédocles o Anaxágoras, quienes aparecen como los primeros filósofos.

Los presocráticos elaboran muchas nociones básicas de: ser, hacerse, sustancia, accidente, movimiento, tiempo, espacio etc., constituyéndose en los precursores de la filosofía occidental.

Inicialmente, los filósofos griegos se preocuparon por la mutación de la materia, el movimiento de los astros y la modificación de la realidad. “Más que las cosas particulares les preocupa la Naturaleza. No se preguntan simplemente qué son las cosas, sino que tratan de penetrar más adelante, inquiriendo de qué están hechas, cómo se hacen y cuál es el primer principio de donde todas provienen” (Fraile, p.1965, 138). Buscan comprender aquello que está por debajo de las sensaciones aparentes, buscando una realidad estable que las sostiene como fundamento.

La primera etapa de la filosofía trata sobre la naturaleza, es por eso que se los llamará físicos. La pregunta ¿Qué es la naturaleza? orienta las distintas respuestas, para las cuales ya no son suficientes los mitos, ahora recurren a la razón, buscan explicar la realidad fija, eterna e inmutable, por debajo de los cambios de la realidad. Se busca el substratum del ser.

Los primeros filósofos buscan el primer principio, el arjé de las cosas, buscan una realidad ontológica, pero no fuera del Universo, sino dentro de él (Fraile, 1965). El fundamento y principio de la totalidad de lo que existe es una o varias, se busca explicar la realidad desde la identificación de estos principios.

Tales de Mileto (639-547 a.C.) es considerado el primer filósofo griego, quien se dedicó a la investigación en áreas como la geometría, estadística y matemática, pudiendo predecir el Eclipse de la Olimpiada en 585 a.C. También, elaboró el primer calendario, además de estudiar la astronomía para ayudar en la navegación. Antes, había realizado observaciones empíricas en Egipto, desde donde pudo plantear una teoría científica, identificando al agua como el principio del universo. Estando rodeado de mares, Mileto es tierra firme, por eso se deduce que, en él surgen distintos modos de vida por la irrigación del agua.

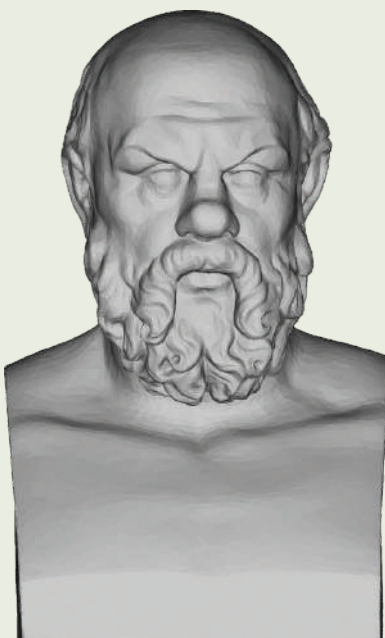
2. Sócrates y la vida filosófica

Sócrates (470-399 a.C.), es el primer filósofo en sentido estricto del pensamiento occidental. Atenas fue el lugar en el que se formó, mediante las disputas filosóficas presenciadas en la plaza pública. Tuvo una preocupación por los jóvenes como futuros ciudadanos atenienses.

Su filosofar se expresa en el diálogo sincero y profundo, entendido como búsqueda en común de la verdad y del bien, y como examen incesante de sí mismo y de los demás (Bertolusso, 1997). Y no se trata de un simple diálogo teórico, sino de una reflexión que apunta al cambio de vida, al conocimiento interior, a la adquisición de la verdadera sabiduría que es al mismo tiempo práctica de la virtud.

Socializó su filosofía reuniéndose en lugares públicos con sus discípulos, con quienes conversaba y aplicaba su método de preguntas y contradicciones que fue llamado mayéutica que significa asistencia a las parturientas porque se procuraba la solución de cada problema en los mismos que los planteaban.

SÓCRATES



Fuente://<https://pixabay.com/>

Sócrates se basa en los fundamentos de las personas, establece diálogos con ellas, apelando a su buen sentido. “Utiliza el diálogo como estrategia de enseñanza, el que tiene la ventaja de hacer más íntima la comunicación entre maestro y discípulo, y en la controversia de desconcertar al adversario” (Fraile, 1965). Entre sus oyentes más sobresalientes están: Teeteto, Critias, Cármides, Alcibiades y Platón.

Su método de enseñanza estaba concebido como una ayuda para los intelectuales. “no creía producir las ideas, sino sacarlas de donde estaban, para ayudarlas a nacer” (Balmes, 1910). Este método se ligaba con sus doctrinas ideológicas, pues opinaba en favor de las ideas innatas, diciendo que pensar era recordar. Utilizaba la dialéctica para definir temas generales como el bien, la belleza o la vida, en base a argumentos racionales.

Uno de los temas fundamentales fue el ser humano. El principio fundamental de la sabiduría supone el reconocimiento de la propia ignorancia, teniendo al hombre como fuente de la verdad. El principio “Conócete a ti mismo”, permite adentrarse a la profundidad del propio ser, más allá de las opiniones superficiales, las pasiones humanas, los intereses por la fama y el dinero.

Conocerse supone reconocer nuestros propios límites, reconociendo con humildad lo poco que conocemos, en este mundo en el que todos los días van surgiendo nuevos conocimientos. La inteligencia artificial es un nuevo tipo de conocimiento que está transformando nuestra relación con la realidad.

Todos los hombres aspiran a la felicidad, para lograr una vida feliz se debe conocer el Bien. La sabiduría hace bueno a los bienes. Conocer el bien para hacer el bien. “El Bien es el conjunto de bienes regulado por la razón, de cuyo conjunto resulta la vida feliz” (Fraile, 1965, p. 259).

La virtud es el uso correcto de los bienes. La virtud es ante todo un saber, un conocer lo que es útil y lo que es perjudicial para poder obrar consecuentemente.

3. Las dos escuelas fundamentales del pensamiento filosófico

La historia de la filosofía occidental ha priorizado dos formas de pensamiento que permiten explicar la realidad y la forma de conocerla. Siendo el objeto de la filosofía explicar las causas de la realidad, los cambios que se desarrollan sobre ella, el tiempo y el espacio; se ha requerido de respuestas universalmente aceptadas por la humanidad. Estas respuestas se han aglutinado en dos perspectivas ampliamente defendidas: el idealismo y el materialismo.

Cuando los filósofos se dieron a la tarea de dar explicaciones y comprender los fenómenos de la naturaleza, del hombre y del mundo en el que habita, se diferenciaron en dos perspectivas. La primera buscando explicaciones desde la óptica materialista y la segunda desde una visión idealista.

a) El idealismo

El idealismo es una doctrina que tiene por base la explicación del mundo por el espíritu. Considera que el pensamiento es el elemento principal, siendo la idea central en la explicación de la realidad.

“El pensamiento es la idea que nos hacemos de las cosas; algunas de esas ideas nos llegan ordinariamente de nuestras sensaciones y corresponden a objetos materiales; otras ideas, no tienen existencia material”. (Poltzer, 1964). Lo esencial es que tenemos ideas, pensamientos, sentimientos, porque vemos y sentimos.

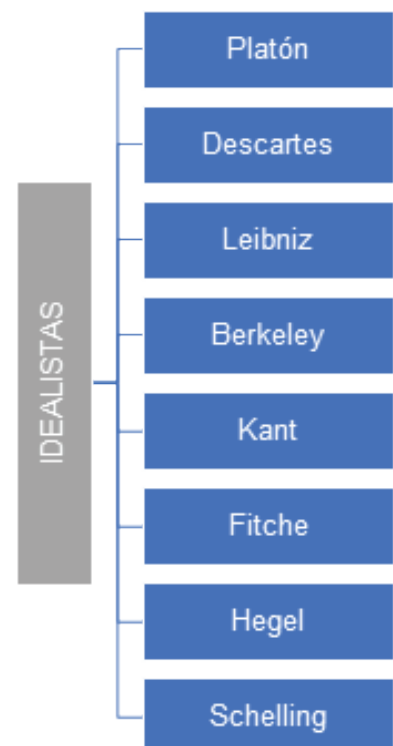
El rasgo fundamental del idealismo es que toma como punto de partida de sus reflexiones al “sujeto” o “conciencia”, porque es el creador de la realidad.

Sócrates, el primer filósofo occidental

“El hombre es la medida de todas las cosas”

- ¿Quién mide?
- El hombre.
- ¿Con qué mide?
- Con el hombre.
- ¿A quién mide?
- Al hombre
- ¿Qué es el hombre?
- El hombre es Sócrates.
- ¿Qué es Sócrates? ¿Qué quiere decir este vocablo?
- Sócrates quiere decir virtuoso.
- La virtud es la razón. Sócrates es la razón.
- Los dioses para revelar la verdad a los hombres han escogido a Sócrates.

Fausto Reinaga



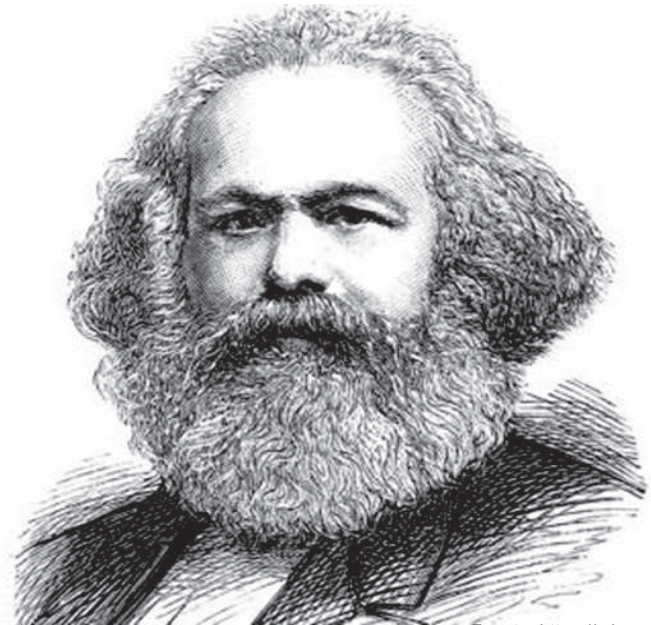
b) El materialismo

Considera que la materia es determinante, que es el ser quien determina al pensamiento, el inicio de la existencia, delegando a segundo plano al espíritu. Afirma que el pensamiento es producto de la sistematización de la realidad, mediante el cerebro.

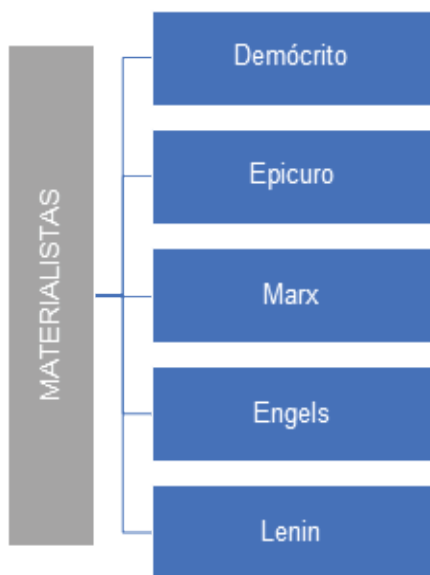
El materialismo sostiene que toda realidad es de carácter material o corporal. Las transformaciones de la materia se dan por la composición de la misma materia, que tienen fuerza y energía que permite el movimiento y la transformación.

La materia es real, existe fuera de nuestros pensamientos. “La materia o el ser es lo que nuestras sensaciones y nuestras percepciones nos muestran y nos presentan; es todo lo que nos rodea, lo que se llama el mundo exterior”. (Politzer, 1964). La mesa es un objeto material. Incluso la existencia de Dios es producto de la imaginación del hombre.

Carlos Marx



Fuente: <https://mises.org>



4. Platón y el diálogo filosófico

Platón (429-34 a.C.) nació en Atenas y fue discípulo de Sócrates. Parte de la aristocracia ateniense, fundó “La Academia”, primera escuela de formación. Enseñaba mediante diálogos, los cuales fueron escritos con distintos títulos. Fue quien practicó el método filosófico de la dialéctica.

La dialéctica es el arte de la discusión por medio del diálogo, en el cual intervienen por lo menos dos interlocutores. Este método consiste en saber interrogar y responder. “Una vez fijado el objeto de la discusión, se examina ordenadamente en sus varios aspectos por medio de preguntas y respuestas, resolviendo las dificultades y avanzando hasta llegar a una conclusión” (Fraile, 1965, p. 311). Es una forma de investigación que recupera, mediante el diálogo, distintas respuestas sobre el tema, a fin de considerar la más pertinente.

La dialéctica era considerada como el método científico que busca conocer las verdades universales, a diferencia de la simple retórica. Platón es el primero en comprender que el conocimiento universal hace a la teoría de la ciencia. Episteme es ciencia, mientras que doxa es opinión. La filosofía debe buscar conocer mediante la episteme.

a) Bases del idealismo

El idealismo de Platón considera que la idea es el ser de las cosas, que cuando ve un objeto lo que se ve son ideas materializadas en la realidad. Esta división de la realidad en dos dimensiones le permitió plantear la existencia de un mundo ideal distinto al mundo físico.

El mundo ideal es el reino de lo concreto, de lo definido, de lo medido, de la realidad fija y estable; mientras que el mundo físico es el de lo indefinido, de lo no medido, de la génesis y de la mutación (Fraile, 1965).

“El mundo de las ideas permite que subsistan entes como hombre o caballo, con sus cualidades de eternidad y universalidad. Mientras que en el mundo físico podemos percibir a Luis o el caballo Hermes en su particularidad. Estas ideas son, pues, unos entes metafísicos que encierran el verdadero ser de las cosas; son la verdadera realidad, porque en perspectiva científica son universales, inmutables y eternas” (Marías, 2010). La ciencia estudia estos universales mediante la razón.

La subsistencia de las ideas es posible por la existencia de una divinidad, un mundo donde existen los modelos eternos. Es por la reminiscencia que podemos conocer aquello que habíamos olvidado al unir nuestra alma al cuerpo físico.

b) Dualismo antropológico

El alma existe antes y después del cuerpo, porque las ideas actuales son recuerdos de un estado anterior a su unión con la materia orgánica. El mundo de las ideas se encuentra en el espacio eterno, al cual se llega después de la muerte.

El Mito de la Caverna

Autor: Platón

Sócrates. - Después de eso compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como ésta. Representate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos.

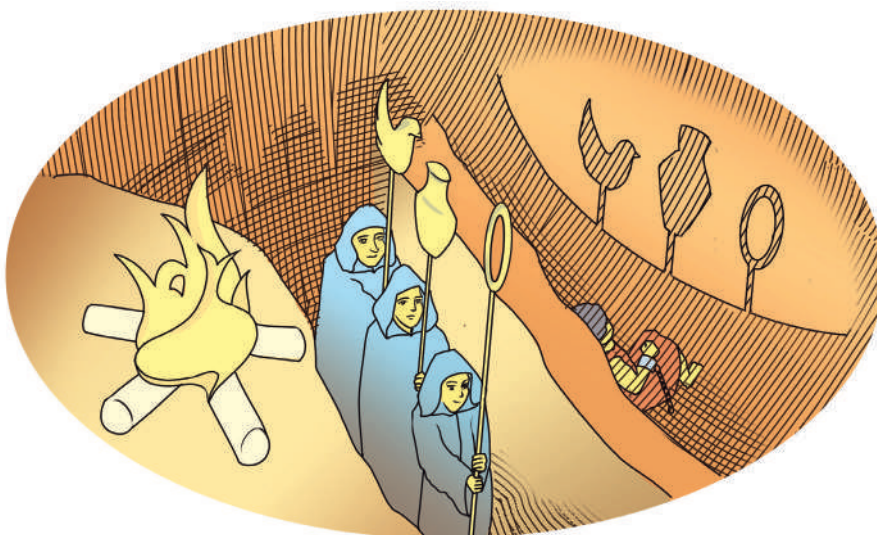
Glaucón.- Me lo imagino.

Sócrates.- Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases; y entre los que pasan uno hablan y otros callan.

Glaucón.- Extraña comparación haces, extraños son esos prisioneros.

Sócrates.- Pero son como nosotros. Pues, en primer lugar, ¿Crees que han visto de sí mismos, o unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí?

Glaucón.- Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas.



El Mito de la Caverna es una alegoría para reflejar los niveles de conocimiento en función de la composición humana. El presente gráfico muestra la división que hace Platón de la realidad: en un mundo visible y otro mundo inteligible.

El mundo visible puede ser conocido por los sentidos, el mismo que nos llevará a la opinión o doxa; mientras el mundo inteligible puede ser conocido por la razón, permitiéndonos llegar a conocer la verdadera realidad, es decir construir ciencia o episteme.



**La libertad para
Jean Paul Sartre**

“El hombre está condenado a ser libre” es una frase del filósofo francés Jean-Paul Sartre, uno de los máximos exponentes del existencialismo. Significa que la libertad es inherente a la condición humana y que, por ello, el hombre es absoluto responsable del uso que haga de ella.

De este modo, el hombre es responsable absoluto de sí mismo. Ese proceso es muy difícil, porque cada decisión que toma impacta al mundo que lo rodea.

En consecuencia, debe intentar definirse y crearse a sí mismo como un sujeto responsable y como un aporte para la sociedad.

Es mediante su conducta, sus obras y sus actos que define quién es y cuál es su lugar en el mundo.

Catalina Arancibia Durán

La naturaleza humana está compuesta por un cuerpo y un alma. El cuerpo pertenece al reino de la materia, a este mundo pasajero y aparente; el alma pertenece al reino de las ideas. Esta parte del hombre es inmortal, pues participa del mundo divino, conoce el mundo de las ideas, que para que exista el hombre debe bajar a fin de juntarse con el cuerpo.

El ser humano es producto de la reencarnación del alma en el cuerpo, que sería a modo de una prisión temporal, que para liberarse debe dedicarse a la contemplación de las ideas. El conocimiento del mundo de las ideas, es una reminiscencia del alma, un recuerdo de ese mundo intelectual dejado por su unión con el cuerpo. La filosofía aparece aquí, como un medio para retornar al mundo de las ideas, aunque sea temporalmente.

5. Aristóteles y su reflexión ética

Aristóteles (384-322 a.C.) es nacido en Estagira, fue formado desde muy niño en las ciencias experimentales. Discípulo de Platón, preceptor de Alejandro Magno, en su madurez forma su propia escuela “Liceo”, donde se dedica a organizar las distintas disciplinas como la biología, física, lógica, metafísica, política, economía y ética. Al parecer, es de la ética de donde se derivan las distintas disciplinas, construyéndose un sistema teórico completo.

El objeto de la ética consiste en investigar cuáles son el bien, la perfección y la felicidad que corresponden al hombre, con el fin de ajustar a ellos la orientación práctica de su conducta.

Para Aristóteles, “el bien propio de cada ser, y del hombre en particular, está determinado por las posibilidades de su naturaleza”. (Fraile, 1965). Cada ser humano tiene una cierta naturaleza que debe llevar a su realización personal.

El ser humano debe vivir conforme a su naturaleza para lograr la felicidad (eudaimonía), es lo que permite el “bien vivir”. El camino para lograr la felicidad es vivir conforme a la virtud. Según Aristóteles, es “la virtud un estado electivo que se encuentra en la condición media relativa a nosotros, el cual define con la definición con que lo definiría un hombre sensato. Y es una mediedad entre dos vicios: el uno por exceso, el otro por defecto” (2020, p. 100). El término medio entre los dos extremos es vivir conforme a la virtud. Por ejemplo, el valor es un término medio entre la cobardía y la temeridad.

La acción conforme a la virtud es un hábito que puede ser adquirido de manera voluntaria, para lo cual se debe vivir conforme a buen juicio con prudencia, que se logra con la reflexión razonada y la experiencia. Estas cualidades hacen del ser humano un “animal político”, es decir, un ser que puede vivir en colectividad capaz de guiarse por la recta razón, como un nivel superior de organización en la polis. La polis es la comunidad perfecta que busca el bien superior mediante el autoabastecimiento de alimentos y el autogobierno político.

a) Sustancia, esencia y accidente

La sustancia refiere a aquello que está debajo, sujeto, en sentido literal de sub-jectum, es sustrato (Marías, 2010). La sustancia es soporte o sustrato de sus accidentes; el rojo, el duro, el cuadrado, etc., están soportados por la sustancia mesa. Si la sustancia es la mesa, el color rojo es el accidente, ambos hacen a la “mesa roja”.

El accidente es aquello que se predica del ser, es decir es una cualidad accidental, es aquello que es fortuito y contingente. La realización del accidente se da en los objetos que tienen esencia. El “automóvil blanco”, la blancura es un accidente del automóvil, porque es contingente, es decir, puede ser pintado de otro color.

La esencia de una cosa es aquello que una cosa es, y por lo cual se distingue de las otras cosas. “El ser tiene muchas significaciones, pero en cada significación, su forma de denominarla se hace en relación a un principio único. Tales cosas se llaman seres, porque son esencias, tales otras, porque son modificaciones de la esencia” (Aristóteles, 1964, p.72).

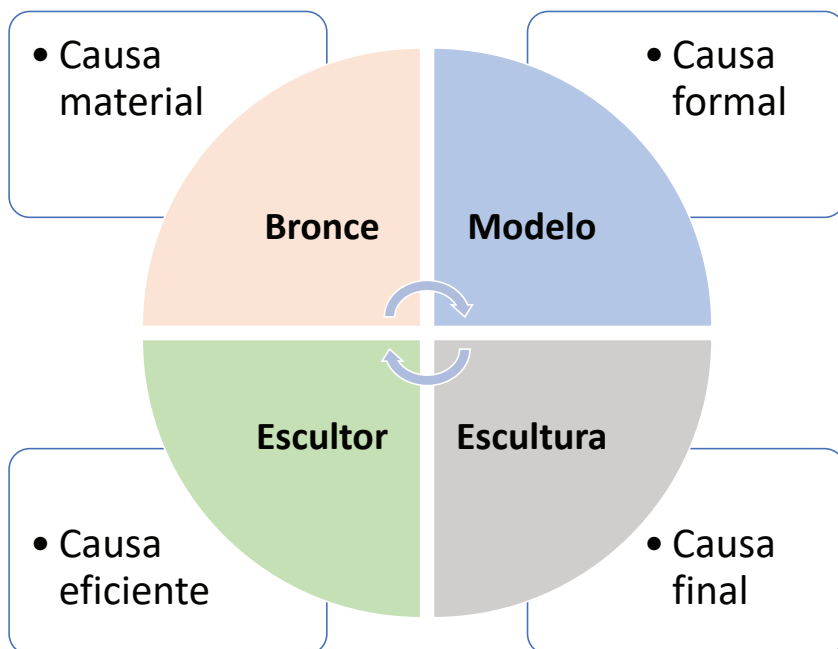
La esencia es aquello que permanece constantemente en los fenómenos, pero que fundamentalmente le asigna identidad mediante la definición. En la definición “el hombre es un animal racional” se presenta la cualidad fundamental y distintiva del ser humano. No es lo mismo decir: “Pedro es buen jugador”, esta definición sería accidental en relación al rasgo fundamental del ser humano.

b) Causa y efecto

La causa es aquello de lo cual una cosa depende en su ser y de su hacerse. La filosofía debe buscar conocer las causas de los fenómenos. Existen distintos niveles de causas.

La causa material es la materia, aquello de que algo está hecho. La causa formal es lo que informa un ente y hace que sea lo que es. La causa eficiente es el principio primero del movimiento o del cambio, es quien hace la cosa causada. Por último, la causa final es el fin, el para qué (Marías, 2010).

Una escultura o estatua, por ejemplo, tiene distintas causas para su existencia. La causa material es el bronce con el que se construye, la causa formal es el modelo de la escultura, la causa eficiente es la habilidad del escultor y, la causa final es la propia escultura que es el objeto de arte, finalmente valorado por los seres humanos.



El efecto es aquella finalidad en la que se realiza todos los objetos. Todos los objetos tienen una finalidad o efecto.

La filosofía occidental tiene en estos primeros filósofos a los generadores de pensamiento universal que ha trascendido la historia de la humanidad. Desde el desarrollo de los temas propios de la filosofía hasta la generación de metodologías filosóficas como la mayéutica, dialéctica, epistemología y lógica, aparecen como desarrollos originales del pensamiento clásico occidental.



¿Cómo se construye la esencia de una persona?

Si nos preguntamos cómo se construye la esencia de una persona, también es imprescindible plantearse si ya venimos a este mundo con una identidad predefinida o la creamos a lo largo de nuestra vida. Biológicamente, todo ser humano está compuesto por dos estructuras relacionadas con la identidad: el genoma y el conectoma.

El primero hace referencia a las moléculas del ADN y constituye un rasgo irrepetible. El segundo, por su parte, se refiere al conjunto de neuronas que almacenan información personal, como experiencias, conocimientos, emociones, etcétera.

En definitiva, la esencia de una persona se constituye a partir de factores biológicos, psicológicos y sociales. De esta manera, todos tenemos cierta predisposición a que nuestra identidad dependa de los genes. Además, las emociones y los sentimientos también crean un patrón afectivo a la hora de ser y de relacionarnos con los demás.

Aina Oranich (2022)


VALORACIÓN

Fragmento de la obra “Metafísica”

Autor: Aristóteles

Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causa las percepciones de nuestros sentidos es una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas, independientemente de su utilidad, sobre todo las de la vista. En efecto, no sólo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos, preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos, y nos descubre entre ellos gran número de diferencias.

Los animales reciben de la naturaleza la facultad de conocer por los sentidos. Pero este conocimiento en unos no produce la memoria; al paso que en otros la produce. Y así los primeros son simplemente inteligentes; y los otros son más capaces de aprender que los que no tienen la facultad de acordarse. La inteligencia, sin la capacidad de aprender, es patrimonio de los que no tienen la facultad de percibir los sonidos, por ejemplo, la abeja y los demás animales que puedan hallarse en el mismo caso. La capacidad de aprender se encuentra en todos aquellos que reúnen a la memoria el sentido del oído. Mientras que los demás animales viven reducidos a las impresiones sensibles o a los recuerdos, y apenas se elevan a la experiencia, el género humano tiene, para conducirse, el arte y el razonamiento.

En los hombres, la experiencia proviene de la memoria. En efecto, muchos recuerdos de una misma cosa constituyen una experiencia. Pero la experiencia, al parecer, se asimila casi a la ciencia y al arte. Por la experiencia progresan la ciencia y el arte en el hombre. La experiencia, dice Polus, y con razón, ha creado el arte, la inexperiencia marcha a la ventura. El arte comienza, cuando de un gran número de nociones suministradas por la experiencia, se forma una sola concepción general que se aplica a todos los casos semejantes. Saber que tal remedio ha curado a Calias atacado de tal enfermedad, que ha producido el mismo efecto en Sócrates y en muchos otros tomados individualmente, constituye la experiencia; pero saber que tal remedio ha curado toda clase de enfermos atacados de cierta enfermedad, los flemáticos, por ejemplo, los biliosos o los calenturientos, es arte.

En la práctica la experiencia no parece diferir del arte, y se observa que hasta los mismos que sólo tienen experiencia consiguen mejor su objeto que los que poseen la teoría sin la experiencia. Esto consiste en que la experiencia es el conocimiento de las cosas particulares, y el arte, por lo contrario, el de lo general. Ahora bien, todos los actos, todos los hechos se dan en lo particular. Porque no es al hombre al que cura el médico, sino accidentalmente, y sí a Calias o Sócrates o a cualquier otro individuo que resulte pertenecer al género humano. Luego si alguno posee la teoría sin la experiencia, y conociendo lo general ignora lo particular en el contenido, errará muchas veces en el tratamiento de la enfermedad. En efecto, lo que se trata de curar es al individuo.

Sin embargo, el conocimiento y la inteligencia, según la opinión común, son más bien patrimonio del arte que de la experiencia, y los hombres de arte pasan por ser más sabios que los hombres de experiencia, porque la sabiduría está en todos los hombres en razón de su saber. El motivo de esto es que los unos conocen la causa y los otros la ignoran.

Por consiguiente, como acabamos de decir, el hombre de experiencia parece ser más sabio que el que sólo tiene conocimientos sensibles, cualesquiera que ellos sean; el hombre de arte lo es más que el hombre de experiencia; el operario es sobrepujado por el director del trabajo, y la especulación es superior a la práctica. Es, por tanto, evidente que la Filosofía es una ciencia que se ocupa de ciertas causas y de ciertos principios.

Metafísica, Libro I, cap I.

“Si puedes encontrar para los que deben obtener el mando una condición que ellos prefieren al mando mismo, también podrás encontrar una república bien ordenada, porque en tal Estado sólo mandarán los que son verdaderamente ricos, no en oro, sino en sabiduría y en virtud, riquezas que constituyen la verdadera felicidad”.

(República. Platón)

“Pero humana llamamos no la virtud del cuerpo, sino a la del alma: también llamamos a la felicidad una actividad del alma. Si ello es así, evidentemente el político debe conocer en cierto sentido los asuntos acerca del alma”.

(Ética a Nicómaco. Aristóteles)

Actividad

Leemos reflexivamente el texto anterior y respondemos las siguientes preguntas:

- ¿En quiénes se encuentra la capacidad de aprender?
- ¿De dónde vienen la experiencia en los hombres?
- ¿Qué importancia tiene la experiencia en la adquisición de conocimientos?
- ¿Qué pasa si se posee la teoría sin la experiencia?
- ¿De qué se ocupa la filosofía?



PRODUCCIÓN

Actividad

Elaboremos un ensayo sobre la felicidad, desde una perspectiva filosófica, considerando las citas de los pensadores estudiados en el presente capítulo, titúlalo:

¿Qué es la felicidad?

.....

.....

.....

.....



LA FILOSOFÍA EN LA EDAD MEDIA Y SU INFLUENCIA TEOCÉNTRICA I

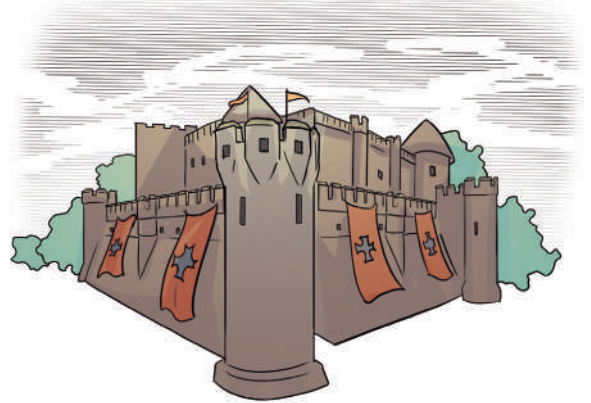
Contextualización histórica: Alta Edad Media y Baja Edad Media

PRÁCTICA

La Edad Media es un periodo de más de mil años en la historia de la humanidad, en los que se construyeron importantes aportes al conocimiento, la educación, la ciencia y la salud. Las primeras universidades del mundo fueron fundadas en este periodo.

Si bien, gran parte del estudio de la Edad Media se centra en los acontecimientos que ocurrieron en Europa y Medio Oriente entre el siglo V y XV, en varias regiones del mundo también se fueron construyendo filosofías propias.

En este segmento, abordamos el contexto y los inicios de la filosofía medieval.



Actividad

Investigamos ¿Cuál es la primera universidad en el mundo y qué relación tuvo con la Edad Media?

TEORÍA

La evolución de los monasterios en universidades es un proceso que ocurrió a lo largo de la Alta Edad Media y estuvo influenciado por varios factores.

Durante la Alta Edad Media, los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje y educación. Los monjes tenían acceso a bibliotecas donde se copiaban y preservaban manuscritos antiguos, lo que fomentó la educación y la lectura. La enseñanza en los monasterios abarcaba diversas disciplinas, incluyendo teología, filosofía, retórica y matemáticas.

En algunos monasterios y catedrales, se establecieron cátedras y escuelas que brindaban instrucción en diversas disciplinas. Estos centros de aprendizaje se convirtieron en los precursores de las universidades.

1. Edad Media

El periodo inmediato que sigue a la Edad Antigua en la filosofía es conocido como Edad Media, Medioevo, o Época Medieval. Aunque no hay un consenso uniforme acerca de cuándo empieza y cuándo acaba esta edad, varios filósofos coinciden que su inicio está marcado por la caída del Imperio Romano en el siglo V y culmina en el Renacimiento del siglo XV. Dentro de este periodo, las edades más destacadas son: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media.

La Edad Media está caracterizada por la relevancia que toma la idea de “dios” en las discusiones y temas filosóficos de la época, lo cual acompaña la época de expansión de las principales religiones monoteístas del mundo: cristianismo, islamismo y judaísmo. Para comprender mejor esta edad, a continuación, describimos sus principales características:

- **Teocentrismo**, predomina una visión teocéntrica del mundo, donde “Dios” es el centro de la realidad y todas las cosas se subordinan a su voluntad.
- **Fe y razón**, la mayoría de los pensadores medievales intentan reconciliar la fe con la razón. Explicar temas como la vida, la muerte, el bien, el mal, desde la razón.
- **Escolasticismo**, fue un enfoque pedagógico y filosófico dominante en la Edad Media, que implicaba el uso riguroso de la lógica y la razón para analizar y discutir cuestiones teológicas y filosóficas.
- **Metafísica y Ética**, los filósofos medievales exploraron cuestiones metafísicas como la naturaleza de Dios, la realidad, la relación entre el mundo material y el espiritual. También las cuestiones éticas y morales, tratando de establecer principios y guías para la conducta humana correcta.

2. Alta Edad Media

Este periodo también es conocido como la primera parte de la Edad Media, y se ubica entre la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el siglo XI.

Este periodo histórico, social y cultural se caracteriza por:

- Descentralización política
- Invasiones bárbaras y migraciones
- Cristianización y Papado
- Economía agraria
- Sistema Feudal
- Educación Monástica (monasterios)



Los monasterios en la Edad Media eran instituciones religiosas que desempeñaron un papel central en la vida espiritual, cultural, social y económica de esa época. Eran comunidades de monjes o monjas que seguían una vida de dedicación religiosa, compromiso con la oración y el trabajo, y renuncia a las posesiones mundanas.

También eran centros de estudio y educación donde se copiaban y preservaban manuscritos antiguos, incluyendo textos religiosos, filosóficos y literarios.

Esta labor de copia y conservación fue crucial para la preservación del conocimiento clásico durante la Edad Media.

2.1. Filósofos destacados de la Alta Edad Media

Algunos de los filósofos que destacan en este periodo de la historia son:

Juan Escoto Eriúgena (810 - 877)

- *Filósofo y teólogo irlandés*
- *Obra famosa: De la división de la naturaleza.*
- *Describe la relación entre Dios y la naturaleza.*

Anselmo de Canterbury (1033 - 1109)

- *Filósofo italiano*
- *Obra famosa: "Argumento ontológico"*
- *Busca demostrar la existencia de Dios a través de la concepción del Ser Supremo en la mente humana.*

Severino Boecio (480 - 524)

- *Obra famosa: "Consolación de la Filosofía"*
- *Plantea que el bien verdadero es la virtud y la sabiduría, mientras que el mal verdadero es la ignorancia y la falta de virtud.*

LAS CRUZADAS

Durante la Edad Media, las Cruzadas fueron una serie de campañas militares y expediciones llevadas a cabo por cristianos europeos, principalmente entre los siglos XI y XIII, con el propósito de recuperar Tierra Santa (Jerusalén y otros territorios en Oriente Medio) de manos de los musulmanes. Estas campañas también tuvieron otros objetivos, como expandir el territorio cristiano, consolidar el poder de la Iglesia y unificar a los reinos europeos.

La Primera Cruzada logró capturar Jerusalén en 1099 y establecer el Reino de Jerusalén. Sin embargo, los musulmanes, liderados por Saladino, recuperaron gradualmente territorios perdidos.

3. Baja Edad Media

La Baja Edad Media, también conocida como la segunda parte de la Edad Media, abarca aproximadamente desde el siglo XI hasta el siglo XV. Durante este tiempo, Europa experimentó una serie de cambios significativos a nivel social, cultural, político y económico. Algunas de sus características son:

- *Renacimiento urbano y comercial. Se produjo un crecimiento económico de las ciudades y del comercio, lo que condujo al desarrollo de una nueva clase social, la burguesía.*
- *Renacimiento cultural. Los centros urbanos se convirtieron en lugares de intercambio intelectual y cultural.*
- *Desarrollo de la monarquía centralizada. Algunas monarquías europeas comenzaron a consolidar su poder y establecer sistemas de gobierno más centralizados.*
- *Renacimiento religioso y movimientos heréticos. Surgieron movimientos religiosos y filosóficos, como las herejías cátaras y valdenses, que desafiaban la autoridad de la Iglesia Católica.*
- *Expansión y cambios culturales. Eventos importantes como las Cruzadas, tuvieron un impacto tanto en Europa como en las regiones del Medio Oriente.*

3.1. Filósofos destacados de la Baja Edad Media

Algunos de los filósofos y filósofas destacadas de la Baja Edad Media son:



- **Duns Escoto (1266-1308)**, filósofo y teólogo escocés que aportó en el desarrollo del pensamiento escolástico. Sostenía que los actos morales son buenos o malos, no solo por la razón, sino también porque Dios los ordena así. Fue un defensor del nominalismo, posición filosófica que afirma que las esencias universales como humanidad, belleza, amor solo existen en la mente como conceptos que usamos para clasificar las cosas.

- **Guillermo de Ockham (1287-1347)**, filósofo y fraile franciscano, conocido por el "principio de parsimonia" o la "Navaja de Ockam" que aboga por la simplicidad en la explicación de fenómenos. "En igualdad de condiciones, la explicación más simple tiende a ser la correcta".

- **Catalina de Siena (1347-1380)**, filósofa destacada en la historia, sus aportes se centran en cuestiones espirituales y morales. Su aporte filosófico se centra en la reflexión en torno a Dios y la naturaleza humana. ¿Qué es Dios y qué somos nosotros?, en uno de sus escritos afirma: Sé quién eres y sé quién soy: un ser creado y un Creador, un ser que es nada ante Ti y un ser que es todo en Ti.

- **Nicolás de Cusa (1401-1464)**, filósofo que abordó temas teológicos y científicos. Desarrolló la idea de la "Coincidencia de opuestos" que afirma que en Dios y en la realidad en general, los opuestos se reconcilian y coinciden en una unidad superior. Por otro lado, exploró cómo se relacionan lo infinito con lo finito, afirmando que la mente humana es limitada y finita, por lo que solo puede aproximarse a comprender lo infinito de un modo limitado, pero no así conocerlo en su plenitud.

- **Nicolás Maquiavelo (1469-1527)**, filósofo italiano de fines de la Baja Edad Media. Su aporte es uno de los más influyentes en el campo de la filosofía política, donde aborda cuestiones relacionadas con el poder, la gobernabilidad y la ética.

Su obra más reconocida es el "El Príncipe", en la cual despoja a la política del idealismo y moralismo y propone ideas para gobernar efectivamente y mantener el poder. Sostuvo que los gobernantes deben tomar decisiones pragmáticas y en ocasiones, alejadas de la moral para mantener el orden y el poder.

Aboga por la formación de reinos fuertes y centralizados, con lo cual se garantizaba la estabilidad y la seguridad del reino y el bienestar de sus ciudadanos, por lo que los líderes debían ser.



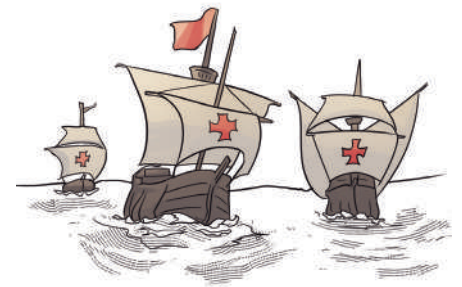
Fuente: Biografía y vidas

VALORACIÓN

Actividad

Reflexionamos y respondemos las siguientes interrogantes:

- ¿Qué relación tienen las ideas Renacentistas con el Descubrimiento de América?
- ¿Qué ideologías de la Edad Media fueron implementadas durante la conquista del Nuevo Mundo?
- ¿Qué ideas positivas dejó la Edad Media?



PRODUCCIÓN

Actividad

Registremos las diferencias entre la Baja y la Alta Edad Media, tomando en cuenta los siguientes puntos:

	Baja Edad Media	Alta Edad Media
Política		
Religión		
Expansión		
Ciencia		

FILOSOFÍA EN LA EDAD MEDIA Y SU INFLUENCIA TEOCÉNTRICA II

Contexto y desarrollo de las filosofías del Abya Yala

PRÁCTICA

El Abya Yala, nombre con el que se conocía al continente, hoy llamado América, se caracteriza por una diversidad de culturas que conviven en la región y que comparten una historia común.

Casi de forma injusta, la historia universal ha priorizado su atención en los acontecimientos y conocimientos que fueron construidos en la región de Europa, aunque en el Abya Yala también se han desarrollado varios acontecimientos importantes para la historia y ha aportado con muchos conocimientos.

Conocer la historia y pensamiento del Abya Yala es importante para tener una perspectiva más integral del pensamiento de la humanidad, ya que cada una de las culturas que ahí habitaban, dejaron herencias culturales y conocimientos ancestrales que pasaron de generación en generación.



Actividad

Investigamos y respondemos las siguientes preguntas:

- ¿Qué significa Abya Yala?
- ¿Qué pueblo originario le dio ese nombre?
- ¿Qué connotación tiene usar el término de Abya Yala en lugar de América?

TEORÍA

El uso de "Abya Yala" en lugar de "América" tiene un significado más profundo que trasciende la nomenclatura geográfica. Representa un esfuerzo por reafirmar la herencia y las perspectivas indígenas, así como resistir la colonización cultural y la imposición de nombres europeos en la región.

Este hecho refleja la importancia del lenguaje y la perspectiva cultural en la forma en que entendemos y nos relacionamos con el mundo, así como el esfuerzo de los pueblos indígenas por recuperar y afirmar su historia y su lugar en el continente.

1. Abya Yala y su origen

La palabra Abya Yala proviene de la lengua del pueblo kuna, significa "tierra madura", "tierra viva" o "tierra en florecimiento". Esta expresión es utilizada por los pueblos originarios del continente americano, haciendo notar que se trata de una autodefinición que expresa sentimientos de unidad y pertenencia de los pueblos originarios del continente.

Esta aclaración es importante porque la palabra "América" en realidad proviene de la anecdótica situación de que habría sido Américo Vespucio la primera persona en avizorar este continente durante la llegada de los barcos europeos al continente. El mismo Américo Vespucio, a través de su obra *Mundus Novus* publicado entre 1503, se atribuye haber sido el primero en ver el continente.

La palabra "América" está muy vinculada al concepto de "descubrimiento", haciendo suponer que existieron personas superiores que "descubrieron" a otros que son inferiores, cuando en realidad las civilizaciones y culturas que habitaban este continente nunca fueron menos que las otras civilizaciones europeas, por lo que no existió nunca una necesidad de ser descubiertas.

El continente de Abya Yala es poseedor de una historia y culturas propias, las cuales encierran mucha sabiduría y conocimiento. Para comprenderlas es importante entender que estos conocimientos poseen otra lógica diferente al pensamiento occidental.

Las mujeres guaraníes trabajan de manera comunitaria



Fuente: Cámara de Diputados Bolivia

La "Asamblea del Pueblo Guaraní" es una muestra del sentido comunitario que tienen los pueblos y culturas de América.

Esta práctica tradicional es utilizada para la toma de decisiones y gobierno; es un ejemplo de democracia comunitaria y participativa que refleja sus valores culturales y su organización social.

Esta práctica es utilizada para:

- La toma de decisiones de forma participativa.
- Establecer consenso y diálogo en temas de interés común.
- Practicar la igualdad de participación.
- Practicar el respeto a la naturaleza y la comunidad.
- Preservar la cultura y las tradiciones.

2. Características del pensamiento filosófico en el Abya Yala

Algunas características del pensamiento filosófico en el Abya Yala son las siguientes:

- *Cosmovisión Holística*, expresa que todo está interconectado y en relación, incluida la naturaleza, los animales, los espíritus y las fuerzas cósmicas.
- *Relación con la Naturaleza*, enfatizan una relación armoniosa y de respeto con la naturaleza. La tierra, el agua, los animales y las plantas son considerados seres con los que los seres humanos deben coexistir en equilibrio y reciprocidad.
- *Espiritualidad y Religión*, están entrelazadas con la espiritualidad y las creencias religiosas de los pueblos indígenas. Los conceptos de divinidad, espíritus, ancestros y rituales sagrados son fundamentales en estas perspectivas.
- *Oralidad y Tradición*, los ancianos y las figuras respetadas dentro de las comunidades desempeñan un papel crucial en la preservación y transmisión de las enseñanzas a través de la oralidad.
- *Resistencia y Revalorización*, a pesar de la opresión de la colonia, muchas comunidades han mantenido sus tradiciones y filosofías, y en las últimas décadas ha habido un movimiento de revalorización y revitalización de estas perspectivas.

Es importante reconocer que las filosofías del Abya Yala son diversas y varían significativamente según la cultura, la región y el contexto histórico.

A diferencia de la filosofía occidental, la cosmovisión en las culturas del Abya Yala está marcada por todo aquello que la comunidad construye en cuanto historia y pensamiento. Algunas características de la cosmovisión en las culturas del Abya Yala son:

- *Visión global*. Abarca todas las áreas de la vida, incluyendo lo espiritual, lo ético, lo científico, lo social y lo cultural.
- *Influencia en el pensamiento y el comportamiento*. Es capaz de formar creencias y valores, y afectar las interacciones entre las personas y con el entorno.
- *Diversidad cultural*. Las diferentes culturas y grupos pueden tener cosmovisiones propias y diferentes debido a sus valores, tradiciones y creencias específicas.

3. Lo comunitario

En la mayoría de las culturas del Abya Yala predomina un sentido comunitario de la realidad, a diferencia de la filosofía, que supone una reflexión y la construcción de pensamientos individuales, en las culturas del Abya Yala se habla de cosmovisión; es decir predomina lo que la comunidad tiene en cuanto a pensamiento. Aquello que la comunidad piensa acerca de la vida, de la muerte, del bien o del mal, es lo que se transmite y se vive.

Una cosmovisión es una forma de ver y entender el mundo que nos rodea. Es un conjunto de creencias, valores, interpretaciones y supuestos que influyen en cómo percibimos, interpretamos y damos sentido a la realidad. Abarca aspectos como la naturaleza de la existencia, el propósito de la vida, la moralidad, la espiritualidad, la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

El "Ñandereko" es el concepto que, dentro de la cosmovisión guaraní, se refiere al equilibrio y la armonía en la vida y en la relación con la naturaleza y el entorno. Es un principio fundamental en la forma en que los pueblos guaraníes entienden su existencia y su conexión con el mundo.

Implica una profunda interconexión y equilibrio entre los seres humanos, la naturaleza y los espíritus. Se trata de vivir en armonía con el medio ambiente, respetando y cuidando la tierra, los recursos naturales y todas las formas de vida. También se relaciona con el respeto a la comunidad, la familia y las tradiciones culturales.

Para los guaraníes, el Ñandereko no solo se trata de un equilibrio material y ecológico, sino también de un equilibrio espiritual y emocional. Implica mantener una relación armónica con los seres espirituales y las fuerzas de la naturaleza, reconociendo que todo está interconectado y que las acciones humanas pueden tener un impacto en el mundo circundante.

Es un principio ético que guía la forma en que los guaraníes viven sus vidas y toman decisiones. Se refleja en su relación con la tierra, la alimentación, la medicina tradicional y en la importancia de la comunidad y la familia.

Fuente: Regenerate

4. El Vivir Bien

El Vivir Bien es considerado como un paradigma, un conjunto de creencias, valores, actitudes y perspectivas que acerca de la vida, lo cual guía las decisiones y acciones.

El paradigma del Vivir Bien proviene de la historia de las culturas del Abya Yala, del conjunto de creencias y valores que han construido. Estos valores y creencias ponen por encima de todo bien al bien supremo de la vida que se ve reflejado en la Madre Tierra y todas sus criaturas.

A partir de esta convicción se construye todo un sistema de convivencia que afirma que todos los seres de la Madre Tierra podemos vivir plenamente sin afectar a los demás, si respetamos ciertos principios, como el equilibrio, la reciprocidad, la complementariedad, la correspondencia y la relacionalidad.

En sentido del paradigma del vivir bien, no apunta a la acumulación de bienes o riquezas, sino al goce de la vida sin afectar el orden y armonía de los otros seres que coexisten en el planeta.



5. Principio de complementariedad

Este principio indica que ningún ente existe individual y aisladamente, sino que siempre co-existe con su complemento específico, el cual lo hace pleno o completo.

En varias culturas del Abya Yala el individuo autónomo, separado, aislado de su comunidad es un sujeto incompleto, lo cual no es visto como algo normal o bueno. Pero esto no ocurre solamente a nivel de las personas, sino también a nivel de la naturaleza y los actos. En varias culturas, las plantas y los cerros tienen una versión masculina y femenina que se complementan.

La complementariedad está dada de forma natural para preservar un orden y un equilibrio. Cuando se rompe o altera este equilibrio la afectación no solo se da nivel individual, sino en un nivel mucho más amplio.

Por ejemplo, los árboles son complemento de los cerros, si talamos y exterminamos todos los árboles de un cerro los efectos no los sufre solamente el cerro, sino toda la comunidad, porque tendrá que soportar deslizamientos, escasez de agua y otros efectos que son provocados por el desequilibrio provocado.

La Pachamama y la Naturaleza son seres vivos con conciencia (el todo cósmico está vivo y todo tiene vida). El ser humano es parte de un cosmos vivo, animado y de una Tierra Madre que son seres vivos. Hay que criar la vida biológica, humana y espiritual.

Los seres humanos son los que ayudan a parir a la Madre Tierra. Los seres humanos están integrados en un continuo biosférico. Hay que proteger, respetar y venerar a la Madre Tierra porque nos da la vida. Por eso, las chacras son tratadas con respeto por medio de ritos: para ayudarla a producir se las adorna, se ch'alla, se las alimenta, se hacen ofrendas para alimentar a la tierra para aumentar su fertilidad (Medina, 2006).

6. Principio de reciprocidad

Este principio se fundamenta en el hecho de que todos los actos realizados reciben una acción similar en reciprocidad. En otras palabras, a cada acción sucede una reacción. Esta situación no se reduce al ámbito de las relaciones humanas, sino en todo tipo de interacción entre la naturaleza y las personas. De cómo tratemos a las plantas, los animales, la tierra, etc., recibiremos una reacción proporcional.

Esta característica nos abre a comprender que la ética, en cuanto a estudio del comportamiento, no se reduce solamente al ámbito de las relaciones humanas, sino también a las relaciones en sentido general.

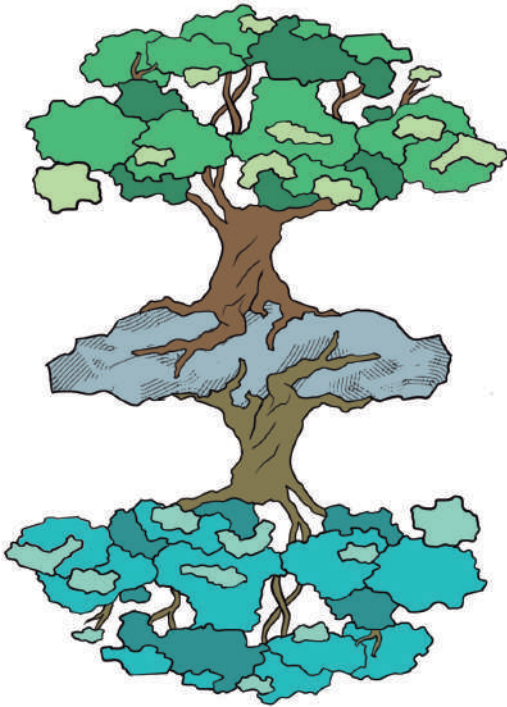
Algunos filósofos como Josef Estermann afirman que este principio constituye una forma de justicia meta-ética en el 'intercambio' de bienes, sentimientos, personas y hasta valores religiosos.

Todas y todos al encontramos en constante relación con otras personas, o animales o plantas, realizamos un intercambio continuo de sentimientos, bienes o valores, y aunque en apariencia ofrezcamos un tipo de valores, el principio de reciprocidad nos devolverá aquello que hemos entregado. A esto, Estermann define como una forma de justicia meta-ética.

Este principio de reciprocidad ha sido transmitido culturalmente a través de la forma del trueque de alimentos, sin embargo, el paradigma capitalista de la vida y las relaciones siempre trata de aprovecharse y retribuir en menos lo que los campesinos nos brindan como producto de su trabajo.



Fuente: <https://www.istockphoto.com>



"Suma Qamaña" es un concepto que proviene de las culturas indígenas de los Andes del Abya Yala.

Esta expresión quechua, se traduce como "Vivir Bien". Es un principio ético y filosófico que abarca una forma de vida en armonía con la naturaleza, la comunidad y uno mismo.

Este concepto representa una comprensión holística de la existencia y expresa:

- Armonía con la naturaleza.
- Sentido de comunidad.
- Sabiduría ancestral
- Respeto por la diversidad.



7. Principio de correspondencia

Este principio afirma que los distintos ámbitos, dimensiones o campos de la realidad se corresponden de manera armónica. Esto implica una correlación, una relación mutua y bidireccional entre dos campos de la realidad.

Una forma interesante para comprender este principio es la homeopatía. La homeopatía se basa en el principio de que "lo similar cura lo similar", lo que significa que una sustancia que cause síntomas similares a los de una enfermedad en una persona sana puede utilizarse en pequeñas cantidades para tratar esos mismos síntomas en una persona enferma.

Otra premisa importante del principio de correspondencia es:

Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera

La Cosmovisión Andina también tiene este principio en su filosofía admite que hay una relación entre la realidad cósmica y la terrenal, entre la bondad y la maldad, entre la vida y la muerte, no existiendo una sin que exista la otra.

8. Principio de relacionalidad

Este principio afirma que todo está de u otra manera relacionado, vinculado o conectado con todo. En sentido negativo, ningún ente, ninguna realidad, puede existir completamente aislado y carente de relaciones, y cuando se habla de relaciones no se habla solamente de relaciones físicas, sino trascendentes.

En sentido positivo, cada ente, cada realidad, cada acontecimiento, cada estado de conciencia, cada sentimiento, cada acción se relaciona directa e indirectamente con otros seres, acciones, sentimientos, emociones y reacciones.

Entonces, la premisa del principio de relacionalidad llegaría a ser que a pesar de ser distintos, todos somos parte de un todo y nos relacionamos unos con otros por uno u otro aspecto.

La Cosmovisión Andina destaca además este principio, enfocándolo con la relación de la persona con la comunidad, no pudiendo concebirse como un ser aislado.

Entonces, la premisa del principio de relacionalidad llegaría a ser que a pesar de ser distintos, todos somos parte de un todo y nos relacionamos unos con otros por uno u otro aspecto.

La Cosmovisión Andina destaca además este principio, enfocándolo con la relación de la persona con la comunidad, no pudiendo concebirse como un ser aislado.

9. Principio de la ciclicidad

Este principio afirma que todo tiene un ciclo, que todo es de ida y vuelta, es una idea concebida desde el principio de los tiempos, donde se atribuía este principio a los fenómenos naturales como la lluvia, que empieza, acaba y vuelve a empezar.

La Cosmovisión Andina tiene esta concepción, explicada por Joseff Esterman de la siguiente manera: "El tiempo andino entonces no es unidireccional (de pasado a futuro), si no bi o multi direccional. Para la racionalidad cíclica, el futuro realmente está atrás y el pasado adelante, pero también viceversa".

10. Filosofía mitocrática del Abya Yala

Se refiere al tipo de pensamiento que tienen los pueblos ancestrales sobre los orígenes del mundo y de sus habitantes, el cual es muy distinto a lo que manifiesta el pensamiento occidental.

La base de la filosofía mitocrática es el principio de contradicción o armonía de los contrarios, la existencia del bien y del mal, de la claridad y la oscuridad, de lo grande y lo pequeño, etc. Esto se refleja en personajes y héroes que marcan la cultura y son símbolos de cada pueblo originario.

Los mitos fundacionales son heterogéneos en las diferentes culturas del Abya Yala, sin embargo, comparten muchas teorías con las que intentan explicar y comprender su mundo, la existencia de sus lugares y costumbres, pero además abordan y transmiten los valores sociocomunitarios a las futuras generaciones para que estas convivan en armonía y reciprocidad, no solo entre seres humanos sino con los demás miembros de la naturaleza.



VALORACIÓN

Actividad

Reflexionamos y respondemos:

- ¿Qué importancia tiene conocer las cosmovisiones de las culturas originarias de nuestra comunidad?
- ¿Por qué las diferentes cosmovisiones hablan de la relación de complementariedad con el medio ambiente y la Madre Tierra?
- ¿Cómo se pueden conservar las enseñanzas ancestrales para las futuras generaciones?

PRODUCCIÓN

Actividad

Observamos tu entorno y escribimos ejemplos concretos en los que se visualice el pensamiento del Abya Yala, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- Cosmovisión Holística
- Relación con la Naturaleza
- Espiritualidad y Religión
- Oralidad y Tradición
- Resistencia y Revalorización

LA FILOSOFÍA EN LA EDAD MEDIA Y SU INFLUENCIA TEOCÉNTRICA III

Contexto y desarrollo de la filosofía occidental

PRÁCTICA



El teocentrismo en pueblos no cristianos

El teocentrismo fue una doctrina dominante durante muchos siglos, alrededor del mundo, no solamente en sociedades cristianas, sino también en pueblos no cristianos. Un ejemplo de esto eran los pueblos indígenas precolombinos, quienes eran completamente teocéntricos. Los Incas tenían la creencia de que el jefe era hijo del Sol, esto equivaldría a un dios o un semidiós. Al igual que sucedía en Europa, este jefe, como los sacerdotes, poseía una gran parte del poder sobre todos los aspectos sociales de esa comunidad.

En Japón se encuentran características bastante parecidas en los emperadores, incluso en épocas tardías en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que uno de los inconvenientes de la rendición de Japón ante los Estados Unidos fue que el emperador tuvo que reconocer que no era un dios sino un ser humano como cualquier otro.

El budismo en Tíbet marcó una sociedad teocrática en donde sólo los monasterios podían educar y solo impartían educación religiosa. De hecho, el acceso a este país estuvo prohibido durante muchísimos años debido al miedo de que entraran ideas nuevas que molestaran a los sacerdotes.

Fuente: www.historiando.org

Actividad

Respondemos las siguientes preguntas:

- ¿Por qué Dios es tan importante en las diferentes culturas?
- ¿Qué relevancia tiene la educación sobre Dios?

TEORÍA

Durante la Edad Media, la escritura de libros se realizaba principalmente en latín, que era la lengua franca y la lengua de la educación, la iglesia y la literatura académica en esa época.

La mayor parte de los textos académicos, teológicos, filosóficos y científicos se escribían en latín, ya que era considerado el lenguaje de la erudición y el aprendizaje. Las universidades medievales, también utilizaban el latín como lengua de instrucción y comunicación.

Sin embargo, también se escribían textos en otros idiomas, especialmente en aquellos lugares donde las lenguas vernáculas estaban en uso.

1. Filosofía Occidental

La filosofía occidental se desarrolla con fuerza en la época medieval en las regiones de Europa y Medio Oriente, entre los siglos V y XV, las principales características de esta filosofía son:

- **Racionalidad y razón**, valora la razón como una herramienta fundamental para el análisis, la reflexión y la comprensión del mundo.
- **Énfasis en la individualidad**, la filosofía occidental a menudo se centra en la individualidad y la autonomía del ser humano. La ética y la política occidentales suelen explorar temas relacionados con los derechos individuales, la libertad y la responsabilidad personal.
- **Enfoque en la metafísica y la ontología**, la metafísica ha sido una preocupación constante en la filosofía occidental. Preguntas sobre la existencia, la sustancia, el ser y la realidad son exploradas en profundidad.
- **Herencia griega y romana**, la filosofía occidental tiene sus raíces en la antigua Grecia y Roma, con figuras como Sócrates, Platón, Aristóteles y los estoicos. La lógica, la ética y la política desarrolladas por estos filósofos continúan influyendo en el pensamiento occidental.

- **Influencia del Cristianismo**, a partir del surgimiento del cristianismo, la filosofía occidental fue moldeada por la teología cristiana y la fusión de la filosofía greco-romana con la doctrina religiosa. Figuras como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino integraron elementos filosóficos y teológicos.
- **Enfoque en la ciencia y el empirismo**, a medida que avanzaba el Renacimiento y la Ilustración, la filosofía occidental comenzó a adoptar un enfoque más científico y empírico, aproximándose cada vez más a la observación y la experimentación como vías para el conocimiento.
- **Diversidad de perspectivas y corrientes**, la filosofía occidental no es homogénea; ha dado lugar a diversas corrientes como el idealismo, el materialismo, el existencialismo y el pragmatismo. Cada una de estas corrientes ha abordado cuestiones filosóficas desde enfoques diferentes.

2. Teocentrismo

El teocentrismo en la Edad Media está caracterizado por la relevancia que toma la idea de “Dios” en las discusiones y temas filosóficos de la época, lo cual acompañó la expansión del cristianismo, el islamismo y el judaísmo en diferentes reinos.

En este contexto, desde la filosofía se construyen ideas y argumentos acerca de quién será “Dios”, pero no desde una perspectiva religiosa y emocional, sino desde una perspectiva filosófica, racional y argumentada.

El argumento más importante se sitúa en la comprensión de Dios como un ser ontológicamente superior, un “Ser” superior, a partir del cual, todos los demás seres, tienen sentido.

2.1. San Agustín de Hipona

Uno de los filósofos más influyentes de la Alta Edad Media es San Agustín Hipona, quien nació en el año 354 y falleció el año 430.

Su historia se describe en varias etapas en las que va buscando el sentido a su vida. Antes de convertirse al cristianismo su vida transcurría entre la bebida y otros vicios que lo conducían por varios lugares y experiencias. La explicación que él da acerca del porqué llevaba una vida tan errática era que siempre anduvo buscando el verdadero sentido a su vida, aquello que lo llenara por completo.

Luego de convertirse al cristianismo escribe esta oración con un contenido filosófico profundo:

¡Tarde te amé,
hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé!

Tú estabas dentro de mí, y yo fuera,
y por fuera te buscaba, y deforme como era
me lanzaba sobre las cosas hermosas por Ti creadas.

Tú estabas conmigo,
y yo no estaba contigo.
Me retenían lejos de Ti todas las cosas,
aunque, si no estuviesen en Ti, nada serían.

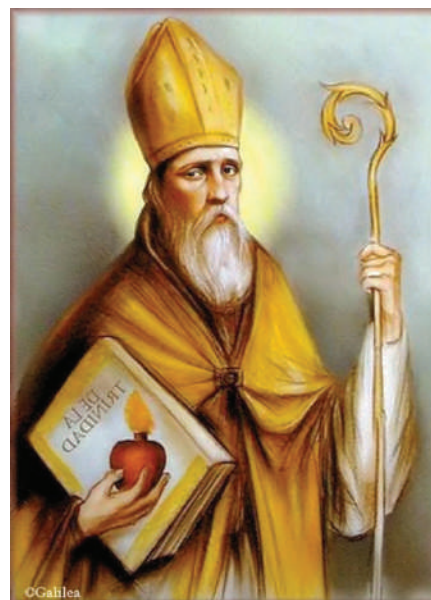
Autor: San Agustín de Hipona

Durante la Edad Media, la educación estaba organizada en dos categorías principales: el Trivium y el Quadrivium.

El Trivium consistía en tres disciplinas: gramática, retórica y lógica, las cuales se consideraban esenciales para el pensamiento crítico y la comunicación efectiva.

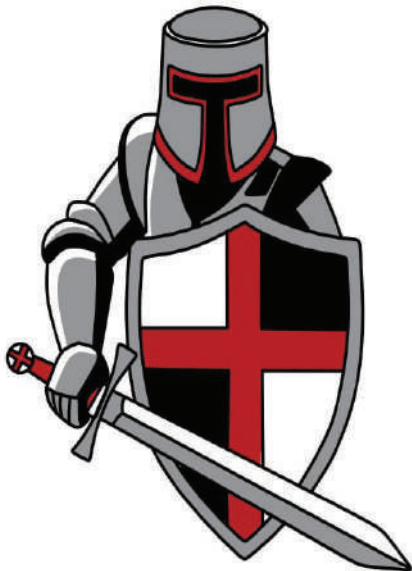
El Quadrivium incluía cuatro disciplinas: aritmética, geometría, música y astronomía. Estas disciplinas se centraban en las matemáticas y las ciencias naturales.

Juntas, el Trivium y el Quadrivium formaban la base de la educación en la Edad Media y eran consideradas esenciales para el desarrollo intelectual.



Durante la Edad Media, las Cruzadas fueron una serie de campañas militares y expediciones llevadas a cabo por cristianos europeos, principalmente entre los siglos XI y XIII, con el propósito de recuperar Tierra Santa (Jerusalén y otros territorios en Oriente Medio) de manos de los musulmanes. Estas campañas también tuvieron otros objetivos, como expandir el territorio cristiano, consolidar el poder de la Iglesia y unificar a los reinos europeos.

La Primera Cruzada logró capturar Jerusalén en 1099 y establecer el Reino de Jerusalén. Sin embargo, los musulmanes, liderados por Saladino, recuperaron gradualmente territorios perdidos.



Santo Tomás de Aquino

Considerado por varios filósofos como la cima de la escolástica medieval y uno de los más grandes pensadores de la Edad Media. Nació en 1221 y falleció en 1274.

Gran parte de su vida la pasó en abadías y la Universidad de Nápoles, hasta hacerse parte de la orden de los dominicos. Su pensamiento estuvo notablemente influenciado por la corriente filosófica aristotélica.

Los problemas filosóficos que aborda Santo Tomás de Aquino son varios, entre ellos destacan la demostración de la existencia de “Dios”, la metafísica y la ética.

Una de las propuestas filosóficas más destacadas es su obra la Summa Theologica donde expone ampliamente cinco vías por las cuales se puede demostrar la existencia de Dios.

A continuación, explicamos brevemente en qué consisten los argumentos que propone Santo Tomás de Aquino:

Entre los problemas que aborda San Agustín está el tema del “mal”, lo cual define como “mala voluntad”.

¿Qué podría ser la mala voluntad? El siguiente fragmento de su libro “La ciudad de Dios”, describe lo que podría ser el mal:

“Nadie... busque la causa eficiente de la mala voluntad; esta causa no es eficiente, sino deficiente, no es una fuerza productiva, sino su ausencia. En efecto, el alejarse de lo que es el ser supremo para aproximarse a lo que posee el ser en un grado inferior, significa comenzar a tener una mala voluntad.

La mala voluntad no se halla en un individuo, sino porque éste lo quiere así, y sería de otra manera si así lo quisiese: por esto, sólo se les aplica un justo castigo a los defectos voluntarios y no a los naturales. La voluntad se convierte en mal, no porque se dirija hacia cosas malas, sino porque se dirige erróneamente, contra el orden de la naturaleza, hacia un ser inferior, apartándose de aquel que es el ser supremo”.

3. Baja Edad Media

La Baja Edad Media, también conocida como la segunda parte de la Edad Media, abarca aproximadamente desde el siglo XI hasta el siglo XV. Durante este tiempo, Europa experimentó una serie de cambios significativos a nivel social, cultural, político y económico. Algunas de sus características son:

- *Renacimiento urbano y comercial. Durante este período, se produjo un renacimiento cultural y crecimiento económico de las ciudades y del comercio, lo que condujo al desarrollo de una nueva clase social, la burguesía.*
- *Renacimiento cultural. Los centros urbanos se convirtieron en lugares de intercambio intelectual y cultural, lo que sentó las bases para el Renacimiento.*
- *Desarrollo de la monarquía centralizada. Algunas monarquías europeas comenzaron a consolidar su poder y establecer sistemas de gobierno más centralizados.*
- *Renacimiento religioso y movimientos heréticos. Durante este período, surgieron movimientos religiosos y filosóficos, como las herejías cátaras y valdenses, que desafiaban las doctrinas y la autoridad de la Iglesia Católica.*
- *Expansión y cambios culturales. Eventos importantes como las Cruzadas, tuvieron un impacto tanto en Europa como en las regiones del Medio Oriente.*

Durante esta etapa los problemas filosóficos siguen teniendo una característica teocéntrica.

Vías para demostrar la existencia de Dios

San Agustín – Summa Theologica

1ra vía - Del movimiento :

Todo en la tierra tiene alguna forma de movimiento y cambio, todo se mueve y cambia, y para que se mueva existen fuerzas que lo provocan.

2da vía - De la causalidad eficiente

Todas las cosas en el mundo son causa o efecto de algo.

3ra vía - De la contingencia y necesidad

Todo lo que existe en el mundo podría existir o no, porque todo se engendra y luego se corrompe.

4ta vía - De los grados de perfección

Todo lo que existe tiene un grado de perfección, un grado de belleza.

5ta vía - Del diseño o finalidad

En el mundo existe un cierto orden establecido, lo que provoca que los cuerpos naturales actúen según una finalidad, y se dirijan siempre hacia un cierto lugar y estado



VALORACIÓN

Actividad

Reflexionamos y respondemos las siguientes interrogantes:

- ¿Cuál es la importancia de conocer las premisas de los filósofos clásicos?
- Estas premisas. ¿Son útiles hoy en día?
- ¿Cuál de los filósofos estudiados nos pareció más interesante? ¿Por qué?

PRODUCCIÓN

Actividad

- Tomando en cuenta la capacidad argumentativa que presentan San Agustín y Santo Tomás, elaboremos un argumento que pretenda explicar la existencia de algo que simple vista pareciera no existir.
- Compartimos los argumentos en una plenaria.

LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA: DESCENTRAMIENTO DE CERTEZAS

PRÁCTICA



Fuente: Periódico La Razón del 15 de agosto de 1945

Actividad

Respondemos las siguientes preguntas:

- ¿Cuántas personas pensamos que murieron durante la 1ª y 2ª Guerra Mundial?
- ¿Cuáles fueron las causas que produjeron estos conflictos bélicos?

TEORÍA

La filosofía contemporánea inicia desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y se ocupa de todos aquellos problemas, debates, preguntas y conceptos filosóficos que han surgido desde entonces. La misma se define por su enfoque crítico, reflexivo y analítico sobre todo tipo de temas, desde la ética a la política o la epistemología.

1. Contexto y desarrollo de las filosofías orientales

La filosofía oriental se encuentra integrada por las diferentes corrientes filosóficas y religiosas que se originaron en Asia del sur y Asia oriental, principalmente en China e India; pero también en Persia, Babilonia, Japón, Corea y la filosofía Islámica. Fue una filosofía que defendía el hecho de que los fenómenos de la naturaleza, venían siendo la respuesta ante los pecados cometidos por el ser humano y se inclinaban más bien hacia la sabiduría para vivir y dejar vivir, que el hombre llevara una vida recta.

a) Filosofía India

También conocida como filosofía hindú, hace referencia a las tradiciones filosóficas y prácticas religiosas procedentes de la India, las cuales se complementaron entre sí y dieron origen a doctrinas filosóficas muy influenciadas por la religión. La historia de la filosofía se clasifica de la siguiente forma:

- El primer período es el del vedismo
- El segundo período es el brahmanismo
- Tercer período es el del hinduismo propiamente

b) Filosofía China

Se puede dividir en cuatro períodos.

- El primero dio lugar a las primeras doctrinas sobre lo cíclico, promovidas por la Dinastía Shang.
- El segundo período se caracteriza por la diversidad de escuelas filosóficas que surgieron en China. Entre estas escuelas destaca el confucianismo, budismo, moísmo, taoísmo y el legalismo.
- El tercer período inicia con la adopción del Legismo por la Dinastía Qin, quien ordenó una persecución a los partidarios del confucianismo y el moísmo. En contraparte, la Dinastía Han impuso como oficiales las doctrinas del taoísmo y el confucianismo.
- El último período aceptó y adoptó la filosofía occidental como parte de la cultura china y hoy en día convive con una conjunción de las herencias filosóficas.

El trasfondo filosófico de la filosofía Oriental va más allá de ser un conjunto de dogmas o supersticiones, sino que abarca temas importantes para la filosofía, como la epistemología, la ética o la política.

c) El Budismo

Siddhartha Gautama, el príncipe del clan Sakia en el norte de India que se convirtió en el Buda cuando alcanzó la iluminación. La palabra buda puede ser traducida como “el despierto” o “el iluminado” “Buda” también es usada como título que se le otorga al primer despertar de una era, quien se despierta solo sin ninguna ayuda.

La concepción de “Buda” se le asigna a alguien que despierta del todo, y puede dominar su realidad, dejar de sufrir.

Si se hace lo correcto es posible elevarse a niveles espirituales, evitando dañar a los demás, limpiando el corazón de malos deseos y la mente de malos pensamientos.

Llegar a un estado de relajación se puede conseguir a través de la meditación y el autoconocimiento.

El budismo. Es básicamente una religión no-teísta, pero también representa una filosofía, un método de entrenamiento espiritual y un sistema psicológico. Ha sido desarrollado a partir de las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama, quien vivió en el noreste de la India en el siglo V a.C.

d) El Confucionismo

Alrededor del siglo VI a.C. el pensador chino Kung Fu Zi (más conocido como Confucio), preocupado por la crisis que enfrentaba China, adoptó estas enseñanzas de los antiguos sabios como pautas para la vida moral y religiosa. y la política, y empezó a dictar entre los jóvenes. Para Confucio, sólo restableciendo preceptos antiguos y respetando la jerarquía social, la armonía perdida durante el periodo de los reinos combatientes podría ser recuperada.

Poco después de que Confucio comenzara su trabajo, consiguió un gran número de seguidores y sistematizó lo que se convertiría en el confucianismo. Durante la dinastía Han (siglo II a. C. al siglo III d. C.), el confucianismo fue considerado la religión oficial del país y, a partir de entonces, jugó un papel importante en la configuración del modo de vida durante más de dos mil años. Poco después de que Confucio comenzara su trabajo, consiguió un gran número de seguidores y sistematizó lo que se convertiría en el confucianismo. Durante la dinastía Han (siglo II a. C. al siglo III d. C.), el confucianismo fue considerado la religión oficial del país y, a partir de entonces, jugó un papel importante en la configuración del modo de vida durante más de dos mil años.

Templo Confuciano en Shangai



Fuente: Matt Rhodes

PRINCIPALES ENSEÑANZAS DEL BUDISMO

- *Los cuatro encuentros.* Las cosas que Siddhartha vio que le hizo empezar su camino espiritual: un anciano, un enfermo, un muerto y un santo.
- *Las Cuatro Nobles Verdades.* La primera enseñanza de Buda. 1. Hay sufrimiento 2. Sufrimiento viene del deseo 3. Se puede liberar del sufrimiento 4. Sigue las enseñanzas del Buda para liberarse.
- *El karma.* La creencia de que todos los actos que hace uno en su vida tienen efecto bueno o malo dependiendo de su motivación y que estos efectos se quedan con uno después de la muerte.
- *La Reencarnación.* La creencia de que todos los seres vivos viven y mueren y vuelven a vivir otra vez en otro cuerpo o forma hasta llegar a la iluminación.
- *Moderación.* La manera de vivir que recomendó Buda para vivir no teniendo demasiado ni muy poco. Estar contento con lo que tiene uno.
- *Las tres joyas.* Las cosas más sagradas en budismo (El Buda: maestro espiritual, El dharma: las enseñanzas, El sangha: los que siguen su camino).
- *El Amor.* Solo el amor es capaz de disipar al odio, el odio jamás podrá actual sobre sí mismo. Esta es la ley.

Principios del confucionismo

- El Ren enseña a los individuos a amar al prójimo; pero sobre todo a sí mismos, para actuar con nobleza, altruismo y empatía.
- El Yi instruye a las personas a que siempre actúen de manera correcta y justa.
- El Li motiva a que las personas en todo momento muestren buenos modales,
- El Zhi exhorta a los individuos a ampliar sus conocimientos, ya que solo así podrán actuar con sabiduría y rectitud.
- El Xin enseña que las personas actúen siempre con honestidad, dejando de lado los engaños.

Para el confucianismo, solo aquellas personas que posean y practiquen estos principios podrán alcanzar un grado superior y convertirse en junzi; es decir en una persona respetable.

PRINCIPIOS DEL TAOÍSMO

Evitar el ego: El Taoísmo considera que el egoísmo es la raíz de toda desarmonía y la causa de la principal forma de sufrimiento de las personas.

La no acción: Los Taoístas practican la “No-Acción”, pero no como una condición pasiva, sino como una forma sutil de acción.

Alcanzar la madurez: En todas las cosas es el objetivo del Tao, la armonía que permite que cada uno resuelva la forma de encontrar su propio destino.

Trascendencia y plenitud: Consiste en valorar la unidad universal, saber que la aceptación y el amor forman parte de todas las cosas.

Autor: Alfonso León

Friedrich Nietzsche



Fuente: Pixabay.com

e) El Taoísmo

Esta corriente se desarrolla en China entre los años 770 al 221. Sus concepciones filosóficas, hoy en día son los pilares del pensamiento oriental de la actualidad.

Su máximo representante fue Lao Tse, cuya filosofía se denomina “Tao” que se traduce como camino.

Sus enseñanzas están plasmadas en el Tao Te Ching o libro de la virtud. Que consiste en la recopilación de las enseñanzas de varios filósofos del taoísmo y en especial de Lao Tse.

Inicialmente, el taoísmo fue una corriente religiosa, pero con el paso del tiempo se constituyó como la religión más importante en China, donde su primer papa fue Taishi Zhang Daoling, el el Siglo II a.C:

2. Contexto y desarrollo de las filosofías occidentales

a) Friederich Nietzsche (1844-1900)

Nació en Alemania, interesado por la realidad se dedicó a la escritura, realizando varios poemas, pero además sus preguntas le llevaron a ser uno de los filósofos más sobresalientes del siglo XIX.

Entre sus libros más reconocidos se encuentran: “El nacimiento de la tragedia” y “Así habló Zaratustra”, cuyo contenido muy controversial expresa sus ideas sobre la ausencia de Dios, el poder de voluntad y el superhombre.

El final de Nietzsche fue muy triste, ya que murió a los 55 años, encerrado en un hospital psiquiátrico, a raíz de un colapso mental.

Características de su pensamiento

El pensamiento nietzscheano puede estructurarse en dos partes diferenciadas: una donde realiza una crítica destructora a los valores que han sustentado a la cultura occidental desde el mundo griego y otra, donde nos propone unos nuevos valores para el futuro.

Crítica a los valores de la cultura Occidental

Nietzsche parte de un supuesto básico en toda su obra, a saber, la cultura occidental está viciada desde su origen. Es una cultura racional y dogmática y por eso es decadente, porque se opone a la vida, a lo instintivo, empeñada en instaurar la racionalidad a toda costa.

Crítica a la moral

Nietzsche afirma que la moral platónico-cristiana es antinatural y va en contra de las necesidades vitales, ya que el centro de la doctrina no es del mundo real y gira en torno de Dios y no en torno al hombre, quien es el protagonista de su realidad.

La muerte de Dios

La cultura europea ha llegado ya a su propia ruina, a la decadencia; de ahí la necesidad de preparar el gran "mediodía" de la humanidad. Esta es la tarea del vitalismo nietzscheano: liberar al hombre de todos los valores ficticios devolviéndole el derecho a la vida, a la existencia. La muerte de Dios en el pensamiento de Nietzsche significa que se han derrumbado los pilares que sostenían la tradición, la historia y la cultura de Occidente.

El Nihilismo

El nihilismo es el proceso que sigue la conciencia del hombre occidental. Es la consecuencia propia de la ausencia de valores provocada por la muerte de Dios. Con ésta se ha perdido el sentido de la orientación de nuestra existencia, momento que deberá ser superado.

La voluntad de poder

Para Nietzsche la voluntad es la verdadera "esencia" de la realidad. La realidad no es más que la expresión de la voluntad: ser es querer. La realidad no es algo estático, permanente, inmutable; ni la consecuencia de algo estático, permanente, inmutable. Siendo el fruto de la voluntad ha de ser multiforme y cambiante, como aquella. La realidad es devenir, cambio, y no está sometida a otra determinación que a la de su propio querer.

El Superhombre

Para Nietzsche el hombre es algo que debe ser superado, un ser a medio hacer, es un puente entre la bestia y el superhombre. La transformación del hombre en superhombre pasa por tres estados espirituales distintos:

- **Camello**, el espíritu del hombre es en primer lugar un camello, un animal de carga, que obedece a su amo sin quejarse. Éste le manda y él obedece.
- **León**, el hombre-camello, cansado por el peso de la carga, se rebela contra su amo y lo derriba. Entonces se convierte en el hombre-león, crítico y dueño de sí mismo, que dice "yo quiero" e impone su voluntad.
- **Niño**, a medida que se va quitando las cargas se va haciendo el creador de sus propios valores; se convierte en el hombre-niño que busca la afirmación de sí mismo.

b) Hannah Arendt y la reflexión política

Hannah Arendt (1906-1975) Filósofa alemana de origen judío, conocida principalmente como ensayista política y una de las pensadoras más influyentes del siglo XX. Con la llegada al poder de Hitler pasó varios años en el exilio, trabajó como periodista y desarrolló una intensiva actividad intelectual.

La política como espacio de realización humana

Para hablar sobre política, Arendt pretende hacer una comparación con la política de la Antigua Grecia y piensa que este ámbito de la sociedad no es una necesidad humana. Pues es posible que exista actividad humana sin existir la política.

Afirma que "Lo político en este sentido griego se centra, por lo tanto, en la libertad, comprendida negativamente como no ser dominado no dominar, y positivamente como un espacio sólo establecido por muchos, en que cada cual se mueva entre iguales".

La banalidad del mal

Con esta expresión, Arendt define a las personas que actúan dentro de las reglas de la sociedad solo porque recibieron órdenes de hacerlo. para definir que algunas personas actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre la repercusión de sus actos, solo lo hacen por el cumplimiento de las órdenes dadas.

Símbolo del Nihilismo



El Superhombre



Hannah Arendt



Fuente: Biografía y vidas



Foto: J.J. Luis

c) Adela Cortina y su propuesta ética

Adela Cortina Orts, nace en Valencia, en 1947. Sostiene que la ética trata el carácter propio de una persona y su compromiso con la vida y la sociedad

En ese sentido, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la integridad y el respeto son principios que constituyen unos mínimos éticos que sumados a unos mínimos éticos de justicia (los derechos humanos) constituyen una base común para la construcción responsable de un mundo más humano y solidario. Adela Cortina ha desarrollado la teoría de las éticas del mínimo y del máximo, también llamadas ética de lo justo y ética de la felicidad.

d) Hegel y el idealismo

El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue el impulsor de esta corriente filosófica que se enfoca en que lo más importante es el mundo de las ideas y que éstas existen independientemente de todo lo demás.

La premisa del idealismo indica que "Todo lo real es racional, todo lo racional es real".

Para Hegel, la historia es un medio para conocer el espíritu (geist) y plantea la Fenomenología, donde pretende demostrar la importancia del conocimiento de uno mismo como algo muy necesario.

Se puede apreciar que el pensamiento hegeliano es muy próximo al religioso, si no es absolutamente coincidente, dado que el Espíritu Absoluto coincidiría con la divinidad.

e) Marx y el materialismo

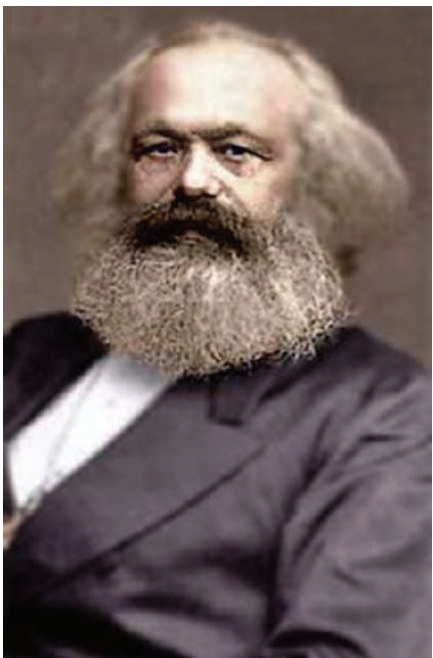
Karl Heinrich Marx (1818-1883) fue pensador socialista alemán y su obra repercutió directamente en incidentes históricos muy importantes para la humanidad, como la Revolución Rusa de 1917 o la caída del muro de Berlín.

Esta idea afirma que el principio y fin de todo es la materia y que el hombre materializa su ser a través de su fuerza de trabajo, la cual representa y simboliza su humanidad.

El pensamiento marxista fue heredado a la humanidad y traspasó las fronteras muy rápidamente, convirtiéndose en un verdadera corriente política y símbolo de las clases menos privilegiadas, quienes afirmaban que no es posible la existencia si no se satisfacen las necesidades materiales.



Fuente: vidafamosas.com



Materialismo histórico

- Afirma que la materia es la esencia del mundo y está vinculada al cambio y al movimiento.
- La materia evoluciona constantemente.
- Los fenómenos sociales se basan en la materia.

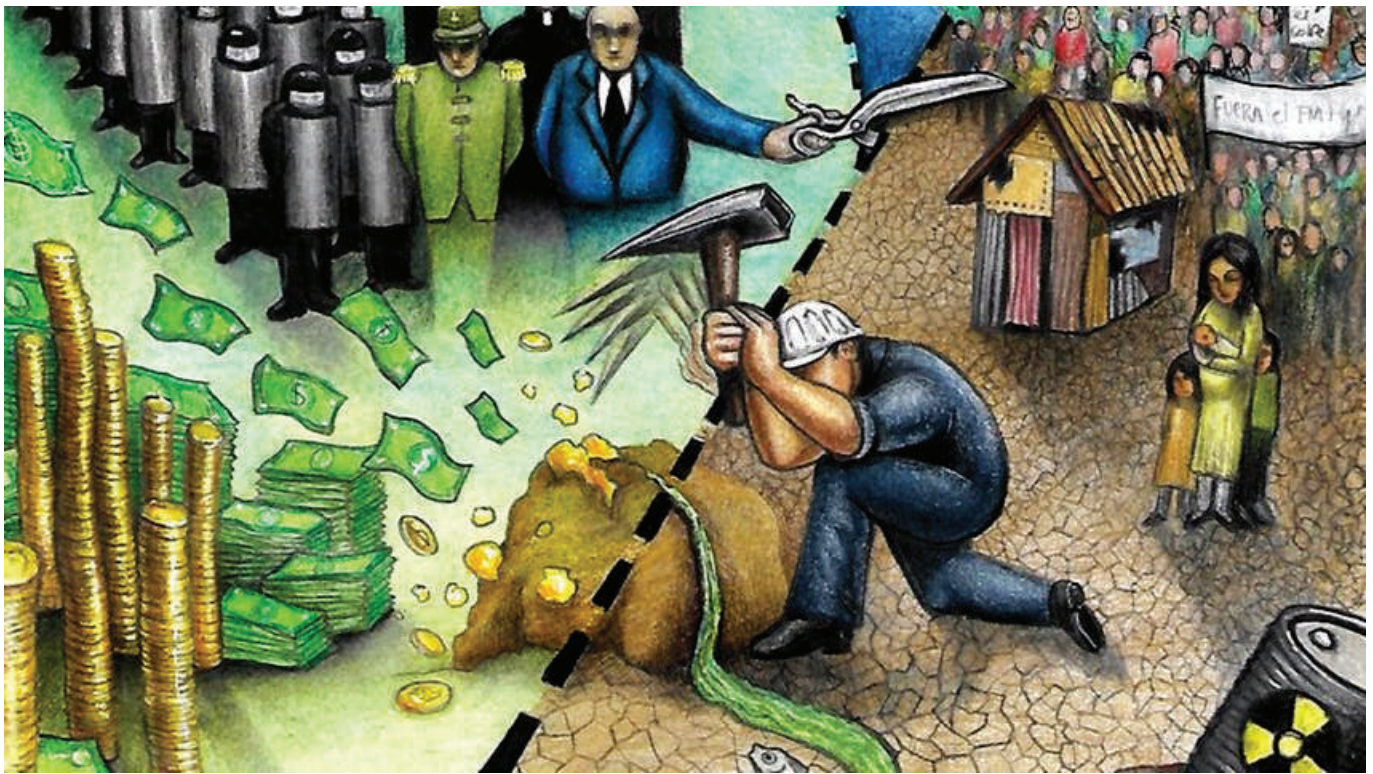
Relaciones de producción

- La economía es el motor de la sociedad.
- Según la forma de producción se establecen relaciones de producción.
- La superestructura siempre está favor de la clase dominante.

Lucha de clases

- La sociedad se halla dividida en clases sociales: la dominante y la dominada, la explotadora y la explotada: capitalista | proletariado.

Relaciones de producción y lucha de clases



VALORACIÓN

Escribimos tu opinión sobre la siguiente frase:

“La peor lucha es la que no se hace” Karl Marx

.....

.....

.....

PRODUCCIÓN

Elaboremos un cuadro comparativo sobre el pensamiento de cada uno de los filósofos

Nietzsche	Arendt	Cortina	Hegel	Marx

PROBLEMAS DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

PRÁCTICA

Llegada de europeos al Abya Yala



Actividad

Respondemos las siguientes preguntas:

- ¿A qué hace referencia la imagen?
- ¿Cuál es nuestra opinión al respecto?

TEORÍA



Existe discrepancia al afirmar si existe o no una verdadera filosofía latinoamericana; ya que muchos afirman que el hacer una crítica a la ideología europea no sustenta necesariamente un pensamiento filosófico y otros que sostienen que en la década de los 70 surgió este movimiento filosófico en Latinoamérica.

En este sentido, en el pensamiento filosófico en América Latina fue una constante, los planteamientos sobre los problemas de la libertad y la dignidad del hombre, de la soberanía de los pueblos, de los derechos de todos los hombres a gozar de los frutos de su trabajo y de la libertad que estos sienten sus destinos; es decir, que lo humano fue el componente central de los filósofos latinoamericanos, lo humano con características concretas, sin discriminación racial, religiosa, política o cultural.

En Latinoamérica coexisten varias culturas con diferentes rasgos e identidades, pero con un pasado en común, por ello este continente tiene también distintos pensamientos filosóficos, pero con varios aspectos en común, que reflejan las formas de vida, costumbres y tradiciones de cada región, formando una identidad no estática, una identidad influenciada, pero con sólidas bases ideológicas y culturales.

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

a) Leopoldo Zea

De nacionalidad mexicana, Leopoldo Zea Aguilar, nació el 30 de junio de 1912 y murió el 8 de junio de 2004.

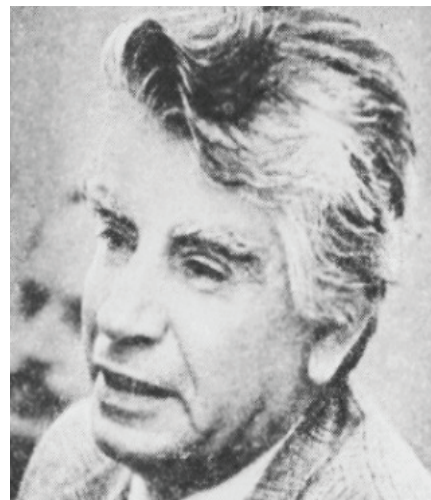
El planteamiento filosófico de este autor habla de la necesidad de una integración regional entre los países de América Latina y la defensa de la cultura y la identidad latinoamericana.

Zea enfatiza que el problema más latente en el continente es el de la identidad y el de la integración entre los países, evidente en la imposición de las colonias y la imitación de otras culturas foráneas.

El discurso propuesto por Zea fundamenta la filosofía crítica y defiende la liberación ideológica de América Latina, afirmando que el pensamiento latino no es inferior al pensamiento europeo, ya que es creación auténtica, conjunción de cosmovisiones e ideas.

Este pensador mexicano defiende con vehemencia la identidad cultural de los países de Latinoamérica y su obra ha recorrido el mundo entero. Así mismo ha desarrollado varias conferencias y debates con autores que discrepan en algunas partes de su pensamiento filosófico.

Leopoldo Zea



FOMENTAR LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES HUMANAS

En la dialéctica del pensamiento de Leopoldo Zea se palpa la pretensión liberadora del sojuzgamiento padecido por el oprimido, no para convertirlo en opresor, sino para concientizarlo de la necesidad de su liberación e igualarlo con los demás. Obviamente, en esta interpretación revela, de paso, su compromiso con las circunstancias que le ha tocado vivir, por lo que concluye: "... Ser hombre es ser, simplemente, lo que se es, latinoamericano, como el yanqui es yanqui, el francés, francés y el inglés, inglés..." [Zea, 1974: 25].

Este aspecto de su humanismo permite mostrar la innegable igualdad de la naturaleza humana, cuyo accidente radica en haber nacido en circunstancias específicas. De modo que la capacidad racional de los seres humanos debe tener como horizonte la comprensión de las diferencias patentizando la igualdad.

Autor: Alberto Saladino García





Para Zea, lo que significa el desarrollo del pensamiento latinoamericano, sufre constantes cambios y actualizaciones con el paso del tiempo, las cuales se pueden resumir en cuatro etapas durante el siglo XX:

Primera etapa (hasta 1915)

- Se consolidan las diferencias regionales.

Segunda etapa (1915 - 1939)

- Se establecen puntos de irradiación cultural.

Tercera etapa (1939 - 1968)

- Se forja un programa de defensa de Latinoamérica

Cuarta etapa (1968 en adelante)

- Se plantea el pensamiento de liberación en Latinoamérica.

Para recuperar la importancia de las culturas originarias de Latinoamérica, Leopoldo Zea plantea la importancia de identificar cuáles son las herencias culturales que quedaron de la colonia y si bien no es posible eliminarlas del todo, se deben hacer frente socializando la cultura latinoamericana.

Así mismo habla de la misión humanística y liberadora, libre de discriminación, la misión incluyente que rescate la sabiduría de los pueblos originarios para liberarse de la opresión que no permite el desarrollo de los pueblos y la revalorización cultural.

b) Augusto Salazar Bondy (1925 – 1974)

Este pensador peruano Augusto Salazar Bondy es uno de los más importantes filósofos latinoamericanos de los últimos tiempos, realizando el análisis de la situación de Latinoamérica con distintas teorías y pautas sobre los problemas sociales del continente.

Tuvo bastante influencia de otros filósofos; ya que estudió en Perú, en la Universidad de San Marcos, en México y en París, pudiendo de esta manera conocer distintas realidades y visiones del continente tanto desde dentro como fuera de él.

El sustento más importante del pensamiento filosófico de Bondy consiste en la crítica a la ausencia de originalidad y autenticidad del pensamiento filosófico latinoamericano.

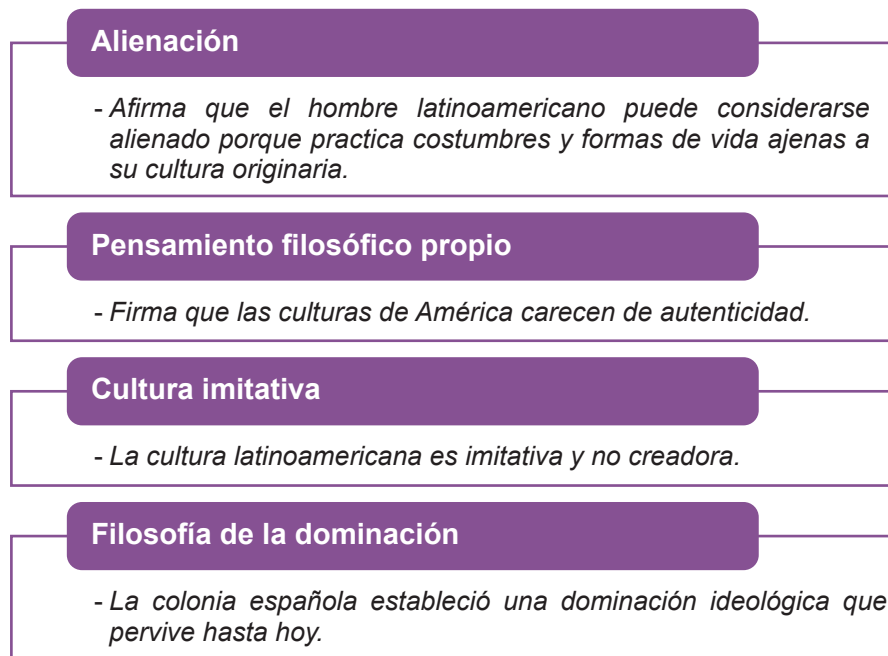
Sus contribuciones más importantes se desarrollan en el ámbito de la axiología y la ética y su preocupación constante es la de construir un pensamiento crítico propio del continente americano, que responda a las realidades de sus habitantes y las características sociales, geográficas, antropológicas y culturales.

Entre sus obras más importantes se encuentran: "En torno a la educación", "¿Existe una filosofía en nuestra América?", "Bartolomé o de la liberación", "Historias de las ideas en el Perú contemporáneo" y otras.

Augusto Salazar Bondy



El pensamiento filosófico de Bondy se puede resumir en el siguiente diagrama.



c) Controversia entre Leopoldo Zea y Salazar Bondy

En la década de 1960 se entabló una pugna por el tema filosófico en Latinoamérica entre estos dos grandes filósofos contemporáneos, que con argumentos sólidos sustentan sus posiciones.

Leopoldo Zea	Salazar Bondy
Rescata la tradición histórica para generar pensamiento filosófico.	El pensamiento filosófico se basa en teorías europeas.
La filosofía latinoamericana surge como la idea de pueblo.	La filosofía latinoamericana surgió como parte de un sistema colonial.
Existe una filosofía latinoamericana.	Para crear una filosofía latinoamericana se debe generar un pensamiento crítico.



Grito de los Excluidos, mural en cerámica, Pavel Égüez. Cotacachi, Ecuador. 2001.

LA POLÉMICA ENTRE AUGUSTO SALAZAR BONDY Y LEOPOLDO ZEA

En mi estudio de este tema encontré la radical postura de Augusto Salazar Bondy, que pone seriamente en duda la existencia de una filosofía de nuestra América original y auténtica, haciendo su planteamiento en tres interrogantes.

1. ¿Sí, hubo una filosofía de nuestra América? 2. ¿Sí, podría haberla y bajo qué condiciones? 3. ¿Hasta qué punto tiene sentido y valor tomar como tema u objeto privilegiado de atención la realidad Latinoamericana? Salazar Bondy responde negativamente a la primera pregunta porque según él, lo que existía es la mera recepción y repetición imitativa de oleadas de pensamiento europeo, sin ninguna evolución interna, ni reelaboración en América Latina.

Ante esta postura responde el maestro mexicano Leopoldo Zea, con un trabajo de claros matices historicistas, incorporando algunas ideas del pensamiento dependientista; pero al mismo tiempo le da argumentos de que sí ha habido una filosofía propia, aplicada a la realidad latinoamericana, y con las herramientas que ahí se producen.

A mi parecer con todo lo que he estudiado, sí es una verdad que nuestra filosofía de América Latina tiene mucha dependencia del pensamiento Europeo, como estamos influenciados en la cultura y en la civilización en general. Pero es totalmente innegable que el pensamiento Americano sea una imitación Europea, este es el pecado filosófico de Bondy, porque como le responde Leopoldo Zea en América Latina tenemos idiosincrasia, personalidad internacional, tenemos identidad propia y esto inclusive en el pensamiento filosófico.

Alberto Mssferrer
Intelectual salvadoreño

Rodolfo Kusch



Fuente: revistaallate.edu

2. Rodolfo Kusch y la América profunda

Günter Rodolfo Kusch fue un filósofo y antropólogo argentino, nacido en 1922 y fallecido en 1979.

Sus investigaciones estuvieron centradas en el análisis del pensamiento indígena y sus reflexiones filosóficas, tomando en cuenta a los habitantes originarios, pero también a quienes fueron producto del mestizaje que llegó con la colonia y actualmente al habitante de la ciudad y al habitante del campo.

Implica al indígena y al mestizo, también al hombre de la ciudad o del campo, realizando un análisis de su pensamiento y visión del mundo y de la realidad.

Rodolfo Kusch aporta bastante al pensamiento americano recobrando el sentido colectivo de la sabiduría, la cual no es adquirida de forma académica, sino a través de las vivencias y la relación que tiene con la naturaleza, entendiendo al caos como organizador del cosmos.

Este camino es necesario para que, en palabras de Kusch: el hombre americano “Pueda vivir y no dejarse ilusionar con la civilización ficticia, sino por el contrario, reconocer su realidad viviente, desplegar en lo demoniaco y vegetal sus posibilidades, no vergonzantes ni del hedor ni del diablo y poder construir así una América madura, la que brota desde la barbarie, y no contra la barbarie”.

La filosofía planteada por Rodolfo Kusch puede resumirse en el siguiente esquema.

La América profunda

- Pretende buscar la esencia de la América que es catalogada como nauseabunda, dándole un matiz positivo a ese hedor a través de la oposición a la falsa pulcritud del hombre de la ciudad.

La actitud del intelectual

- El intelectual americano tiene miedo a pensar el él mismo y en lo propio, el cual debe desechar para avanzar.

Ser y estar siendo

- Diferencia los términos de ser y estar. desde el estar el hombre americano concibe al mundo como algo dado.

KUSCH Y LA CULTURA

Para Kusch la filosofía es el discurso sobre una cultura o sujeto cultural. El problema que tiene nuestro continente es que su filosofía no se asienta en su sujeto cultural, es decir que su pensamiento fue elaborado en otro ámbito geocultural. Esto lo podemos interpretar como una vacancia: no hay una filosofía americana.

Por Mauro Scivoli

3. Enrique Dussel y la filosofía de la liberación

Enrique Domingo Dussel Ambrosini fue un filósofo argentino, se naturalizó como ciudadano mexicano, en el año 1934, falleció el 5 de noviembre de 2023. Sus estudios en teología, historia y política hicieron que posea un vasto conocimiento sobre la realidad desde diferentes puntos de vista. En su producción intelectual escrita figuran más de 50 libros y casi 500 artículos; lo que hace que sea catalogado como uno de los más importantes y respetados filósofos de América Latina del siglo XX.

En su análisis "Filosofía de la liberación latinoamericana", plantea una observación de la realidad social y cultural en América Latina, orientada a la alienación y a la imitación de comportamientos foráneos, con actitudes eurocéntricas que indican que, aunque la colonización se habría "terminado" con la instauración de las Repúblicas en los países de América Latina, continúa la colonización ideológica y la falta de valorización del pensamiento y la praxis indígena y de pueblos originarios.

El siguiente esquema brinda orientaciones sobre los puntos importantes de la teoría de Enrique Dussel y la teoría de la liberación:



Foto: Enrique Dussel

Teoría de la dependencia

- Habla de los dos polos del mundo. Por un lado, los países industrializados que dominan el aparato productivo y por otro los países que brindan la materia prima y dependen de los primeros, para el consumo de esta materia prima, la cual es vendida a precios muy bajos.
- Ante esto la industrialización de los países que tienen materia prima sería una excelente opción para generar crecimiento y terminar con la dependencia económica.

La analéctica

- Tiene la intención dejar de lado el método de la lógica marxista - hegeliana para formular un planteamiento crítico - liberador que relacione la teoría con la praxis, poniendo en el lado del sujeto.

Eurocentrismo y modernidad

- Plantea que Latinoamérica debe darse una emancipación de la ideología europea, que, para Dussel, trajo la "modernidad" en 1492, imponiendo ideas, idiomas y formas de vida, trabajo, religión, etc. que hasta ahora quedan implantadas en el pensamiento latinoamericano. A esta imposición, Dussel le llama "mito de la modernidad".

Eurocentrismo y modernidad

- Dussel plantea la necesidad de ponerse en el lugar del "otro" (habitante americano), escuchándolo y dándole su lugar, para plantear nuevas corrientes de pensamiento que respondan a las necesidades de ese "otro".
- Esta teoría refiere a Bartolomé de las Casas que planteaba la necesidad de asumir la libertad del "otro", por ello Dussel lo considera como uno de los precursores de la filosofía de la liberación.



4. Filosofía de la liberación

Es una corriente filosófica nacida en Latinoamérica, por la necesidad de construir una filosofía propia que responda a los contextos, costumbres y a la identidad latinoamericana.

Es importante que se forje una filosofía propia, que deje de imitar los preceptos euro centristas y curen la “herida colonial”. “La filosofía de la liberación representa un pensamiento crítico por el cual se toma conciencia” (Mignolo, 2007 p.34)

Esta filosofía surgió por la coyuntura de finales de la década de los 60, cuando los países latinoamericanos sufrían la opresión de la dictadura y la intervención de Estados Unidos en las políticas del continente. En este contexto la liberación es la única opción para salir de esta injusticia y ahogamiento de América Latina y se produce una ruptura del paradigma tradicional para dar paso a un debate del pensamiento filosófico.

Para ello, Augusto Salazar Bondy en 1968 escribe su obra ¿Existe una filosofía de nuestra América? Y el punto principal es saber si existe una verdadera filosofía latinoamericana, llegando a la conclusión que no existe un pensamiento filosófico propio en América Latina, Ante esto, Leopoldo Zea responde con su trabajo “La filosofía Latinoamericana como filosofía sin más”, en la que afirma: “Cuando hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de una filosofía, no ya americana sino a partir de la realidad de esta América nuestra, no somos capaces de reconocer que con el planteamiento de esta interrogación estamos ya haciendo una filosofía que parte de nuestra problemática”. (Zea, 1969, p. 104-105). Llegando a concluir que América tiene in pensamiento propio heredado de los ancestros.

Dussel interviene luego afirmando que “La Filosofía de ningún modo sería un ámbito de ontología de la totalidad o de la identidad, sino que sería “una dialéctica pedagógica de la liberación, una ética primeramente antropológica o una meta-física histórica” (Bauer, 2008, p. 61) y plantea el método analéctico, del que se habló anteriormente.

En la década de los 80 surgen dos corrientes que con las bases de los teóricos mencionados llegan a formar dos corrientes que analizan el impacto de la globalización en el pensamiento y la práctica del hombre latinoamericano. Las dos corrientes son:

- Corriente historicista. Realiza el análisis historiográfico de Latinoamérica y la evolución del pensamiento del hombre americano con cada cambio histórico.
- Corriente problematizadora. Se enfoca en la ideología, el lenguaje y la metodología.

Por otro lado, el profesor universitario Franz Hinkelammert, realiza un análisis de América Latina desde una mirada filosófico, teológica, social y económica, llegando a concluir que la globalización tiene un impacto negativo.

Finalmente, la filosofía de la liberación persigue el principal objetivo de desvincularse de la filosofía occidental y salir poco a poco de su yugo, lo cual llevará a liberarse y salir de la opresión.

Existen varios escritores que abordaron este tema, rodos hablan de una necesidad de libertad ideológica e independencia filosófica en América Latina.





La filosofía latinoamericana, un pensamiento que reivindica su espacio (fragmento)

Autor: Adrián Moros

El pensamiento latinoamericano tiende hacia lo social y lo político; pues es una sociedad que tras la independencia ha tenido que construirse a sí misma y reivindicar su espacio en el mundo. En este sentido, en el siglo XX desde México potenciado por la revolución de 1910 se extiende por toda Latinoamérica la necesidad de pensar y construir un “ser” latinoamericano que se caracterizaría por un ser nacionalista, que reivindicaba las tradiciones y la cultura propia de Latinoamérica y anti-imperialista, es decir, que rechazaba cualquier injerencia de potencias extranjeras hacia Latinoamérica. Escritos como los de “La invención de América”. Investigación acerca de la estructura histórica del nuevo mundo y del sentido de su devenir del mexicano Edmundo O’Gorman o Filosofía argentina del argentino Alejandro Korn irían en este sentido.

Latinoamérica, junto a otras regiones del mundo tiene sin lugar a duda mucho que enseñarnos a los europeos. Por ejemplo, la filosofía asiática, tiene un concepto de la muerte mucho más naturalizado y la entiende como un proceso más de nuestras vidas. Cada cultura vive realidades distintas que le hacen tener su propia perspectiva tanto de la propia vida como de los problemas sociales. Conocerlos o interesarnos al menos por ellos, puede ampliar nuestro conocimiento y ayudarnos a vivir mejor.



Reflexionamos y respondemos las siguientes interrogantes:

1. ¿Creemos que existe una verdadera filosofía latinoamericana?
2. ¿Por qué es necesario tener un pensamiento filosófico autóctono?
3. ¿Existe una filosofía boliviana? Argumentemos nuestra respuesta.



Leopoldo Zea	Augusto Salazar	Rodolfo Kush	Enrique Dussel

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. (1987). Tres Reflexiones en torno al Pensamiento Andino, Edit. Hisbol, La Paz
- Bouysse-cassagne, T. – HARRIS, O. (1987). “Pacha: En torno al Pensamiento Aymara”, en: Tres Reflexiones sobre el Pensamiento Andino, Edit. Hisbol. La Paz.
- Choquehuanca, D. (2007). Filosofía andina y política intercultural. En J. C.
- Flores, M. Carrasco, & J. Valdivia, Educación intercultural en Bolivia: desafíos y perspectivas (pp. 115-130). La Paz: Plural.
- Choquehuanca, D. (2012). El pensamiento decolonial: una herramienta para la transformación social. En J. C. Flores, M. Carrasco, & J. Valdivia, Educación intercultural en Bolivia: desafíos y perspectivas (pp. 131-144). La Paz: Plural.
- Choquehuanca, D. (2015). El vivir bien: una propuesta para el desarrollo en armonía con la naturaleza. En F. García-Huidobro, & J. E. Martínez, Desarrollo sustentable y políticas públicas (pp. 155-170). Santiago de Chile: RIL Editores.
- Eliade, Mircea (1973). Lo Sagrado y lo Profano. Edit. Guadarrama. Madrid.
- Gisbert, Teresa (2004) Iconografía y Mitos Indígenas en el Arte, Edit. Gisbert y Cia., La Paz.
- Ibarra, G. Dick. (1985) Pueblos Indígenas de Bolivia, Edit. Juventud. La Paz.
- (1982). Ciencia Astronómica y Sociología Incaica, Edit. Los Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba.
- (1982). Ciencia en Tihuanaku y el Incario, Edit. Los Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba.
- (1978). La Verdadera Interpretación del Calendario Azteca, Edit. Kier, Bs. As.
- Lerner, R. I., (1992). El Bing Bang Nunca Sucedió, Londrés-Sidney.
- Paredes C. Antonio (1995). Mitos, supersticiones y supervivencias populares en Bolivia, Ediciones Isla, La Paz.
- Milla Villena, Carlos (2011) Génesis de la Cultura Andina. Edit. Amaru Wayra. Lima

Equipo de redactores del texto de aprendizaje del **4TO AÑO DE ESCOLARIDAD** de Educación Secundaria Comunitaria Productiva.

PRIMER TRIMESTRE

**Cosmovisiones, Filosofía y
Psicología**

Abdón Carlos Zárate Fabián

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

**Cosmovisiones, Filosofía y
Psicología**

Gerson Vito Rodríguez Mamani

Por una EDUCACIÓN de CALIDAD
rumbo al BICENTENARIO



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN